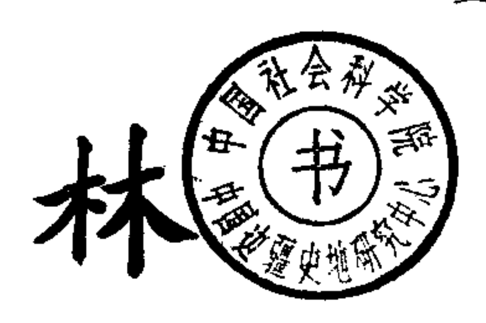

江苏古籍出版社

全國高等院校古籍整理研究工作委員會規劃項目
南京師範大學古文獻整理研究所專刊之五

廣雅詁林

江蘇古籍出版社

(蘇)新登字006號

廣 雅 詁 林

編 者：徐 復 主編
出 版：江蘇古籍出版社（郵政編碼：210009）
發 行：江蘇省新華書店
印 刷：上海市印刷七廠
裝 訂：上海巨峰裝釘廠

787×1092毫米 1/16 印張74 插頁 4
1992年7月第1版第1次印刷

ISBN 7-80519-406-8/H.2
定 價：200元

主　　編：徐　復

編　　纂：施孝適　江慶柏

助　　編：繆　含　鄒鑫華

繕　　校：周以才（召集人）

袁重慶（卷一、二、六上、十上及全書附文）

馮吉良（卷三、五、八、九、十下）

趙偉敏（卷四上、六下、七上）

虞得水（卷四下）

王金壇（卷七下）

索引編製：施孝適　江慶柏

錢興奇　丁　斌

陳　華　顧亞萍

目錄

前言　一

凡例　一

上廣雅表　一

廣雅詁林正文　一

卷第一上　釋詁　一

卷第一下　釋詁　五八

卷第二上　釋詁　一一四

卷第二下　釋詁　一五二

卷第三上　釋詁　一九○

卷第三下　釋詁　二三九

卷第四上　釋詁　二八六

卷第四下　釋詁　三二二

卷第五上　釋言　三五六
卷第五下　釋言　四〇三
卷第六上　釋訓　四四九
卷第六下　釋親　五〇一
卷第七上　釋宮　五一九
卷第七下　釋器　五四八
卷第八上　釋器　六一五
卷第八下　釋樂　六九二
卷第九上　釋天　七〇四
卷第九下　釋地　七五五
釋丘　七七六
釋山　七八五
釋水　七九一
卷第十上　釋草　八〇五

卷第十下

釋木　九一一
釋蟲　九三一
釋魚　九五七
釋鳥　九七六
釋獸　九九八
釋嘼　一〇一三
附錄一　有關《廣雅》各書提要及序跋　一〇二五
附錄二　引用資料目錄　一〇三四
後記　一
詞目索引（說明及索引）　一

前言

一

《廣雅》成書於三國魏明帝太和年間（公元二二七—二三二年），爲清河博士張揖字稚讓所撰。其書依《爾雅》體例，補所未備，集百家之訓詁，采八方之殊語，詳録品覈，以著於篇。今覈其書，自易、書、詩、三禮、三傳經師之訓，論語、孟子、淮南、法言之注，楚辭、漢賦之解，讖緯之記，倉頡、訓纂、滂喜、方言、説文之説，靡不兼載，蓋周秦兩漢古義之存者，悉萃於是。一向認爲是研究漢魏以前詞彙和訓詁的重要著作。

張揖所著文字訓詁書，除《廣雅》三卷外，尚有《埤倉》二卷、《古今字詁》（亦稱《字詁》）二卷，《難字》一卷，《錯誤字》一卷，《雜字》一卷。書皆亡佚，學者惜之。至其

為司馬相如《上林》、《子虛》二賦作注，雅故深厚，無愧大家。

二

至隋代，曹憲為《廣雅》作音釋。為避煬帝諱，改稱《博雅》，自稱所著為《博雅音》。曹憲所著本，《隋志》作四卷，《唐志》則改作十卷，書名仍稱《廣雅》，沿用至今。自唐迄明，未見有專治《廣雅》一書者，其書在若存若亡之間，較之《爾雅》之列名經典，備受重視，真不堪同年而語矣。

清代乾隆、嘉慶年間，語言音韻訓詁之學盛行。盧文弨、王念孫、錢大昭三人同時研治《廣雅》，稱為三家之學。它和當時的《爾雅》研究、《方言》研究、《說文》研究等，匯成一股洪流，把我國傳統語言學的研究推向高潮。

盧文弨的《廣雅注》，未見傳本。後來錢大昭的《廣雅疏

義》有了影印本，盧注被收入書內，才初次與世人見面。段玉裁撰盧氏墓志銘，謂有《廣雅釋天以下注》二卷，因知盧氏非全注，《疏義》所附，可窺其全貌。近年見《北京圖書館古籍善本書目》載：「《廣雅箋疏》十卷，清鈔本，存二卷，九至十中。」不具作者。據江君慶柏考證：該書實即盧文弨《廣雅注》鈔本，證據確鑿。如此，則盧氏原著仍存於天壤間，亦學術界所樂聞也。今編《詁林》，即據北圖藏本，並照錄錢大昕、錢大昭、丁杰等人案語，以存其真。

王念孫撰《廣雅疏證》，始稿於乾隆五十二年（公元一七八七年）八月，至嘉慶元年（一七九六年）正月撰序時止，將及十個年頭，其書就古音以求古義，引伸觸類，擴充於《爾雅》、《說文》，無所不達。然聲音文字部分之嚴，一絲不亂。蓋藉張揖之書以納諸說，而實多揖所未知，學者比諸酈道元注《水經》，注優於經云。《疏證》成書至第九卷止，第十卷釋

草木蟲魚鳥獸，為其子王引之所述，考證名物，動輒數百言，當時未有其匹。書中推闡「聲近義同」、「聲轉義近」之理，隨處皆是。其以聲音通訓詁，語多獨創，其詞源、詞族之研究，尤徽至。王氏又對《廣雅》全書認真作了校勘，書中屢見「惟影宋本、皇甫本不誤」之說，即作者認為是精善之本，其所校正，數且盈千，誠有益於讀者。《疏證》刊成後，王氏又不斷加以修改，晚年成《廣雅疏證補正》一卷。當時未見刊行。後於一九〇〇年有黃海長刊本，書缺八、九兩卷。一九一七年王國維又據以重刊，收入《廣倉學窘叢書》。一九二八年，羅振玉得《疏證》初印本，「已佚數冊，而卷八、九獨存，中央墨簽，適足以補叢本之缺。」於是重加校錄印行，收入《殷禮在斯堂叢書》。然則二書亦自不同。經過施君孝適考證，對《補正》中的墨簽，是否皆為王氏父子手稿問題提出質疑，很有見地，希望讀者加以研究。

錢大昭《廣雅疏義》一書，乾嘉盛時未見刊行。後有鈔本流入日本，爲靜嘉堂文庫收藏，影印本刊出後，才流傳開來。此書係傳鈔本，未經核校，舛誤很多。我們逐條查對原書，補足缺文，成爲現在這個本子。江君慶柏撰文謂《疏義》一書，是以其胞兄錢大昕《廣雅》校注本爲藍本而成書的。列舉「釋義相同」、「忠實於舊本相同」、「校改相同」、「異體字出校相同」四項，說明《疏義》與校注本有脈絡相通之處。當然《疏義》也有不盡從校注本的，也有徵引盧文弨、孫志祖、桂馥、段玉裁、畢沅、惠棟諸人之說的，擇善而從，這就是今本的長處。下面舉出《疏義》的精義二條。《釋言》：「酌，漱也。」王氏《疏證》謂未詳。錢氏則云：『酌當爲酳。《說文》：「酳，少少飲也。」《玉篇》：「酳，余振切。酳，同上。」《廣韻》：「酳，酒漱口也。」』案《士虞禮》、《少牢饋食禮》注，並云：「古文酳爲酌。」《特牲饋食禮》注云：「今

文醻為酌。」酌皆當為酌。顏師古注《漢書．賈山傳》云：「醻者，少少飲酒，謂食已而蕩口也。」』錢氏說酌為酌字之誤，極訓詁之能事矣。又《釋宮》：「究，窟也。」王氏《疏證》未釋。錢氏則謂：『究，疑當作究。《玉篇》：「究，五丸切。究窟也。」』《玉篇》為南朝梁顧野王作，已收有究字，則《廣雅》之究為誤字無疑。錢氏《疏義》後出，又無專文評述，故為表而出之。

三

王氏《疏證》成書後，時值乾嘉鼎盛，戴（震）錢（大昕）段（玉裁）王（念孫）之學，如日麗天。研習詁訓者，幾無不奉王氏為圭臬矣。稍後則有俞樾、王樹枏、王士濂、劉嶽雲、朱師轍、陳邦福等人，拾遺補闕，解釋疑義，此後人有勝於前人也。《詁林》所錄，備見其義。王氏序稱：「義或易曉，略

而不論。」則後之補益者，自有其不同之理解，非王氏學識有所不逮也。

《詁林》收張洪義先生《廣雅疏證拾補》一種，係手稿本。五十年代初，復因吳君靜安之介，得謁見先生於揚州寓所，知其訓詁精湛，而遺書迄未刊行，因請其家人複印此書，以饗同好。

餘杭章太炎先生撰《新方言》十一篇，其徵引《廣雅》「丘」、「汱」、「廢」、「跐」等說者，皆以今語證古，卓然可信。復謂《釋言》：「坽，垢也。」晉人郭璞注《山海經》亦有垢坽語。今巴縣謂積垢爲坽坽，則其遺語也。又《釋詁三》：「捭，擊也。」《說文》：「捭，兩手擊也。」段玉裁注：「捭謂左右兩手橫開旁擊也。」今武進謂兩手用力打人曰捭，音如「捭鬬」之捭，讀濁音並母。王念孫《疏證》亦時引揚州方言以證古，茲事可爲師法也。

蘄春黃季剛先生精研文字聲韻訓詁，為一代宗師。所撰《廣雅疏證箋識》一文，為讀王氏書者所必備。王氏屢稱：「雙聲疊韻之字，其義即存乎聲，求諸其聲則得，求諸其文則惑矣。」先生箋識云：「雙聲疊韻之字，誠不可望文生訓，而非無本字。謂其義即存乎聲，不悟單文觭語，義又未嘗不存乎聲也。自王君而來，世多謂雙聲疊韻之字無本字，則其所誤者大矣！」其言甚韙，誠得形聲義合一之指矣。後謂求本字，探語源，為語言研究之極致，故先生舉以為言。試為列證以明之。《文選》司馬相如《長門賦》：「心憑噫而不舒兮。」李善注：「憑噫，氣滿貌。」亦作愊億。《漢書．陳湯傳》：「策慮愊億，義勇奮發。」顏師古注：「愊億，憤怒之貌也。」亦作愊憶。《後漢書．馮衍傳》：「心愊憶而紛紜。」李賢注：「愊憶，猶鬱結也。」以上憑噫、愊億、愊憶，皆疊韻字。孰為本字，注者未言也。今考知本字當為「畐臆」。《說文》：「畐，滿

也。」當為腹字之古文，余有説。《方言》卷六：「偪，滿也。腹滿曰偪。」偪即畐之增旁字。又臆《説文》作肊，解為胸骨。則「畐臆」之本義為胸腹，氣滿胸腹，故亦引伸為憤怒鬱結矣。《方言》卷十三：「臆，滿也。」郭璞注：「愊臆，氣滿之也。」愊亦畐之增旁字。故知「畐臆」為本字，其他皆假借字也。王氏義存乎聲之説雖是，然不求本字，則義訓泛越無所歸泊矣。

四

《廣雅詁林》之作，肇始於一九八四年。中間集合同人，搜集材料，核對原文，籌措經費，歷時八載，始得成書。共事諸君，日夕將事，以底於成，亦極辛勞矣。此編所收撰述各家，截止於一九四九年以前，大都為學術界所稔知者。此後工作，當繼續搜求，以免遺漏，並世學人，如惠寄佳作，極表歡迎。在合適的時候當纂集《詁林續編》問世，以酬雅意。

金壇書法協會周以才、袁重慶、馮旨良等同志，不辭勞苦，用正楷繕寫全書，並擔任煩重的讎校工作，成爲書藝精品，足垂久遠；江蘇古籍出版社爲宏揚祖國文化，大力支持，得以早日出版，服務社會，均屬感情可感，謹致誠摯的謝意。

徐 復

一九九一年九月教師節
於南京師範大學古籍所

凡例

一、本書引用資料以一九四九年為下限。

二、廣雅正文及博雅音均據王氏家刻本，而校以錢大昭之廣雅疏義及盧文弨之廣雅注。若有異文，則作校語，分別系於各條之正文及博雅音下。校語前標以□號。

三、本書中廣雅正文之分條，以王念孫之廣雅疏證為準。如諸書分條不一，亦隨疏證分合。如有不宜依疏證分條者，則於校語中予以說明。

四、疏證未補之正文，一般仍系於各條中。少數條目亦仿疏證附引例，置於篇末。

五、正文及注文中之明顯刊誤處，皆隨條徑改。諸書引用同書而文字有差異者，盡量找所引原書查核改正。然古書版本複雜，引用者又有直接引與間接引之別，故

對難以判定之引文，一般仍從原引，僅改正其明顯之引用訛誤處，而不求文字一致。

六、錢大昭廣雅疏義中，有錄自盧文弨廣雅注者，本書一般予以刪除，而於括號中注明其所引之處。倘所引之盧注於錢氏之疏義有密切關係，則予保留。

上廣雅表

博士臣揖言〈疏證〉魏江式表云、魏初、博士清河張揖著廣雅、唐顏師古漢書敍例云、張揖字稚讓、淸河人、一云河閒人、魏太和中爲博士、臣聞昔在周公、纘述唐虞、宗翼文武、尅定四海、勤相成王、踐阼理政、〈疏證〉阼各本譌作祚、惟影宋本不譌、日昊不食、坐而待旦、德化宣流、越裳徠貢、〈疏義〉周成王時、周公輔政、越裳氏重譯獻白雉、顏師古漢書注云、越裳、南方遠國也、譯謂傳言也、道路絕遠、風俗殊隔、故累九譯而後廼通、嘉禾貫桒、〈疏義〉書序、唐叔得禾、異畝同穎、獻諸天子、周公作嘉禾、韓詩外傳云、成王之時、有三苗貫桑而生、同爲一秀、六年制禮、以導天下、〈疏義〉樂記疏引鄭康成駁墨守云、六年制禮樂、封駁之後稱公于宋、著爾雅一篇、以釋其意義、〈疏證〉各本脫意字、邢昺爾雅疏引此已然、藝文類聚則引作釋其意義、桒神仙傳云、噴墨皆成文字、滿紙各有意義、又云小小作文、皆有意義、是意義連文之證、今據補、〈疏義〉劉熙釋名云、爾雅、爾、昵也、昵、近也、雅、義也、義、正也、五方之言不同、皆以近正爲主也、桒周公作爾雅一篇者、篇猶卷也、謂周公止有一卷、後儒增益乃爲三卷、自釋詁至釋言皆有周公原本、鄭康成駁五經異義云、元之聞也、爾雅者、孔子門人所作、以釋六藝之言、是七十子之徒、身通六藝、發明章句、增成具義、經訓以彰之、傳于後學、歷載五百、墳典散落、唯

爾雅恆存、禮三朝記、〈疏證〉蜀志秦宓傳注引劉向七略云、孔子三見哀公、作三朝記七篇、今在大戴禮、案大戴禮千乘、四代、虞戴德、誥志、小辨、用兵、少閒七篇是也、下文出小辨篇、哀公曰、寡人欲學小辨、以觀於政、其可乎、孔子曰、爾雅以觀於古、足以辨言矣、〈疏證〉大戴禮盧辯注云、爾、近也、謂依於雅頌、孔子曰、詩可以言、可以怨、邇之事父、遠之事君、多識鳥獸草木之名也、是盧氏不以爾雅爲書名、案彼文云、循弦以觀於樂、爾雅以觀於古、謂循乎弦、爾乎雅也、盧說爲長、〈疏義〉大戴禮記小辨篇云、公曰、不辨則何以爲政、子曰、爾雅以觀於古、足以辨言矣、此所云三朝記即小辨篇也、春秋元命包言、〈疏義〉元命包、春秋緯書名、子夏問夫子作春秋不以初哉首基爲始何、〈疏證〉春秋元命包、春秋讖也、後漢張衡以爲漢世虞僞之徒所作、張衡傳載之詳矣、云作春秋不以初哉首基爲始者、當是釋春秋元年之義、公羊傳云、元年者何、君之始年也、爾雅云、初、哉、首、基、元、始也、春秋不以初、哉、首、基等字爲始、而獨以元爲始、故釋之與、是以知周公所造也、率斯以降、超絕六國、越踰秦楚、〈疏證〉各本作越秦踰楚、爾雅疏引作越踰秦楚、案超絕、越踰、相對爲文、疏所引者是也、今據以訂正、爰暨帝劉、魯人叔孫通、撰置禮記、文不違古、〈疏證〉後漢書曹褒傳有班固所上叔孫通漢儀十二篇、〈疏義〉漢書、叔孫通、薛人也、孝惠即位、徙通

為奉常、定宗廟儀法、及稍定漢諸儀法、皆通所論著也、案、通、韓人、而比以為魯人者、韓緣屬魯國故也、今俗所傳三篇爾雅、或言仲尼所增、〈疏義〉孔子作十翼以贊周易、如彖傳師衆也、比輔也、序卦傳晉者進也、遯者退也之類、皆與雅訓相符、是孔子有所增也、或言子夏所益、〈疏義〉子夏所作儀禮喪服傳、其親屬稱謂皆與爾雅釋親相合、是子夏有所益也、或言叔孫通所補、或言沛郡梁文所考、〈疏證〉陸德明經典釋文敍錄云、釋詁一篇、蓋周公所作、釋言以下、或言仲尼所增、子夏所足、叔孫通所益、梁文所補、張揖論之詳矣、邵氏二雲曰、漢書藝文志爾雅三卷二十篇、張揖謂周公著爾雅一篇、今所傳三篇為後人增補、是張揖所謂篇、即漢書所謂卷、猶云周公所作祇一卷、後人增補乃有三卷耳、陸氏乃以周公所作為二十篇之一、殆考之不審、以致斯謨、沛各本譌作郁、今據說文訂正、考、爾雅疏引作著、疑本作著、譌作者、又譌作考也、直齋書錄解題引此作考、則南宋本已譌、〈疏義〉爾雅之文、閒有漢儒增加、如釋地八陵雁門是也、釋山泰山為東岳、華山為西岳、霍山為南岳、恆山為北岳、嵩山為中岳、釋獸鼰鼠下云、秦人謂之小驢、此即叔孫通、梁文輩之附益者也、皆解家所說、先師口傳、既無正驗、聖人所言、是故疑不能明也、夫爾雅之為書也、文約而義固、其敶道也、精研而無誤、真七經之檢度、學問之階路、儒林之楷素也、〈疏證〉鄭注士喪禮云、形法定為素、〈疏義〉郭璞爾雅序云、夫爾雅者、所以通詁訓之指歸、敍詩人之興詠、總絕代之離詞、辯同實而殊號者也、誠九流之津涉、六藝之鈐鍵、學覽者之潭奧、摛翰者之華苑也、若其包羅天地、綱紀人事、權揆制度、發百家之訓詁、未能悉備也、臣揖體質蒙蔽、學淺詞頑、言無足取、竊以所識、擇撢羣蓺、〈疏證〉說文云、撢、探也、文同義異、音轉失讀、八方殊語、〈疏義〉齊音楚語、風氣攸殊、橫口閉脣、短長各別、故必總而集之、稱其會通、劉歆與楊雄書云、採集先代絕言異國殊語、郭璞方言序云、考九服之逸言、標六代之絕語、類離詞之指韻、明乖途而同致是也、庶物易名、不在爾雅者、詳錄品覈、以著于篇、〈疏證〉說文云、覈、實也、凡萬八千一百五十文、〈疏證〉今本廣雅凡萬六千九百一十三文、刪衍文九十六、補脫文五百九、共文萬七千三百二十六、較表內原數少八百二十四、〈疏義〉古謂之文、今謂之字、說文序云、蒼頡之初作書、蓋依類象形、故謂之文、其後形聲相益、即謂之字、分為上中下、以顯方徠俊哲洪秀偉彥之倫、扣其兩端、摘其過謬、令得用諳、〈疏證〉說文云、諳、知也、亦所企想也、臣揖誠惶誠恐、頓首頓首、死罪死罪、

廣雅詁林

廣雅詁林卷第一上

釋詁

〈疏義〉廣雅是此書總名，釋詁爲第一篇，則目。自此以後十八篇，各分爲科段矣。周禮大行人諭書名，聽聲音，則屬瞽史，諭言語，協辭令，則屬象胥，樂正掌數，司成論說，非是則不能通也。是即詁訓之學。詁者古也，先王之世，在官有學古之吏，在朝有遺古之儒，百官得其叙，萬事得其宜。及周之衰，淫文破典，賴有孔子雅言正之，而其道復著。爾雅小書所以通詁訓之指歸，凡十有九篇，張氏廣而成之。篇目依悉其舊，釋者解也。許慎說文解字云，詁，訓故言也。古，故也，从十口，識前言者也。大雅烝民云，古訓是式，鄭箋云，古，故，古訓，先王之遺典也。爾雅釋文引張博士雜字云，詁者古今之異語也，詁通作故，漢書藝文志書有大小夏侯解故，詩有魯故，韓故，齊后氏故，孫氏故，毛詩故訓傳，陸德明詩釋文云，詁，故皆是古義，所以兩行，然前儒多作詁解，而章句有故言，郭注爾雅則作釋詁，樊光，孫炎等皆爲釋故，今張博士亦作釋詁，與邦本爾雅同也。第者，審諦也。一者，數之始也。既諦定篇次，以釋詁居首，故曰釋詁第一也。博士釋詁本是一篇，後人分爲四卷，今作疏義，又析爲八卷，以其卷帙太繁重故也。

古、昔、先、創、方、作、造、朔、萌、芽、本、根、櫱、鼃、𦵯、昌、孟、鼻、業，始也。

〈博雅音〉鼃，户瓜反。𦵯，律。

〈疏證〉作者，魯頌駉篇思馬斯作，毛傳云，作，始也。作之言乍也，乍亦始也。皋陶謨，烝民乃粒，萬邦作乂，作與乃相對成文，言烝民乃粒，萬邦始乂也。禹貢萊夷作牧，言萊夷水退始放牧也。沱潛既道，雲夢土作乂，作與既相對成文，言沱潛之水既道，雲夢之土始乂也。夏本紀皆以爲字代之，於文義稍疏矣。造者，高誘注呂氏春秋大樂篇云，造，始也。孟子萬章篇引伊訓云，天誅造攻自牧宮。朔者，禮運云，皆從其初，皆從其朔，櫱與萌芽同義。盤庚云，若顛木之有由櫱。芽米謂之櫱，猶始生謂之櫱，義並與櫱同。鼃𦵯者，方言，鼃，律，始也。律與𦵯通。說文，肁，始開也，从户聿，聿亦始也。聲與𦵯近而義同。凡事之始，即爲事之法，故始謂之方，亦謂之律，法謂之律，亦謂之方矣。昌讀爲倡和之倡。王逸注九章云，倡，始也。周官樂師教愷歌遂倡之，鄭注云，故書倡爲昌。是昌與倡通。鼻之言自也。說文，自，始也。讀若鼻，今俗以始生子爲鼻子，是方言，鼻，始也。鼻之初生謂之鼻，人之初生謂之首，莊子天地篇，誰其比憂，比，司馬彪本作鼻，云始也。漢書揚雄傳或鼻祖於汾隅，劉德注亦云，鼻，始也。業與基同義，故亦訓爲始。齊語，擇其善者而業用之，韋昭注云，業猶創也。史記太史公自序云，項梁業之，子羽接之。

〈補正〉業，始也。注，業猶創也下，補莊子秋水篇云，將忘子之故，失子之業。

〈疏義〉劉熙釋名云，始，息也。言滋息也。凡釋古今異言，

通方俗殊語、必有所託始、文雖彙粟、其義寔同、故先釋始之義也、古者、漢書藝文志云、世歷三古、孟康曰、易繫辭云易之興、其于中古乎、然則伏羲為上古、文王為中古、孔子為下古、顧野王玉篇云、古、古久之言也、古、始也、本此、昔者小雅采薇云、昔我往矣、陸德明釋文引韓詩薛君章句、昔始也、先者、說文、先、前進也、孝經感應章、必有先也、老子、象帝之先、古曰在昔、昔曰先民、皆言始事之人也、創者、論語裨諶草創之、漢書敘傳、稅介免胄、禮義是創、顏師古曰、創始造之也、通作刱、說文、刱、造法刱業也、讀若創、方者、小雅大田、既方既阜、箋、方、房也、謂孚甲始生而未合時也、文選陸厥奉答內兄希叔詩、屏居南山下、臨此歲方秋、作者詩魯頌思無斁、思馬斯作、傳、作、始也、樂記篇、作者之謂聖、述者之謂明、白虎通義禮樂篇、樂言作、禮言制、何、樂者陽也、陽倡始、故言作、禮者陰也、陰制度于陽、故言制、造者、商書伊訓、造攻自鳴條、呂氏春秋仲夏紀、萬物所出、造于太一、化于陰陽、高誘注、造、始也、朔者、說文、朔、月一日始蘇也、儀禮大射禮朔韇注、朔、始也、尚書大傳、朔、始也、北方物之終始、故言始也、周禮天官太宰、正月之吉、鄭注、吉謂朔日也、地官黨正、四時之孟月吉日、注、四孟之月朔日、族師、月吉、注、每月朔日也、黨正、月之吉、孟月吉日、月吉、皆謂一月之朔、是朔為一月之始也、漢書成帝紀、陽朔元年、顏師古曰、朔、始也、以火生石中、言陽氣之始、萌芽者、草木之始也、說文、萌、草芽也、芽、萌芽也、古亦作牙、月令、萌者盡達、鄭注、芒而直者曰萌、漢書律志、天統之正、始施于子、半日萌、色赤、地統受之于丑、初日肇化而黃、至丑半日牙、化而白、人統受之于寅、初日孽成而黑、至寅半日生成而青、書傳略說云、周以至動、殷以萌、夏以芽、揚雄徐州箴、禍如卯山、本在萌芽、左思魏都賦、萌抵疇昔、參同契云、陰陽之始、元合黃芽、太元攡云、陽不極則陰不萌、陰不極則陽不牙、本者、萬物莫不始于本、說文、本、下曰本、从木、一在其下、禮器篇、反本復古、不忘其初、玉篇、本、始也、本此、根者、太之始也、韓非子云、樹木有曼根、有直根、根者、書之所謂柢也、柢也者、木之所以建生也、櫱者、商書盤庚、若顛木之有由櫱、說文、木部引作㽕櫱、弓部引作㽕枿、陸氏釋文、櫱、五達反、本又作枿、馬融曰、顛木而肄生曰枿、詩商頌長發、苞有三櫱、傳、櫱餘也、漢書敘傳作苞有三枿、枚乘上書諫吳王云、夫十圍之木、始生而櫱、李善注引尸子云、千丈之木始若櫱、足易去也、鼂肇者、揚雄方言文也、彼文肇作肁、字異音義同、集韻肇、始也、一曰艸孚甲出也、劳戍切、昌者、與倡同、春官樂師、凡軍大獻、教愷歌、遂倡之、注、故書倡為昌、鄭司農云、樂師主倡也、昌當作倡、吳語云、越大夫種乃倡謀、韋昭注、發始為倡、楚辭九章、聲有隱而先倡、王逸注、倡、始也、孟者、嫡長為伯、庶長為孟、孟仲叔季、以孟為始、離騷云、攝提貞于孟陬兮、王逸注、孟、始也、鼻者、方言云、鼻、始也、獸之初生謂之鼻、人之初生謂之首、梁益之閒謂鼻為初、或謂之祖、說文云、今俗以始生子為鼻子、漢書揚雄傳、或鼻祖于汾隅、注引劉德云、鼻、始也、業者、齊語云、擇其善者而業用之、韋昭注、業猶創也、創業同訓始、

《箋識》鼂肇、律始也、　侃按、下云肇茁生出也、廣韵引音譜云、肁、草子甲也、集韵、草孚甲出也、肁蓋茁之別字、說文、茁、艸初出地兒、

《拾補》朔、始也、　說文云、朔、月一日始蘇也、儀禮大射篇朔韇在其北、鄭注云、朔、始也、

《新方言》方、始也、字亦作昉、公羊傳、昉於此乎、解詁、昉、適也、三蒼云、適、始也、一切經音義引故列子黃帝篇、眾昉同疑、注、昉、始也、今荊州謂適纔為昉、音在昉發之閒、

乾、官、元、首、主、上、伯、子、男、卿、大夫、令、長、龍、嫡、郎、將、日、正、君也、

疏義、官作宮、

《疏證》乾者、說卦傳云、乾爲君、官、各本譌作宮、惟影宋本不譌、官與長同義、故皆訓爲君、伯子男卿大夫者、爾雅、王、公、侯、君也、公侯而下、則爲伯子男、及卿大夫之有地者、喪服云、公士大夫之衆臣爲其君、傳曰、君謂有地者也、令者、呂氏春秋去私篇、南陽有令、高誘注云、令、君也、長者、周語、古之長民者、韋昭注云、長、猶君也、龍者、賈子容經篇云、龍也者、人主之譬也、嫡者、喪服、妾爲女君、鄭注云、女君、君適妻也、適與嫡通、歸妹六五云、其君之袂、不如其娣之袂良、君、亦謂嫡也、郎之言良也、少儀、負良綏、鄭注云、良綏、君綏也、良與郎聲之後弇耳、猶古者婦稱夫曰良、而今謂之郎也、將、讀將帥之將、呂氏春秋執一篇注云、將、主也、日者、祭法、王宮、祭日也、注云、王宮、日壇也、王、君也、日稱君、正者、爾雅、正、長也、楚語、武丁於是作書曰、以余正四方、余恐德之不類、

《補正》令、龍、君也、 注、令君也下、補韓子初見秦篇云、立社稷主、置宗廟令、 乙、賈子容經篇云十四字、改呂氏春秋介立篇注云、龍、君也、

《疏義》說文、君、尊也、从尹發號、故从口、大雅皇矣、克長克君、左傳解之曰、賞慶刑威曰君、乾者、卦之君也、說卦傳、乾爲君、又曰、乾以君之、乾彖傳、時乘六龍以御天、荀九家云、乾者、君卦也、六爻皆當爲君、是乾六爻有君象、皆當進居天位、故曰乘六龍以御天、宮者、音之君也、漢書律歷志宮、中也、居中央、暢四方、唱始施生、爲四聲綱也、又云、宮爲君、樂記疏引樂緯動聲儀云、宮爲君、君者、當寬大容衆、故聲宏以舒、其情和以柔、動脾也、玉海載徐景安樂書引劉歆云、宮者、中也、君也、爲四聲之綱、其聲重厚、如君之德而爲重、元首者、虞書、股肱喜哉、元首起哉、孔傳、元首、君也、股肱之臣、喜樂盡忠、君之治功乃起、主、上者、漢書司馬遷傳務壹心營職、以求親媚于主上、又主上二字、析言之亦爲君、左氏襄公十九年傳、晉荀偃卒而視不可含、范宣子盥而撫之曰、事吳敢不如事主、呂氏春秋不苟論、民無道知天、人臣亦無道知主、高誘注、主、君也、孝經云、安上治民、莫善于禮、墨子親士篇、上必有諂諂之下、是也、伯子男者、五等所封小國之君也、白虎通義、伯者、百也、子者、孳也、孳孳無已也、男者、任也、人皆五十里、卿大夫者、卿也、大夫也、各有采地、以治其民、白虎通義、卿之爲言章善明理也、大夫之爲言大扶進人者也、故傳曰、進賢達能謂之大夫也、令者、說文、令、發號也、呂氏春秋孟春紀、南陽無令、其誰可而爲之、高誘注、令、君也、長者、丁丈切、周語云、晉聞古之長民者、韋昭注、長、猶君也、太宰、九兩、一曰牧、以地得民、二曰長、以貴得民、三曰師、以賢得民、長與師牧同稱、教人以道、可爲民長、故爲君也、龍者、易文言云、龍德而隱、龍德而正中、皆以龍爲君德、賈誼新書、龍也者、人主之辟也、又爲鱗蟲之君、大戴禮易本命云、有鱗之蟲三百六十、而蛇龍爲之長、嫡者、嗣君之稱、左氏閔元年傳、內寵並后、嬖子配嫡、亂之本也、適作適、王風伯兮、誰適爲容、傳、適、主也、呂氏春秋、帝也者、天下之適也、高誘注、適、主也、郎者、漢書百官表、郎掌守門戶、出充車騎、此宿衛之郎、亦主卒旅、爲卒旅之君長也、將者、即諒切、說文、將、帥也、將所以統軍旅、亦人君之象也、日者、鄭風柏舟、日居月諸、箋、日、君也、太平御覽引易緯云、日者、至陽之精、象君德、元黃照耀、五色無主、舊本日訛曰、今訂正、正者、曹風鳲鳩篇、正是四國、小雅斯干、噲噲其正、傳並云、正、長也、長正皆君也、

《補疏》嫡、日、正、君也、 嫡與適通、呂覽下賢篇、帝者、天下之適也、高誘注云、適、主也、主即君、王之適子、亦有君人之責、故稱爲儲君、亦猶君適妻稱爲女君也、 公羊昭二十五年傳、又雩者何、注云、日爲君、詩柏舟、日居月諸、毛傳云、日、君象也、太元中五、日正于天、利用其辰作主、從一、日幽嬪之、月冥隨之、基范注俱云、日、君象也、易象上傳、明出地上、崔憬注云、日、君德也、 呂覽君守篇、可以爲天下正、

高誘注云，正，主也。主即君。順民篇，湯克夏而正天下。正天下亦謂君天下也。

道、天、地、王、皇、壹、皴、博、殷、粗、兄、巟、沛、祏、齡、衍、臨、巨、佳、方、夸、匯、凱、般、張、覺、封、奘、太、賢、胡、庬、廣、菊、奄、劶、勛、朴、魁、訏、沈、岑、寅、誧、韠、顥、顝、魌、麤、敦、芋、錭、袞、頪、萬、觰、驐、都，大也。浩洪口疏義祏正文作柘，齡作稱。

《博雅音》壹，壹 皴，苦雷反 粗，在戶反 沛，浦會反 祏，音託 齡，矜 夸，苦瓜 匯，乎對反，胡罪反 奘，扶弗反 庬，赤以反 劶，布萌反 勛，布蔑 朴，普木 訏，吁 寅，以真反 誧，鋪 韠，昌者反 顥，考 顝，苦骨反 魌，苦磊反 敦，敦 芋，吁 錭，彫 頪，許兗反 觰，竹家反 驐，五高反

《疏證》道天地王皇者，老子云：有物混成，先天地生，吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。爾雅釋詁疏引尸子廣澤篇云：天、帝、皇、后、辟、公，皆大也。說文：天，顛也，至高無上，從一大。是天與大同義。孟子滕文公篇引書云：惟臣附于大邑周。多士云：肆予敢求爾于天邑商。天邑，猶大邑也。禮謂大父為王父，是王與大亦同義。壹通作豐。豐彖傳云：豐，大也。說文：豐，大屋也。皴者，說文：恢，大也。襄四年左傳云：用不恢于夏家。文十五年公羊傳云：郛者何？恢郭也。恢與皴通。

殷者，喪大記：主人具殷奠之禮。鄭注云：殷，猶大也。莊子秋水篇云：夫精，小之微也；垺，大之殷也。微，亦小也；殷，亦大也。山木篇云：翼殷不逝，目大不覩。楚辭九歎：帶隱虹之逶虵。王逸注云：隱，大也。隱與殷聲近而義同。粗，曹憲音在戶反。管子水地篇云：非特知於麤粗也，察於微眇。春秋繁露俞序篇云：始於麤粗，終於精微。論衡正說篇云：略正題目麤粗之說，以照篇中微妙之文。粗字亦作觕。說文：觕，角長皃。從角，爿聲，讀若麤觕。淮南子氾論訓云：風氣者，陰陽麤觕者也。漢書藝文志云：庶得麤觕。隱元年公羊傳注云：用心尚麤觕。晏子春秋問篇云：縵密不能，麤苴不學者詘。論衡量知篇云：夫竹木，麤苴之物也。竝與麤粗同。麤，倉胡反；粗，在戶反，二字義同而音異，故廣雅以麤粗竝列。管子、晏子、淮南子、春秋繁露、漢書、論衡諸書，皆以麤粗連文，後人亂之久矣。兄者，釋名：兄，荒也；荒，大也。故青徐人謂兄為荒也。巟通作荒。晉語云：在周頌曰：天作高山，大王荒之。荒，大之也。說文：巟，水廣也。引泰九二：包巟用馮河。今本作荒。沛者，文十四年公羊傳云：力沛若有餘。漢書五行志云：沛然自大。祏之言碩大也。祏，曹憲音託，各本譌作柘，惟影宋本不譌。說文繫傳引字書云：祏，張衣令大也。玉篇：祏，廣大也。太元瑩云：天地開闢，宇宙祏坦。漢白石神君碑云：開祏舊兆。文選魏都賦注引倉頡篇云：斥，大也。莊子田子方篇：揮斥八極。李軌音託。漢書揚雄傳云：拓迹開統。拓、斥竝與祏通。魯頌閟宮篇：松桷有舄。毛傳云：舄，大貌。徐邈音託，義亦與祏同。齡者，表記：君子不矜而莊。鄭注云：矜，謂自尊大也。僖九年公羊傳：矜之者何？猶曰莫若我也。何休注云：色自美大之貌。矜與齡通。齡，曹憲音矜，各本齡字竝譌作稱。集韻、類篇：稱，居陵切，引廣雅：稱，衍，大也。則宋時廣雅本已譌作稱。案字從鹵聲者，不得有矜音，故說文、玉篇、廣韻皆無稱字。爾雅：矜，苦也。釋文作齡。廣雅：齡，哀也。是矜、齡古多通用。今據以訂正。衍者，楚辭天問：其衍幾何？王逸注云：衍，廣

大也漢書郊祀志儀星昭衍顏師古注云衍大也臨者序卦傳云臨者大也靈樞經通天篇云太陰之人其狀臨臨然長大文十八年左傳高陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達自庭堅以上皆以二字為名爾雅尨洪大也洪與降古同聲大臨尨降或皆取廣大之義與臨之言隆也說文隆豐大也隆與臨古亦同聲故大雅皇矣篇與爾臨衝韓詩作隆衝漢書地理志隆慮荀子彊國篇作臨慮矣佳者善之大也中山策佳麗人之所出高誘注云佳大麗美也大雅桑柔箋云善猶大也故善謂之佳亦謂之介大謂之介亦謂之佳佳介語之轉耳方者堯典云共工方鳩僝功湯湯洪水方割皆大之義也晉語今晉國之方韋昭注云方大也夸者說文夸奢也從大于聲方言于大也夸訏芋並從于聲其義同也凱者呂氏春秋不屈篇云詩曰愷悌君子愷者大也悌者長也愷與凱通般者方言般大也郭璞音盤桓之盤大學心廣體胖鄭注云胖猶大也士冠禮注云弁名出於槃槃大也言所以自光大也槃胖並與般通說文幋覆衣大巾也鞶大帶也訟上九或錫之鞶帶馬融注云鞶大也文選嘯賦注引聲類云鞶大石也義並與般同說文伴大皃伴與般亦聲近義同凡人憂則氣斂樂則氣舒故樂謂之般亦謂之凱大謂之凱亦謂之般義相因也覺者小雅斯干篇有覺其楹毛傳云有覺言高大也緇衣引詩有梏德行鄭注云梏大也直也梏與覺通封之言豐也商頌殷武傳云封大也堯典云封十有二山封墳語之轉故大謂之封亦謂之墳冢謂之墳亦謂之封冢亦大也奘者說文奘大也從大弗聲玉篇作奘周頌敬之篇佛時仔肩毛傳云佛大也佛與奘通爾雅紼繂也孫炎以為大索緇衣王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍鄭注云言言出彌大義與奘同也爾雅廢大也郭璞引小雅四月篇廢為殘賊廢與奘亦聲近義同太者白虎通義云十二月律謂之大呂何大者大也

正月律謂之太蔟何太亦大也賢亦善之大也白虎通義引禮別名記云千人曰英倍英曰賢考工記輪人五分其轂之長去一以為賢去三以為軹鄭衆注云賢大穿軹小穿說文堅大皃讀若賢又云賢大目也義並與賢同胡者逸周書諡法解云胡大也僖二十二年左傳雖及胡耇杜預注云胡耇元老之稱說文湖大陂也爾雅壺棗郭璞注云今江東呼棗大而銳上者為壺方言壺大而簒者燕趙之閒謂之壺壺義並與胡同賈子容經篇云祜大福也祜與胡亦聲近義同𠪋通作侯說文𠪋廣也鄭注雜記云侯猶大也荀者廣之大也說文荀溥也爾雅溥大也逸周書大匡解云荀匡於衆無敢有違荀匡即大匡也荀與方古聲義並同奄者說文奄大有餘也從大申申展也大雅皇矣篇奄有四方毛傳云奄大也說文俺大也俺與奄亦聲近義同大則無所不覆無所不有故大謂之幠亦謂之奄覆謂之奄亦謂之幠有謂之幠亦謂之撫亦謂之奄矜憐謂之撫掩義並相因也朴者楚辭天問焉得夫朴牛王逸注云朴大也九章材朴委積兮注云條直為材壯大為朴魁者呂氏春秋勸學篇不疾學而能為魁士名人者未之嘗有也高誘注云魁大之士名德之人史記孟嘗君傳云始以薛公為魁然也今視之乃眇小丈夫耳訏與下芋字同爾雅訏大也方言云中齊西楚之閒曰訏又云芋大也郭璞注云芋猶訏耳大雅生民篇實覃實訏小雅斯干篇君子攸芋毛傳並云大也凡字訓已見爾雅而此復載入者蓋偶未檢也後皆放此芋又音王遇反其義亦為大說文云芋大葉實根駭人故謂之芋是也沈讀若覃方言沈大也漢書陳勝傳夥涉之為王沈沈者應劭注云沈沈宮室深邃之貌也音長含反張衡西京賦云大廈耽耽玉篇譚大也譚耽並與沈通岑賁者方言岑賁大也淮南子地形訓九州之外乃有八賁高誘注云賁猶遠也遠亦大也誧者說文誧大也玉篇蒲古切義與溥通譯者說文譯富

奲、奲從奓單聲、玉篇丁可充者二切、云大寬也、說文、哆張口也、小雅巷伯篇哆兮侈兮、毛傳云、哆、大貌、釋文、昌者反、義與奲同、顉者、玉篇、顉、大頭也、顛者、說文、顛、大頭也、讀若魁、頢者、廣韻、頢、大頭也、莊子大宗師篇、其顙頯、向秀本作頯、注云、頯然、大朴貌、頯頯魁古並同聲、敦者、方言、敦、大也、陳鄭之間曰敦、爾雅、大歲在午曰敦牂、孫炎注云、敦、盛牂、壯也、是大之義也、敦又音徒昆反、其義亦為大、漢書敦煌郡應劭注云、敦、大也、煌、盛也、周語、敦庬純固、韋注云、敦厚也、庬、大也、商頌長發傳云、庬、厚也、墨子經篇云、厚、有所大也、厚與大同義、故厚謂之敦、亦謂之庬、大謂之庬、亦謂之敦矣、衮之言渾也、曹大家注幽通賦云、渾、大也、後漢書馮緄字鴻卿、緄與衮通、說文、睔、目大也、爾雅、百羽謂之緷、釋文引埤倉云、緷、大束也、王篇、鯀、大魚也、睔緷鯀並音古本反、義與衮同也、顆者、玉篇引倉頡篇云、顆、頭大也、說文同、集韻類篇引廣雅作吳、萬者、閔元年左傳云、萬、盈數也、邶風簡兮篇、方將萬舞、初學記引韓詩云、萬、大舞也、觰之言奢也、說文、觰、下奢也、驁者、莊子德充符篇云、警乎大哉、警與驁通、說文、驁、駿馬也、爾雅、狗四尺為獒、楚辭天問、鼇戴山抃、王逸注云、鼇、大龜、義並同也、都者、漢書五行志、豕出圂壞都竈、顏師古注云、都竈、烝炊之大竈也、武五子傳、將軍都郎羽林、注云、都、大也、傳十六年穀梁傳云、民所聚曰都、亦大之義也、浩溔者、王逸注九歌云、浩、大也、堯典云、浩浩滔天、淮南子覽冥訓云、水浩溔而不息、浩字亦作灝、又作皓、司馬相如上林賦、灝溔潢漾、郭璞注云、皆水無涯際貌、文選魏都賦、河汾浩涆而皓溔、李善注引廣雅、浩溔、大也、今本皆脫浩溔二字、凡諸書引廣雅而今本脫去者、若與上下文并引、即可依次補入、如下文揩模品式灋也、脫去模品二字、據衆經音義所引補入是也、若不與上下文并引、則次第無徵、但附載於本節之末、如此條浩溔二字是也、凡補入之字、皆旁列以別之、後放此、

《補正》方、旁、衮、大也、注、方者下、乙堯典云二十字、於方大也下、補墨子非攻篇云、其土之方、未至有數百里也、人民之衆、未至有數十萬也、楚策、方船積粟、史記張儀傳方作大、是方與大同義、 旁注加墨籤云、逸周書世俘解旁生魄、孔晁注云、旁、廣也、月大時也、 衮注乙後漢書馮緄十二字、改呂氏春秋大樂篇注云、渾讀如衮冕之衮、

《疏義》說文、大、天大、地大、人亦大、故大象人形、道天地王者、老子道德經、道大、天大、地大、王亦大、域中有四大、而王居其一焉、管子形勢篇、天之裁大、故能兼覆萬物、地之裁大、故能兼載萬物、人主之裁大、故容物多而衆人得比焉、皇者、說文、皇、大也、從自、自、始也、三皇、大君也、大雅皇矣上帝傳、皇、大也、文王有聲云、皇王惟辟、傳與皇矣同、箋云、言大王者、武王事益大、寷者、說文、寷、大屋也、易曰、寷其屋、通作豐、方言、豐、大也、凡物之大貌曰豐、又云、趙魏之郊、燕之北鄙、凡大人謂之豐人、燕趙之間言圍大謂之豐、序卦傳、豐者大也、考工記、玉人舉而眡之、欲其豐也、注、豐、大也、楚語、彼若謀楚、其亦必有豐敗也哉、韋昭注、豐、大也、紘者、玉篇、紘、苦回切、大也、本此、博者、說文、博、大通也、殷者、喪大記、主人具殷奠之禮、俟于門外、注、殷、猶大也、莊子山木篇、翼殷不逝、釋文引司馬彪云、殷、大也、李頤曰、翼大逝難、楚辭哀時命、懷殷憂而歷茲、王逸注、如遭大憂、常懷戚戚、經歷年歲、粗者、采胡切、鄭康成禮記注、粗、麤也、玉篇、粗、麤、大也、兄者、釋名釋親屬篇、兄、荒也、荒、大也、故青徐人謂兄為荒也、巟者、說文、巟、水廣也、引易曰、包巟用馮河、今本作荒、爾雅釋天、太歲在巳曰大荒落、費鳳碑、絡于大荒、即用爾雅、是巟荒古字通也、唐風蟋蟀、好樂無荒、大雅公劉、豳居允荒、傳並云、大也、左氏昭七年傳、周文王之法曰、有亡荒閱、荒、大也、有亡人當大蒐其衆、晉語、在周頌曰、天作高山、太王荒之、荒、大之也、沛者、漢書五行志、上得天子、外得諸侯、沛然自大、是沛為大也、通作旆、左氏僖二十八年傳、狐毛

設二旆而退之宣十二年傳令尹南轅反旆杜預並云旆軍前大旗袥者擴之大也說文袥衣紒也徐鍇繫傳引字書袥張衣令大也揚雄元豊云天地開闢宇宙袥坦司馬光注袥廣而坦明猶者玉篇廣韻無此字集韻引博雅猶衍大也又引爾雅滷鹼苦也鹼爾雅作矜此作猶益從鹵矜省與矜音義同鄭注禮記云矜謂自尊大也晉語嘸嘸之德不足就也不可以矜而祗取憂也韋昭注矜大也臨衍者楚辭天問南北順嶞其衍幾何王逸注衍廣大也臨者序卦傳義也易乾鑿度云臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行乎萬民故言宜處王位施大化為大君臣民欲被化之詞也巨者方言文齊宋之間語張衡西京賦巨靈贔屭綜注巨大也通作鉅說文鉅大剛也漢書食貨志庶人之富者累鉅萬顏師古曰鉅大剛也大萬謂萬萬也佳者戰國策司馬喜曰趙佳麗之所出高誘注佳大也麗美也舊本佳訛佳焉之佳今訂正方者鄭注士喪禮云今文旁為方是旁為古文方旁既為大方亦大也晉語今晉國之方偏侯也韋昭注方大也夸者說文夸奢皆從大故有大義漢書諸侯王表藩國大者夸州兼郡連城數十匯者水之大也禹貢東匯澤為彭蠡觀者古作愷左氏傳十二年傳引詩愷悌君子釋文作凱云本亦作愷呂氏春秋不屈篇云詩愷悌君子民之父母愷者大也悌者長也君子之德長且大者則為父母般者方言文郭璞音盤桓之盤張者大雅韓奕孔修且張傳張大也左氏桓十六年傳隨張必棄小國杜預注張自侈大也覺者小雅斯干有覺其楹傳覺高大也大雅抑云有覺德行禮記緇衣引作有梏注梏大也覺梏古字通封者小爾雅文商頌殷武封建厥福左氏定四年傳吳為封豕長蛇周語封崇九川離騷又好射夫封狐注家皆解封為大奘者說文奘大也此作奘同通作佛周頌閔予小子云佛時仔肩釋文毛符弗反大也太者古大字大有太音後人加點以

別之賢者穿之大也攷工記輪人五分其轂之長去一以為賢注賢大穿也說文堅大皃讀若賢是賢與堅通廣韻賢大也本此胡者士冠禮眉壽萬年永受胡福注胡猶遐也遠也案遐本作嘏說文嘏大遠也廖者說文廖廣也玉篇廖廣大也通作侈小雅巷伯哆兮侈兮疏侈者因物而大之名禮于衣袂半而益一謂之侈袂廣者說文廣殿之大屋也小雅六月四牡脩廣攷工記輪人弓鑿廣四枚周語若是則必廣其身呂氏春秋恃君覽地日廣子孫彌隆注皆訓廣為大荀子禮論篇大者禮之廣也通作光周語故能光有天下而和寧百姓韋昭注光大也又云熙廣也韋注鄭後司農云廣當為光虞亦如之旁者說文旁溥也爾雅釋詁以溥為大是旁亦大也逸周書世俘解旁生魄孔鼂注旁廣也廣亦大也奄者說文奄大有餘也大雅皇矣奄有四方傳奄大也通作俺說文俺大也勑勔者並力之大也玉篇勑勔皆云大也本此廣韻勔大力之皃朴者楚詞天問恒秉季德焉得夫朴牛王逸注朴大也言湯常秉持契之末德修而宏之天嘉其志出田獵得大牛之瑞也又九章朴材委積兮注壯大為朴魁者荀子修身篇倚魁之行非不難也楊倞注倚奇也魁大也倚魁謂偏僻狂怪之行呂氏春秋孟夏紀不疾學而能為魁士名人者未之嘗有也高誘注魁大之士名德之人劉向九歎律魁放于山閒案魁與傀同說文傀字引周禮大傀異災訏者與訏同方言訏大也中齊西楚之間曰訏鄭風溱洧洵訏且樂大雅生民實覃實訏傳並云大也通作盱豫六三盱豫悔釋文引王肅云盱大也沈者直林切方言文夸賁者高之大也亦方言文方言又云夸高也郭璞注夸巒峻皃誧者言之大也說文誧大也讀若逋玉篇誧大言奲者丁可切說文奲富奲奲皃玉篇奲大寬也顝者頭之大也口倒切玉篇顝大頭也顝者說文顝大頭也讀若魁頯者莊子大宗師篇其額頯頯釋文頯向秀本作頯云頯然大朴皃通

作傀、莊子列禦寇云、達生之情者傀、司馬彪云、傀讀曰瑰、瑰、大也、𧑒者、月令、其器高以𧑒、注、𧑒猶大也、敦者、古敦字、方言文也、陳鄭之間語、通作淳、國語史伯曰、黎為高辛氏火正、以淳燿敦大光明四方、韋昭注、淳大也、芋者、方言文、郭璞注、芋猶訏也、小雅斯干、君子攸芋、傳、芋大也、通作于、方言又云、于、大也、𡖿者、丁幺切、玉篇、𡖿大也、亦作奝、𧝝者、曹氏無音、疑當作褒、字之譌也、淮南主術訓、一人被之而不褒、萬人蒙之而不褊、高誘注、褒大也、褊小也、頖者、頖大頭也、玉篇引蒼頡云、頭大也、本或作龕、集韻、龕、馨幺切、引廣雅、廣雅、大也、文選魏都賦、河汾浩涆而皓溔、李善注引廣雅、溔、大也、是本又作溔、萬者、盈數也、盈天地之間者唯萬物、盈為多、多有大義、詩曰、萬舞、言大舞也、觰者、說文、觰、拏、獸也、一曰下大者也、䵷者、通作斢、玉篇、斢、高大也、都者、總其大數、漢書鄭吉傳、吉既破車師、降日逐、威震西域、遂幷護車師以西北道、故號都護、顏師古注、都猶大也、總也、

《釋詁拾遺》匯、㔹、勔、𡖿、大也、　樾謹按、匯者、器之大也、說文匚部、匯、器也、從匚、淮聲、據釋名云、淮、圍也、圍繞揚州北畔、東至海也、匯從淮聲、則亦有圍繞之義、故訓大矣、禹貢東匯澤為彭𧑒、言澤之畜水、同於器之容物也、㔹勔二字、說文所無、古字蓋止作幷䏶、莊子在宥篇、釋文云、䏶、幷也、然則幷䏶同義矣、釋言云、幷、兼也、凡物分之則小、合之則大、故幷訓大也、詩節南山篇、天子是䏶、毛傳、䏶、厚也、墨子經篇云、厚、有所大也、䏶訓厚、故訓大也、采菽篇、福祿膍之、毛傳、膍、厚也、䏶與膍通、𡖿者、玉篇多部云、𡖿、大也、字亦從大作奝、

《拾補》粗、巟、夸、𧑒、頖、觰、大也、　禮記月令篇、其器高以粗、鄭注云、粗猶大也、易泰九二、包巟、虞注云、巟、大川也、呂氏春秋下賢篇、富有天下而不騁夸、高注云、夸、誕而自大也、通作誇、儀禮喪服傳、冠者沽功也、鄭注云、沽猶𧑒也、𧑒大功、大功也、王氏言頖、集韻頖篇引作㚉、按太平御覽卷三百八十二引通俗文云、大醜曰𧑒、說文云、觰、下大者也、王氏引說文誤作下奢也、

仁、龓、或、員、虞、方、云、撫、有也、□疏義仁作仜、

《博雅音》龓、音龍、員、貟、

《疏證》龓、或、員、方、云、為有無之有、仁、虞、撫、為相親有之有、而其義又相通、古者謂相親曰有、昭六年左傳、宋向戌謂華亥曰、女喪而宗室、於人何有、人亦於女何有、杜注云、言人亦不能愛女也、二十年傳、是不有寡君也、注云、有、相親有也、宣十五年公羊傳云、潞子離於狄而未能合於中國、晉師伐之、中國不救、狄人不有、是以亡也、王風葛藟篇云、謂他人母、亦莫我有、皆謂相親有也、有猶友也、故釋名云、友、有也、相保有也、仁者、經解云、上下相親謂之仁、言相親有也、仁、各本譌作仜、釋草篇、竺、竹也、竺字譌作笁、正與此同、今訂正、龓者、說文、龓、兼有也、從有、龍聲、史記平準書、盡籠天下之貨物、籠與龓通、爾雅、厖、有也、厖與龓聲亦相近、說卦傳、震為龍、虞翻干寶龍作駹、考工記玉人、上公用龍、鄭衆讀龍為尨、是其例矣、或者、微子、殷其弗或亂正四方、史記宋世家作殷不有治政、不治四方、洪範、無有作好、呂氏春秋貴公篇作無或作好、高誘注云、或、有也、小雅天保篇、無不爾或承、鄭箋云、或之言有也、或即邦域之域、說文、或、邦也、從口、戈以守一、一、地也、或從土作域、域有一聲之轉、故商頌玄鳥篇、正域彼四方、毛傳云、域、有也、員與下云字通、玄鳥篇、古文作云、文選陸機荅賈長淵詩注、引應劭漢書注曰、云、有也、晉語、其誰云弗從、韋昭注云、誰有弗從、是云為有也、秦誓、日月逾邁、若弗員來、言若弗或來也、或亦有也、雖則員然、言雖則有然也、大雅桑柔篇、民有肅心、荓云不逮、言使有不逮也、為民不利、如云不克、言

如有不克也解者多失之云又為相親有之有小雅正月篇洽比其鄰昏姻孔云鄭箋云猶友也言尹氏與兄弟相親友襄二十九年左傳晉不鄰矣其誰云之言誰與相親有也廣者大雅雲漢五章云羣公先正則不我聞六章云昊天上帝則不我虞聞猶恤問也虞猶憮有也則不我虞猶言亦莫我有也則不我聞猶言亦莫我聞也其三章云昊天上帝則不我遺四章云羣公先正則不我助遺猶問也助猶虞也故廣雅又云虞助也解者亦失之方者召南鵲巢篇維鳩方之毛傳云方有之也憮者爾雅憮救憮也又云矜憐憮掩之也憮為相親有故或謂之憮有昭元年左傳君學既寡大夫圍謂圍將使豐氏憮有而室二年傳若惠顧敝邑憮有晉國賜之內主皆是也憮又為奄有之有成十一年左傳使諸侯憮封杜注云各憮有其封內之地文王世子西方有九國焉君王其終憮諸鄭注云憮猶有也憮方一聲之轉方之言荒憮之言幠也爾雅幠有也郭注引詩遂幠大東今本幠作荒毛傳云荒有也有與大義相近故有謂之庬亦謂之方亦謂之荒亦謂之幠亦謂之廣大謂之庬亦謂之方亦謂之荒亦謂之幠亦謂之吳吳虞古同聲

《補正》仁廣有也　注加墨截云廣韻佳則卧切有也仁字疑佳字之譌一切經音義三之六七之十二十三之五引白虎通廣樂言天下之民皆有樂也

《疏義》周南采采芣苢薄言有之傳有藏之也禮記哀公問云不能愛人不能有其身注有猶保也仜者平東切說文仜大腹也讀若紅腹大亦有之意龓者盧紅切說文龓兼有也左思吳都賦事龓僐東或者尚書微子殷其弗或亂正四方小雅天保無不爾或承論語為政篇或謂孔子曰孟子天時篇夫既或治之呂氏春秋孟春紀引書無或作好遵王之道無或作惡遵王之路淮南說林訓解門以為薪塞井以為臼人之從事或時相似注家並訓或為有穀梁隱三年傳有內辭也或外辭也或通作域說文或又從土作域故商頌元鳥正域彼四方毛傳亦訓域為有也詹事兄曰或與有聲相近員者說文員物數也小雅正月無棄爾輔員于爾輻傳員益也計數增益有之義也廣者玉篇廣有也本此方者召南鵲巢維鳩方之傳方有之也云者文選傳咸贈何劭王濟詩進則無云補李善注引此文古與員通周書秦誓若弗云來山井鼎攷古本俱作員鄭風出其東門聊樂我員釋文員本亦作云小雅正月昏姻孔云釋文云本又作員商頌元鳥景員維何箋員古文作云員既為有故云亦同也詹事兄曰員云與有聲相近憮者文王世子云君王其終憮諸鄭注憮猶有也

假、及、䡖、礙、艾、括、致、悃、㨖、岠、㨔、會、抵、薄、察、往、薦、周、望、腆、繄、至也。□疏義悃作悃

《博雅音》假格　䡖苦禮　艾五害反又刈　㨖陟履反　岠巨　㨔就夙反又子六又似育　抵多禮反　繄於兮　□疏義艾作礙

《疏證》假者說文假至也爾雅作格方言作佫並同䡖礙皆止之至也說文䡖礙也礙止也管子輕重甲篇弓弩多匡䡖者尹知章注云䡖礙也各本俱脫艾字考曹憲音釋此處有五害反又刈五字乃艾字之音非礙字之音礙字在廣韻十九代音五溉切艾字在十四泰音五蓋切又入二十廢音刈艾蓋害三字並在十四泰五蓋切即五害切今據以訂正說文岠止也礙止也小爾雅艾止也大雅抑傳云止至也止與至同義故岠礙艾三字訓為止又訓為至也括者王風君子于役篇羊牛下括毛傳云括至也又曷其有佸韓詩云佸至也毛云佸會也會亦至也首章言曷至哉次章言曷其有佸其義一也括佸會古聲義並同

故廣雅括會俱訓爲至也。致者，鄭注禮器云：致之言至也。徼惘當作棝。棝亦致也。孟子滕文公篇音義引埤倉云：棝，徼也。徼與致通。大雅旣醉篇：其類維何，室家之壼。鄭箋云：壼之言棝也。室家先以相棝致，己乃及於天下。韋昭周語注云：孝子之行，先於室家族類，以相棝致，乃及於天下也。唐風鴇羽箋云：稹者，根相迫迮棝致。義亦同也。徼亦致也。說文：徼，刺之財至也。廣韻豬几陟利二切。方言：徼，到也。漢書揚雄傳：徼北極之嶟嶟。應劭注云：徼，至也。說文：夂，從後至也。象人兩脛後有致之者。讀若黹。義與徼通。徼擨二字並從手，各本譌從木，今訂正。歫者，漢書食貨志：元龜歫冉長尺二寸。孟康注云：歫，至也。皋陶謨：予決九川距四海。史記夏紀距作致。距與歫通。歫，各本譌作岠，今訂正。擨者，方言：擨，到也。擨之言造也。造，亦至也。造與擨古同聲。孟子：舜見瞽瞍，其容有蹙。韓子忠孝篇作其容造焉。大戴禮保傅篇：靈公造然失容。造然即蹙然，是其例矣。抵者，說文：氐，至也。從氐下箸一。一，地也。史記秦始皇紀：道九原，抵雲陽。抵與氐通。律書云：氐者，言萬物皆至也。漢書文帝紀：至邸而議之。顏師古注云：郡國朝宿之舍在京師者率名邸。邸，至也。言所歸至也。義並與抵通。致、會、抵三字同義。方言：抵，徼，會也。雍梁之閒曰抵，秦晉亦曰抵。凡會物謂之徼。薄者，皋陶謨云：外薄四海。楚策云：七日而薄秦王之朝。薄之言傅也。小雅菀柳篇：有鳥高飛，亦傅于天。鄭箋云：傅，至也。察者，書大傳云：祭之爲言察也。察者，至也。人事至，然後祭。中庸云：詩云：鳶飛戾天，魚躍于淵，言其上下察也。此引詩以明君子之道之大，上至於天，下至於地也。故下文云：君子之道，造端乎夫婦，及其至也，察乎天地。管子內業篇云：上察於天，下極於地。淮南子原道訓：高不可際。高誘注云：際，至也。際與察古亦同聲，故原道訓施四海，際天地，文子道原篇作施於四海，察於天地。薦者，爾雅：薦，臻也。郭璞注云：薦，進也，故爲臻。臻，至也。說文：瀳，水至也。義亦與薦同。周者，逸周書謚法解云：周，至也。小雅鹿鳴篇：示我周行。毛傳云：周，至也。論語堯曰篇云：雖有周親。腆者，大誥：殷小腆。馬融注云：腆，至也。

《補正》抵、薦，至也。　注：抵雲陽，抵與氐通。改河渠書自中山西邸瓠口爲渠，氐邸並與抵通。　義並與抵通。改義亦與抵同。　臻至也下補：藝文類聚引書大傳云：薦，至也。

《疏義》說文：至，鳥飛從高下至地也。從高而下，曰至。自外而來，亦爲至。假者，方言文：邠唐冀兗之閒語。堯典：假于上下。鄭康成注：假，至也。商頌元鳥：四海來假。祭統：假于太廟。莊子大宗師篇：是知之能登假于道也。若此，皆與格同。案：假當爲徦。說文：徦，至也。及者，周語：王不從以及此難。韋昭注：及，至也。文選陸機短歌行：時無重至。李善注引論語摘輔像讖云：時不再及。宋均注：及，亦至也。軫者，說文：軫，礙也。此篇軫礙同訓至，則軫亦至也。五音集韻：軫或作轃，至也。本此。礙者，說文：礙，止也。括者，王風君子于役云：羊牛下括。傳：括，至也。致者，字當爲致。鄭注禮器云：致之言至也。文選江淹上建平王書注引孟子云：墨子兼愛，摩頂致于踵。劉熙注：致，至也。惘者，誠之至也。漢書劉向傳：發憤悃愊。顏師古曰：悃愊，至誠也。舊本悃作惘，攷說文：悃，愊也。其字從困，今訂正。徼者，方言：徼，到也。揚雄甘泉賦：洪臺掘其獨出兮，徼北極之嶟嶟。應劭曰：徼，至也。案：說文：徼，刺之財至也。其字從手，俗本譌從木，今據方言、玉篇訂正。徼通作徼。方言：徼，會也。凡會物謂之徼。歫者，皋陶謨：予決九川歫四海，濬畎澮歫川。史記歫皆爲致。此篇歫致同訓至，則致即至也。漢書食貨志：元龜歫冉長尺二寸。孟康曰：冉，龜甲緣也。歫，至也。度背兩邊緣尺二寸也。通作距。曹植七啟：距巖而立。李善注引孔安國書傳：距，至也。擨者，方言：擨，到也。玉篇、廣韻並同。俗本譌從木，今訂正。擨通作⿰山敫。說文：⿰山敫，至也。字異音義同。會者，小雅車舝：德音來括。傳：括，會也。括既訓至，會亦至也。抵者，漢書武帝紀：分循行，諭告所抵，無令重困。

顏師古注、抵、至也。通作氐。說文、氐、至也。亦通作底。五音集韻、底、止也。薄者、秋衆亡發、冥火薄天。兵車雷運。范雲贈張謖詩、田家樵採去、薄暮方來歸。察者、子例切。尚書大傳、祭之為言察也。察者、至也。人事至然後祭。通作際。淮南原道訓、高不可際、深不可測。高誘注、際、至也。往者、心之至也。史記孔子世家贊、雖不能至、然心鄉往之。釋名、往、暀也。暀暀于彼也。故其言之卬頭以指遠也。薦者、坎象傳、水荐至。釋文引千寶本作水薦至。京房本作水臻。臻至、是薦臻並為至也。周者、小雅鹿鳴、示我周行。傳、孔安國論語注、並解周為至。白虎通義、周者、至也、密也。道德周密、無所不至也。望者、說文、出亡在外、望其還也。幸其至、故亦為至也。腆者、周書大誥、殷小腆。馬融注、腆、至也。繄未詳。詹事兄曰、左傳、爾有母遺、繄我獨無。以繄有至義也。

〈釋詁拾遺〉望、至也。　繼禮按、說文亡部、望、出亡在外、望其還也。故望有至義。

〈拾補〉悃、抵、至也。　王氏謂悃當作梱。按後漢書章帝紀李注引說文云、悃、愊至誠也。此謂誠之至者、至猶極也。與訓到之義有別。故漢書王褒傳顏注、悃亦訓至、即本廣雅。正不必易悃為梱矣。史記高祖本紀、傷人及盜抵罪。集解引應劭云、抵、至也。

乃、管、遂、邁、行、𢓸、歸、廷、往也。□疏義管作督、𢓸作徃、廷作迋。

〈博雅音〉𢓸、歸往反　廷、千放反

〈疏證〉乃者、衆經音義卷十八引倉頡篇云、迺、往也。說文、迺、往也。迺、迺並與乃同。趙策、蘇秦謂趙王曰、秦乃者過柱山。漢書曹參傳、乃者我使諫君也。顏師古注云、乃者、猶言曩者。是乃為往也。管、各本譌作替。管或作督、遂譌而為替。下文、督、愛也。督字譌作替。卷二內、貸、貰、差、且、假、貸、借也。借字譌作借。卷三內、錯、磨也。錯字譌作鐕。並與此同。趙岐注孟子離婁篇云、管者、往也。玉篇、廣韻俱云、管、往也。今據以訂正。遂者、楚辭天問、遂古之初。王逸注云、遂、往也。淮南子要略篇、攬掇遂事之蹤、追觀往古之跡。遂事之蹤、即往古之跡也。論語八佾篇、成事不說、遂事不諫、既往不咎。成事、遂事、即既往也。逸周書史記解、取遂事之要戒。亦謂往事也。邁、行者、爾雅、邁、行也。秦風無衣傳云、行、往也。徂者、說文、徂、遠行也。漢書揚雄傳、因江潭而徂記兮。鄭展注云、徂、往也。徂與徂同。歸者、隱二年公羊傳云、婦人謂嫁曰歸。爾雅、嫁、往也。莊二年穀梁傳云、王者、民之所歸往也。廷者、說文、廷、往也。襄二十八年左傳、君使子展廷勞於東門之外。杜預注與說文同。漢書五行志、廷作往。往、廷、徂聲並相近。

〈補正〉乃、管、廷、往也。　注、是乃為往也。下、補既藉為鄭沖勸晉王牋、聖上覽乃昔以來禮典舊章、乃昔、謂往昔也。　聲並相近。下、補楚語左史倚相廷見申公子亹。韋昭注云、廷見、見於廷也。長子引之云、下文云、子亹不出、則在家非在朝也。不得言廷見。廷當為廷。廷、往也。謂往至子亹之家而請見。故下文云、子亹不出也。下文又云、闔且廷見令尹子常。廷亦廷之譌。

〈疏義〉說文、往、之也。乃者、字當為迺。說文、迺、往也。請若仍。今俗作迺、以為乃之異文耳。管者、少牢禮、勿替引之。注、古文替為秩。是替秩同也。小雅斯干云、秩秩斯干。傳、秩秩、流行也。故替為往也。遂者、楚詞天問云、曰遂古之初。王逸注、遂、往也。謝靈運九日從宋公戲馬臺送孔令詩、歸客遂海隅。邁者、說文、邁、遠行也。從蠆省、或作邁不省。玉篇、邁、往也。本此。行者、廣韻、行、往也。本此。徂者、說文、徂、遠行也。楚詞魂、徂徂而南征兮。歸者、公羊隱二年傳、婦人謂嫁曰歸。何休注、婦人生以父母為家、嫁以夫為家、故謂嫁曰歸。穀梁莊二年傳、王者、民之所歸往也。孟子、往之女家。歸即往也。廷者、說文、廷、往也。引春秋傳曰、子無我廷。言傳者、左氏昭二十一年傳文。又左氏襄二十八年傳、君使子展廷勞于

東門之外，注：迋，往也。

休、祥、衷、佳、忏、祿、吉、慶、良、槿、時、竫、黨、適、賴、愻、殼、溫、長、嫧、婡、欆、馴、嫿、睩、戾、靈，善也。□覣義，祥作祥。槿作謹，殼作愨，婡字脫，欆正文作欆。

〈博雅音〉忏，汗。愻，素果反，又才累反。嫧，側革反。婡，測角反。欆，如小。馴，旬音，說文字巛反。嫿，竹緣反。睩，祿。

〈疏證〉衷者，皋陶謨：同寅協恭和衷哉。傳云：衷，善也。成十三年左傳：民受天地之中以生。中與衷通。忏者，方言：自關而西秦晉之故都謂好曰忏。祿者，周官天府注云：祿之言穀也。爾雅：穀，善也。吉者，召南摽有梅傳云：吉，善也。慶者，大雅皇矣傳云：慶，善也。槿者，王逸九章注云：謹，善也。謹與槿通。槿，各本譌作槿，玉篇：槿，善也。今據以訂正。時者，小雅頍弁篇：爾殽既時。毛傳云：時，善也。爾殽既時，猶言爾殽既嘉也。維其時矣，猶言維其嘉矣也。威儀孔時，孔時，猶言飲酒孔嘉，維其令儀也。他若孔惠孔時，以奏爾時，胡臭亶時，及士冠禮之嘉薦亶時，皆謂善也。既濟象傳：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。言不如西鄰之善也。雜卦傳：大畜，時也。无妄，災也。時與災相對，亦謂善也。內則云：母某敢用時日。謂善日也。春秋晉公子欣時字子臧，是其義也。解者多失之。竫者，藝文類聚引韓詩曰：東門之栗，有靜家室。靜，善也。史記秦紀云：賜謚為竫公。襄十年左傳云：單靖公為卿士。逸周書謚法解云：柔德考衆曰靜，恭己鮮言曰靜，寬樂令終曰靜。竫、靜、靖並通。靜與善同義，故堯典靜言庸違，史記五帝紀作善言。盤庚：自作弗靖。亦謂弗善也。傳訓靖為謀，失之。黨者，逸周書祭公解云：王拜手稽首黨言。漢張平子碑云：黨言允諧。孟子公孫丑篇：禹聞善言則拜。趙岐注引皋陶謨為拜讜言。今本作昌言。史記夏紀作美言。黨、讜、昌，聲近義同。適者，呂氏春秋適音篇云：衷也者，適也。管子宙合篇云：夫焉有不適善。賴者，孟子告子篇：富歲子弟多賴。趙岐注云：賴，善也。衛策云：為魏則善，為秦則不賴矣。愻、殼者，鄭注論語泰伯篇云：愻，善也。殼與愨同。說文：愨，謹也。檀弓釋文云：愨，本又作殼。溫者，儒行云：溫良者，仁之本也。嫧者，說文：嫧，齊也。婡者，說文：婡，謹也。讀若謹敕數數。史記申屠嘉傳：娖娖廉謹。漢書作齪齪，顏師古注云：齪齪，持整之貌也。史記貨殖傳云：故其民齪齪。並字異而義同。欆、馴者，說文：欆，牛柔謹也。馴，馬順也。玉篇欆字注云：尚書欆而毅。字如此。周官大宰：以欆萬民。鄭注云：欆猶馴也。欆與欆通。大雅烝民篇：柔嘉維則。柔與欆亦聲近義同。故史記夏紀欆而毅，集解引徐廣音義云：欆，一作柔。欆，各本譌作欆，今訂正。嫿者，說文：嫿，謹也。讀若人不孫為不嫿。睩者，說文：睩，目睞謹也。楚辭招魂云：蛾眉曼睩。說文：逯，行謹逯逯也。鹽鐵論未通篇云：綠民數創於惡吏。義並與睩通。睩與祿義亦通也。戾者，小雅采菽篇：優哉游哉，亦是戾矣。毛傳云：戾，至也。正義云：明王之德能如此，亦是至美矣。鄭注粊誓云：至猶善也。是戾與善同義。又鄭注大學云：戾之言利也。利與善義亦相近。故利謂之戾，亦謂之賴。善謂之賴，亦謂之戾。戾、賴語之轉耳。靈者，多士云：丕靈承帝事。多方云：不克靈承于旅。皆謂善也。鄘風定之方中篇：靈雨既零。鄭箋云：靈，善也。又盤庚：弔由靈。傳云：靈，善也。正義以為爾雅釋詁文。今爾雅靈作令，則靈令同聲同義。莊子逍遙遊篇：夫列子御風而行，泠然善也。靈、泠義亦相近。

〈補正〉黨、殼，善也。注：史記夏紀作美言。黨、讜、昌，聲近義同。改管子霸形篇云：仲父盍不當言。黨、讜、當、昌，並聲近而義同。愨、謹也下，補禁義云：愨善不違身。

〈疏義〉說文：𧨹，吉也。從誩從羊。此與義美同意。篆文作善。釋名：善，演也。演盡物理也。休者，說文：休，息止也。或作庥。

𩏂風破斧亦孔之休大雅民勞以為王休傳並云休美也美與善同義詳者舊本作祥攷祥善已見爾雅博士上廣雅表自言取其不在爾雅者著于篇知祥字誤也祥與詳通今定為詳易大壯不能退不能遂不詳也疏云詳者善也進退不定非為善也釋文王肅本作祥荀子脩身篇則可捐詳少者矣楊倞注詳當為祥淮南說林訓六畜生多耳目者不詳高誘注詳善也衷者臯陶謨同寅協恭和衷哉晉語以君之靈鬼神降衷荀子子道篇從命則親危不從命則親安孝子不從命乃衷呂氏春秋季秋紀願一與吳徼天下之衷注家皆訓衷為善佳者說文人部義也楚詞大招云姱脩滂浩麗以佳只王逸注佳善也什者吳旦切玉篇什善也本此集韻泰晉謂好曰什祿者春官大府云若祭天之司民司祿注祿之言穀也爾雅釋詁穀訓善祿亦善也吉者說文口部義也釋名吉實也有善實也廣書彰厥有常吉哉疏引鄭注人能明其德所行使有常則成善人矣召南摽有梅迨其吉兮傳吉善也慶者大雅皇矣則篤其慶左氏昭三十年傳大國之惠亦慶其嘉毛傳杜注並云慶善也良者說文畐部義也釋名良量也量力而動不敢越限也邶風日月德音無良衛風氓子無良媒月令季春令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆無或不良賈語是良器也為我得法注家皆訓良為善𧫷者疑與謹同楚詞九章謹厚以為豐王逸注謹善也時者小雅頍弁爾殽既時儀禮士冠禮嘉薦亶時逸周書小開解何謹非時何擇非德皆謂時為善竫者安之善也疾郢切說文竫亭安也公羊文十二年傳惟諓諓善竫言何休注竫猶撰也黨者言之善也荀子非相篇寔傳而黨正楊倞注黨與讜同謂直言也隸釋張平子碑爰登侍中則黨言允諧洪适云以黨言為讜言通作黨孔安國益稷傳故呼為使亦陳當言釋文黨丁浪反本亦作讜李登聲類云讜言直言漢書敘傳吾久不見班生今日復聞讜言是也適者太乙經貌首銳于時得其適也一說適與𡟰通說文嫡𡟰也下文𡟰為善嫡亦善也賴者孟子告子篇富歲子弟多賴趙岐注賴善也惢未詳愿者論語泰伯篇侗而不愿鄭注愿善也左氏襄三十一年傳子皮曰愿吾愛之杜注愿謹善也慤者謹之善也禮器云七介以相見也不然則已慤荀子不苟篇有慤士者張衡東京賦氐去末而反本咸懷忠而抱慤廣韻慤善也本此舊本慤訛作殼今訂正溫者和之善也小雅小旻溫溫恭人傳溫溫寬柔也邶風燕燕終溫且惠箋溫謂顏色和也長者材能之善也孟子公孫丑篇敢問夫子惡乎長或說請為長幼之長元者善之長也嫧者容之善也方言嫧嫧鮮好也說文嫧齊也擾者柔之善也尚書擾而毅徐廣曰擾一作柔字本作擾從牛夒聲說文擾牛柔謹也玉篇擾馴也春秋傳乃擾畜龍應劭曰擾者柔擾馴也管子地員篇其地宜擾桑擾桑柔桑也諸擾字皆擾之譌說文擾玉也讀若柔益稷有柔音故史記或作柔又有馴音故李軌徐邈皆音尋倫切曹音如小反失之矣馴者順之善也說文馴馬順也通作訓地官土訓鄭司農讀訓為馴司馬貞云史記馴字徐廣皆讀曰訓殷本紀百姓不親五品不馴後漢書引作訓坤初六馴致其道鄭注馴從也徐爰音訓依鄭義𡟰者謹之善也說文𡟰謹也讀若人不孫為不𡟰睩者亦謹之善也說文睩目睞謹也宋玉招魂蛾眉曼睩目騰光些戾者以戾為善猶亂為治徂為存故為今此皆古訓義有反覆旁通美惡不嫌同名靈者鄘風定之方中靈雨既零箋靈善也太元文次六我有靈殺與爾殺之

〈釋詁拾遺〉惢長善也　樾謹按惢者說文云心疑也從三心蓋亦審慎之意故得訓善矣長猶大也禮記表記篇義有長短大小是長與大同類故古人謂大為長高誘注呂氏春秋任數篇曰長大也長為大而亦謂善猶佳為善而又為大也

嘆、養、娛、悰、歡、酣、比、樂也、□疏義悰下有佚字、酣作醋、

《博雅音》嘆、去爲、悰、在宗反、比、鼻、

〈疏證〉嘆之言衎衎也、方言、嘆、樂也、郭璞注云、嘆嘆、歡貌、集韻、嘆、或作嗃、亦虛延二切、引廣雅、嗃、樂也、釋訓篇云、嗃嗃、喜也、楚辭大招、宜笑嗃只、王逸注云、嗃、笑貌、義並與嘆同、養者、韓詩外傳云、聞其角聲、使人惻隱而愛仁、聞其徵聲、使人樂養而好施、白虎通義、樂養作善養、嵇康琴賦云、怡養悅悆、是養爲樂也、養之言陽陽也、王風君子陽陽篇云、君子陽陽、其樂只且、陽與養古同聲、故孫陽字伯樂矣、娛、各本譌作娛、今訂正、悰者、說文、悰、樂也、漢書廣陵厲王傳、出入無悰爲樂亟、韋昭注云、悰、亦樂也、悰、各本譌作悰、今訂正、酣者、說文、酣、樂酒也、酒誥、在今後嗣王酣身、傳云、酣樂其身、酣、各本譌作醋、集韻、酣、或作甘、唐釋元應衆經音義卷二及二十三、並引廣雅、甘、樂也、今據以訂正、比者、雜卦傳、比樂師憂、言親比則樂、動衆則憂、非訓比爲樂、師爲憂也、此云、比、樂也、下云、師、憂也、皆失其義耳、

〈疏義〉釋名、樂、樂也、使人好樂之也、皇侃論語義疏云、悅之與樂俱是歡、忻在心、常等而貌迹有殊、悅則心多貌少、樂則心貌俱多、嘆者、方言文、郭璞注、嘆嘆、歡貌、養者、嵇康琴賦、恬養悅悆、李善注引此文、娛者、說文女部義也、鄭風出其東門、聊可與娛、傳、娛、樂也、舊本娛譌爲娛、今訂正、悰者、說文心部義也、漢書廣陵王胥傳、王自歌曰、出入無悰爲樂亟、韋昭曰、悰、亦樂也、謝朓遊東田詩、戚戚若無悰、李善注引魏文帝折楊柳行、端坐若無悰、駕遊博望山、佚者、玉篇、佚、豫也、引書曰、無教佚欲有邦、爾雅釋詁、豫爲樂、故佚亦樂也、歡者、說文、歡、喜樂也、禮檀弓、啜菽飲水盡其歡、通作懽、孝經孝治章、故得萬國之懽心、以事其先王、又通作驩、孟子、霸者之民驩虞如也、醋者、飲之樂也、在各切、繫詞傳、可與酬酢、京房本作醋、說文、醻、主人進客也、醋、客酌主人也、今人以醋爲倉故切、非是、比者、雜卦傳云、比樂師憂、

聆、聽、自、言、仍、從也、循、

《博雅音》聆、禮丁、

〈疏證〉聆、古通作令、呂氏春秋爲欲篇、古之聖王、審順其天而以行欲、則民無不令矣、功無不立矣、令、謂聽從也、仍者、楚辭九章、觀炎氣之相仍兮、王逸注云、相仍者、相從也、循者、爾雅、循、從、自也、文選陸雲荅張士然詩注引廣雅、循、從也、今本脫循字、

〈補正〉聆、從也、　注、古通作令下、補商子算地篇云、故圖有不服之民、主有不令之臣、　呂氏春秋爲欲篇下、補云字、

〈疏義〉說文、從、相聽也、繫傳本作相聽許也、徐鍇云、言許相聽也、許謂從諫也、說文又云、𨑳、隨行也、今通作從、孔子閒居、氣志既從、注、從、順也、聆者、說文、聆、聽也、玉篇引倉頡篇、耳聽曰聆、顏延之贈王太常詩、聆龍睇九淵、曹植七啟、聆鳴鳳于高岡、李善注引廣雅、聆、聽也、疑彼注聽下脫從字、聽者、說文、聽、聆也、易艮象傳、不拯其隨、未退聽也、左氏昭二十六年傳、姑慈婦聽、自者、書湯誥、王歸自克夏、至于亳、毛詩序、南、言化自北而南也、鄭注、自、從也、又召南退食自公、委蛇委蛇、左氏昭五年傳、羣臣懼死、不敢自也、杜解、自、爲從、言者、洪範、五事、言曰從、馬融注、發言當使可從、仍者、大雅常武、仍執醜虜、傳、仍、就也、說文、仍、因也、因就與從、皆義相成也、

〈釋詁拾遺〉言、從也、　繼謹按、洪範、言曰從、

〈補疏〉言、從也、　書洪範、言曰從、春秋繁露五行五事篇、言曰從、從者可從、

巛、巽、娓、隨、理、猷、訓、悌、婉、播、勑、倫、揗、摩，順也。

□疏義播作揗。

〈博雅音〉娓，媚。揗，循。□疏義揗上有播，勑倫反。

〈疏證〉巛、順聲相近。繫辭傳云：夫坤，天下之至順也。說卦傳云：坤，順也。坤，釋文云：坤，本又作巛。巛、巽、順，聲亦相近。說文：愻，順也。引唐書五品不愻。今本作遜，字或作孫，又作巽，並同。娓者，說文：娓，順也。讀若媚。理者，說文：順，理也。說卦傳云：和順於道德而理於義。考工記匠人云：水屬不理孫，謂之不行。訓、順古同聲。法言問神篇云：事得其序之謂訓。洪範：于帝其訓。史記宋世家作順。顧命：皇天用訓厥道。傳云：用順其道。字亦作馴。史記五帝紀：能明馴德。索隱云：史記馴字，徐廣皆讀曰訓。訓，順也。悌者，白虎通義云：弟者，悌也。心順行篤也。孝經云：教民禮順，莫善於悌。釋名云：悌，弟也。又云：弟，第也，相次第而生也。皆順之義也。婉者，鄘風新臺篇：燕婉之求。昭二十六年左傳：婦聽而婉。毛傳、杜注並云：婉，順也。播者，卷四云：播，循也。說文：播，撫也。撫、循皆順也。播各本譌作播，今訂正。勑者，卷二云：勑，理也。理亦順也。勑與勑通。倫、順聲相近。考工記弓人：析幹必倫。鄭注云：順其理也。禮器：天地之祭，宗廟之事，父子之道，君臣之義，倫也。鄭注云：倫之言順也。魏風伐檀釋文引韓詩云：順流而風曰淪。義與倫相近。各本勑倫二字誤入曹憲音內，今訂正。揗摩者，說文：揗，摩也。揗、摩、播皆同義。說文：循，行順也。馴，馬順也。釋名：順，循也，循其理也。義並與揗同。循、順古亦同聲。故大射儀注云：今文順為循。

〈補正〉悌，倫，順也。注：心順行篤也。下乙孝經云三十三字，改孟子滕文公篇注云：悌，順也。荀子修身篇云：端慤順弟。弟與悌同。　倫之言順也。下補莊子天運篇云：夫至樂者，一盛一衰，文武倫經。謂順其經也。

〈疏義〉釋名：順，循也，循其理也。大雅皇矣：克順克比。左氏傳解之曰：慈和徧服曰順。說文：順，理也。巛者，陸德明易釋文云：坤，本又作巛。巛，今字也。說卦傳：坤，順也。續漢輿服志：黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾巛。巽者，說文：顨，巽也。此易顨卦為長女，為風者。易正義云：巽者，卑順之名。娓者，說文女部義也。又云：娓，讀若媚。故曹音亦然。隨者，說文：隨，從也。從亦順也。書禹貢：隨山刊木。大雅民勞：無縱詭隨。廣韻：隨，順也。本此。理者，說者解順為理，則理亦順也。猷者，與猶同。召南小星：寔命不猶。小雅鼓鐘：其德不猶。傳並云：猶，若也。爾雅釋言：若，訓順，故猶亦順也。訓者，周頌烈文：四方其訓之。左氏傳引作順，是訓、順同也。洪範：是彝是訓，于帝其訓。馬融注：是大中而常行之，用是教訓于天下，于天為順也。古與馴通。五帝本紀：能明馴德。徐廣曰：馴，古訓字。索隱曰：史記馴字徐廣皆讀曰訓。訓，順也。言聖德能順人也。悌者，釋名：悌，弟也。經典通用弟。婉者，說文女部義也。鄘風新臺：燕婉之求。左氏襄二十六年傳：生佐，惡而婉。太子痤美而很。晉語：午之少也，婉以從令。注皆以婉為順。播循摩者，說文：播，撫也；循，摩也；摩，研也。皆循順之意。舊本播譌從木，今訂正。揗通作循。說文：循，行順也。

〈釋詁拾遺〉猷，順也。　機按：爾雅釋言：猷，若也。字通作猶。詩小星篇：寔命不猶。鼓鐘篇：其德不猶。毛傳並曰：猶，若也。猷訓若，故訓順。尚書堯典篇：曰若稽古。枚傳曰：若，順也。

〈補疏〉猷，順也。　猷與猶古字通。詩小星：寔命不猶。毛傳云：猶，若也。爾雅釋言作猷，若也。郭璞注引詩作猷命不猷。猶命不順也。爾雅：若，順也。亦通作由。詩箋云：由，從也。從亦順意。亦通作游。漢書注引服虔云：游，流也。爾雅：順流而下曰泝游。

〈拾補〉巽，順也。　周易蒙六五象曰：順以巽也。故巽有順義。陸績易述云：巽者，順也。

閑、埻、楷、模、品、式、祖、榐、肖、容、拱、捄、術、臬、井、括、廌、類、榎、略、濿、也。□疏義埻作椁、

〈博雅音〉捄、巨菊、巨牛反、又俱、臬、魚列、濿、法、

〈疏證〉閑者、論語子張篇大德不踰閑、孔傳云、閑猶法也、埻與臬同意、故皆訓為法、說文、埻、射臬也、從土、𦎫聲、讀若準、隸變作埻、周官司裘注云、侯者、以虎熊豹麋之皮飾其側、又方制之以為𦎫、謂之鵠、著于侯中、釋文、𦎫本亦作準、漢書律歷志云、準者、所以揆平取正也、呂氏春秋君守篇注云、準、法也、周官內宰、出其度量淳制、杜子春注云、淳謂幅廣、制謂匹長、義並與埻同、埻、各本譌作椁、凡從𦎫之字、隸變作享、或作享、故譌而為李、漢韓勑碑兩側題名、淳于字作淳、曹全碑敦煌字作敦、皆其證也、其左畔土字譌而為木、則因下文楷模榐榎諸字而誤、今訂正、楷模品式者、說文、模、法也、程、品也、逸周書謚法解云、式、法也、老子云、知此兩者亦楷式、漢書宣帝紀云、品式備具、各本皆脫模品二字、衆經音義卷二十四引廣雅、楷、模、品、式、法也、今據以補正、祖者、鄉飲酒義、祖陽氣之發於東方也、鄭注云、祖、猶法也、榐者、方言、榐、法也、郭璞注云、救傾之法、說文、榐、杖也、一曰法也、字亦作堂、考工記弓人、維角堂之、鄭衆注云、堂讀如牚距之牚、車牚之牚、疏云、牚距、車牚、皆取其正也、即郭注所云救傾之法也、爾雅、榐謂之楔、郭注云、門兩旁木、義亦相近也、肖者、方言、肖、法也、西楚梁益之閒曰肖、容者、象之法也、考工記函人、凡為甲、必先為容、然後制革、鄭衆注云、容、謂象式、老子、孔德之容、鍾會注云、容、法也、呂氏春秋士容論、此國士之容也、高誘注與鍾會同、說文、鎔、冶器法也、漢書食貨志、冶鎔炊炭、應劭注云、鎔、形容也、作錢模也、義亦與容同、貌謂之形、亦謂之容、常謂之刑、亦謂之庸、法謂之刑、亦謂之容、義並相近也、拱捄者、長子引之云、商頌長發、受小球大球、受小共大共、傳云、球、玉也、共、法也、案、球共皆法也、球、讀為捄、共讀為拱、廣雅、拱、捄、法也、書序、帝釐下土、方設居方、別生分類、作汨作、九共九篇、稾飫、馬融王肅並云、共、法也、高誘注淮南本經訓云、蛩、讀詩受小拱之拱、則詩共字古本或作拱、拱捄二字皆從手、而訓亦同、其從玉作球、假借字耳、此承上文帝命式于九圍言之、言受小事之法、大事之法於上帝、故能為下國綴旒、為下國駿厖、所謂式于九圍也、荀子榮辱篇云、先王案為之制禮義以分之、使有貴賤之等、長幼之差、知賢愚能不能之分、皆使人載其事而各得其宜、然後使慤祿多少厚薄之稱、是夫羣居和一之道也、故曰、斬而齊、枉而順、不同而一、詩曰、受小共大共、為下國駿蒙、此之謂也、臣道篇云、傳曰、斬而齊、枉而順、不同而壹、詩曰、受小球大球、為下國綴旒、此之謂也、然則小球大球、小共大共、謂所受法制有小大之差耳、傳解球為玉、已與共字殊義、箋復謂共為執玉、迂回而難通矣、廣雅拱捄並訓為法、殆本諸齊魯韓詩與、臬者、說文、臬、射準的也、漢書司馬相如傳、弦矢分、藝殪仆、文穎注云、所射準的為藝、藝與臬通、康誥、女陳時臬、多方、爾罔不克臬、傳皆以臬為法、考工記匠人建國、置槷以縣、眡以景、鄭注云、槷、古文臬、假借字、於所平之地中央、樹八尺之臬、以縣正之、眡之以其景、將以正四方也、玉藻、公事自闑西、私事自闑東、正義云、闑謂門之中央所豎短木也、是凡言臬者、皆樹之中央、取準則之義也、文六年左傳、陳之藝極、杜預注云、藝、準也、藝與臬古聲義並同、井者、說文、荆、罰辠也、從刀井、易曰、井、法也、𠛬、造法𠛬業也、從井、办聲、越絕書記地傳云、井者、法也、井訓為法、故作事有法謂之井井、荀子儒效篇、井井兮其有理也、括者、法言脩身篇、其為外也肅括、李軌注云、括、法也、說文、栝、檃也、荀子性惡篇、故枸木必將待檃栝烝矯然後直、楊倞注云、檃栝、正曲木之木、義與括同、廌者、說文、廌、解廌獸也、佀山牛、一角、古者

決訟、令觸不直者、灋、刑也、平之如水、從水、廌所以觸不直者去之、是廌與灋同意、灋、亦作法、廌、亦作豸、獨斷云、法冠一曰柱後惠文冠、秦制執法服之、今御史廷尉監平服之、謂之解豸、類者、方言、類、法也、齊曰類、蟠衣身不正、言不信、則義不壹、行無類也、鄭注云、類謂比式、釋文云、比方法式也、楚辭九章吾將以為類兮、王逸注云、類、法也、荀子儒效篇云、其言有類、其行有禮、類之言律也、律亦法也、樂記律小大之稱、史記樂書作類、是類與律聲義同、相似謂之類亦謂之肖、法謂之肖、亦謂之類、義亦相近也、楥者、說文楥、履法也、玉篇吁萬切、今人削木置履中以為模範、謂之楥頭是也、略者、說文、略、經略土地也、成二年左傳、侵敗王略、杜預注云、略、經略法度、定四年傳云、吾子欲復文武之略、

〈補正〉容、類、楥、灋也、　注與鐘會同、下、補太元中次三、首尾信可以為廣、范望注云、廣、法也、廣與容通、　拱、捄者下、乙長子二字、　類注、加墨黻云、太元毅次七、觥羊之毅、鳴不類測曰、觥羊之毅、言不法也、　謂之楥頭是也、下、補楥猶憲也、管子宙合篇云、述求履之憲、憲楥、語之轉耳、

〈疏義〉管子禁藏篇、灋者、天下之儀也、所以決疑而明是非也、釋名、法、逼也、莫不欲從其志、逼正使有所限也、說文、灋、刑也、平之如水、從水、廌所以觸不直者去之、從去、或省作法、此所釋者不止刑法、凡可為常法者皆是、閑者、論語子張篇、大德不踰閑、孔安國曰、閑猶法也、廣韻、閑、法也、本此、榜者、滿沒切、本書釋器云、榜、杖也、所以行法之具也、舊本榜譌榜、今訂正、楷者、苦駭切、玉篇、楷、式也、引禮記曰、今世之行、後世以為楷式者、小雅楚茨、如幾如式、大雅下武、下土之式、楚詞天問、天式從橫、太元少次三、動截其得人主之式、注皆解式為法、祖者、鄉飲酒義、烹狗于東方、祖陽氣之發于東方也、注、祖猶法也、沈約宋書謝靈運傳論、源其飈流所始、莫不同祖風騷、根者、宅根切、方言文、郭注、救倜之法、說文、根、法也、古通作壹、攷工記、弓人、維角壹之、鄭注、壹讀如壹炬之壹、疏云、壹炬、取其正也、肖者、亦方言文、西楚梁益之閒語也、容者、儀也、儀亦法也、玉藻、足容重、手容恭、目容端、口容止、聲容靜、頭容直、氣容肅、立容德、色容莊、拱者、古作共、居勇切、書序九共篇、商頌長發、受小共大共、馬注毛傳並云、共、法也、捄者、字當從木、說文、捄、鑿首集韻作銶、云鑿屬、鑿亦法也、術者、文王世子云、公族之罪雖親不以犯有司、正術也、註訓術為法、古通作述、邶風日月、報我不述、文選注引韓詩作報我不術、薛君章句、術、法也、臬者、小爾雅文、說文、臬、射準的也、攷工記、匠人置槷以縣、眡以景、後鄭謂槷、古文臬、假借字、於所平之地中央樹八尺之臬、以縣正之、眡之以其景、將以正四方也、井者、繫詞傳、井居其所而遷、鄭注、井、法也、括者、法言脩身篇、其為中也宏深、其為外也肅括、則可以禔身矣、李軌注、括、法也、本或作栝、集韻引此文、栝、法也、乎刮切、廌者、太元經次八、唯用解廌之直、解廌好直之獸、可為法也、類者、方言文也、齊曰類、荀子勸學篇、羣類之紀綱也、楊倞注、類、法也、楚詞九章、吾將以為類兮、王逸注、宜以我為法度、太元毅次七、觥羊之毅、鳴不類、測曰、觥羊之毅、言不法也、楥者、履之法也、吁券切、說文、楥、履法也、略者、文選王命論、此高祖之大略、李善注引此文、

〈補疏〉捄、灋也、　案、詩下武、世德作求、求即捄之省字、言世德可為法則也、

商、甬、經、長、常也、

〈博雅音〉甬、勇、

〈疏證〉商者、說苑脩文篇云、商者、常也、夏者、大也、常商聲相近、故淮南子繆稱訓、老子學商容、見舌而知守柔矣、說苑敬慎篇載其事、商容作常摐、韓策、西有宜陽常阪之塞、史記蘇秦傳常作商、甬之言庸也、爾雅、庸、常也、長者、大

雅文王箋云、長猶常也、常長聲相近、故漢京兆尹長安王莽曰常安矣、

〈疏義〉此釋常行之道也、商者、說苑脩文篇、商者常也、常者質、質主天、夏者大也、大者文、文主地、故王者一商一夏、再而復者也、廣韻、商、常也、本此、舊本商譌商、今訂正、甫者、說文、甫、艸木華甫甫然也、案、甫之言涌也、如泉之涌出有常度也、經者、白虎通義、經所以有五何、經常也、有五常之道、故曰五經、樂仁、書義、禮禮、易智、詩信也、釋名、經、徑也、如徑路無所不通、可常用也、小旻匪大猷是經、莊子養生主、緣督以為經、毛萇、李頤並云、經、常也、長者、左思魏都賦器周用而長務、李善注引此文、廣韻、長、常也、本此、

〈補疏〉甫、常也、　方言、自關而東陳魏宋楚之閒、保庸謂之甫、蓋取常久之誼、

耇、黎、儓、艾、耆、長、敎、𦓃、期、頤、老也、

〈博雅音〉黎、犂　儓、蘇苟　敎、大到反　𦓃、點

〈疏證〉耇、黎者、方言、耇、黎、老也、東齊曰耇、燕代之北鄙曰黎、豳風七月篇、以介眉壽、毛傳云、眉壽、豪眉也、正義云、人年老者、必有豪毛秀出、小雅南山有臺傳云、眉壽、秀眉也、釋名、耇、垢也、皮色驪悴、恆如有垢者也、或曰凍黎、皮有斑黑、如凍黎色也、吳語、播棄黎老、韋昭注云、黎、凍黎、壽徵也、墨子明鬼篇云、昔者殷王紂播棄黎老、黎與黎通、儓、艾者、長者、方言、儓、艾、老也、東齊魯衛之閒、凡尊老謂之儓、或謂之艾、儓與㚇同、曲禮云、五十曰艾、六十曰耆、爾雅云、耆、艾、長也、敎者、玉篇、年九十曰𦒺、廣韻作敎、同、𦓃者、說文、𦓃、老人面如點也、期頤二字皆訓為老、蓋本於禮注也、曲禮百年曰期頤、鄭注云、期、猶要也、頤、養也、不知衣服食味、孝子要盡養道而已、案、期之言極也、詩言思無期、萬壽無期、左傳言貪惏無厭、忿纇無期、皆是究極之義、百年為年數之極、故曰百年曰期、當此之時、事事皆待於養、故曰頤、期頤二字不連讀、射義云、旄期稱道不亂、是其證、朱子云、十年曰幼為句、學字自為句、下至百年曰期皆然、此說是也、

〈補正〉期頤、老也、　注、養道而已、下、補古辭滿歌行、百年保此期頤、亦以期頤二字連讀、

〈疏義〉說文、老、考也、七十曰老、從人毛匕、言鬚髮變白也、釋名、老、朽也、蔡邕獨斷、王者父事三老、老謂久也、舊也、壽也、耇者、方言文也、東齊曰眉、郭注、眉言秀眉也、豳風七月、以介眉壽、傳、眉壽、豪眉也、小雅南山有臺、遐不眉壽、傳、眉壽、秀眉也、黎者、亦方言文也、燕代之北鄙語、郭注、黎言面色如凍黎、通作黎、吳語、播棄黎老、韋昭注、鮐背之耇稱黎老、說文、耇、老人面凍黎若垢是也、儓艾者、小爾雅文、方言、儓、父老也、東齊魯衛之閒、凡尊老謂之儓、或謂之艾、孟子梁惠王篇、王曰寠、趙岐注、寠、長老之稱也、猶父也、說文、寠、老也、或作傁、左氏宣十二年傳、趙傁在後、曲禮、五十曰艾、服官政、釋名、五十曰艾、艾、治也、治事能斷割芟刈、無所疑也、爾雅釋詁、艾、歷也、郭注、長者多更歷、耆者、說文、耆、老也、曲禮、六十曰耆、耆、指使、釋名、六十曰耆、耆、指也、不從力役、指事使人也、長者、方言文、釋文、長、久遠也、久則變化、敎者、廣韻、敎、年九十也、𦓃者、丁念切、說文、𦓃、老人面如點也、讀若耽介之耽、期頤者、曲禮、百年曰期頤、注、期、猶要也、頤、養也、不知衣服食味、孝子要盡其道而已、釋名、百年曰期頤、頤、養也、老昏不復知服味善惡、孝子期於盡養道而已、與鄭注合、

〈箋識〉敎、大到反　𦓃、點　老也、　王氏疏證云、玉篇、年九十曰𦒺、廣韻作敎、同、按敎及𦒺皆無以下筆、即耄字之別字也、

〈拾補〉耆、長、老也、　說文云、耆、老也、詩大雅皇矣篇、周頌武篇鄭箋、張衡西京賦薛綜注並同、孟子公孫丑篇、告子篇趙注並云、長者、老者也、儀禮鄉飲酒禮篇、鄉射禮篇

並云、衆窅之長升、鄭注亦並云、長其老者、

苟、款、實、信、誠也、

《博雅音》款、款、

《疏證》款者、衆經音義卷四引倉頡篇云、款、誠重也、楚辭卜居云、吾寧悃悃款款朴以忠乎、款與款同、

《補正》款誠也、　注、款、誠重也下、乙楚辭十五字、改苟子修身篇云、愚款端慤、

《疏義》賈誼書道術篇、志操精果謂之誠、說文、誠、信也、苟者、唐風采苓、苟亦無信、傳義也、楚詞九章、苟余心其端直兮、注與傳同、郭璞三倉解詁、苟、誠也、欵者、說文、欵、意有所欲也、或作款、劉峻廣絶交論、衡恩遇、進款誠、李善注引呂忱字林、款、誠也、寔者、離騷、羌無寔而容長、廣韻、寔、誠也、本此、信者、說文言部義也、白虎通義、信者、誠也、專一不移也、

軫、㱃、䡱、隒、厓、厲、方也、

《博雅音》軫、軫　㱃、火遙反、　䡱、俱兩反、　隒、苦檢、居斂、語險三反、

《疏證》軫㱃者、考工記輈人云、軫之方也、以象地也、楚辭九章、軫石巖嵬、王逸注云、軫、方也、廣韻、㱃域同音、商頌元鳥篇云、正域彼四方、莊子秋水篇云、泛泛乎若四方之無窮、其無所畛域、此云軫㱃方也、軫與畛通、㱃與域通、隒厓厲、皆在旁之名、故訓為方、方猶旁也、說文、隒、厓也、爾雅、重甗隒、孫炎注云、山基有重岸也、張衡西京賦云、設切厓隒、隒之言廉也、鄉飲酒禮、設席于堂廉、鄭注云、側邊曰廉、說文、厓、山邊也、秦風蒹葭篇云、在水一方、又云、在水之湄、在水之涘、毛傳云、湄、水隒也、涘、厓也、即經所云水一方也、故蘇武詩云、各在天一方、古詩云、各在天一涯、李善注引廣雅、涯、方也、涯與厓通、厲、亦廉也、語之轉耳、衛風有狐篇、在彼淇厲、毛傳云、厲、深可厲之旁、案、厲謂水厓也、厲之言浮也、廣雅釋邱云、隒、浮、厓也、此云、隒、厓、厲、方也、厲與浮聲近義同、次章言淇厲、三章言淇測、其義一也、傳以厲為水旁、得之、而云深可厲之旁、則於義轉迂矣、

《補正》厲、方也、　注、其義一也下、補故魏風伐檀篇、寘之河之側兮、傳云、側、猶厓也、毛下接傳以厲為水旁得之、

《疏義》此就方而釋之、蓋有二義、軫㱃䡱為中正之方、隒厓厲為稜角之方也、軫者、考工記輈人、軫之方也、以象地也、楚詞九章、軫石巖嵬、王逸注、軫、方也、㱃者、麾域切、玉篇、㱃、方也、本此、䡱者、說文、巨、規巨也、或作䡱、從木矢、矢者其中正也、荀子不苟篇、五寸之矩、盡天下之方也、漢書律歷志、矩者、所以為方器械、令不失其形也、隒者、說文、隒、厓也、此條隒厓皆訓方、厓者、說文、厓、山邊也、古詩十九首、相去萬餘里、各在天一涯、李善注引廣雅、涯、方也、是本又作涯、厲者、衛風有狐、在彼淇厲、與厓同意、亦作礪、禮儒行云、砥礪廉隅、

端、直、鑈、危、質、敵、公、方、閑、諫、刑、政、貞、榦、集、毄、矢、正也、

《博雅音》鑈、乃頰、

《疏證》鑈者、方言、鑈、正也、郭璞注云、謂堅正也、危者、論語憲問篇云、邦有道、危言危行、是危為正也、質者、士冠禮、質明行事、月令、莫不質良、鄭注並云、質、正也、敵讀為適、大雅大明篇、天位殷適、毛傳云、紂居天位、而殷之正適也、士昏禮注云、適室、正寢之室也、隱元年公羊傳、立適以長、何休注云、適、謂適夫人之子、尊無與敵也、雜記、大夫訃於同國適者、鄭注云、適、讀為匹敵之敵、敵適義相近、古多通用、諫者、說文、諫、証也、周官司諫注云、諫、猶正也、以道正人行、

正與証通刑者大雅思齊篇刑于寡妻韓傳云刑正也周官大司寇以佐王刑邦國鄭注云刑正人之灋也亦通作形淮南子原道訓宮立而五音形矣高誘注云形正也貞榦者師彖傳云貞正也蠱初六榦父之蠱虞翻注云榦正也大雅韓奕篇榦不庭方鄭箋云作楨榦而正之乾文言云貞者事之榦也爾雅楨榦也案薯正義引舍人注云楨正也築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊障土者皆正之義也諸書無訓集為正者集當為準字之誤也考工記㮚氏為量權之然後準之鄭注云準擊平正之漢書律歷志云準者所以揆平取正也說文埻射臬也讀若準埻或作準臬或作埶大雅行葦傳已均中埶鄭箋云埶質也周官司弓矢射甲革椹質鄭注云質正也樹椹以為射正質與準同物皆取中正之義準質正又一聲之轉故準質二字俱訓為正也陳氏觀樓曰集或為臬字之譌形亦相近殷者爾雅殷中也堯典以殷仲春傳云殷正也史記天官書云衡殷南斗夫者說文短字注云有所長短以矢為正從矢豆聲又云巨規巨也從工象手持之形或從木矢作榘矢者其中正也盤庚出矢言傳云出正直之言

〈補正〉榦正也　注貞正也下補文選西京賦注引薛君韓詩章句云榦正也　虞翻注下乙云榦正也四字改與薛君同

〈疏義〉說文正是也士冠禮以歲之正以月之令注正猶善也端者月令孟秋審斷決必端平呂氏春秋季夏紀口必甘味和精端容鄭康成高誘並云端正也直者魏風碩鼠爰得我直郊特牲直祭祀于主鄭氏並訓直為正說文直正見也郭注爾雅云公羊傳曰直出直猶正也荀子脩身篇是謂是非謂非曰直蜀志法正字孝直鏞者方言文郭注謂堅正也玉篇鏞堅正也本郭注為義危者管子少者之事先生危正向師顏色無怍顏延之陶徵士誄獨正者危廣韻危不正也穎彼衍不字質者春官詛祝以質邦國之劑信月令黑黃蒼赤莫不質良莊子在宥篇而所欲問者物之質也漢書梅福傳質之先聖而不繆施之當世合時務注皆云質正也敵者詹事兄曰夫婦敵體左傳不當王非敵也或說敵古通適禮檀弓云哭之適室適室正室也公者韓非子五蠹篇倉頡之作書也自環者謂之ム背ム者謂之公呂氏春秋孟春紀昔先聖王之治天下也必先公公則天下平矣高誘注公正也方者呂氏春秋季春紀先王之立高官也必使之方高誘注方正也顏延之夏夜呈從兄散騎車長沙詩炎天方埃鬱李善注引此文廣韻方正也本此閑者陸機日出東南隅行淑貌耀皎日息心清且閑李善注引此文諫者地官司諫注諫猶正也以道正人行荀子臣道篇有能進言于君用則可不用則去謂之諫刑者大雅思齊刑于寡妻韓詩章句刑正也孟子梁惠王篇引此詩趙岐亦云刑正也古通作形淮南原道訓音者宮立而五音形矣高誘注形正也政者論語顏淵篇義也鄭注周禮司馬云政正也政所以正不正也釋名政正也下所取正也貞者師彖傳文易彖辭乾元亨利貞子夏傳貞正也離騷攝提貞于孟陬兮幹者鄭注說卦離為幹卦云陽在外能榦正是榦有正義張衡西京賦妻敬妾嫠榦非其議李善注引薛君韓詩章句榦正也謂以其議非而正之集未聞殷者堯典以殷仲春法言問道篇或問八荒之禮也樂也孰是曰殷之以中國孔安國李軌並云殷正也矢者法言五百篇聖人矢口而成言李軌注矢正也

〈釋詁拾遺〉危集正也　樾謹按危者禮記喪大記中屋履危鄭注云危棟上也是棟上謂之危釋名釋宮室曰棟中也居室之中也中則無不正危之訓正義本乎此莊子繕性篇危然處其所郭注云危然獨正之貌亦足證危正之義王氏所說未盡集之言齊也漢書鼂錯傳師古注云集齊也詩小宛篇人之齊聖毛傳訓齊為正集訓齊故

亦訓正，今俗語猶云齊集及齊正，足知其義之通矣。王氏疑集爲準字之誤，非是。

〈佚抄〉危，正也。　危爲正，猶跽而生爲危生，正生也。

〈補疏〉危，集，正也。　莊子繕性篇危然處其所而反其性已，又何爲哉，郭注云，危然獨正之貌。周書武順篇危言不干德曰正。　詩鴇羽集于苞栩，毛傳云，集，止也。正亦有止誼。說文，正，是也。從一，一以止。古文正從一足，足亦止也。詩終風序，見侮慢不能正也，鄭箋云，正猶止也。莊子應帝王篇，萌乎不震不正，釋文云，正本作止。正止二字古益同誼。文四年左氏傳云，昔諸侯朝正於王，余謂朝正猶朝會。爾足，集，會也。

〈拾補〉敵，正也。　爾雅釋詁訓敵爲當，本書同。呂氏春秋義賞篇高注訓當爲正，故敵有正義。

弸、㥈、憑、悀、充、牣、匡、愊、窒、塞、盈、屯、飽、餜、飫、臆、溢、穌、豐、滿也。塡，□疏義愊作幅。

〈博雅音〉弸，冰。㥈，苦頼。悀，勇。牣，刃。愊，皮逼。窒，丁一。屯，大村○當音張倫反，說見疏證。餜，於敖。飫，乙文。臆，憶。穌，蘇。

〈疏證〉弸者，法言君子篇以其弸中而彪外也，李軌注云，弸，滿也。太元養云，陰弸于野。漢司隸校尉魯峻碑云，弸中獨斷，呂敕其節。㥈音口代、許氣二反，謂氣滿也。玉篇引廣雅作嘅。說文，鎎，怒戰也。引文四年左傳諸侯敵王所鎎，今本作愾，杜預注云，愾，恨怒也。說文，忼慨，壯士不得志於心也。晁錯傳云，內自高亢憤激也。義並與㥈同。方言，鎎、餜，飽也。鎎與㥈亦同義，故廣雅㥈、餜、飽三字同訓爲滿矣。憑者，方言，馮，怒也，楚曰馮。郭璞注云，馮，恚盛貌。昭五年左傳今君奮焉震電馮怒，杜預注云，馮，盛也。楚辭離騷憑不猒乎求索，王逸注云，憑，滿也。楚人名滿曰憑。憑與馮同。戴先生毛鄭詩考正曰，卷阿五章有馮有翼，傳云，道可馮依以爲輔翼。箋云，馮，馮几也。翼，助也。震案，馮，滿也，謂忠誠滿於內；翼，盛也，謂威儀盛於外。馮翼二字，古人多連舉。楚辭天問云，馮翼惟象，淮南天文訓云，馮馮翼翼，皆指氣化充滿盛作然後有形與物。謹案，翼通作翊。韓詩外傳云，關雎之事大矣哉，馮馮翊翊，自東自西，自南自北，無思不服。漢書禮樂志安世房中歌云，馮馮翼翼，承天之則，皆言德之盛滿也。悀者，方言，悀、愊，滿也，凡以器盛而滿謂之悀，腹滿曰愊。郭璞注云，悀，言涌出也。愊，言勅偪也。說文，畐，滿也。玉篇音普逼、扶六二切，云，腹滿謂之涌，腸滿謂之畐。悀涌愊畐並通。漢書陳湯傳，策慮愊億，顏師古注云，愊億，憤怒之貌也。玉篇云，䭵，飽也。又云，稫稄，滿皃。義並與愊同。愊，各本譌作惼，今訂正。牣者，說文，牣，牣滿也。大雅靈臺篇，於牣魚躍，毛傳云，牣，滿也。海外北經，禹厥之三仞三沮，郭璞注云，掘塞之而土三沮陷也。史記殷紀，充仞宮室。淮南子本經訓德交歸焉而莫之充忍也。並字異而義同。匡者，楚辭九歎筐澤瀉呂豹鞹兮，王逸注云，筐，滿也。筐與匡通。塞，各本譌作寒，惟影宋本不譌。屯者，序卦傳云，盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。又屯彖傳云，雷雨之動滿盈。是屯爲盈滿之義，不當讀爲屯田之屯。曹憲音大村反，失之。屯，各本譌作毛，屯隸或作乇，故譌而爲毛，今訂正。餜者，方言，餜，飽也。飫亦餜也。玉篇作飫，同臆者，說文，意，滿也。方言，臆，滿也。郭璞注云，愊臆，氣滿也。凡怒而氣滿謂之愊臆，漢書策慮愊億是也。哀而氣滿亦謂之愊臆，史記扁鵲傳，噓唏服億，悲不能自止。服億，即愊臆。問喪云，悲哀志懣氣盛，是也。憂而心懣亦謂之愊臆，馮衍顯志賦云，心愊憶而紛紜，是也。臆、臆、憶、億、意五字並通。司馬相如長門賦，心憑噫而不舒兮，李善注云，憑噫，氣滿貌。憑噫，即愊臆之轉。說文，十萬曰意。玉篇云，今作億。億亦盈數之名也。故小雅楚茨

篇云、我倉既盈、我庾維億、易林乾之師云、倉盈庾億、盈億亦語之轉也、襄二十五年左傳、今陳介恃楚衆、以憑陵我敝邑、不可億逞、逞與盈通、言其欲不可滿盈也、文十八年傳云、侵欲崇侈、不可盈厭、意與此同、盈與逞古同聲而通用、昭四年左傳、逞其心以厚其毒、新序善謀篇逞作盈、史記樂盈作樂逞、是其證、杜注訓億爲度、逞爲盡、皆失之、衆經音義卷二、卷五、卷十、卷二十二、並引廣雅、瘨、滿也、今本脫瘨字、

〈補正〉憤、臆、滿也、　注、許氣二反、下、乙謂氣滿也、四字、廣雅作嘅、下、乙說文鎎怒戰也、五十八字、改哀公問、君行此三者、則愾乎天下矣、鄭注云、愾猶至也、家語大婚解與此同、王肅注云、愾滿也、案愾訓爲滿、於義爲長、行此三者、則愾乎天下、猶孔子閒居言致五至而行三無以橫於天下也、　憑噫、即愊臆之轉、下、乙說文十萬曰意、百五十五字、改小雅楚茨篇、我倉既盈、我庾維億、億盈亦語之轉也、易林乾之師云、倉盈庾億、漢巴郡太守樊敏碑云、持滿億盈、是億即盈也、我黍與與、我稷翼翼、翼翼猶與與也、我倉既盈、我庾維億、億猶既盈也、此億字但取盈滿之義、而非紀其數、與萬億及秭之億不同、傳以萬萬爲億、箋以十萬爲億、皆失之、襄二十五年左傳、今陳介恃楚衆、以憑陵我敝邑、不可億逞、億逞即億盈、言其欲不可盈滿也、文十八年傳云、侵欲崇侈、不可盈厭、意與此同、盈與逞古同聲而通用、左氏春秋昭二十三年沈子逞、穀梁作沈子盈、左氏傳樂盈、史記作樂逞、又左氏傳昭四年、逞其心以厚其毒、新序善謀篇逞作盈、皆其證也、杜注訓億爲度、逞爲盡、皆失之、漢書賈誼傳、衆人惑惑、好惡積意、意者滿也、言好惡積滿於中也、李奇云、所好所惡、積之萬億、韓贊云、衆懷好惡、積之心意、皆失之、

〈疏義〉說文、滿、盈溢也、弸者、弓之滿也、說文、弸、弓強皃、法言君子篇、君子言則成文、動則成德、何以也、曰、以其弸中而彪外也、李軌注、弸、滿也、揚雄甘泉賦、惟弸彋其拂汨兮、蘇林音石墮井弸爾之弸、憑者、方言、饒、飽也、飽與滿同意、此作憤、字異義同、憑者、離騷、憑不猒乎求索、王逸注、憑、滿也、楚人名滿曰憑、涌者、方言、涌、滿也、凡以器盛而滿謂之涌、郭注、涌、言涌出也、此作悀、字異義同、充者、劉向九歎、伊奉之倫以充廬、王逸注、充、滿也、牣者、說文牛部、義也、大雅靈臺、於牣魚躍、司馬相如子虛賦、充牣其中、不可勝紀、匡者、器之滿也、說文、匡、飯器、筥也、或作筐、愊者、方言、愊滿也、腹滿曰偪、郭注、偪言勑偪也、今作愊、字異音義同、室者、說文、室、塞也、此條室、塞皆訓滿、塞者、說文作𡫳、實也、引虞書曰、剛而𡫳、史記𡫳作塞、大雅常武、王猷允塞、箋、守信自實滿、孔子閒居、志氣塞乎天地、淮南原道訓、故植之而塞于天地、鄭氏、高誘皆訓爲滿、舊本塞譌寒、今訂正、盈者、說文、盈、滿器也、召南鵲巢、維鳩盈之、傳、盈、滿也、屯者、物之滿也、序卦傳、盈天地之閒者唯萬物、故受之以屯、屯者、盈也、舊本屯譌乇、今訂正、飽者、腹之滿也、說文、飽、猒也、饜、饜者、方言、饜、飽也、玉篇、饜、飽滿也、饜同上、廣韻、饜亦作饜、是饜饜字異音義同、曹分而音非是、臆者、方言文、郭注、愊臆、氣滿之也、釋名、臆猶抑也、抑氣所塞也、通作億、說文作意、滿也、十萬曰意、溢者、說文、溢、氣滿也、孝經、滿而不溢、所以長守富也、班固西都賦、闐城溢郭、稣未詳、豐者、說文、豐、豆之豐滿者也、

〈釋詁拾遺〉稣、滿也、　機謹按、下文、稣、取也、字通作蘇、管子法禁篇、漁利蘇功、尹知章注曰、因少構多謂之蘇功、取之不已、由少而多、故爲滿也、離騷、蘇糞壤以充幃兮、王逸注曰、蘇、取也、充、猶滿也、充滿必由於稣取、故其義得通矣、

〈補疏〉匡、滿也、　荀子正論篇、譽之是猶傴巫跛匡大自以爲有知也、楊倞注云、匡讀爲尪、高誘注呂覽云、尪、突胸仰向疾也、據下傴謂腹滿、則匡謂胸滿、

〈拾補〉穌、滿也、 王氏念孫說、按說文云、穌、把取禾若也、
言以一手把之而滿、

邈、逷、迦、離、劊、曠、云、極、遼、遹、迂、夐、超、踰、違、越、
祖、跲、征、遂、高、荒、裔、遠也、務、

〈博雅音〉迦、勿、劊、昭音、世人以劊劊失爲一字、迂、紆、夐、呼性、
違、丑卑、○各本丑譌作尹、今訂正、遂、逝口號、義劊作劌、丑卑作尹卑、

〈疏證〉邈迦離者、方言、伆、邈、離也、楚謂之越、或謂之遠、吳越曰伆、郭璞注云、謂乖離也、楚辭離騷、神高馳之邈邈、王逸注云、邈邈、遠貌、九章云、邈而不可慕、迦與伆同、玉篇迦音勿、又音忽、楚辭九歌云、平原忽兮路超遠、荀子賦篇云、忽兮其極之遠也、迦忽古亦通用、逷者、爾雅、逷、遠也、牧誓云、逷矣西土之人、僖二十八年左傳云、糾逖王慝、逖與逷同、劊者、方言、劊、遠也、燕之北郊曰劊、曠者、方言、廣遠也、廣與曠同、漢書五行志、師出過時、茲謂廣、李奇音曠、趙策云、曠遠於趙、而近於大國、云者、爾雅、仍孫之子爲雲孫、謂遠孫也、雲云古同字、說者以爲輕遠如浮雲、則於義迂矣、極荒者、楚辭九歌、望涔陽兮極浦、王注云、極、遠也、爾雅、東至於泰遠、西至於邠國、南至於濮鉛、北至於祝栗、謂之四極、郭璞注云、皆四方極遠之國、觚竹、北戶、西王母、日下、謂之四荒、注云、皆四方昏荒之國、次四極者、是極荒皆遠也、離騷云、覽相觀於四極、又云、將往觀乎四荒、王注、荒、遠也、四極四荒、猶言八極八荒、故廣雅極荒俱訓爲遠也、要服之外謂之荒服、亦其義也、凡遠與大同義、遠謂之荒、猶大謂之荒也、遠謂之遐、猶大謂之假也、遠謂之迂、猶大謂之訏也、遹、各本譌作邊、今訂正、迂者、論語子路篇、有是哉子之迂也、包咸注云、迂、猶遠也、夐之言迥也、曹大家注幽通賦云、夐、遠邈也、字或通作迥、邶風擊鼓篇、于嗟洵兮、毛傳云、洵、遠也、釋文、洵、呼縣反、韓詩作夐、文十四年穀梁傳、夐入千乘之國、范甯注云、夐猶遠也、超之言迢也、方言、超、遠也、東齊曰超、九歌云、平原忽兮路超遠、祭法、遠廟爲祧、鄭注云、祧之言超也、超上去意也、義亦同矣、踰者、投壺、毋踰言、鄭注云、踰言、遠談語也、漢書趙充國傳、兵難隃度、鄭氏注云、隃、遙也、三輔言也、隃與踰同、違亦超也、方俗語有輕重耳、說文、違、遠也、玉篇敕角切、集韻又音卓、史記衛青霍去病傳云、違行殊遠、貨殖傳云、上谷至遼東地踔遠、楚辭九章云、道卓遠而日忘兮、違踔卓並通、越之言闊也、爾雅、闊、遠也、襄十四年左傳、越在他竟、杜預注云、越、遠也、周語云、聽聲越遠、高者、哀二十一年左傳、使我高蹈、注云、高蹈猶遠行也、裔者、文十八年傳、投諸四裔、襄十四年傳、是四嶽之裔胄也、注並云、裔、遠也、四裔、四荒、四極、其義一也、裔與遷聲相近、遠謂之裔、亦謂之遷、水邊謂之澨、亦謂之裔、義相近也、文選謝靈運酬從弟惠連詩、務協華京想、李善注引廣雅、務、遠也、今本脫務字、

〈補正〉極、遠也、 注、極遠也下、補史記三王世家云、極臨北海、

〈疏義〉說文、遠、遠也、古文作遠、爾雅釋詁、遐、遠也、邈者、漢書武帝紀、觀于周室、邈而無祀、顏師古曰、邈、遠絕之意、通作藐、楚詞九章、藐蔓蔓之不可量兮、漢書韋賢傳、既藐下臣、追欲從逷、應劭曰、藐、遠也、逷者、古通作逖、周書牧誓、逖矣西土之人、大雅抑云、用逷蠻方、潛夫論引作逖、左氏襄十四年傳、豈敢離逷、說文、逖、遠也、古文作逷、隸逷遠已見爾雅釋詁、此當作逖、迦離者、方言、伆、邈、離也、楚謂之遠、吳越曰伆、郭注、離謂乖離也、伆音刎、此作迦、字異音義同、劊者、方言、燕之北郊語也、曠者、陸機五等論、先王知帝業至重、天下至曠、盧諶贈劉琨詩、苟非異德、曠世同流、李善注並引此文、通作廣、方言、廣、遠也、越語、廣運百里、韋昭

注、東西為廣、南北為運、蓋廣即遠也、云者、唐事兄曰、云遠聲相近、通作雲、爾雅釋親、仍孫之子為雲孫、郭注、言輕遠如浮雲、案、陸機演連珠、明其要者、器淺而應玄、李善注引廣雅、玄、遠也、疑即此字、形相近而譌為云耳、極者、爾雅釋地、東至于泰遠、西至于邠國、南至于濮鉛、北至于祝栗、謂之四極、郭注、皆四方極遠之國、遠者、說文辵部義也、楚詞九歎、山修遠其遼遼兮、潘岳河陽縣作詩、誰謂晉京遠、室邇身實遼、遼者、方言文、梁楚語也、舊本遼譌遼、今訂正、迂者、論語子路篇、子之迂也、包咸注、迂、猶遠也、史記孟軻傳迂遠而闊于事情、後漢書王龔傳、其言甚迂、其效甚近、夐者、邶風擊鼓、于嗟洵兮、釋文、韓詩洵作夐、夐亦遠也、呂氏春秋孝夏紀、精氣之集也、集于聖人、與為夐明、高誘注、夐遠也、讀如詩云吁嗟夐兮、超者、方言文、東齊語、楚詞九歎乎原忽兮路超遠、謝靈運從遊京口北固應詔詩、道以神理超、踰者、投壺篇、毋踰言、鄭注、踰言、遠談語也、踰或為遙、漢書陳湯傳、橫厲烏孫、踰集都賴、如淳曰、踰、遠也、顏師古注、踰讀曰遙、逴者、說文辵部義也、通作趠、趠亦遠也、越者、魯語、越哉、臧孫之為政也、韋昭注、越、迂也、迂越同訓遠也、祖者、親莫親于父、自祖而曾祖高祖則漸遠矣、故祖為遠也、訓未詳、征者、說文、延、正行也、或作征、小雅六月、王于出征、是征為行之遠也、逝者、古通遰、亦作噬、唐風有杕之杜云、噬肯適我、高者、上之遠也、古詩十九首、願為雙黃鵠、奮翅起高飛、李善注引此文、荒者、地之遠也、離騷、將往觀乎四荒、王逸注、荒、遠也、爾雅釋地、觚竹、北戶、西王母、日下、謂之四荒、四荒猶上文言四極、皆遠之意也、郭景純以為昏荒未必然矣、裔者、左氏昭二年傳、昔金天氏有裔子曰昧、杜注、裔、遠也、柳宗元賀册尊號表云、滲漉普周乎八裔、是裔為遠之遠也、

〈釋詁拾遺〉祖、毖、征、遠也、　燧謹按、祖對禰而言、襄十三年左傳正義曰、禰、近也、禰為近、則祖為遠矣、毖之訓遠不見於經典、詩泉水篇、毖彼泉水、亦流于淇、鄭箋云、泉水流而入淇、猶婦人出嫁於異國、疑三家詩必有訓毖為遠者、蓋以泉水之遠流、興婦人之遠嫁、故下云、女子有行、遠父母兄弟也、毛傳但云、泉水始出、毖然流也、猶未得毖字之義、征者、詩小宛篇云、我日斯邁、而月斯征、鄭箋云、邁征皆行也、是征與邁同義、說文辵部、邁、遠行也、故征亦有遠義矣、

〈拾補〉離、遠也、　漢書律歷志上應劭注云、離、遠也、

虞、宴、鎮、撫、慇、怗、懕、褰、宊、毒、嘆、湛、抑、倓、便、癛、眯、侏、幹、焉、媞、尼、靖、濦、隱、集、息、安也、

〈博雅音〉怗　牒音、又齒廉反、　懕　一占、　褰　細則反、　宊　者葦反、世人以山如堂者密作祕宊字、失之矣、　毒　毒、　嘆　莫、又亡白、　湛　丈減、　倓　達濫反、　便　房連、　癛　亡彼反、　眯　未、　侏　亡是、　媞　狄叶反、又之移、上支二反、○叶音稽、各本叶譌作訃、今訂正、　尼　女一、　濦　大闕、　□疏義狄叶作狄訃、

〈疏證〉虞者、中孚初九、虞吉、荀爽注云、虞、安也、鄭注士虞禮云、虞、猶安也、士既葬其父母、迎精而反、日中而祭之於殯宮以安之、釋名、既葬還祭於殯宮曰虞、謂虞樂安神、使還此也、鎮撫者、周官大宗伯、王執鎮圭、鄭注云、鎮安也、所以安四方、說文、撫、安也、桓十三年左傳云、夫固謂君訓眾而好鎮撫之、怗者、卷四云、怗、靜也、怗與惉同、說文聑、安也、玉篇音丁篋切、聑與怗亦聲近義同、懕褰者、方言、猒、塞、安也、郭璞注云、物足則定、猒與懕通、塞與褰通、懕、曹憲音一占反、爾雅、懕懕、安也、秦風小戎篇、厭厭良人、毛傳云、厭厭、安靜也、小雅湛露篇、厭厭夜飲、韓詩作愔愔、昭十

二年左傳祈招之愔愔杜預注云愔愔安和貌宋玉神女賦澹清靜其愔嫕兮王襃洞簫賦作厭瘱並字異而義同宓者說文宓安也玉篇云今作密爾雅密靜也大雅公劉篇止旅迺密毛傳云密安也周頌昊天有成命篇夙夜基命宥密周語引此詩而釋之曰密寧也嘆者爾雅貉嘆安定也郭璞注云皆靜定大雅皇矣篇求民之莫毛傳云莫定也又貊其德音傳云貊靜也昭二十八年左傳引詩作莫云德正應和曰莫呂氏春秋胥時篇云飢馬盈廐嘆然未見芻也並字異而義同湛者方言湛安也郭璞注云湛然安貌抑者方言抑安也爾雅抑抑密也大雅抑篇正義引舍人注云威儀靜密也方言諟審也提也與抑聲近而義同故大雅抑篇楚語謂之懿戒矣侒與下澹字通說文倓安也又云憺安也荀子仲尼篇倓然見管仲之能足以託國也楊倞注云倓安也安然不疑也楚辭九歌蹇將憺兮壽宮王逸注云憺安也神女賦云澹清靜其愔嫕兮莊子胠篋篇云恬惔無為天道篇云虛靜恬淡並字異而義同寐者玉篇寐不覺曰寐廣韻云熟寐也侎者爾雅敉撫也洛誥亦未克敉公功周官小祝疏引鄭注云敉安也小祝彌烖兵男巫春招弭以除疾病鄭注並讀為敉云安也說文敉或作侎並字異而義同侎與寐眛義亦相近也眛各本譌作眯今訂正媞者說文媞諦也爾雅媞媞安也孫炎注云行步之安也魏風葛屨篇好人提提毛傳云提提安諦也檀弓吉事欲其折折爾鄭注云安舒貌並字異而義同媞曹憲又音之移上支二反玉篇媞之移切又音匙坎六五祇既平祇京房作禔虞翻注云禔安也亦字異而義同尼者爾雅尼定也隱者說文㥯所依據也讀與隱同方言隱據定也隱與㥯通今俗語言安穩者隱聲之轉也集者昭十七年左傳辰不集于房杜預注云集安也

〈補正〉隱安也　注據定也下補漢析里橋郙閣頌云改解危殆即便求隱

〈疏義〉說文安靜也從女在宀下釋名安晏也晏晏然和喜無動懼也虞者周語虞于湛樂韋昭注虞安也莊子讓王篇故許由虞于潁陽釋文虞一本作娛宴者依字作晏說文晏安也邶風谷風宴爾新昏傳宴安也古宴與安通堯典欽明文思安安後漢書馮衍傳思唐虞之晏晏李賢注引尚書攷靈耀欽明文思晏晏又第五倫傳陳寵傳注俱引攷靈耀寬容覆載謂之晏通作燕小雅鹿鳴以燕樂嘉賓之心傳燕安也鎮者晉語鎮定大事韋昭注鎮安也撫者說文手部義也淮南原道訓神與化游以撫四方高誘注撫安也古有以鎮撫二字連文者左氏傳鎮撫其社稷漢書高帝紀鎮撫關外父老是也慰者邶風凱風莫慰母心小雅車舝以慰我心傳並云慰安也古亦省作尉應劭注百官表云自上安下曰尉漢書車千秋傳尉安黎庶韓安國傳猶頗可得以尉士大夫心顏師古注古尉安之字正如此其後流俗乃加心耳惉者與怗同玉篇怗服也靜也公羊僖四年傳卒怗荊也慼者說文慼安也引詩曰慼慼夜飲爾雅釋訓慼慼安也方言作厭安也陸機辯亡論洪規遠略固不厭夫區區者也李善注引方言作厭是猒厭慼古字通用寋者方言文彼作寋字異音義同宓者說文宀部義也通作密大雅公劉止旅乃密傳密安也毒者師彖傳以此毒天下而民從之嘆者說文嘆啾嘆也楚詞哀時命聊竄端而匿迹兮嘆寂默而無聲湛者方言文郭注湛然安皃抑者亦方言文墨子親士篇三子之能達成功于天下也皆于其國抑而大醜也案抑而大醜即安其大辱也侒者說文人部義也讀若誒或作倓荀子仲尼篇倓然見管仲之能足以託國也楊倞注倓安也安然不疑也使者亦說文人部義也墨子大志中篇百姓皆得煖衣飽食便寧無憂楚詞大招恣所便只王逸注便安也寐者寢之安也說文寐孰寐也讀若悖眛者與彌烖兵之彌同故亦為安史記晉世家示眛明左氏作提彌明秦本

紀鄭高渠眛左氏傳作高渠彌是也舊本眛譌從貝字書所無今訂正休者春官小祝彌烖兵注彌讀曰敉敉安也玉篇引周禮彌作休休又通作弭楚詞夕弭節于北渚王逸注弭安也幹者周書多士爾厥有幹有年于茲洛王肅注汝其有安事有長久年于此洛邑蓋安幹聲相轉以聲爲義也焉者王風伯兮焉得諼草說文引作安得蕙艸是焉安音義同薛綜西京賦注安焉也媞者爾雅釋訓媞媞安也孫炎曰媞媞行步之安也郭璞曰好人安詳之容通作提魏風葛屨好人提提傳提提安諦也楚詞章句引作好人媞媞又通作折檀弓吉事欲其折折爾注折折安舒皃引詩好人提提釋文折大兮反尼者爾雅釋詁尼定也定亦安也靖者商書盤庚則惟汝衆自作弗靖馬融注靖安也周頌昊天有成命肆其靖之箋以靖爲和安澹者賈誼服鳥賦澹乎若深淵之靚顏師古注澹安也通作憺說文憺安也楚詞九歌蹇將憺兮壽宮王逸注憺安也揚雄長楊賦海內憺然隱者左氏成二年傳韓厥俛定其右杜注右被射仆車中故俯安隱之莊子應帝王篇其卧徐徐司馬彪云徐徐安隱皃案今俗別作穩非也集者小雅鴻羽集于苞栩傳集止也止與安同義廣韻集安也本此息者召南殷其靁莫或遑息唐風葛生誰與獨息傳並云息止也止與安義相成也○集韻引廣雅併安也今無此文疑涉下而誤耳

《釋詁拾遺》毒幹爲安也　樾謹按周易師彖傳以此毒天下而民從之釋文引馬注曰毒治也治與安義相近幹爲並訓安者安猶何也如禮記安取彼之類是也爲訓安猶訓何也如論語爲用佞之類是也幹亦何也詩韓奕篇幹不庭方以佐戎辟言何不直方以佐汝君也幹不庭方與曷不肅雝句法相似說詳羣經平議此條所詁安字皆實義獨幹爲二字則爲語詞自古訓失傳而幹之爲語詞無知者矣說文無幹字當從詩作榦

《佚抄》毒安也　毒如老子亭毒之毒毒育也亦安也

《拾補》澹安也　文選長門賦李注引漢書李奇注云澹安也書盤庚下篇鄭注云安隱於其衆詩大雅緜篇鄭箋云民心定乃安隱其居原本玉篇引國語賈注云隱安也

賓陳佾布併羅列也　□疏義正文併作并

《博雅音》佾逸　併步憐

《疏證》賓者楚辭天問啟棘賓商王逸注云賓列也小雅常棣篇儐爾籩豆毛傳云儐陳也儐與賓聲近義同佾之言秩秩然也白虎通義云佾者列也祭統八佾以舞大夏鄭注云佾猶列也併羅者併曹憲音步憐反管子四稱篇云入則乘等出則黨駢駢與併通楚辭九歌云羅生兮堂下楊雄甘泉賦云駢羅列布鱗以雜沓兮

《疏義》說文列分解也是言分之有行列也賓者楚詞天問啟棘賓商王逸注賓列也陸倕石闕銘前賓四會陳者釋名陳堂塗也言賓主相迎陳列之處也楚詞九歌陳竽瑟兮浩倡王逸注陳列也又與敶通說文敶列也佾者舞之列也古用溢漢書郊祀志千童羅舞成八溢顏師古注溢與佾同布者書康王之誥諸侯入應門右皆布乘黃朱傳皆陳四黃馬朱鬣以爲庭實聘禮云管人布幕于寢門外左氏昭十六年傳僑若獻玉不知所成敢私布之杜注布陳也此條布陳皆訓列併者事之列也說文併並也羅者方言羅謂之離離謂之羅郭注皆行列物也

袒逵聖明泰菖疏享徹通也

《博雅音》袒丑文　亨呼行　□疏義丑文作丑大

《疏證》昶者，文選琴賦「固以和昶而足耽矣」，李善注引廣雅「昶，通也」。昶之言暢也，暢亦通也。琴賦「雅昶唐堯」，注云「昶與暢同」。聖、明者，書大傳注云：孔子說休徵曰：聖者，通也。白虎通義云：聖者，通也，明也，聲也。道無所不通，明無所不照，聞聲知情也。莊子外物篇云：目徹為明，耳徹為聰。泰與達，聲相近。序卦傳云：泰者，通也。

《疏義》說文：通，達也。釋名：通，洞也，無所不貫洞也。昶者，陸機五等論：譬猶眾目，則天綱自昶。嵇康琴賦：固以和昶而足耽矣。李善注並引此文。玉篇：昶，通也。本此。達者，釋名：達，徹也。周書顧命：克達殷集大命。熹平石經達作通。周頌載芟：驛驛其達。箋：達，出地也。案出地亦通徹之意。聖者，說文耳部義也。洪範：睿作聖。傳：於事無不通之謂聖。應劭風俗通義：聖者，聲也，聞聲知情，故曰聖也。是聖為耳之通也。明者，目之通也。說文：明，照也。明無不照，故無不通也。廣韻：明，通也。本此。泰者，序卦傳義也。乾鑿度孔子曰：泰者，天地交通，陰陽用事，長養萬物也。𦸗者，桂進士馥曰：通作毒。說文：毒，害人之艸，往往而生，從少毒聲。古文從刀𦸗。業少讀若徹。徐鍇曰：丨，上下通也。象艸木萌芽通徹地上也。徐鍇本古文本從竹，故繫傳云：南方竹亦有毒者。顧謂刀𦸗當為刀𦸗，從𦸗部。篤字、𦸗毒並訓厚，音義皆同。疏者，說文㐬部義也。張協七命：內無疏蹊，外無漏迹。亯者，經典相承作亨。乾彖詞：元亨利貞。子夏傳：亨，通也。大有九三：公用亨于天子。王弼釋亨為通。左氏昭四年傳：是以先王務脩德音以亨神人。杜注：亨，通也。徹者，說文攴部義也。莊子外物篇：目徹為明，耳徹為聰，鼻徹為顫，口徹為甘，心徹為知，知徹為德。

《釋詁拾遺》𦸗、疏、亯，通也。　樾謹按：𦸗，不知何字，其下之亯即享字也。古享亨同字，訓享為通，猶訓亨為通耳。疏通之與亨通，今語猶然，不煩詮釋。疑古本止有亯疏二字，亯字誤加艸頭，校者依篆文旁注享字，傳寫誤入疏字下耳。

虔、畏、賓、齋、亟、憋、懔、浚、悛、誠、信、高、尊，敬也。

《博雅音》憋景　懔力甚反　浚三閏　悛此緣反

《疏證》虔者，商頌殷武傳云：虔，敬也。大雅韓奕云：虔共爾位。畏者，大學云：之其所畏敬而辟焉。表記云：大人之器威敬。威與畏通。賓者，說文：賓，所敬也。周官鄉大夫：以禮禮賓之。鄭眾注云：賓，敬也。禮運：山川所以儐鬼神也。釋文：儐，皇音賓，敬也。儐與賓通。齋者，召南采蘋篇：有齊季女。毛傳云：齊，敬也。齊與齋通。亟者，說文：敬，肅也，從攴茍。茍，自急敕也。從羊省，從包省，從口。口，猶慎言也。從羊，與義善美同意。玉篇：茍，居力切，亦作亟。說文：極，謹重皃。茍、亟、極並同義。憋者，說文：憋，敬也。大雅常武箋云：敬之言警也。敬、警、憋，聲近而義同。懔、浚者，方言：稟、浚，敬也。秦晉之間曰稟，齊曰浚，吳楚之間自敬曰稟。稟與懔通。悛者，說文：恮，謹也。恮與悛通。悛亦浚也。論語鄉黨篇：恂恂如也，似不能言者。王肅注云：恂恂，溫恭之貌。史記李將軍傳云：悛悛如鄙人，口不能道辭。並聲近而義同。誠信者，祭統云：誠信之謂盡，盡之謂敬。

《補正》畏、亟，敬也。　注：畏者下，補鄭注曲禮云：心服曰畏。孟子公孫丑篇云：吾先子之所畏也。　謹重皃下，補漢成陽靈臺碑云：齋革精誠。　亟、極下，補革字。

《疏義》賈誼書道術篇：接遇肅正謂之敬，反敬為嫚。說文：敬，肅也。釋名：敬，警也，恒自肅警也。大雅常武：既敬既戒。箋：敬之言警也。晉語：郤季曰：夫敬，德之恪也。恪于德以臨事，其何不濟。虔者，左氏成十六年傳：虔卜于先君。注：虔，敬也。魯語：少采夕月，與太史司載糾虔天刑。畏者，服之敬也。鄭注曲禮云：心服曰畏。曾西曰：吾先子之所畏。賓者，說文：賓，所敬也。地官鄉大夫：以禮禮賓之。先鄭注：賓，敬也。左氏僖三十三年傳：相敬如賓。齋者，中庸：齋莊中正，足以有敬

也、亟者亟敬聲之轉、字當爲苟、說文、苟、自急敕也、己力切、方言、自關而西、秦晉之閒、凡相敬愛謂之亟、愍者、說文心部義也、懔浚者、懔亦作懔、方言、懔浚、敬也、秦晉之閒曰懔、齊曰浚、吳楚之閒自敬曰懔、懔又通作廩、漢書循吏傳、此廩廩庶幾德讓君子之遺風矣、顏師古注、廩廩、言風采也、悛者、且泉切、玉篇、悛、敬也、本此、諴者、商書太甲、鬼神無常享、享于克諴、信者、左氏僖七年傳、守命共時之謂信、高者、繫詞傳、崇高莫大乎富貴、言人所敬也、尊者、曲禮、夫禮者自卑而尊人、雖負販者必有尊也、孟子、天下有達尊三、爵一、齒一、德一、是也、

拚、墽、捐、振、𨗾、投、委、㨯、棄也、撥

〈博雅音〉拚、普干、又音伴、　墽、苦孝、又苦交、　捐、音沿、　𨗾、甫奉、又方犯、　㨯、緣藥反、

〈疏證〉拚墽者、方言、拚、棄也、楚凡揮棄物謂之拚、或謂之敿、拚之言播棄也、吳語云、播棄黎老、是也、播與拚古聲相近、士虞禮、尸飯播餘于篚、古文播爲半、半即古拚字、謂棄餘飯于篚也、敿與墽通、拚捐字並從手、各本譌從木、今訂正、振者、昭十八年左傳、振除火災、杜預注云、振、弃也、弃與棄同、𨗾謂敗棄之也、漢書武帝紀云、泛駕之馬、泛與𨗾通、莊子天地篇、子往矣、無乏吾事、釋文云、乏、廢也、乏與𨗾亦聲近義同、投者、方言、淮汝之閒謂棄曰投、㨯之言墮也、玉篇音他果切、方言、揄㨯、脫也、揄㨯猶言揄棄、枚乘七發云、揄弃恬怠、是也、撥者、史記太史公自序、秦撥去古文、焚滅詩書、撥猶棄也、衆經音義卷十四、十五、十七、並引廣雅、撥、棄也、今本脫撥字、

〈補正〉𨗾、棄也、　注、莊子天地篇下、乙子往矣七字、乏廢也下、補僖十年左傳云、失刑乏祀、

〈疏義〉說文、棄、捐也、從廾推𠦒棄也、從𠫓、𠫓、逆子也、孝經曰、五刑之屬三千、罪莫大于不孝、如淳曰、焚如、死如、棄如者、謂不孝子也、不畜于父母、不容于朋友、故燒殺棄之、周禮秋官掌戮、凡殺其親者焚之、故鄭氏謂焚如、殺其親之刑、刑人之喪、不居兆域、不序昭穆、故燒殺棄之、不入于兆也、此倉頡制字之義也、拚墽者、方言、拚、棄也、凡揮棄物楚謂之拚、或謂之敿、郭注、今汝潁閒語亦然、說文、敿、橫擿也、擿亦棄也、墽敿字異音義同、捐者、說文手部義也、曹植三良詩、誰言捐軀易、殺賊誠獨難、振者、曲禮、振書端書于君前、有誅、孔疏、振、拂去塵也、臣不豫慎、若將文書薄領于君前、臨時乃拂整也、𨗾者、漢書食貨志、大命將泛、顏師古注、泛本作𨗾、投者、方言、凡揮棄物、淮汝之閒謂之投、左氏文十八年傳、投諸四裔、杜注、投、棄也、曲禮、無投與狗骨、孔疏、投、致也、棄其骨與犬也、楚詞天問、投之於冰上、鳥何燠之、王逸注、投、棄也、委者、孟子天時篇、委而去之、離騷、委厥美以從俗兮、王逸注、委、棄也、㨯者、他果切、玉篇、㨯、俗云落、

抗、弙、幠、磔、彀、彉、披、攄、遫、瞋、張也、□疏義抗作杭、弙作弜、攄作攎、

〈博雅音〉抗、口葬、　弙、於娛反、又口孤反、　幠、呼、　磔、竹厄反、　彀、古候反、　彉、廓、郭、　攄、丑於反、　遫、丑力、　瞋、嗔、

〈疏證〉抗者、考工記梓人祭侯辭云、故抗而射女、鄭注云、抗、舉也、張也、小雅賓之初筵篇、大侯既抗、弓矢斯張、鄭箋云、大侯張而弓矢亦張節也、爾雅、守宮槐葉晝聶宵炕、齊民要術引孫炎注云、炕、張也、炕與抗通、抗、各本譌作杭、今訂正、弙者、說文、弙、滿弓有所鄉也、大荒南經云、有人方扜弓射黃蛇、韓非子說林篇云、羿子扜弓、淮南子原道訓、射者扜烏號之弓、高誘注云、扜、張也、扜與弙通、說文、盱、張目也、盱與弙亦同義、幠、亦弙也、方俗語有侈弇耳、爾雅、幠、

大也。小雅六月傳云：張，大也。是幠與張同義。幠各本譌作憮，玉篇：幠，大也；張也。今據以訂正。凡張與大同義，張謂之幠，亦謂之扜，猶大謂之幠，亦謂之訏也。張謂之磔，猶大謂之袥也。張謂之彉，猶大謂之廓也。磔者，爾雅祭風曰磔，僖三十一年公羊傳疏引孫炎注云：既祭披磔其牲，似風散也。磔之言開拓也。衆經音義卷十四引通俗文云：張申曰磔。顏師古注漢書景帝紀云：磔，謂張其尸也。彀者，說文：彀，張弩也。大雅行葦篇敦弓既句，句與彀通。彉者，說文：彉，滿弩也。孫子兵勢篇云：勢如彉弩。太平御覽引尸子云：扜弓彉弩。漢書吾邱壽王傳：十賊彉弩。顏師古注云：引滿曰彉。並字異而義同。孟子公孫丑篇：知皆擴而充之矣。趙岐注云：擴，廓也。方言：張小使大謂之廓。義亦與彉同。攄者，卷四云：攄，舒也。舒亦張也。楚辭九章：據青冥而攄虹兮。史記司馬相如傳：攄之無窮。攄，一本作臚。方言：攎，張也。攎、臚聲並相近。攎、舒聲亦相近。攄與攎之同訓為張，猶舒與臚之同訓為敘也。遡者，方言：遡，張也。瞋者，說文：瞋，張目也。莊子秋水篇云：瞋目而不見邱山。說文：瞋，起也。瘨，腹張也。大元爭次六：股腳瞋如。釋文：瞋，肉脹起也。義亦與瞋同。

〈疏義〉上文：張，大也。說文：張，施弓弦也。此所釋者，凡為張大之義，不止弓弦也。杭者，說文：杭，或從木。是杭即抗也。考工記：梓人毋或若女不寧侯，不屬于王所，故抗而射女。注：杭，張也。扜者，弓之張也。說文：扜，滿弓有所鄉也。玉篇：扜，張也。本此。幠者，張大之意。漢書張敞傳：為婦畫眉。長安中傳：張京兆眉幠。應劭曰：幠，大也。孟康曰：音詡。北方人謂媚好為詡畜。磔者，莊子盜跖篇：無異于磔犬流豕。釋文引此文。漢書景帝紀：改磔曰棄市。顏師古注：磔，謂張其尸也。揚雄長楊賦：磔裂屬國。李善注亦引此文。詹事兄曰：磔，張聲相近。彀者，弩之張也。說文：彀，張弓也。小雅行葦引說文：張弓曰彀。彉者，說文：彉，弩滿也。讀若郭。淮南兵略訓：疾若彉弩。字或作彍。漢書吾丘壽王傳：十賊彍弩，百吏不敢前。張晏曰：彍音郭。顏師古注：引滿曰彍。挾者，說文從旁持曰挾。詹事兄曰：披亦有分張之意。挾，披疑振之譌。漢書王莽傳：莽休沐出，振車騎。顏師古注：振，張起也。攄、遡者，方言文。玉篇：攄，張也。本此。舊本攄譌為攄，今訂正。瞋者，目之張也。說文：瞋，張目也。史記張耳傳：將軍瞋目張膽。淮南人間訓：使瓠瞋目植睹，見必殺之勢，雖亦知驚懼遠飛以避其怒矣。

〈釋詁拾遺〉杭，張也。　樾謹按：王氏改杭為抗，然據說文，抗、杭實一字，不煩改正。

〈補疏〉幠，張也。　既言張與大同誼，則憮字不必改幠。爾雅：憮，幠也。漢書張敞傳：長安中傳張京兆眉憮。注引應劭曰：憮，大也。幠、憮通字。

躔、歷、逝、去、趨、徥、流、步、遵、遱、蹠、遂、艆、從、逯、轉、隨、巡、充、略、將、進、由、駕、帶、貫、躾、逭、遉、踰、遡、吉，行也。趕、踰。□疏義艆作般，踰作蹫。

〈博雅音〉躔，直然。趨，七于。徥，直駭，又仕紙。遱，魚輦。蹠，只石。逯，鹿。躾，示亦。逭，乎館反，尚書曰：逭，逃也。遉，實。踰，倫音，方言為蘂。○案：書作方言　□疏義直駭又仕紙作為踰音蘂　直駭反，又仕昏二音。

〈疏證〉躔者，方言：躔，行也。日運為躔，月運為逡。郭璞注云：運，猶行也。呂氏春秋圜道篇云：月躔二十八宿。徥者，方言：徥，行也。朝鮮洌水之間或曰徥。說文：徥，徥行皃。遵、遱者，方言：遵、遱，行也。郭璞注云：遵遱，行貌也。蹠者，履也。義見下文。蹠，履也下。遂者，晉語：夫二國士之所圖，無不遂也。韋昭注云：遂，行也。服者，盤庚：先王有服。康誥：子弗祇服厥父事。傳並訓服為行。文十八年左傳：服讒蒐慝。注亦云：服，行也。

服、各本譌作般、服本作𦨈、故譌而爲般、卷二內、服、任也、卷五內、㒑、服也、服字並譌作般、今俱訂正、逺者、方言、逺、行也、說文云、行謹逺逺也、淮南子精神訓云、逺然而往、略者、隱五年左傳、吾將略地焉、杜預注云、略、總攝巡行之名、宣十一年傳、略基趾、注云、略、行也、漢書高祖紀注云、凡言略地者、皆謂行而取之、方言、摸、略求也、就室曰摸、於道曰略、義亦同也、將者、周頌敬之篇、日就月將、毛傳云、將、行也、進者、周官大司馬、徒銜枚而進、鄭注云、進、行也、駕者、法言學行篇云、仲尼、駕說者也、如將復駕其所說、則莫若使諸儒金口而木舌、是駕爲行也、帶者、方言、帶、行也、郭璞注云、隨人行也、案、帶當讀爲遰、說文、遰、去也、夏小正、九月遰鴻鴈、傳云、遰、往也、去往皆行也、史記屈原傳、鳳漂漂其高遰兮、漢書作逝、逝亦行也、鄭氏易大有、明辯遰也、陸績作逝、帶遰逝古聲並相近、貫者、論語衛靈公篇、子貢問曰、有一言而可以終身行之者乎、子曰、其恕乎、里仁篇、子曰、吾道一以貫之、曾子曰、夫子之道、忠恕而已矣、一以貫之、即一以行之也、荀子王制篇云、爲之貫之、貫亦爲也、漢書谷永傳云、以次貫行、固執無違、後漢書光武十王傳云、奉承貫行、貫亦行也、顏師古訓貫爲聯續、失之、爾雅、貫、事也、事與行義相近、故事謂之貫、亦謂之服、行謂之服、亦謂之貫矣、䠶者、楚辭天問、皆歸䠶鞫而無害厥躬、王逸注云、䠶、行也、逭遁者、方言、逭、遁、轉也、逭、遁、步也、皆謂行也、踚者、玉篇、廣韻並云、踚、行也、音倫、方言、蹻、行也、郭璞注云、言跳踚也、音藥、說文、趭、趬趭也、廣韻云、趬趭、行皃、趬趭跳踚、聲相近、廣雅之訓多本方言、疑踚爲蹻之譌也、下文云、踚、履也、履亦行也、遡者、方言、遡、行也、爾雅、逆流而上曰泝洄、順流而下曰泝游、是也、泝與遡同、諸書無訓吉爲行者、吉當爲佶、廣韻、佶、許吉切、行也、集韻、佶、行皃、趌者、說文、赴、趨也、䞈、疾也、玉篇、趌、疾也、及、期也、亦作赴、衆經音義卷八引少儀、無趌往、今本趌作報、鄭注云、報讀爲赴疾之赴、趌、赴、䞈、報並通、蹈者、

說文、蹈、踐也、哀二十一年左傳、使我高蹈、杜注云、高蹈猶遠行也、衆經音義卷七、卷八、卷十三、並引廣雅、趌、行也、卷九引廣雅、蹈、行也、今本脫趌蹈二字、

《補正》從、隨、駕、行也、　注、服字並譌作般、今俱訂正下、補從者、夏小正、畨人不從、傳云、不從者弗行、　逺然而往下、下、補隨者、皐陶謨、隨山刊木、史記夏本紀、隨作行、　駕者下、補張注漢書司馬相如傳云、駕、行也、　金口而木舌下、乙是駕爲行也五字、

《疏義》說文、行、人之步趨也、釋名、兩脚進曰行、行、抗也、抗足而前也、躔歷者、方言、躔、歷、行也、日運爲躔、月運爲逡、郭注、運猶行也、說文、躔、踐也、歷、過也、漢書律歷志、舉終以定朔晦分至、躔離弦望、左思吳都賦、未知英雄之所躔、逝者、說文、逝、往也、玉篇、逝、去也、往去皆行也、去者、說文、去、人相違也、玉篇、去、行也、本此、趨者、釋名、疾行曰趨、趨、赴也、赴所至也、爾雅釋宮、堂上謂之行、堂下謂之步、門外謂之趨、曲禮、帷薄之外不趨、堂上不趨、注、行而張足曰趨、玉藻、趨以采齊、注、路門之樂節、至應門謂之趨、徥者、方言、徥、行也、朝鮮洌水之間或曰徥、說文、徥徥、行皃、通作偍、荀子脩身篇、難進曰偍、又通作媞、爾雅釋訓、媞媞、安也、孫炎曰、媞媞行步之安也、流者、說文、流、水行也、今文尚書泰誓、有火自上復于下、至于王屋、流之爲鵰、王肅注、流、行也、鄒陽上書吳王、轉粟流輸、千里不絕、李善注引鄭注禮記云、流猶行也、步者、淮南人間訓、走者人之所以爲疾也、步者人之所以爲遲也、釋名、徐行曰步、步、捕也、如有所伺捕、務安詳也、周書召誥、王朝步自周、則至于豐、詩疏引鄭注、步、行也、堂下謂之步、豐鎬異邑、而言步者、告武王之廟、即行出廟入廟不以遠、爲文恭也、少儀、未步爵不嘗羞、吳語、以安步王志、鄭氏韋昭並解步爲行、皇侃論語義疏、凡人一舉足爲跬、跬、三尺也、兩舉足爲步、步、六尺也、遵遠者、方言文、郭注、遵遠、行皃、說文、遵、循也、蹠者、淮南說林訓、蹠越者或以舟、

或以車雖異路所極一也。逑者，晉語夫二國士之所圖無不遂也，韋昭注：遂，行也。般者，司馬相如子虛賦般乎裔裔，郭璞曰：羣行皃。或說般當為服，左氏昭八年傳康叔所以服宏大也，注訓服為行。從者，說文：從，隨行也。阮瑀為曹公作書與孫權云：更無從事。又引廣雅：從，行也。逵者，方言文。說文：逵，行謹逵逵也。轉者，說文：轉，運也。離騷路不周以左轉兮，王逸注：轉，行也。隨者，說文：隨，從也。此條從隨同訓行，義相成也。䟫者，說文：䟫，視行也。左氏襄三十一年傳憂樂同之，事則巡之，杜注：巡，行也。晉語臣從君還軫巡于天下，太元攤云：天日錯行，陰陽更巡。潘岳射雉賦巡邱陵以經略兮，韋昭、徐爰等皆訓巡為行，巡通作徇。爾雅釋文引張傳士字詁云：徇，今巡字。衆，徇。說文作㣺，云：行示也。周語乃命其旅曰徇，韋昭注：徇，行也。漢書高帝紀二世使使斬之以徇，顏師古注：徇，行示也。司馬法曰：斬以徇。言使人將行徧示衆士以為戒。充者，玉篇：充，行也。本此。略者，左氏隱五年傳吾將略地焉，注：謂總攝巡行之事。又宣十一年傳略基址，注：略，行也。小顏漢書注凡言略地者，皆謂行而取之，用功力少。將者，鄭風丰云：悔予不將兮。周語：未將事。毛傳、韋注並解將為行。孟子以君命將之，趙岐注：將者，行也。始以君命行禮。墨子節用篇：古者聖王為大川廣谷之不可濟，于是利為舟楫，足以將之。進者，釋名：進，引也，引而前也。由者，曹植雜詩將騁萬里塗，東路安足由。說文作䢊，行䢊徑也。玉篇：䢊，疾行也。駕者，說文：駕，馬在軛中，行之象也。帶者，方言文。郭注：帶，隨人行也。貫者，古亂切。玉篇：貫，行也。本此。射者，楚詞天問皆歸射鞠而無害厥躬，王逸注：射，行也。逭遁者，方言：逭，遁，步也。緇衣篇不可以逭，注：逭，逃也。蹻者，方言文。郭注音跳蹻之蹻。廣韻：蹻，出走也，與躍同。舊本蹻譌蹻，曹音亦誤，倫今據方言訂正。遡者，亦方言文。說文：逆流而上曰溯洄，溯，向也，水欲下，違之而上也。或作遡。吉者，字當為趌。說文：趌，趌趨，怒走也。

《釋詁拾遺》充，行也。　樾謹按：釋訓：衛衛，行也。重言之為衛衛，單言之即為衛。此曰充，行也。充與衛通。漢楊君石門頌：八方所達，益域為充。隸釋謂以充為衛。衛即俗書衛字，是漢人充衛通用也。

《補疏》吉，行也。　吉為趌之借字。說文：趌，趌趨，怒走也。一切經音義十五引纂文云：趌趨，凶豎也。亦跳起也。亦通作造踖。

齡、齒、稔、稘，秊也。

《博雅音》稘，基。○各本基譌作其，今訂正。□疏義基作其。

《疏證》稔者，僖二年左傳不可以五稔，杜預注云：稔，熟也。襄二十七年傳不及五稔，注云：稔，年也。釋文云：穀一熟故為一年。稘者，說文：稘，復其時也。引唐書稘三百有六旬，今本作朞，禮作期，並同。

《疏義》爾雅釋天：夏曰歲，商曰祀，周曰年，唐虞曰載。說文：年，穀熟也。春秋傳大有年。鄭注禮文王世子云：年，天氣也。張守節引孫炎說：年，取年穀一熟。齡者，文王世子云：夢帝與我九齡。陸德明作聆，云：本亦作齡。後漢書田邑報馮衍書：百齡之期，未有能至。王粲從軍詩：昔人從公旦，一徂輙三齡。齒者，釋名：齒，始也。少長別始乎此也。以齒食多者長也，食少者幼也。文王世子云：古者謂年齡，齒亦齡也。左氏昭元年傳使后子與子干齒，杜注：以年齒高下而坐。稔者，說文：稔，穀熟也。左氏昭元年傳鮮不五稔，王充曰：王者有過，異見于國，不改，災見艸木，不改，災至身，若年穀和熟，不至及身而亡，故曰鮮不五稔。稘者，說文：稘，復其時也。引虞書稘三百有六旬，今堯典作朞，通作基。士虞禮朞而小祥，注：古文朞皆作基。堯母碑朞亦作基。○案左太冲雜詩注引歲年也，今無此文，孫侍御說。

欬、𤺋、殨、瘌、殙、殟、殜、殗、疞、疥、疫、梗、邛、暱、痆、痿、
寎、𣩵、㾦、㾌、瘿、疛、疝、齲、瘷、𤼈、瘍、癇、痳、㾢、瘻、瘚、
㾑、瘀、癳、疓、痾、痆、痟、瘍、皯、皰、皾、瘤、痒、䡅、疢、疰、
痕、病也。瘌□疏義瘌作殌、瘟作殟、疛作疾、疷作疢、疢作疾。

《博雅音》欬、扒二反、又資利反。𤺋、羅外反、又力卧反。殨、才賜。瘌、倒。殙、昏。殟、溫。殜、葉。殗、於業反。疞、呼。疥、介。疫、役。邛、巨恭。暱、女乙。痿、委娟、於為。寎、符命、又補命。𣩵、九劣、苦悅。㾦、撥孝。㾌、摘又、夷狩。瘿、於盈。疛、冑。□各本冑譌作曹、辨見疏證。疝、所澗。齲、區禹。瘷、已反、古內。瘍、亦。癇、閑。痳、林。㾢、斯。瘻、於危。瘚、巨月、又厥。㾑、跨。瘀、於去。癳、始藥、以灼。疓、女駭、而玄。痾、阿。痆、尼八。痟、消。瘍、於發、又湯。皯、居滿。皰、白教。皾、丸。瘤、留。痒、羊。䡅、求。疢、勑鎮、今疹字。疰、注。□疏義反已作反己、閒作閒。

《疏證》欬者、說文、戰見血曰傷、亂或為惛、死而復生為欬、欬、各本譌作欬、今訂正。𤺋之言羸也。說文、𤺋、畜產疫病也。又云、羸、瘦也。𤻇、鄣中病也。三字並力卧反、義相近也。殨瘌者、周官蜡氏注引曲禮、四足死者曰漬、今本作漬。注云、漬謂相瀸汙而死也。引春秋傳大災者何、大漬也。莊二十年公羊傳、大災者何、大瘠也。大瘠者何、瘌也。何休注云、瘠、病也。齊人語也。瘌者、民病疫也。釋文、瘠、一本作漬。呂氏春秋順民篇、視孤寡老弱之漬病。高誘注云、漬亦病也。漢書鼂錯傳云、起兵而不知其執、戰則為人禽、屯則卒積死。殨漬積瘠並通。瘌即殌字也、讀若厲。周官疾醫、四時皆有癘疾。鄭注云、癘疾、氣不和之疾。襄三十一年左傳云、天厲不戒。釋名、癘、厲也。病氣流行中人、如磨厲傷物也。殌癘厲並通。死字從歺、𤺋殨瘌等字亦從歺。病與死義相近、故字之訓為死者、亦訓為病也。殙者、說文、殙、瞀也。即所云亂或為惛也。惛與殙通、亦通作昏。見卷三殙死也下。殟者、衆經音義卷七引說文云、殟、暴無知也。又引聲類云、殟、欲死也。楚辭九思云、悒殟絕兮咶復蘇。殜殗者、方言、自關而西、秦晉之閒、凡病而不甚曰殗殜。郭璞注云、病半卧半起也。殜各本譌作殜、蓋因曹憲音內葉字而誤。考方言、玉篇、廣韻、集韻、類篇俱作殜、不作殜。今訂正。疞者、小雅何人斯篇云、何其盱、都人士篇云、何盱矣。鄭箋並云、盱、病也。盱與疞通。疥讀為痎。說文、痎、二日一發瘧也。素問生氣通天論云、夏傷於暑、秋為痎瘧。昭二十年左傳、齊侯疥、遂痁。梁元帝讀疥為痎、正義引袁狎說云、痎是小瘧、痁是大瘧、則疥與痎通。疥癬之疥在下條、此疥字當讀為痎。曹憲音介、失之也。疫者、說文、民皆病曰疫。疫與瘦同。梗者、大雅桑柔篇、至今為梗。毛傳云、梗病也。邛者、小雅小旻篇、亦孔之邛、巧言篇、維王之邛。毛傳鄭箋並云、邛、病也。暱者、小雅菀柳篇、上帝甚蹈、無自暱焉。暱、病也。言幽王暴虐、慎毋往朝、以自取病也。下章云、無自瘵焉、瘵亦病也。廣雅訓暱為病、當本之齊魯韓詩。毛傳訓為近、非其義也。痿者、說文、痿、病也。字亦作萎。檀弓、哲人其萎乎。鄭注云、萎、病也。草木枯死謂之萎、義亦同也。寎者、說文、寎、卧驚病也。㾦者、說文、㾦、氣不定也。漢書田延年傳、使我至今病悸。韋昭注云、心中喘息曰悸。悸與㾦通。說文、悸、心動也。義亦相近。㾌者、周官內饔、牛夜鳴則庮。鄭衆注云、庮、朽木臭也。釋文引干寶注云、庮、病也。庮與㾌通。瘿者、說文、瘿、頸瘤也。西山經云、食之已瘿。呂氏春秋盡數篇、輕水所多禿與瘿人。高誘注云、瘿、咽病也。釋名、

癭嬰也、在頸嬰喉也、疛、音胄、說文、疛、小腹痛也、玉篇云、心腹疾也、小雅小弁篇、我心憂傷、惄焉如擣、毛傳云、擣、心疾也、釋文、擣、韓詩作疛、呂氏春秋盡數篇、鬱處腹則為張為疛、高誘注云、疛、跳動也、各本疛字譌作㾓、曹憲音內胄字又譌作曹、考說文、玉篇、廣韻、集韻、類篇俱無㾓字、說文云疛、讀若紂、玉篇、廣韻及集韻、類篇疛字並與胄同音、集韻引廣雅、疛、病也、今據以訂正、疝者、說文、疝、腹痛也、素問長刺節論云、病在少腹、腹痛不得大小便、病名曰疝、釋名、心痛曰疝、疝、詵也、氣詵詵然上而痛也、陰腫曰疝、亦言詵也、詵詵引小腹急痛也、齲者、說文、𤸬、齒蠹也、或作齲、史記倉公傳云、齊中大夫病齲齒、淮南子說山訓云、蝱散積血、斲木愈齲、釋名、齲、朽也、蟲齧之齒缺朽也、㾨者、說文、㾨、瘕病也、瘕、女病也、㾨之言秭也、下文云、秭、積也、臂者、玉篇、臂、腹痛也、瘍、謂狂病也、說見卷三瘍癡也下、癇者、說文、癇、風病也、眾經音義卷十引聲類云、今謂小兒顛曰癇、素問大奇論云、心脈滿大、癇瘛筋攣、西山經云、可以已癇、痲者、說文、痲、疝病也、釋名、痲、懍也、小便難、懍懍然也、癃者、玉篇、癃痠癃也、廣韻、痠癃、疼痛也、周官疾醫、春時有痟首疾、鄭注云、痟、酸削也、酸削猶痠癃、語之轉耳、痿癱者、說文、痿、痺疾也、素問痿論引本病曰、大經空虛、發為肌痺、傳為脈痿、呂氏春秋重己篇、多陰則蹷、多陽則痿、高誘注云、蹷、逆寒疾也、痿躄不能行也、說文、瘚、逆氣也、或省作欮、徐鍇傳云、屰逆也、欠、氣也、中山經云、服者不厥、素問厥論云、陽氣衰於下、則為寒厥、陰氣衰於下、則為熱厥、釋名、厥、逆氣從下厥起上行、入心脇也、並字異而義同、痔者、說文、痔、後病也、素問生氣通天論云、因而飽食、筋脈橫解、腸澼為痔、瘵𤻲者、楚辭九辯、形銷鑠而瘵傷、王逸注云、身體燋枯、被病久也、眾經音義卷四引三倉云、鑠、病消𤻲也、𤻲與鑠通、太元元數、八為疾瘵、范望注云、瘵、疾也、說文、瘵、積血病也、痾者、說文、痾、病也、引五行傳曰、時即有口痾、漢書五行志云、痾、病貌也、管子小問篇、除君苛疾、疴苛並與痾同、疕者、玉篇、疕瘡病也、痟瘍者、玉篇、痟、痟瘍病也、素問脈要精微論云、癉成為消中、奇病論云、肥者令人內熱、甘者令人中滿、故其氣上溢、轉為消渴、史記司馬相如傳、常有消渴疾、釋名、消潵、潵渴也、腎氣不周於胸、胃中津潤消渴、故欲得水也、並與痟瘍同、瘍又音於發反、傷暑也、字亦作暍、與痟瘍之瘍異義、廣雅以痟瘍連文、則瘍當讀為渴、曹憲音於發反、失之也、皯者、說文、皯、面黑氣也、列子黃帝篇云、燋然肌色皯黣、楚辭漁父、顏色憔悴、王逸注云、皯黴黑也、皯黴與皯黣同、皰者、說文、皰、面生氣也、淮南子說林訓、潰小皰而發痤疽、高誘注云、皰、面氣也、皻者、廣韻、皻、皮病也、瘤者、說文、瘤、腫也、釋名、瘤、流也、血流聚所生瘤腫也、痒者、爾雅、痒、病也、舍人注云、心憂憊之病也、小雅正月篇、癙憂以痒、大雅桑柔篇、稼穡卒痒、毛傳、鄭箋並與爾雅同、鼽者、說文、鼽、病寒鼻窒也、月令、民多鼽嚏、呂氏春秋作鼽窒、高誘注云、鼽窒鼻不通也、素問金匱真言論云、春善病鼽衄、疢者、說文、疢熱病也、小雅小弁篇、疢如疾首、鄭注云、疢、猶病也、小宛釋文引韓詩云、疹、苦也、越語云、疾疹貧病、疹與疢同、疰者、鄭注周官瘍醫云、注讀如注病之注、釋名、注病、一人死、一人復得、氣相灌注也、注與疰通、瘕者、成十年左傳、將食、張、杜預注云、張、腹滿也、靈樞經脹論云、夫脹者、皆在於藏府之外、排藏府而郭胸脇、張皮膚、故命曰脹、瘕、脹、張並通、府者、玉篇、府、附俱扶禹二切、腫也、西山經、可以已胕、郭璞注云、治胕腫也、素問水熱穴論云、胕腫者、聚水而生病也、呂氏春秋情欲篇云、身盡府種、府、胕、府並通、集韻引廣雅、府、病也、今本脫府字、

《補正》痳、瘕、邛、疛、痺、病也、　注、肝與疛通、疛讀為疢、自讀為疢乙八十七字、改義見下條、　亦孔之邛下、乙巧言篇七字、　毛傳貞乙鄭箋並三字、　邛病也下、補韓詩外傳云、詩曰、匪其止共、惟王之邛、言不共其職事而病其主

也、說文疛下、小腹病也、改心腹病也、下又乙玉篇云七字、今據以訂正下、補凡隸書從寸之字或書作木、故疛字或作痳、因譌而為痳、漢衛尉衡方碑遵尹鐸之導、導字作㝵、廣雅釋言篇、利、切也、刌字作利、是其例也、　瘕女病也、改瘕瘕也、　痮脹張並通、府者府改作痡、

《疏義》釋名、疾病者、客氣中人急疾也、病並也、與正氣並在膚體中也、說文、疾病也、病疾加也、鄭注論語云、疾甚曰病、又曰、病疾益困也、𤹪者、說文、𤺋見血曰傷、亂或為惛、死而復生為𤹪、𤺋者、說文、𤺋害虐疫病也、左氏桓六年傳、謂其不疾瘯蠡也、𤺋蠡字異音義同、殨者、玉篇、殨病也、本此通作殨、呂氏春秋孟春紀、仲父之病矣、殨甚、高誘注、病困也、殨亦病也、引公羊傳大眚者何大漬也、𤺋者、玉篇、𤺋病也、本此、通作痢、春秋莊二十年、夏、齊大災、公羊傳、大災者何、大瘠也、大瘠者何、痢也、何休注、痢者、民疾疫也、𤹪痢同、殙者、亂之病也、說文、殙瞀也、殟者、傷寒論所云溫病也、殟溫古字通、殜殗者、方言、殗殜、微也、宋衛之間曰殗、自關而西秦晉之間、凡病而不甚曰殗殜、郭注、病半臥半起也、殗或作殲、殜或作㵣、廣韻、殗殜不動兒、疨者、玉篇、疨病也、本此、疥者、說文、疥搔也、禮記釋文引曰、疥搔瘍也、釋名、疥齘也、癢搔之齒類齘也、天官疾醫夏時有痒疥疾、疫者、說文、疫民皆病也、㾡者、大雅桑柔、誰生厲階、至今為㾡、卬者小雅巧言、匪其止共、維王之卬、箋、卬病也、䀛殑、並未詳、㾡者、說文疒部義也、通作㾡、病者、說文、寎臥驚病也、㿖者、玉篇、㿖病也、本此、瘁者、說文、瘁氣不定也、玉篇、瘁、心動也、亦作悸、痛者、玉篇、瘞病也、本此、㿈者、頸之病也、說文、㿈頸瘤也、玉篇、㿈頸腫也、釋名、㿈嬰也、在頸嬰喉也、痳者、字書無此字、疚玉篇、疚、直高切、疚疾也、疑即此字、疝者、說文、疝、腹痛也、釋文、陰腫曰隤、氣下隤也、又曰、疝亦言詵也、詵詵然引小腹急痛也、又曰、心痛曰疝、疝、詵也、氣詵詵然上而痛也、史記倉公傳、臣意胗之曰湧疝也、又云、脈來難者、疝氣

之客于膀胱也、齵者、說文、𪘂齒、或作齵、史記倉公傳、齊中大夫病齲齒、釋名、齲朽也、蟲齧之齒缺朽也、痔者北里切、說文、痔瘕也、𤸁者、玉篇、𤸁腰痛也、集韻、𤸁病也、居代切、本此、瘍者、說文、瘍脈瘍也、玉篇、瘍脈病人病相染也、舊本曹音亦誤、今訂正、痸者、說文疒部義也、玉篇、痸小兒瘨病、後漢書王符傳貴忠篇、嬰兒常病傷于飽也、哺乳多則生痸病、今本潛夫論、哺乳太多、則必掣縱而生痸、痳者、說文、痳疝病也、釋名、痳懍也、小便難懍懍然也、㾬者、思移切、玉篇、㾬痠㾬也、痠者、素問痠論、大經空虛、發為肌痹、傳為脈痿、史記韓王信傳、僕之思歸、如痿人不忘起、說文、痿痹也、玉篇、痿不能行也、痹濕病也、瘚者、素問瘚論黃帝問、瘚之寒熱者何也、岐伯對曰、陽氣衰於下則為寒瘚、陰氣衰於下則為熱瘚、王砅注、瘚謂氣逆上也、釋名、瘚逆氣從下瘚起、上行入心脇也、痔者、說文、痔後病也、釋名、痔食也、蟲食之也、素問生氣通天論、因而飽食筋脈橫解、腸澼為痔、南山經、禱過之山、浪水出焉、其中有虎蛟、食者可以已痔、㾼者、說文、㾼漬血也、楚詞九辯、形銷鑠而㾼傷、王逸注、身體焦枯、被病久也、瘵者、說文、瘵治也、或作瘵、陳風衡門、泌之洋洋、可以樂飢、鄭本作瘵、箋云、泌水之流、洋洋然、飢者見之、可飲以瘵飢、天官瘍醫、凡瘵瘍注、止病曰瘵、左氏襄二十六年傳、不可救瘵、杜注、瘵治也、方言、瘵治也、衆經音義引蒼頡篇、瘵治病也、㾓者、玉篇、㾓病也、本此、㾓者、說文疒部義也、玉篇、㾓同痾、漢書五行志、及人謂之痾、痾、病皃、言寖深也、又云、言之不從時、則有口舌之痾、文選注引高彪與馬融書、公今養痾傲士、疕者、玉篇、疕瘡病也、痟者、說文、痟酸痟、頭痛、天官疾醫、春時有痟首疾、注、痟酸削也、首疾、頭痛也、玉篇、痟渴病也、釋名、消瀲、瀲渴也、腎氣不周于胸胃中、津液消渴、故欲得水也、㾾者、玉篇、㾾中熱也、亦作暍、說文、暍傷暑也、漢書武帝紀、元封四年夏大旱、民多暍死、顏師古注、中熱而死也、淮南俶真訓、暍者望冷風于

秋、飦者、古旱切、說文、飦、面黑氣、列子黃帝篇、燋然飢色飦黷、皰者、說文、皰、面生氣也、淮南說林訓、潰小皰而發痤疽、高誘注、皰、面氣也、皻者、玉篇、皻、病也、本此、瘤者、釋名、瘤、流也、血流聚所生瘤腫也、說文、瘤、腫也、玉篇、瘤、瘜肉也、衆經音義引蒼頡篇、瘤、小腫也、痒者、說文、痒、瘍也、玉篇、癢與痒同、鼽者、說文、鼽、病寒鼻窒也、月令、季秋、行夏令、民多鼽嚏、呂覽、民多鼽窒、高誘注、鼽、讀為仇怨之仇、釋名、鼻塞曰鼽、鼽、久也、涕久不通、遂至窒塞也、疢者、釋文、疢、熱病也、小雅小弁、疢如疾首、箋、疢、猶病也、釋文、本又作疹、同、左氏襄二十三年傳、季孫之愛我、美疢也、疰者、釋名、注病、一人死、一人復得、氣相灌注也、疰注字異義同、痮者、如釀切、說文、痮、腹脹、與痮同、顏師古注、急就篇注、痮、四體強急難用屈申也、古通用張、左氏成十年傳、晉侯將食、張、如廁、呂氏春秋季春紀、鬱處腹則為張為府、集韻引廣雅、瘓、瘲、病也、今無此文、

《釋詁拾遺》疺、病也、　樾謹按、釋言、尨、恭也、疺與尨同、訓恭故從尢、訓病故從疒也、

《拾遺》疓、病也、　疏證未訓、案、玉篇、疓、奴亥切、病也、廣韻十五海、疓、病也、如亥切、見尸子、尸子書久亡、其語不可攷、集韻引博雅、

《拾補》瘵、病也、疛、　宋應一切經音義卷五引三蒼云、瘵、病消瘵也、說文云、疛、俛病也、

痂、瘃、疥、瘙、㿃、瘍、癬、瘵、癇、傷、瘦、胗、痞、𤺄、創也、

《博雅音》痂加、瘃陟錄、瘙素刀、㿃丁世、瘍陽、癬四淺、瘵三到、癇閑、瘦苦夾　工洽、胗軫、痞普迴、𤺄馬嫁、創初良、

□疏義工洽作工決

《疏證》痂者、說文、痂、乾瘍也、急就篇、痂疕疥癘瘕聾盲、顏師古注云、痂、創上甲也、瘃者、說文、瘃、中寒腫覈也、漢書趙充國傳、將軍士寒、手足皸瘃、文穎注云、瘃、寒創也、疥瘙者、說文、疥、搔也、周官疾醫云、夏時有痒疥疾、衆經音義卷十五引倉頡篇云、瘙、疥也、管子地員篇云、五沃之土、其人堅勁、寡有疥騷、春秋繁露五行順逆篇云、民病疥搔、後漢書鮮卑傳云、夫邊垂之患、手足之蚧搔、並與疥瘙同、㿃者、玉篇、㿃、牛頭瘡也、瘡與創同、瘍者、說文、瘍、頭創也、案曲禮云、身有瘍則浴、襄十九年左傳云、生瘍於頭、爾雅云、骭瘍為微、則創在頭身四肢、皆謂之瘍矣、癬者、說文、癬、乾瘍也、吳語、譬諸疾疥癬也、史記越世家作瘲、同、瘵者、衆經音義卷十四引通俗文云、皮起曰瘵、傷者、月令、命理瞻傷察創、鄭注云、創之淺者曰傷、此對文也、散文則創亦謂之傷、故說文云、傷、創也、僖二十二年左傳、君子不重傷、文十一年穀梁傳作不重創、其義一也、瘦者、玉篇、瘦、羊蹄間瘦疾也、字通作挾、齊民要術有治羊挾蹄方、胗者、說文、胗、脣瘍也、籀文作疹、宋玉風賦云、中脣為胗、痞者、廣雅釋言、痞、痂也、𤺄者、說文、𤺄、蝕創也、

《疏義》釋名、創、戕也、戕毀體使傷也、說文、刅、傷也、或作創、玉篇、瘡、痍也、古作創、痂者、古瑕切、說文、痂、疥也、繫傳作乾瘍也、玉篇、痂、瘡疥也、瘃者、說文、瘃、中寒腫覈、漢書趙充國傳、將軍士寒、手足皸瘃、文穎曰、皸、坼裂也、瘃、寒創也、疥者、上文以疥為病、此又析言之、以為創之病也、瘙者、先到切、玉篇、瘙、疥瘙也、㿃者、玉篇、㿃、牛頭瘡也、瘍者、說文、瘍、頭創也、曲禮、頭有創則沐、身有瘍則浴、鄭注、醫師職云、身傷曰瘍、癬者、說文、癬、乾瘍也、釋名、癬、徙也、浸淫移徙處日廣也、故青徐謂癬為徙也、史記越世家、吳有越、腹心之疾、齊與吳、疥瘲也、索隱云、疥瘲音介徙、是瘲與癬同也、瘵者、玉篇、瘵與瘙同、癇者、弋康切、玉篇、癇、瘡也、本此、傷者、說文、人部義也、瘦者、玉篇、瘦、羊蹄間瘦疾也、胗者、章忍切、玉篇、胗、

膂瘍也。釋名，胗，展也，癢搔之，捷展起也。瘖者，玉篇，瘖，瘂也。本此。瘍者，說文，瘍，蝕創。玉篇，瘍，牛馬病。又目病。一曰，悲氣著。

《拾遺》創也。瘍。　疏證本訓，衆，釋元應一切經音義卷十四，出若瘯，引張揖廣雅字作瘍，同。故和反。集韻曰，瘯，瘡病也。春發者謂之鶩瘯，秋發者謂之雁瘯。別義蒼頡篇，瘯，禿也。注，張揖雜字作瘍，同。據此，則瘍當是創也。內闕文之一，今補。

棄、蜀、壹、弌也。

《博雅音》棄，乘。

《疏證》蜀者，方言，蜀，一也。南楚謂之獨。郭璞注云，蜀猶獨耳。爾雅釋山云，獨者蜀。說文，蜀，葵中蠶也。引豳風東山篇，蜎蜎者蜀。今本作蠋。正義引郭璞爾雅注云，大蟲如指似蠶。案，凡物之大者，皆有獨義。蠋獨行無羣匹，故詩以比敦然獨宿者。鄭箋云，蠋蜎蜎然特行是也。爾雅，雞大者蜀，義亦同也。卷三云，介，獨也。獨謂之蜀，亦謂之介。大謂之介，亦謂之蜀。義相因也。管子形勢篇，抱蜀不言而廟堂既脩。惠氏定宇周易述云，抱蜀，即老子抱一也。說文，弌，古文一字。各本譌作戈，今訂正。

《補正》棄，弌也。　乘注，加墨戴云，方言六之五，物無耦曰特，獸無耦曰介。飛鳥曰隻，鴈曰乘。管子地員篇　二有三分而去其乘。尹知章注，乘，三分之一也。揚雄解嘲，乘鴈集不為之多，隻鳧飛不為之少。　蜀義相因也下，乙管子形勢篇三十字。

《疏義》說文，一，古文作弌。棄者，玉篇，棄，一也。本此。今通作乘。蜀者，方言，一，蜀也。南楚謂之蜀。郭注，蜀猶獨耳。爾雅釋山，獨者蜀。郭注，蜀亦孤獨。壹者，說文，壹，專壹也。詩都人士，氏德歸壹。鄭注，壹者專也。表記，節以壹惠。注，壹猶為一。士冠禮，壹揖壹讓。注，古文壹皆作一。是壹一字異音義同。

《釋詁拾遺》棄，一也。　繼謹按，棄不訓一，棄乃桀字之誤。呂氏春秋下賢篇，桀乎其必不渝移也。高注曰，桀，特也。凡經傳言特牛、特羊、特豚，皆謂一也。桀訓特，故亦得訓一矣。

《新方言》方言，一，蜀也。廣雅，蜀，弌也。管子形勢曰，抱蜀不言，謂抱一也。蜀音市玉切，音小變則如束。稜漢書鑑為傳為遺實兵五十助之，漢代謂蜀為實，是漢時蜀本音實，今時北方皆讀束一音之轉　福州謂一為蜀，一尺一丈一百一千則云蜀尺蜀丈蜀百蜀千，音皆如束。蘇松嘉興一十諸名皆無所改，獨謂十五為蜀五，音亦如束。

高、亯、庠、將、收、穀、頤、陶、畜、旅、充、養也。□疏義正文亯作享。

《博雅音》亯，響。頤，夷。□疏義響作嚮。

《疏證》亯者，說文，亯，獻也。從高省，曰象進孰物形。篆文作享。隸作享。鼎彖傳云，聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。祭義云，君子生則敬養，死則敬享。享養義相近也。爾雅，享，孝也。孝與養義亦相近。庠，各本作痒，蓋因上文痒字而誤。孟子滕文公篇，庠者養也，校者教也，序者射也。廣雅卷四云，校，教也。卷五云，序，射也。皆本孟子。今據以訂正。引之云，說文，庠，禮官養老也。王制，有虞氏養國老於上庠。鄭注云，庠之言養也。趙岐注孟子云，養者，養耆老。射者，三耦四矢以達物導氣。此皆緣辭生訓，非經文本意也。養國老於上庠，謂在庠中養老，非謂庠以養老名也。州長職云，春秋以禮會民而射於州序，謂在序中習射，非謂序以習射名也。王制耆老皆朝於庠。元日習射上功。而庠之名獨取義於養老，何也。文王世子，適東序，養老。而序之名獨取義於習射，何也。庠序學校，皆為教學而設。養老習射，偶一行之，不得專命名之義。庠訓為養，序訓為射，皆是教導之名。初無別異也。文王世子，立大傅少傅以養之，欲其知父子君

臣之道也鄭注云養猶教也言養者積浸養成之保氏職云掌養國子以道此庠訓為養之說也射繹古字通爾雅云繹陳也周語云無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也則射者陳列而宣示之所謂謹庠序之教申之以孝弟之義也此序訓為射之說也養射皆教也教之為父子教之為君臣教之為長幼故曰皆所以明人倫也撽者撽也助者藉也庠者養也校者教也序者射也皆因本事以立訓豈嘗別指一事以明之哉將者小雅四牡篇不遑將父大雅桑柔篇天不我將毛傳鄭箋並云將養也淮南子原道訓云聖人將養其神今俗語猶云將養或云將息矣牧者說文牧養牛人也謙象傳卑以自牧也鄭注云牧養也穀者爾雅穀生也小雅小弁篇民莫不穀甫田篇以穀我士女鄭箋並云穀養也爾雅東風謂之谷風孫炎注云谷風者生長之風義與穀同也老子谷神不死河上本作浴注云浴養也浴與谷古聲義亦同頤者序卦傳云頤者養也方言台養也晉衛燕魏曰台郭璞注云台猶頤也頤謂之頤室東北隅謂之宧皆養之義也釋名釋形體篇云頤養也動於下止於上上下咀物以養人也說文養從食羊聲又云宧養也室之東北隅食所居也陶者方言陶養也秦曰陶充者方言充養也周官牧人充人皆養牲之官鄭注云牧人養牲於野田者充猶肥也養繫牲而肥之

《補正》將陶旅養也　注將養也下乙淮南子原道訓云十三字改墨子尚賢篇云食饑息勞將養其萬民　方言陶養也秦曰陶下補太元元攡資陶虛無而生乎規范望注云陶養也旅者漢書武帝紀云旅耆老復孝敬旅耆老即王制所謂養耆老也顏師古注云加惠於耆老之人若賓旅失之

《疏義》說文養供養也古文作羧高者爾雅釋詁崇高也充也說文充高也下文充為養則高亦養也高者說文亯獻也從高省曰象進孰物形今經典相承作享小雅天保吉蠲為饎是用孝享左氏成十二年傳享以訓恭儉宴以示慈惠庠者說文庠禮官養老夏曰校殷曰庠周曰序孟子滕文公篇庠者養也舊本庠譌痒今訂正將者小雅四牡不遑將父呂氏春秋季夏紀將之以神氣百節虞歡毛傳高注並云將養也墨子尚賢中篇內有以食飢息勞將養其萬民牧者方言牧飤也郭注謂牧飤牛馬也說文牧養牛人也小雅無羊云牧人乃夢穀者小雅小弁民莫不穀箋穀養也戰國策求百姓之飢寒者牧穀之頤陶者方言台陶養也晉衛燕魏曰台秦或曰陶郭注台猶頤也音怡台頤古通用業頤養已見爾雅釋詁此當從方言作台畜者釋名引孝經說孝畜也畜養也邶風日月畜我不卒楚詞大招孔雀盈園畜鸞皇只鄭箋王注並訓畜為養通作蓄晉語蓄力一紀可以遠矣韋昭注蓄養也旅未聞充者方言文地官充人注充猶肥也養繫牲而肥之

《釋詁拾遺》高旅養也　攈謹按高字經典無訓養者攈與亯達文疑即亯字之誤而衍也旅者呂氏春秋季冬篇律中大呂高誘注曰呂旅也所以旅陰即養助其成功此旅訓養之義然高注語意未明其注淮南時則篇云呂旅也萬物萌動於黃泉未能達見所以旅旅去陰即陽助其成功故曰大呂則疑彼注養字有誤然並云助其成功則固得有養義矣

薀、崇、委、冣、畜、茨、壘、穦、濅、殖、楪、秭、稸、穜、貯、積也、

□疏義薀作蘊、

《博雅音》委、一偽、冣、在遇、畜、色、茨、材洛、壘、力水、穦、在藏、又子私、濅、子鴆、楪、臣熱、秭、咨履、稸、父、穜、垂蝮、丁禾、積、子賜、

子　□疏義臣熱作日熱、咨履作咨

亦　履反、又補父反、垂蝮脫蝮字、

《疏證》溫崇者、說文、溫、積也、引昭十年左傳、溫利生孼、今本作蘊、方言、蘊、崇也、積也、隱六年左傳、芟夷蘊崇之、杜預注云、蘊、積也、崇、聚也、爾雅、崇、重也、大雅鳧鷖篇、福祿來崇、皆積之義也、委亦溫也、語之轉耳、大戴禮四代篇云、委利生孼、孼者、說文、孼、積也、經傳通作聚、畜者、方言、畜、積也、郭璞注云、畜者貪、故為積、魏風伐檀傳云、種之曰稼、斂之曰穡、是其義也、茨者、小雅甫田篇、曾孫之稼、如茨如梁、毛傳云、茨、積也、鄭箋云、茨、屋蓋也、釋名、屋以草蓋曰茨、茨、次也、次比草為之也、是積之義也、瞻彼洛矣篇云、福祿如茨、其義同也、說文、資、草多皃、垐、以土增大道上也、義並與茨同、周官籩人、糗餌粉餈、鄭注云、此二物皆粉稻米黍米為之、合蒸曰餌、餅之曰餈、釋名、餈、漬也、烝糝屑使相潤漬餅之也、餈與茨、漬與積、義亦相近、積者、說文、積、積禾也、引周頌良耜篇、積之秩秩、今本作積之栗栗、積與茨義亦同也、浸者、臨彖傳云、剛浸而長、文王世子、立大傳少傳以養之、鄭注云、養者、積浸養成之、是浸為積也、浸與濅同、論語顏淵篇、浸潤之譖、鄭注云、譖人之言、如水之浸潤、漸以成之、義亦同也、殖者、晉語、同姓不婚、惡不殖也、韋昭注云、殖、蕃也、周語云、財用蕃殖、皆積之義也、興生財利謂之貨殖、義亦同也、揲者、淮南子俶真訓云、橫廓六合、揲貫萬物、王逸注離騷云、貫、累也、揲貫、猶言積累、原道訓云、大渾而為一、葉累而無根、主術訓云、葉貫萬世而不壅、葉與揲通、本經訓、積牒璇石以純脩碕、高誘注云、牒、累也、牒與揲聲亦相近、秭者、爾雅、秭、數也、周頌豐年篇、萬億及秭、毛傳云、數億至萬曰秭、是秭為積也、秭與積聲亦相近、秭、各本譌作秭、今訂正、補者、玉篇、補、禾積也、各本補字誤入曹憲音內、今訂正、種者、玉篇、種、小積也、

《疏義》說文、積、聚也、月令仲秋、命有司趣民收斂、多積聚、溫者、方言文也、說文、溫、積也、引春秋傳曰、溫利生孼、崇者、大雅鳧鷖、福祿來崇、傳、崇、重也、廣韻、崇、聚也、皆積之意也、溫崇二字、經典亦連言之、左氏隱六年傳、芟夷蘊崇之、杜注、崇、聚也、方言、蘊、崇也、溫蘊義同、委者、地官遺人掌邦之委積、注、委積者、廩人倉人計九穀之數足國用、以其餘共之、少曰委、多曰積、公羊傳、君子之為國也、必有三年之委、來暂補古詩、稽我王委、充我民食、廣韻、委、積也、本此、取者、說文口部義也、畜者、方言文、郭注、畜者貪、故有積、業畜通作穡、周書洪範、土爰稼穡、王肅曰、種之曰稼、斂之曰穡、小雅信南山、曾孫之穡、箋、斂稅曰畜、書正義、穡、惜也、言聚畜之可惜也、古亦省作畜、石經魯詩殘碑、不稼不畜、特牲饋食禮、主人主寫畜于房、注、畜者、農之成功、少牢饋食禮、宰夫以籩受畜黍、注、收斂曰畜、字皆省禾、茨者、說文、茨、以茅葦蓋屋、小雅甫田、如茨如梁、傳、茨、積也、壘者、土之積也、說文、壘、軍壁也、張載七哀詩、北邙何壘壘、積者、禾之積也、說文、積、積禾也、引詩曰、積之秩秩、今周頌良耜作積之栗栗、是積積同也、浸者、水之積也、與浸通、夏官職方、揚州其浸五湖、注、浸、可以為陂灌溉者、莊子逍遙游、大浸稽天、殖者、貨之積也、列子楊朱篇、原憲窶于魯、子貢殖于衛、原憲之窶損身、子貢之殖累身、揲者、蓍之積也、說文、揲、閱持也、易繫詞傳、揲之以四、以象四時、秭者、數之積也、周頌豐年、萬億及秭、傳、數萬至萬曰億、數億至億曰秭、孔疏云、定本集注皆云數億至萬曰秭、今按說文、數億至萬曰秭、則定本是也、種者、玉篇、種、小積也、貯者、直呂切、說文貝部義也、公羊僖三年傳、無貯粟、漢書食貨志、積貯者天下之大命、通作著、史記貨殖傳、積著之理、

《拾補》委、積也、　周官地官大司徒及遺人皆連言委積、鄭注並云、少曰委、多曰積、此對文也、散文則通、桓十四年公羊傳、御廩者何、粢盛委之所藏也、何注云、委、積也、漢書食貨志下、計本量委則足矣、李奇注、積、漢書百官志三、劉注引小學漢官篇、胡廣注、同、

悉、惜、翳、極、憮、俺、款、牟、震、愛也、 □疏義惜作憎、

《博雅音》極、欺革、九力、 憮、武、 俺、於檢、於劒、

《疏證》悉惜諸字為親愛之愛、翳為隱愛之愛、惜、各本譌作憎、文選曹植贈丁儀詩注、韋昭博奕論注、並引廣雅、惜愛也、今據以訂正、翳者、爾雅釋木、蔽者翳、郭璞注云、樹蔭翳覆地者、方言、掩翳愛也、郭注云、謂愛蔽也、引邶風靜女篇、愛而不見、今本作愛、爾雅、薆隱也、注云、謂隱蔽、大雅烝民篇、愛莫助之、毛傳云、愛隱也、掩翳愛隱、一聲之轉、愛與薆通、極憮俺者、極亦作亟、方言、亟憐憮俺愛也、東齊海岱之間曰亟、自關而西、秦晉之間、凡相敬愛謂之亟、宋衛邠陶之間曰憮、或曰俺、又云、韓鄭曰憮、晉衛曰俺、爾雅、憮愛也、憮撫也、注云、憮愛撫也、憮與憮通、又矜憐撫掩之也、注云、撫掩猶撫拍、謂慰卹也、撫掩與憮俺、聲近義同、俺愛一聲之轉、愛之轉為俺、猶薆之轉為掩矣、款者、說文、款意有所欲也、款與款同、牟、亦憮也、語之轉耳、方言、牟愛也、宋魯之間曰牟、

《疏義》大雅烝民、愛莫助之、傳、愛隱也、箋、愛惜也、說文、㤅、惠也、古文作悉、今經典相承作愛、悉者、說文云、痛也、以痛為愛、猶今人以疼我為愛我也、惜者、孫侍御志祖曰、徐北溟云、曹子建贈丁儀詩注引惜愛也、此惜字即惜字之誤、徐名鯤、蕭山人、翳者、方言、翳、薆也、薆愛古字通用、極者、方言、亟、愛也、東齊海岱之間曰亟、自關而西、秦晉之間、凡相敬愛謂之亟、極亟字異義同、憮俺者、方言、憮、俺、愛也、宋衛邠陶之間曰憮、或曰俺、又云、憮、俺、愛也、韓鄭曰憮、晉衛曰俺、爾雅釋訓、矜憐、憮俺之也、郭注、憮俺猶撫拍、謂慰恤也、憮俺撫掩字異義同、款者、說文、款、意有所欲也、謝靈運還舊園作見顏范二中書詩、曾是反昔園、語往實款、然牟者、方言文、宋魯之間語、通作恈、玉篇、恈、貪愛也、荀子榮辱篇、恈恈然惟利飲食之見、楊倞注、恈恈、愛欲之兒、震者、古與振通、周南螽斯、宜爾子孫振振兮、傳、振振、仁厚也、是震有仁愛之意、故震亦為愛、

《釋詁拾遺》震愛也、 樾謹按、震無愛義、據釋言云、𣢼隱也、疑震即𣢼之段音、𣢼字從氏得聲、震通作𣢼、乃一聲之轉、尚書無逸篇、治民祇懼、史記周公世家祇作震、是其例矣、又禮記內則篇、祇見孺子、鄭注曰、祇或作振、是從氏從辰之字古每通用也、𣢼訓隱而得訓愛者、正與上文翳字同、王氏曰、悉惜諸字為親愛之愛、翳為隱愛之愛、是此條愛字固有二義也、

《補疏》牟愛也、 牟讀為恈、玉篇、恈、貪愛也、荀子榮辱篇、恈恈然惟利飲食之見、楊倞注云、恈恈、愛欲之貌、

悛、憮、矜、悼、憐、㥯、哀也、

《博雅音》悛、陵、 㥯、隱、

《疏證》悛憮矜悼憐者、方言、悛、憮、矜、悼、憐、哀也、齊魯之間曰矜、陳楚之間曰悼、趙魏燕代之間曰悛、自楚之北郊曰憮、秦晉之間或曰矜、或曰悼、矜與矝通、哀與愛聲義相近、故憮憐既訓為愛、而又訓為哀、呂氏春秋報更篇、人主胡可以不務哀士、高誘注云、哀、愛也、檀弓云、哭而起、則愛父也、愛猶哀也、㥯者、逸周書諡法解云、隱哀之方也、檀弓云、拜稽顙、哀戚之至隱也、孟子梁惠王篇云、王若隱其無罪而就死地、隱與㥯通、㥯哀一聲之轉、哀之轉為㥯、猶愛之轉為隱矣、

《補正》哀也、 注、哀愛也下、乙檀弓云十四字、改樂記肆直而㥯愛者、鄭注云、愛或為哀、

《疏義》釋名、哀、愛也、愛乃思念也、說文、哀、閔也、方言、悛、憮、矜、悼、憐、哀也、齊魯之間曰矜、陳楚之間曰悼、趙魏燕代之間曰悛、自楚之北郊曰憮、秦晉之間或曰矜、或曰悼、郭

注、慘亦憐耳、按慘憐聲相轉、矜古通用、小雅鴻雁、爰及矜人、傳、矜憐也、曲禮、七年曰悼、注、悼憐愛也、嵇康養生論、世皆知笑悼李善注、悼哀也、笑其不善養生、而又哀其促齡也、憐者、又說文心部義也、悉者、古隱字、趙岐孟子注、隱痛也、痛即哀耳、

龕、岑、資、敓、采、掇、搴、摭、芼、集、摡、扱、抾、摘、府、擸、索、撈、撟、穌、賴、摣、摷、撩、捘、担、收、斂、捕、拂、沒、有、撒、挻、摻、銛、拼、攟、掩、竊、略、剝、劉、撏、捋、取也、□疏證義扱

下衍有撒二字、捕下衍拂字、拼下衍收字、正文脫剝字、剝作勦、

《博雅音》敓、徒活、掇、知劣、又丁活、搴、九件、摭、之亦、芼、亡報、摡、許既、扱、初洽、抾、烏革、摘、陟革、擸、力甘、力敢、索、所白、撈、牢、又力幺、撟、几小、几消、○各本兩几字並譌作儿、今訂正、摣、仄加、○各本仄譌作反、今訂正、摷、力刀、撩、力幺、捘、天含、担、莊加、子冶、捕、步、拂、帝、沒、九及、撒、徹、挻、式延、丑延、摻、所減、銛、他點、拼、之丞、攟、舉蘊、剝、菜文、初孝、撏、才含、捋、皮疾、□疏義知劣作知力、力甘作力其、仄加作反加、他點作他典、菜文作敕交、

《疏證》龕者、法言重黎篇、劉龕南陽、李軌注云、龕、取也、字或作戡、竹書紀年、帝辛三十四年、周師取耆、即商書西伯戡黎也、岑訓為取、未見所出、岑、疑當作叏、說文、玉篇並云、叏、取也、資者、乾象傳、萬物資始、鄭注云、資、取也、敓者、說文、敓、強取也、引呂刑敓攘矯虔、今本作奪、同、掇者、說文、掇、拾取也、搴摭者、方言、㩳、摭、取也、南楚曰㩳、陳宋之閒曰摭、說文、揲、拔取也、引離騷朝揲阰之木蘭、今本作搴、莊子至樂篇云、攓蓬而指之、搴揲攓並通、說文、拓、拾也、禮器、有順而摭也、正義云、摭、猶拾取也、少牢下篇云、乃摭于魚腊俎、摭與拓同、芼者、爾雅、芼、搴也、郭璞注云、謂拔取菜、周南關雎篇云、左右芼之、摡者、玉篇、摡、許氣切、引召南摽有梅篇、頃筐摡之、今本作塈、毛傳云、塈、取也、宣十二年左傳董澤之蒲、可勝既乎、杜預注云、既、盡也、案、既亦與摡通、言董澤之蒲、不可勝取也、扱者、說文、扱、收也、士昏禮記云、祭醴始扱一祭、又扱再祭、扱之為言挹取之也、少牢下篇、二手執桃匕枋以挹湆、鄭注云、今文挹為扱、扱挹聲相近、故古或通用、取水於井謂之汲、聲與扱亦相近也、抾者、說文、搕、挹也、揚雄長楊賦、搕熊羆、搕與抾通、擸者、說文、擥、撮持也、管子弟子職篇云、飯必奉擥、楚辭離騷、夕擥洲之宿莽、釋名、攬、斂也、斂置手中也、擸與擥同、索者、方言、索、取也、自關而西曰索、經傳通作索、撈者、方言、撈、取也、郭璞注云、謂鉤撈也、衆經音義卷五引通俗文云、沈取曰撈、今俗呼入水取物為撈、是其義也、撈通作勞、齊語、犧牲不略、則牛羊遂、管子小匡篇作犧牲不勞、則牛羊育、勞略一聲之轉、皆謂奪取也、尹知章注云、過用謂之勞、失之、撟者、方言、撟捎、選也、自關而西、秦晉之閒、凡取物之上謂之撟捎、說文同、淮南子要畧篇、覽取撟掇、高誘注云、撟、取也、穌者、說文、穌、把取禾若也、徐鍇傳云、穌、猶部斂之也、楚辭離騷、蘇糞壤以充幃兮、王逸注云、蘇、取也、淮南子脩務訓、蘇援世事、高注云、蘇、猶索也、索亦取也、史記淮陰侯傳、樵蘇後爨、集解引漢書音義云、蘇、取草也、蘇與穌通、賴者、方言、賴、取也、莊子讓王篇云、若伯夷叔齊者、其於富貴也、苟可得已、則必不賴、摣與下担字同、方言、担、摣、取也、南楚之閒、凡取物溝泥中謂之担、或謂之摣、說文、担、挹也、叡、又取也、釋名、摣、叉也、五指俱往叉取也、今俗語猶呼五指取物曰摣、張衡西京賦摣狒猬、批窳狻、薛綜注云、摣、批、皆謂戟撮之、摣叡担、並同、

抯各本譌作担今據曹憲音訂正摷之言勦也衆經音義卷四引通俗文云浮取曰摷西京賦摷鯤鮞殄水族薛綜注云摷殄言盡取之摷貴交反摷亦撈也方俗語有倚弇耳小雅南有嘉魚箋云摷者今之撩罟也爾雅罺謂之汕郭注與鄭箋同釋文云摷取也罺與摷聲義亦同摕者說文摕撮取也或作𢭃又云𢭃上擿山巖空青珊瑚墮之周禮有硩蔟氏硩與𢭃聲近義同有者周南芣苢篇云采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之采采芣苢薄言掇之采采芣苢薄言捋之采采芣苢薄言袺之采采芣苢薄言襭之毛傳云采取也有藏之也掇拾也捋取也袺執衽也扱衽曰襭案詩之用詞不嫌於複有亦取也首章泛言取之次則言其取之之事卒乃言既取而盛之以歸耳若首章既言藏之而次章復言掇之捋之則非其次矣大雅瞻卬篇云人有土田女反有之人有民人女覆奪之是有為取也撤者孟子公孫丑篇引詩徹彼桑土趙岐注云徹取也滕文公篇徹者徹也注云徹猶人徹取物也徹與撤通挻者方言挻取也自關而西秦晉之間凡取物而逆謂之篡楚部或謂之挻摻者鄭風遵大路正義引說文云摻斂也銛者方言銛取也注云謂挑取也孟子盡心篇是以言銛之也趙岐注云銛取也丁公著音義云字書及諸書並無此銛字當作餂抍者方言抍拔也出休為抍艮六二不拯其隨虞翻注云拯取也拯與抍同莊子達生篇見痀僂者承蜩猶掇之也承亦與抍同艮釋文拯作承是其證矣攟者方言攟攈取也魯語收攟而烝衆經音義卷十三引賈逵注云攟拾穗也墨子貴義篇云是猶舍穫而攟粟也史記十二諸侯年表云各往往捃摭春秋之文以著書攟攈捃並同掩者方言掩取也自關而東曰掩說文作揜同曲禮云大夫不掩羣略者方言略強取也宣十五年左傳晉侯治兵于稷以略狄土杜預注云略取也襄四年傳季孫曰略注云不以道取曰略齊語犧牲不略韋昭注云略奪也剝者夏小正八月剝棗傳云剝也者取也剝者說文鈔又取也鄭注周官射鳥氏云鳥鳶善鈔盜曲禮毋勦說鄭注云勦猶擥也謂取人之說以為己說剿勦鈔並通又與摷聲相近也捋者方言捋取也衛魯揚徐荊衡之郊曰捋捋者說文捋引聚也引小雅常棣篇原隰捋矣今本作裒毛傳云裒聚也謙彖傳君子以裒多益寡釋文裒鄭荀董蜀才作捋云取也禮運汙尊而抔飲鄭注云抔飲手掬之也說文今鹽官入水取鹽曰掊義並與捋同爾雅俘取也義亦與捋同凡與之義近於散取之義近於聚聚取聲又相近故聚謂之收亦謂之斂亦謂之集亦謂之府取謂之府亦謂之集亦謂之斂亦謂之收取謂之捋猶聚謂之裒也取謂之掇猶聚謂之綴也取謂之捃猶聚謂之羣也各本收有撤二字重出今刪

《補正》撟穌摣抍取也 注撟取也下補漢竹邑侯相張壽碑云略涉傳記撟取其用撟與撟通 穌猶部斂之也下補管子法禁篇云濾利穌功 索亦取也下乙史記淮陰侯傳二十二字 今俗語猶呼五指取物曰摣下補墨子天志篇云踰人之牆垣抯格人之子女 抍注加墨蜀云大戴禮禮察篇人主胡不承殷周秦事以觀之乎承取也漢書賈誼傳承作引引亦取也故晉語引黨以封己韋昭注云引取也原注在摷者上

《疏義》說文取捕取也史記魯仲連傳為人排難解紛而無取也龕者法言重黎篇或問義帝初矯劉龕南陽李軌曰劉高祖龕取也司馬光注龕與戡同沈約安陸王碑龕世拯亂之情王儉褚淵碑龕亂寧民之德業龕亂猶商書言取亂侮亡也李善注並引此文劵者疑當為涔集韻涔與罧同積柴水中以聚魚又作槮注云積柴水中以取魚資者小爾雅文易曰萬物資始釋文鄭注資取也孝經資于事父孟子居之安則資之深越語大夫種曰賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車以待乏也孔趙韋

疏釋資為取散者釋文散攬取也引周書曰散攬蟜虔今
呂刑作奪攘古字通采者說文采捋取也周南芣苢薄言
采之傳采取也掇者說文掇拾取也芣苢薄言掇之傳掇
拾也淮南說林訓兕虎在於後隨侯之珠在於前弗及掇
者先避患而後就利桓寬鹽鐵論憂洪水身親其勞澤隨
不掇掛冠不顧搴者楚詞九歌搴芙蓉兮木末王逸注搴
手取也史記叔孫通傳故先言斬將搴旗之士索隱引方
言南方取物為搴亦作攓方言攓取也南楚曰攓又作搴
說文搴拔取也引楚詞朝搴阰之木蘭今本離騷作搴爾
雅釋言芼搴也孫炎曰皆擇菜郭璞曰拔取菜也摭者方
言摭取也陳宋之間曰摭說文拓拾也或作摭禮器云有
順而摭也孔疏摭猶拾取也法言問明篇摭我華而不食
我實張衡思元賦摭若華而躊躇芼者周南關雎左右芼
之傳芼擇也廣韻芼謂拔取菜也芼以蘋蘩為羹集者廣
韻集聚也聚與取義相成也摡者字當作塈召南摽有梅
頃筐塈之傳塈取也箋謂夏已晚頃筐取之于地玉篇引
詩作摡蓋俗寫以土著左遂譌手旁耳扱者說文扱收也
又云𤼷進足有所擷取也是扱𤼷同曲禮以箕自向而扱
之注扱讀曰吸廣韻扱取也本此有者芣苢薄言有之傳
有藏之也是有為取而藏之撤者通作徹豳風鴟鴞徹彼
桑土傳徹剝也是撤為剝而取之也扼者說文搹把也或
作扼喪服傳苴絰大搹左本在下注盈手曰搹搹扼也中
人之扼圍九寸士喪禮經苴大鬲注鬲搤也中人之搤圍
九寸是搹或省作鬲摘者說文摘拓果樹實也一曰指近
之也府者取而聚之也淮南說林訓遁府而負手者希不
有盜心玉篇府取也本此攬者與擥同說文擥撮持也玉
篇擥手擥取也亦作攬離騷夕攬洲之宿莽王逸注攬采
也洪興祖補注攬取也𡩻者方言文自關而西語說文𡩻
入家搜也通作索離騷索瓊茅以筳篿兮撈者方言文郭
注謂鉤撈也撟者說文撟舉手也自關以西凡取物之上

者為撟捎舊本曹音二凡字俱譌凡今訂正穌者素孤切
說文穌把取禾若也通作蘇離騷蘇糞壤以充幃兮王逸
注蘇取也賴者方言文太元達次七達于砭割前亾後賴
攎者方言攎取也南楚之間凡取物溝泥中或謂之攎釋
名攎又也五指俱往也摷者張衡西京賦摷鯤鮞殄水族
薛綜注摷殄言盡取之摕者玉篇摕手取物採者說文採
遠取之也繫詞傳探賾索隱敂探隱元年傳已探先君之
邪志列子天瑞篇手目所及無不探也索探取己見爾雅
釋詁此疑有誤也抯者方言文南楚之間凡取物溝泥中
謂之抯說文抯挹也讀若樝棃之樝收者小爾雅收斂也
說文收捕也左氏襄二十七年傳何以恤我我其收之斂
者說文斂收也捕者說文手部義也漢書灌夫傳遺吏分
曹逐捕揥者說文揥撮取也張衡西京賦揥鵔鸃薛綜注
揥捎取之也李善音大結切汲者說文汲引水于井也廣
韻汲取也本此有撖二字重出索此撖字有音而上文無
音疑此處是而上文衍也挺者方言文楚部或謂之挺老
子挺埴以為器掺者鄭風遵大路掺執子之袪兮傳掺擥
也銛者方言文郭注謂挑取物趙岐注孟子以言銛之云
銛取也孫奭音義丁云字書及諸書並無此銛字其字從
金拼者玉篇拼音蒸又上聲撜拯同聲類云丞古拼字明
夷六二爻詞拼馬壯吉子夏傳拼取也王肅云拼拔也收
重出擿者說文擿拾也方言擿取也郭注擿古摭字魯語
收擿而烝稾昭注擿拾也史記十二諸侯年表各往往擿
摭謂拾取之馮衍顯志賦据植文之譎功掩者方言文自
關而東曰掩漢書貨殖傳又況掘冢搏掩犯姦成富顏師
古注掩謂掩襲取人物也通作揜說文揜自關以東謂取
曰揜司馬相如子虛賦揜翡翠上林賦揜焦朋竊者說文
盜自中出曰竊尚書微子攘竊神祇之犧牷牲略者方言
文于道曰略略強取也左氏成十二年傳略其武夫以為
己腹心股肱爪牙杜注畧襄四年傳匠慶請木季孫曰略

注、不以道取曰略、齊語、犧牲不略、則牛羊遂、韋昭注、略、奪也、剝者、夏小正、八月剝棗、剝也者、取也、勦者、曲禮、毋勦說、注、勦猶擥也、謂取人之說以為己說、舊本勦譌剿、今訂正、捊者、方言文、魯衛楊徐荊衡之閒曰捊、玉篇、捊、取也、捊者、說文、捊、引取也、謙象傳、君子以裒多益寡、鄭荀虞董蜀才並作捊、多益寡云、取也、裒字、說文所無、石經作褎、褎從衣從采、采與孚同、故或作捊、或作褎也、

《補疏》岑、取也、爾雅、槮謂之涔、郭璞注云、今之作槮者、聚積柴木於水中、魚得寒入其裏藏隱、因以薄圍捕取之、則涔為取魚之一法、其誼蓋出於岑、

《拾遺》岑、取也、原注、岑訓為取、未見所出、洪頤煊曰、案岑當通作涔字、爾雅釋器、槮謂之涔、郭璞注、今之作槮者、聚積柴木於水中、魚得寒入其裏藏隱、因以薄圍捕取之、涔為取魚之器、是以岑為取也、潘案、文選長笛賦注引薛君章句、涔、魚池也、蓋韓詩涔有多魚之文、涔潛、詩正義所謂古今字也、岑乃涔字之省、又案、說文岑字段借為𢦟、西伯𢦟者、即竹書紀年周師取耆也、較洪說為長、

《拾補》拼、取也、易渙初六釋文引子夏傳云、拼、取也、

⿰女帶、嫁、困、憖、㚟、妖、嫳、嘶、婚、熅、歺、亢、疲、羸、券、御、欿、窮、乎、終、慲、極也、

《博雅音》嫁山櫼、憖告計、㚟桂、妖他計、嫳甓、嘶晳、三悉、婚昏、熅溫、歺五達、亢乎郎○各本乎譌作呼今訂正廣雅訓亢為極則當音口浪反、羸力追、券去願○衆券極之券字從力音巨眷反與券之券字從刀音去願反廣雅訓券為極而曹憲音去願則是誤以為與券字矣、御巨略、去逆、欿烏嫁、慲皮怪、

《疏證》⿰女帶、說文作懘、云、極也、一曰困劣也、字或作帶、揚雄豫州牧箴、降及周微、帶蔽屏營、帶與⿰女帶同、蔽與敝同、謂困劣也、嫁者、方言、嫁、⿰亻彖也、⿰亻彖與倦同、又云、⿸疒彖、極也、郭璞注云、今江東呼極為⿸疒彖、倦聲之轉也、大雅緜篇、維其喙矣、毛傳云、喙、困也、晉語、余病喙矣、韋昭注云、喙、短氣貌、皆謂困極也、嫁⿸疒彖喙並通、憖者、說文、憖、備也、爾雅、憖、盡也、郭注云、今江東呼厭極為憖、義亦相近也、㚟者、各本譌作炔、妖、各本譌作⿰犬夭、玉篇、妖㚟、困極也、集韻類篇並引廣雅、㚟、極也、妖、極也、今據以訂正、妖與⿰女帶聲義同也、嫳嘶婚熅歺五字、說見上文婚熅病也、及卷三嫳嘶婚歺殀也下、嘶、各本譌作廝、集韻類篇並引廣雅、嫳嘶、極也、今據以訂正、亢者、乾文言云、亢龍有悔、與時偕極、宣三年左傳、可以亢寵、杜預注云、亢、極也、漢書五行志云、兵革抗極、抗與亢通、衆經音義卷三引倉頡篇云、炕、乾極也、義與亢亦相近、券者、考工記輈人注云、券、今倦字也、御者、趙策云、恐太后玉體之有所郤也、史記趙世家郤作苦、司馬相如子虛賦、徼谻受詘、郭璞注云、谻、疲極也、上林賦、與其窮極倦谻、郭注云、窮極倦谻、疲憊者也、方言、⿰亻御、倦也、說文、御、徼御受屈也、御、勞也、並字異而義同、窮極倦谻、一聲之轉也、爾雅釋詁釋文引廣雅、憖、勮也、勮亦與御同、史記平準書云、作業劇而財匱、是也、乎訓為極、義無所取、蓋卒字之誤、卒隸或作卆、因誤而為乎、凡從卒之字、亦有誤為乎者、士冠禮注云、古文啐為呼、是也、爾雅、卒、終也、窮卒終三字相承、皆極之義也、慲者、說文、慲、憖也、遯象傳、有疾憊也、鄭注云、憊、困也、憊與慲同、慲、各本譌作⿰忄備、今訂正、

《補正》⿰女帶、極也、注、加墨戳云、呂刑、人極于病、

《疏義》爾雅釋詁、極、至也、齊風南山、曷又極止、傳用釋詁、⿰女帶者、困之極也、大計、天計二切、玉篇、⿰女帶、極困也、說文作懘、極也、嫁者、倦之極也、方言、⿸疒彖、倦也、郭注、今江東呼極為嫁、外傳曰、余病嫁矣、又云、⿸疒彖、極也、郭注、江東呼極為⿸疒彖、倦

嚳之轉也、素外傳者、晉文語、彼嫁作喙、通用字也、韋注喙短氣兒、玉篇、豫、困極也、或作𧰼、困者、境之極也、其字從木在口中、困極之象也、懸者、說文、懸、憊也、通作鞶、郭注爾雅云、今江東呼厭極爲鞶、今監本爾雅作爲鞶、誤、唯永樂大典載陸佃爾雅新義所引郭注不誤、殃殃者、玉篇、殃、殃殃也、殃、喘也、殃殃、困極也、舊本殃譌砍、殃譌缺、今並訂正、𤸷𤸷者、玉篇、𤸷𤸷、欲死兒、𤸷者、說文、𤸷、贅也、强者、上文訓爲病、此又爲病之極、廣其義以曉人也、內者、玉篇、內、𤷑也、亢者、高之極也、乾上九、亢龍有悔、子夏傳、亢、極也、文言傳、亢龍有悔、與時偕極、忌棣曰、蔡邕月令章句、極者、至而還之詞、陽道窮、剛反爲弱、卽與時偕極之義也、亢、當音苦浪反、曹音呼郎反、非也、通作抗、馬融長笛賦、蓋滯抗絕、李善注引子夏易傳、抗、極也、瘦者、倦之極也、說文、瘦、勞也、通作罷、玉篇、罷、極也、羸者、瘠之極也、說文、羸、瘦也、劵者、勞之極也、說文、劵、勞也、又云、倦、罷也、考工記、輈人終日馳騁而不倦、注、故書倦或作劵、後鄭云、劵、今倦字也、論語、居之無倦、釋文、倦亦劵、後漢涼州刺史魏君碑、施舍不劵、是劵與倦同、通作倦、淮南人間訓、是由病者已倦而索良醫也、雖有扁鵲俞跗之巧、猶不能生也、御、疲之極也、史記子虛篇、徼𠂉受屈、集解、𠂉、音劇、駰按、郭璞曰、𠂉、疲極也、言獸有倦遊者、則徼而取之、索隱引司馬彪云、𠂉、倦也、謂遮其倦者、大略素說文、𠂉、徼御受屈也、卽用相如賦文、是𠂉𠂉字異義同、通作御、說文、𠂉、勞也、其虛切、欲者、廣韻、啞、不言也、竅同啞、窮者、說文、穴部、義也、楚詞九歎、橫四海以爲窮、王逸注窮、極也、橫行四海、安有窮極也、乎者、言之極也、說文、乎、語之餘也、終者、釋名、終、盡也、憊者、困之極也、說文、憊、懸也、或作㦜、莊子讓王篇、孔子窮於陳蔡之間、七日不火食、藜羹不糝、顏色甚憊、列子、周之尹氏有老役夫、晝則呻吟卽事、夜則昏憊熟寐、通作備、遯彖傳、有疾憊也、鄭注、備、困也、是備與憊通、

《釋詁拾遺》欸、極也、　擬譚按、一切經音義卷十引字書曰、俍、倚也、今言偃息、俍臥、皆是也、疑此欸字卽與俍通、疲極而臥息事正相因矣、

《補疏》欸、乎、極也、　集韻、欸、逆氣、欸通作俍、一切經音義引字書云、俍、倚也、今言俍息、俍臥、皆是也、又引韻集云、俍、倚俍也、　乎與呼通、禮記檀弓、曾子聞之、瞿然曰呼、鄭注云、呼、虛憊之聲、

《箋識》懸、𠍳 計 極也、扶爾雅釋文引廣雅作懸劇也、太一

《拾補》憊、極也、　玄應一切經音義卷七云、憊又作㦜、㦜二形同、引通俗文云、疲極曰憊、

愍、𢥠、懽、嗟、𥒂、悴、愁、悬、慼、桓、慎、怛、惴、恸、悺、怜、慈、𢟪、惂、慁、愁、𢠽、濟、愂、溼、憂也、口疏義慼作憂、悺下有悺字、愁下有辯字、

《博雅音》嗟、上世、𥒂、在焦、悴、才遂、怛、丁達、惴、拙瑞、恸、於鄒、於流、悺、去于、悺、貫、怜、公拜、慈、辯婢典、○各本辯字誤入正文、辯見疏證、𢟪、傷、惂、坎、慁、乎困、愁、牛䫻、𢠽、才念、𢟪、泥歷、溼、濕、

口疏義去于作去宮、婢典脫典字、

《疏證》師訓爲憂、誤也、辨見上文比樂也下、懽之言權也、晉初六、晉如摧如、虞翻注云、摧、憂愁也、摧與懽通、六二云、晉如愁如、愁懽、語之轉耳、嗟者、方言、嗟、憂也、𥒂悴者、文選歎逝賦注引倉頡篇云、悴、憂也、說文、𥒂、面焦枯小也、顇、𥒂顇也、小雅雨無正篇云、憯憯日瘁、吳語云、日以憔悴、並字異而義同、各本俱脫悬字、衆經音義卷十二引廣雅、憔、悴、愁、悬、憂也、今據以補正、桓、各本譌作栢、桓字影宋本避諱作栢、後遂譌而爲栢、方言、桓、憂也、慎者、方言、慎、憂也、宋

衛謂之慎楚辭七諫哀子胥之慎事王逸注云死不忘國故言慎事是慎爲憂也怛者檜風匪風篇中心怛兮毛傳云怛傷也重言之則曰怛怛義見釋訓惴者說文惴憂懼也秦風黄鳥篇云惴惴其慄惙者說文惙憂皃又云蹶愁皃蹶與惙同悺者說文悹憂也玉篇云悹悹憂無告也說文懽字注引爾雅懽懽愮愮憂無告也今本作灌灌並字異而義同悹又音管爾雅痯痯病也郭璞注云賢人失志懷憂病也大雅板篇作管管亦字異而義同凡病與憂義相近故鄭注樂記云病猶憂也忴者說文忴憂也悲者說文辡憂也辡與悲同悲曹憲音辨又音婢典反各本音內辨字誤入正文集韻悲音辨又音婢善切今據以訂正惕者說文惕憂也經傳通作傷惱者說文惱憂困也楚辭哀時命歛愁悴而委惰兮王逸注云歛愁貌也歛與惱通恩之言恚也說文恩憂也昭五年左傳主不恩賓杜預注云恩恚也惄者方言惄傷也楚潁之閒謂之惄𥈭濟惄溼者方言濟𥈭惄溼憂也宋衛曰𥈭陳楚或曰溼或曰濟自關而西秦晉之閒或曰惄或曰溼自關而西秦晉之閒凡志而不得欲而不獲高而有墜得而中亾謂之溼或謂之惄郭璞注云𥈭者憂而不動也溼者失意潛沮之名玉篇𥈭音潛𥈭之言潛也即郭所云失意潛沮也爾雅慘憂也慘與𥈭聲近義同卷四云懠惄也懠與濟聲近義同爾雅惄思也舍人注云志而不得之思也思與憂義相近故爾雅云憂思也小雅小弁篇云我心憂傷惄焉如擣王襃洞簫賦憤伊鬱而酷愬李善注引倉頡篇云愬恚皃玉篇音奴的切愬與恐同荀子不苟篇小人通則驕而偏窮則弃而儑楊倞注云儑當爲濕引方言濕憂也濕與溼通

《補正》惙惱憂也　注蹶與惙同下補賈子容經篇云卷紀之容惙然慵然若不還　愁貌也下補太元內次三坎我西堦范望注云坎憂也　欿與惱通改欿坎並與惱通

《疏義》說文悹愁也經典相承作憂愁者痛之憂也說文愍痛也通作閔邶風柏舟觀閔既多傳閔病也又作憫玉篇憫憂也師者易雜卦傳比樂師憂懼者悲之憂也本書釋訓懽懽悲也嗟者方言文也醮者說文醮面焦枯小也或作顦悴者說文心部義也方言悴傷也宋謂之瘁通作瘁文選注引倉頡篇瘁憂也醮悴二字古人亦連用之左氏傳引逸詩雖有姬姜無棄蕉萃楚詞漁父顏色憔悴王逸注皯黴黑也說文顇顦顇也班固荅賓戲朝爲榮華夕爲顦顇玉篇顦顇憂也醮顦蕉憔悴瘁萃顇並字異音義同悲者說文心部義也慼者亦作慽說文慽憂也通作戚周書金縢未可以戚我先王鄭注戚憂也未可以憂怖我先王桓者方言文舊本桓爲柏盧學士云柏者迫也訓憂亦可通慎者亦方言文宋衛或謂之慎怛者傷之憂也檜風匪風中心怛兮傳怛傷也方言怛痛也宋玉風賦中心慘怛通作旦衛風氓云信誓旦旦孔疏定本旦旦猶怛怛說文怛憯也或作悬引詩信誓悬悬爾雅釋訓晏晏旦旦悔爽忒也釋文本或作悬同惴者懼之憂也說文惴憂懼也秦風黄鳥惴惴其慄惙者說文心部義也玉篇惙憂惙也悺者玉篇悺憂皃或作悹悺者說文心部義也彼作悹同悹悹憂無告也悺同上通作痯爾雅釋訓痯痯病也小雅杕杜四牡痯痯傳痯痯罷皃罷病則可憂也忴者亦說文心部義也悲者亦說文心部義也辨者疑是曹音轉寫者譌爲正文耳惕者亦說文心部義也惱者說文惱憂困也口感切恩者亂之憂也說文恩憂也左氏昭六年傳主不恩賓杜注恩恚也恚與憂同義惄者傷之憂也方言惄傷也楚潁之閒謂之惄郭注引詩曰不憖遺一老亦恨傷之言也𥈭者方言文宋衛或曰𥈭郭注𥈭者憂而不動也濟者亦方言文陳楚或曰濟惄者方言惄傷也汝謂之惄說文惄憂也通作愵說文愵憂貌讀與惄同召南汝墳惄如調飢韓詩作愵溼者方言文陳楚或曰溼自關而

西、秦晉之間凡志而不得、欲而不獲、高而有墜、得而中亡謂之溼、郭注、溼者、失意潛沮之名、

《拾遺》悁、憂也、　疏證未訓、棗、玉篇、悁、去弓切、憂皃、又作怮、廣韻一東、悁音穹、去弓切、憂也、集韻、類篇與怮怮同、並引博雅、悁通忡、說文、忡、憂也、朱氏駿聲說文通訓定聲忡字部亦作悁、引廣雅、悁、憂也、棗、廣雅悁下有悺、疏內亦證悺、今正文栞落悁字、

《拾補》悁、憂也、　王氏本廣雅悺在懰悇之間、疏證所舉卻是悁字、挍曹憲音悁悺並存、悁先於悺、一音去弓、一音貫、王本有脫誤矣、玉篇悁又作怮、

剖、判、礐、劈、擘裂、參、離、墳、析、斯、坼、荼、剐、異、劇、刎、刻、斑、分也、口疏義坼作拆、

《博雅音》礐、口沃劈、普狄擘、補革○各本正文脫去擘字、其補革之音遂溷入上文劈字下、補字又譌作普、辨見疏證析、三亦、荼、塗剐、彼列、劇、徒各、刎、布仁、普真反、口疏義普狄作普狄反、又普革反、普真作布真、

《疏證》礐、曹憲音口沃反、說文、礐、治角也、玉篇音口角反、又音學、爾雅、象謂之鵠、角謂之觷、釋文、鵠、胡酷、古毒二反、本亦作觷、廣雅作觷、觷、五角反、沈音學、此雖有治角治象之不同、而同為分析之義、其聲亦相近也、馬融廣成頌散毛族、梏羽群、梏與礐亦同義、說見卷二剝裂也下、各本皆脫擘字、其劈字下有普狄、普革二音、棗、普革當為補革、乃擘字之音、非劈字之音、高誘注淮南子要略篇云、擘、分也、玉篇、擘、補革切、衆經音義卷九及卷十一、十三、十四、二十二、並引廣雅、擘、分也、音補革反、今據以補正、內則云、塗皆乾、擘之、考工記旊人、髻墾薜暴、鄭注云、薜、破裂也、卷大記、紋一幅為三、不辟、正義云、古字假借、讀辟為擘、並字異而義同、參者、方言、參、蠡、分也、齊曰參、楚曰蠡、秦晉曰離、秦、參者、間廁之名、故為分也、曲禮云、離坐離立、毋往參焉、是其義也、墳分聲相近、楚辭天問、地方九則、何以墳之、王逸注云、墳、分也、釋名云、三墳、墳、分也、論三才分天地人之始、其體有三也、衆經音義卷十六引廣雅作坋、義同、爾雅、水自汝出為濆、郭璞注云、大水溢出別為小水之名、義與墳亦相近也、斯者、爾雅、斯、離也、方言云、齊陳曰斯、陳風墓門篇、斧以斯之、毛傳云、斯、析也、莊子則陽篇云、斯而析之、史記河渠書、乃廝二渠以引其河、集解引漢書音義云、廝、分也、廝與斯通、今俗語猶呼手裂物為斯、楚辭九歎、流澌紛兮將來下、王逸注云、澌、解冰也、方言、廝、散也、東齊聲散曰廝、秦晉聲變曰廝、器破而不殊、其音亦謂之廝、集韻引字林云、甓、甖破也、義並與斯通、坼、各本譌作折、說文、坼、裂也、解釋文引廣雅、坼、分也、衆經音義卷一、卷六、卷十七、引廣雅並與釋文同、今據以訂正、荼者、方言、荼、析也、析竹謂之荼、郭璞注云、今江東呼篾竹裏為荼、說文、荼、析竹笢也、笢、竹膚也、劇者、說文、劇、判也、爾雅、木謂之劇、郭注引隱十一年左傳、山有木、工則劇之、今本作度、邵氏二雲爾雅正義引魯頌閟宮篇、是斷是度、度與劇通、分者、說文、分、分也、引洛誥、乃惟孺子攽、今本作頒、鄭注訓頒為分、徐邈音甫云反、玉篇、攽、悲貧切、分、攽頒聲近義同、論語雍也篇、文質彬彬、包咸注云、彬彬、文質相半之貌、亦分之義也、斑者、說文斑、分瑞玉、從玨刀、班與斑通、

《補正》坼、分也、坼改折、下補注坼字、　注、甓、甖破也、義並與斯通、下、乙坼各本譌作折、四十四字、改折者、鄉飲酒禮乃設折俎、鄭注云、牲體枝解節折在俎、少儀以牛左肩臂臑折九个、注云、折、斷分之也、楚辭九章、令五帝以折中兮、王注云、折、猶分也、　班與斑通、下、補坼者、說文、坼、裂也、解釋文引廣雅、坼、分也、衆經音義卷一、卷六、卷十七、引廣

雅並與釋文同、今本脫圻字、

《疏義》說文、分、別也、從八從刀、刀以分別物也、剖者、說文、剖、判也、左氏襄十四年傳、與汝剖分而食之、杜注、中分爲剖、漢書高帝紀、始剖符分封功臣、曹參等爲通侯、顏師古注、剖、破也、與其合符而分授之也、判者、說文刀部義也、玉篇、判、分散也、周頌閔予小子、繼猶判渙、傳、判、分也、礜者、疑與鬻通、骨之分也、說文、鬻、治角也、爾雅釋器、象謂之鵠、角謂之鬻、鬻礜與鵠並聲相近、劈者、釋文、劈、破也、集韻、劈、分也、本此、裂者、繒之分也、說文、裂、繒餘也、淮南道應訓、礜之猶廓革者也、廓之大則大矣、裂之道也、參者、方言文、揚者、曰參、王粲登樓賦、夜參半而不寐兮、李善注引方言、離者、方言、蠡、分也、楚曰蠡、秦晉曰離、墳者、土之分也、楚詞天問、地方九則、何以墳之、王逸注、墳、分也、謂九州之地、凡有九品、禹何以能分別之乎、白虎通義三墳、墳、分也、論三才之分、天地人之始也、析者、木之分也、說大、析、破木也、一曰折也、楚詞九章、令五帝以析中兮、王逸注、析、猶分也、斯者、方言、斯、離也、齊陳曰斯、陳風墓門、斧以斯之、傳、斯、析也、大雅板云、無獨斯畏、箋、斯、離也、扶離析、皆分也、析者、說文、斯、斷也、從斤斷艸、篆文從手作折、業、斷即分也、柰者、方言、柰、析也、析竹謂之柰、說文、柰、析竹筤也、讀若繁、業、析當爲析、分之象也、別者、說文、別、分解也、經典相承作別、通作兆、說大、兆、分也、從重八、孝經說曰、故上下有兆、虞書、分北三苗、鄭注、北猶別也、蓋古文北從二人作北、別字重二八作兆、二字相似、因誤作北、虞翻奏鄭玄解尚書違失事、因乃云分北三苗、北古別字、鄭又訓北爲別、誠可怪也、按、說文八部云、兆、古文別、許慎學于賈逵、逵傳古文尚書、鄭亦從逵、故釋古今字同、有何可怪、異者、說文、異、分也、從廾從畀、畀、予也、徐鍇曰、將欲予物、先分異之也、禮曰、賜君子小人不同日、劇者、木之分也、說文、劇、判也、爾雅釋器、木謂之劇、郭注引左傳、山有木、工則劇之、玉篇、劇、分也、本此、通作度、魯頌閟宮、是斷是度、別者、玉篇、廣韻俱無此字、疑放之誤、說文、放、分也、引周書曰、乃惟孺子放、亦讀與彬同、今本洛誥放作頒、布還切、刻者、玉篇、刻、割也、班者、說文、班、分瑞玉也、屯上六、乘馬班如、虞翻曰、馬將行其羣分、乃長鳴、故襄十八年春秋傳曰、有班馬之聲、班猶分別也、舊本班訛班、今訂正、

《釋詁拾遺》剡、分也、　樾謹按、爾雅釋器、木謂之剡、王氏於上礜字引爾雅象謂之鵠、角謂之鬻、於上劇字引爾雅木謂之劇、此未及引、故爲補之、詩南山篇、析薪如之何、匪斧不克、克與剡通、毛傳訓能、非是、上文斯字、即斧以斯之之斯、此文剡字、即匪斧不克之克、

隓、敗、屠、徹、破、碎、崩、隤、陁、阤、陊、殆、麼、㪔、壞也、

□疏義陁在阤下、

《博雅音》隓、許規、隤、積、陁、大何、大可反、阤、直紙、陊、達可、麼、莫知、㪔、散音、　□疏義許規作計規、積作頹、

《疏證》隓之言虧也、方言、隓、壞也、皋陶謨、萬事隳哉、隳與隓同、屠者、逸周書周祝解、國孤國屠、孔晁注云、屠、謂爲人所分裂也、管子版法解、則必有崩阤堵壞之心、堵與屠聲近義同、徹者、小雅十月之交篇、徹我牆屋、鄭箋云、徹毀我牆屋、楚辭天問、何令徹彼岐社、王逸注云、徹、壞也、陁與阤一字也、方言、阤、壞也、周語、聚不阤崩、後漢書蔡邕傳注引賈逵注云、小崩曰阤、說文、阤、小崩也、淮南子繆稱訓云、岸崝者必阤、劉昌宗考工記音讀阤爲陀、阤陁陀三字並通、魯語、文公欲弛孟文子之宅、韋昭注云、弛、毀也、弛與阤亦聲近義同、陊亦陀也、方俗語有輕重耳、說文、陊、落也、張衡西京賦云、期不阤陊、荀子富國篇云、徙壞墮落、墮與陊

通、殆者、方言、怠、壞也、怠與殆通、𢿱散者、說文、𢿱、爛也、孟子盡心篇、糜爛其民而戰之、越語、靡王躬身、韋昭注云、靡、損也、𢿱靡糜並通、說文、散、飛散也、㪔、分離也、散、雜肉也、散、隸作散、與㪔散並通、楚辭招魂、𢿱散而不可止些、王逸注云、𢿱、碎也、九歎名靡散而不彰、注云、靡散、猶消滅也、並與𢿱散同、

《補正》𢿱、壞也、　注、靡損也下、補淮南子說山訓云、比干以忠靡其體、

《疏義》說文、壞、敗也、古文作𣀔、籀文作𣪏、爾雅釋詁、壞、毀也、隓者、城之壞也、說文、敗城𨸏曰隓、篆文作隓、春秋定十二年、叔孫州仇帥師墮郈、季孫斯仲孫何忌帥師墮費、杜注、墮、毀也、方言、隓、壞也、俗作隳、潘岳西征賦、直斯宇之獨隳、敗者、說文、敗、毀也、籀文作𣪏、又云、退、數也、引商書曰、我興受其退、是敗退同也、屠者、說文、屠、刳也、漢書高祖紀、今屠沛、徹者、小雅十月之交、徹我牆屋、楚詞天問、何令徹此岐社、王逸注、徹、壞也、破者、石之壞也、壞人之軍亦為破、說文、破、石碎也、碎者、散之壞也、說文、碎、䃮也、又云、䃮、破也、二字通用、淮南泰族訓、事碎難治也、法煩難行也、陳琳檄吳文、大兵一放、玉石俱碎、崩者、山之壞也、說文、𡶵、山壞也、古文作𨸔、春秋僖十四年、沙鹿崩、穀梁傳、高曰崩、京房剝傳、小人剝廬、厥妖山崩、復傳崩來无咎、自上下者為崩、厥應大山之石顛而下、隤者、說文、隤、下隊也、宋玉高唐賦、傾崎崖隤、通作頹、禮記、泰山其頹乎、玉篇、隤、壞隊下也、阤者、方言文、說文、阤、小崩也、漢書東方朔傳、宗廟崩阤、顏師古注、阤、頹也、陊者、即阤之異文、太元、銳上九、陵崢岏峭、阤、測曰、陵崢岏峭、銳極必崩也、陊者、說文、陊、落也、張衡西京賦、程功致巧、期不阤陊、玉篇、陊、壞也、本此、殆者、方言、怠、壞也、郭注、謂壞落也、殆怠字異義同、𢿱者、爛之壞也、說文、𢿱、爛也、楚詞招魂、𢿱散而不可止些、王逸注、𢿱、碎也、通作糜、孟子、糜爛其民而戰之、漢書賈山傳、萬鈞之所壓、無不糜滅者、散者、說文、㪔、飛散也、

㨃、撞、鈌、挃、剅、粈、独、搗、刏、抌、築、劅、撴、抵、㧘、揨、鍼、刺也、□疏義撞作揰、挃作撴、无音釋、

《博雅音》㨃 宅耕 撞 直江 鈌 決 挃 知帙○各本帙譌作抉、今訂正、剅 衛 粈 女六 独 大鴻 搗 禱 刏 居祈、又公內 抌 丁感 劅 牒、撴 丁凡○各本脫去撴字、其丁凡之音遂溷入劅字下、凡字又譌作几、辨見疏證、抵 底 㧘 鄧普必、白必○各本白譌作自、今訂正、揨 楚耕 鍼 針 刺 七亦 □疏義宅耕作直耕、牒作牒音、又丁凡反、白必作自必、

《疏證》㨃者、說文、朾、撞也、朾與㨃同、㨃撞挃搗四字並從手、各本譌從木、今訂正、撞者、說文、撞、𠀠擣也、秦策、迫則杖戟相撞、高誘注云、撞、刺也、鈌者、說文、鈌、刺也、如淳注漢書天文志云、有氣刺日為鐍、鐍、抉傷也、鈌鐍並音古穴反、其義同也、挃者、淮南子兵略訓、夫五指之更彈、不若捲手之一挃、高誘注云、挃、擣也、釋名云、殳、矛殳、殊也、長丈二尺而無刃、有所撞挃於車上、使殊離也、史記淮陰侯傳、孟賁之狐疑、不如庸夫之必至也、至與挃通、故說文云、𢫦、至也、剅亦撞也、楚策云、臣請為君剅其胸殺之、呂氏春秋貴卒篇云、所擊無不碎、所衝無不陷、剅劅衝並通、集韻類篇引廣雅作剅、粈者、說文、粈、刺也、独者、玉篇、独、刺也、搗者、說文、搗、手椎也、一曰築也、刏者、說文、刏、划傷也、划、刺也、周官士師、凡刏珥、則奉犬牲、鄭注云、珥、讀為衈、用牲毛者曰刏、羽者曰衈、抌者、說文、抌、深擊也、列子黃帝篇云、攩㧘挨抌、燕策云、臣左手把其袖、而右手揕抗其胸、史記荊軻傳作

右手揕其胸。集解云：徐廣曰：揕，一作抗。索隱云：揕謂以劍刺其胸也。抗，拒也。其義非。案抗乃抌字之譌。集韻類篇揕抌並音陟甚切，故揕字或作抌。俗書從冘之字作冗，從亢之字作冗，二形相似，故抌字譌而爲抗。燕策作揕抗其胸，抗亦抌字之譌。且亦是一本作揕，一本作抗，而後人誤合之耳。姚宏校本云：一無抗字，是其證矣。說文：戡，刺也。戡、揕並從甚聲，義亦同也。築者，說文：築，擣也。擳者，說文：擳，刺也。一曰刺之財至也。又云：敟，刺也。擳、敟並音豬几反，其義同也。玉篇：擳，拄也。拄與擳亦聲近義同。擳，曹憲音丁几反，各本脫去擳字，其丁几反之音，遂誤入劃字下。几字又誤作凡。宋祁校漢書揚雄傳引字書：擳，竹几反。廣韻音豬几切，上文擳，至也，曹憲音陟履反，陟履、竹几、豬几，並與丁几同音。集韻引廣雅：擳，刺也。今據以補正。扺扻者，方言：扺、扻，刺也。說文：扺，觸也。扺、牴義相近。扻字說見卷三扻擊也下。捙亦捋也。方俗語有輕重耳。鍼者，文王世子：其刑罪則纖剸。鄭注云：纖讀爲鍼。鍼，刺也。剸，割也。鍼字亦作箴，同。

《疏義》說文：刺，直傷也。捋者，玉篇：捋，刺也。本此。揰者，說文：揰，凡擣也。戰國策：迫則杖戟相揰。張衡西京賦：徒搏之所揰拯。玉篇：揰，擊也。捋、揰皆從手，舊本並譌從木，今訂正。鈌者，說文金部義也。擳者，陟利切。說文：擳，刺也。一曰刺之財至也。舊本譌爲桎梏之桎，曹音知佚反，亦誤，今訂正。劃者，尺容切。玉篇：劃，刺也。本此。狃者，說文矛部義也。又音女久切。狃者，玉篇：狃，刺矛也。擣者，都浩切。說文：擣，手推也。一曰築也。此篇擣築並訓刺。小雅小弁：我心憂傷，惄焉如擣。淮南脩務訓：夫怯夫操利劍，擊則不能斷，刺則不能入；及至勇武攘捲一擣，則摺脅傷幹。舊本擣譌從木，今訂正。刉者，說文：刉，劃傷也。玉篇：刉，切刺也。抌者，食荏切。方言：抌，推也。說文：抌，深擊也。築者，說文：築，擣也。擣爲刺，築亦刺也。劃者，集韻：劃，刺也。本此。抵扻者，方言文。郭注：皆矛戟之𥙷，所以刺物者也。又云：扻，推也。南楚凡相推搏爲扻，捙者，集韻：捙，刺也。本此。鍼者，所以刺也。纖，深切。

《釋詁拾遺》劃，刺也。　樾謹按：文選謝元暉鼓吹曲：疊鼓送華輈。李善注：小擊鼓謂之疊。疊與擊義，疑即劃字也。劃本訓刺，而亦得訓擊者，擊與刺義相近。如此文云：扻，刺也。下文云：扻，擊也。即其例矣。說文手部：抌，深擊也。而此則訓爲刺。然則刺謂之劃，而擊亦謂之劃；猶擊謂之抌，而刺亦謂之抌也。

刵、劊、刓、剸、割、剩、刌、切、殊、絕、剃、斮、㦰、剸、刖、祝、斬、劕、刅、刎、剓、劓、剬、銽、劁、𠜾、斲、刈、劖、劉、剿、斷也。□疏義剸作頫。

《博雅音》刵，耳志。劊，古外。刓，五丸。剸，尊本。剩，楚律。刌，村本。刜，拂。劃，乙略。㦰，慈頰。剸，拙究，大丸。剬，楚芮。楚刲○影宋本、皇甫錄本、畢效欽本刲字並譌作乱，吳琯本逯改爲亂，而諸本皆從之，今訂正。刟，彫。刎，亡粉。劙，在奚。劓，粟。劁，拙究。銽，他點，又息廉反。○當音古活反，說見疏證。劁，才彫。𠜾，苦拜。斲，拙究。刈，又。劖，士咸。劉，力浹。剿，斗二。□疏義氏略作反略劓下音釋。作楚芮反，又楚亂反。

《疏證》刵者，說文：刵，斷耳也。康誥云：劓刵人。呂刑云：爰始淫爲刵劓椓黥。周官山虞：致禽而珥焉。鄭衆注云：珥者，取禽左耳以効功也。雜記：其衈皆于屋下。鄭注云：衈，謂將刲割牲以釁，先滅耳旁毛薦之。則珥、衈義相近。劊者，說文：劊，斷也。困九五：劓刖。京房刖作劊。說文：膾，細切肉也。少儀云：牛與羊魚之腥，聶而切之爲膾。義與劊同也。刓者，說文

刓、剸也、楚辭九章、刓方以為圜兮、王逸注云、刓、削也、莊子天下篇、椎拍輐斷、王叔之義疏云、椎拍輐斷、皆刑截者所用、輐與刓亦同義、剸者、說文、剸、減也、剸者、廣韻云、剸、割也、斷也、出埤倉、刌者、說文、刌、切也、士虞禮、刌茅長五寸、特牲饋食禮、刌肺三、鄭注云、今文刌為切、漢書元帝紀、分刌節度、韋昭注云、刌、切也、玉藻、瓜祭上環、鄭注云、上環、頭忖也、忖與刌通、殊者、昭二十三年左傳云、斷其後之木而弗殊、莊子在宥篇、今世殊死者相枕也、釋文引廣雅、殊、斷也、剸者、說文、剸、擊也、昭二十六年左傳、苑子剸林雍、斷其足、正義云、今江南猶謂刀擊為剸、齊語云、剸令支、斬孤竹、說苑雜言篇云、干將鏌鋣、拂鐘不錚、拂與剸通、剸者、說文、剸、斬也、爾雅云、魚曰剸之、成二年公羊傳、郤克曰、欺三軍者其法奈何、曰、法剸、剸與下斷字同、說文、斷、截也、或作剸、文王世子、其刑罪則纖剸、鄭注云、剸、割也、淮南子脩務訓云、水斷龍舟、陸剸犀甲、說文、朕、切肉也、義亦與剸同、刖者、說文、刖、絕也、趼、斷足也、或作跀、趼跀並與刖通、祝者、哀十四年公羊傳、天祝予、十三年穀梁傳、祝髮文身、何休范甯注並云、祝、斷也、剬之言絕也、卷四云、剬、截也、集韻類篇引廣雅作剬、刖者、玉篇、刖、斷取也、說文、刎、剄也、刎與刖聲近義同、剸者、集韻引字林云、剸、細斷也、剸者、說文、剸、斷齊也、剸與剸聲亦相近、銽、亦劊也、語有緩急耳、說文、銽、斷也、從金昏聲、隸省作銛、玉篇、廣韻並音古活切、又說文、銛、臿屬也、從金、舌聲、玉篇音思廉切、廣韻音息廉、他玷二切、廣雅銛訓為斷、當音古活反、曹憲音他點、息廉二反、誤也、劊者、釋言云、劊、刈也、經傳通作樵、劊者、說文、劊、斷也、一曰剉也、劓者、玉篇、劓、滅削也、劓者、說文、劓、刖鼻也、或作劓、案、劓刖一聲之轉、皆謂割斷也、說文、刖、絕也、盤庚、我乃劓殄滅之無遺育、傳云、劓、割也、多方云、劓割夏邑、是凡有所割斷者、通謂之劓、刖、斷鼻為劓、斷足為刖、名異而實同也、

《疏義》說文、斷、截也、經典相承作斷、釋名、斷、段也、分為異段也、刵者、耳之斷也、說文、刵、斷耳也、鄭注呂刑與說文同、劊者、說文刀部義也、困九五、劓刖、京房作劓劊、刓者、說文、刓、剸也、漢書韓信傳、刻印刓、忍不能予、蘇林曰、刓音刓角之刓、刓與摶同、手弄角訛、不忍授也、剸者、玉篇、剸、斷也、本此、割者、說文、割、剝也、玉篇、割、截也、左氏襄三十一年傳、猶未能操刀而使割也、刲者、玉篇、刲、割斷也、本此、刌者、說文、刌、切也、玉篇、刌、切斷也、特牲饋食禮、刌肺三、切者、骨之斷也、說文、切、刌也、玉篇、切、斷也、本此、爾雅釋器、骨謂之切、鄭司農周禮注云、殊曰切、殊者、離之斷也、左氏昭二十三年傳、斷其後之木而弗殊、邾師過之、乃推而蹷之、漢書、骨肉之親、㩻而不殊、絕者、絲之斷也、說文、絕、斷絲也、𢇍、古文絕、釋名、絕、截也、如割截也、漢書路溫舒傳、𢇍者不可復屬、顏師古注、𢇍、古絕字、刜者、扶弗、孚弗二切、左氏昭二十六年傳、苑子刜林雍、斷其足、劉向九歎、執棠谿以刜蓬兮、王逸注、刜、砍也、斲者、說文、斲、斫也、周書、斲朝涉之脛、爾雅釋器、魚曰斲之、樊光云、斲、斫也、漢書張釋之傳、用紵絮斲陳漆其閒、戕者、說文戈部義也、剸者、說文以為斷之或體字、文王世子篇、其刑罪則纖剸、亦告于甸人、鄭注、剸、割也、淮南脩務訓、水斷龍舟、陸剸犀甲、文選注引字林、剸、截也、刖者、足之斷也、說文、刖、絕也、玉篇、刖、斷足也、祝者、周書泰誓、祝降時喪、公羊哀十四年傳、子路死、子曰、天祝予、穀梁哀十三年傳、祝髮文身、列子湯問篇、南國之人、祝髮而倮、注家皆云、祝、斷也、斬者、說文、斬、截也、斬、法車裂也、剬者、玉篇、剬、斷也、本此、刖者、玉篇、刖、斷取也、刎者、檀弓篇、不至者刎其人、史記張耳陳餘傳、兩人相與為刎頸交、荀子彊國篇、刎脫之、砥厲則劙盤盂、刎牛馬、忽然耳、玉篇作㓾、引廣雅、㓾、斷也、是本又作㓾、剸者、玉篇、剸、斷也、本此、集韻、剸、俎侯切、引字林云、細斷也、剸者、玉篇、剸、斷也、本此、剸者、說文、剸、斷齊也、法言、魯仲連傷而不剸、藺相如剸而不傷、銽者、字當為銽、說文金部義也、其字從昏、古活切、銛是銛屬、從舌、

息廉切、隸書舌㫰不分、故譌為銛、曹氏不能是正、鍬音他點、息廉二反、失之矣、劗者、木之斷也、玉篇、劗、刈穫也、刺者、玉篇、刺、斷也、本此𣃔者、說文、𣃔、截也、刈者、草之斷也、說文、刈、芟草也、玉篇、刈、穫也、離騷、願竢時乎吾將刈、劓者、說文、刀部義也、劓者、玉篇、劓、滅削也、劓者、鼻之斷也、說文、劓、刑鼻也、或作劓、睽六三、天且劓、虞翻云、割鼻為劓也、

《釋詁拾遺》剌、剬、斷也、　機謹按、剌古字止作栗、隸變作栗、詩東山篇、烝在栗薪、鄭箋云、栗、析也、古者聲栗裂同也、考工記、弓人、菑栗不迆、鄭注云、栗讀為裂繻之裂、賈疏云、栗者亦取破之義、是栗與裂古以聲近而得通用、栗通作裂、故得訓為斷、乃即變其字從刀、此字之所以孳乳寖多矣、剬者、淮南子原道篇、堅強而不鞼、本經篇、剛而不鞼、高注並曰、鞼、折也、剬與鞼聲近、說文耳部、聵、或體作聲、昭九年左傳、屠蒯、禮記檀弓篇作杜蕢、並其證也、鞼無折義、淮南子兩用鞼字、疑皆當作剬矣、

《拾補》斮、刖、斷也、　楚辭怨世篇、羌兩足以畢斮、王注云、斮、斷也、周官秋官司刑、刖罪五百、鄭注云、刖、斷足也、爾雅釋言、跳、刖也、李注云、斷足曰刖、

敏、遌、徇、儳、趬、頪、儵、倏、僆、朓、踩、躁、駛、獧、挑、搖、扇、拊、舞、勮、輕、汩、悠、𩗓、赽、𩫖、跋、越、齌、疾也、暴、騰、偈、□疏義頪作頩、駛作駚、獧作獧、

《博雅音》儳仕減、頪雷對、儵叔、倏叔、僆悲葉、朓天弔、踩爾帝、躁子到、駛山吏、獧絹、挑大了、拊方宇、勮其御、輕去力、○各本脫去輕字、其去力之音遂溷入勮字下、辨見疏證、汩于筆、悠音叔、○各本此下有一作憊三字、蓋校書者所記、案憊即憊之俗字、考諸書無訓憊為疾者、今刪、𩗓忽、赽公穴、𩫖仕林、潛說文讀若岑、○各本林譌作休、若譌作豢、今訂正、跋火尺、越于月、□疏義山吏作山史、方宇作方于、其御作去力反、又其御反、叔下有一作憊三字、讀若作讀豢、大月作大月、

《疏證》遌者、方言、遌、疾也、楚曰遌、說文云、楚謂疾行為遌、疾驅謂之騁、義與遌同、文十七年左傳、鋌而走險、急何能擇、杜預注云、鋌、疾走貌、鋌與遌亦聲近義同、徇者、說文、徇、疾也、史記五帝紀、幼而徇齊、集解云、徇、疾、齊、速也、言聖德幼而疾速也、索隱云、孔子家語及大戴禮並作叡齊、史記舊本亦作濬齊、並聲近而義同、爾雅、迅、疾也、駿、速也、郭璞注云、駿猶迅也、亦與徇聲近義同、商子弱民篇、齊疾而均速、均與徇亦聲近義同、鄭注內則云、旬當為均聲之誤、是其例也、儳者、玉篇音仕咸、仕鑒二切、周語云、冒沒輕儳、後漢書何進傳、進驚馳、從儳道歸營、李賢注引廣雅、儳、疾也、小雅巧言篇、躍躍毚兔、毛傳云、毚兔、狡兔也、義與儳相近、趬者、說文、趬、疾也、周官縣正、趬其稼事、釋文云、趬、本又作趫、頪、各本譌作頩、玉篇引廣雅、頪、疾也、今據以訂正、儵與下倏悠二字同、說文、倏、疾也、倏、犬走疾也、玉篇、悠、疾也、莊子應帝王篇、南海之帝為儵、北海之帝為忽、梁簡文帝注云、儵忽取神速為名、楚辭九歌云、儵而來兮忽而逝、倏悠儵、並通、大畜九三、良馬逐、姚信作良馬逐逐、云逐逐、疾並驅之貌、逐與倏古亦同聲、故頤六四、其欲逐逐、劉表作倏倏矣、儵、各本譌作儵、今訂正、僆者、說文、趚、疾也、趚與僆同、亦作捷、朓者、太平御覽引書大傳云、晦而月見西方謂之朓、鄭注云、朓、條達也、條達行疾貌、漢書五行志、晦而月見西方謂之朓、劉向以為朓者疾也、孟康注云、朓者、月行疾在日前、故早見、朓、各本譌作朓、今訂正、駛者、衆經音義卷二引倉頡篇云、駛、疾也、獧挑、方言作儇佻、云、儇、佻、疾

也郭璞注云謂輕疾也齊風還傳云儇利也荀子非相篇鄉曲之儇子楊倞注引方言儇疾也慧也不苟篇小人喜則輕而翾韓詩外傳翾作快說文趮疾也儇趮翾並通方言注云佻音糶韓子說使篇云躁佻反覆謂之智成十六年左傳楚師輕窕窕與佻通史記荊燕世家遂跳驅至長安跳驅謂疾驅也義亦與佻同佻與眺聲義又相近也搖扇者方言搖扇疾也燕之外鄙朝鮮洌水之閒曰搖扇又云遙疾行也楚辭九章願搖起而橫奔兮爾雅蠅醜扇郭璞注云好搖翅是搖扇皆有疾義也搖與遙通拊舞者方言拊撫疾也注云謂急疾也撫與舞通說文駙疾也駙與拊亦聲近義同勮者唐釋慧苑華嚴經卷六十三音義引賁逸國語注云遽疾也遽與勮通各本俱脫勮字其勮字下有去力其御二音考玉篇廣韻集韻勮字俱音其御切不音去力切說文勮急也廣韻音邱力切邱力與去力同音是去力乃勮字之音非劇字之音今據以補正玉篇勮居力切爾雅亟疾也大雅靈臺篇經始勿亟亟與勮通汩者方言汩疾行也南楚之外曰汩注云汩汩急貌也說文昌水流也楚辭離騷汩余若將不及兮王逸注云汩去貌疾若水流也九章云分流汩兮汩與昌同颮者說文猋疾也莊十一年左傳其亡也忽焉杜預注云忽速貌颮忽猋並通說文颮疾風也淮南子覽冥訓云縱矢躡風追猋歸忽說文歘有所吹起也讀若忽音義並同也漢書禮樂志弁汩臚顏師古注云弁汩疾意也弁與颮亦聲近義同趣者說文趣疾也高誘注淮南子脩務訓云趣趨走也說文跌馬行貌史記張儀傳探前跌後索隱云言馬之走勢疾也跌與趣同義莊子逍遙遊篇我決起而飛李頤注云決疾貌決與趣亦聲近義同驚訓為疾未見所出豫九四朋盍簪釋文簪徐側林反子夏傳云疾也鄭云速也埤倉同簪驚聲近義同古或通用也墨子明鬼篇云鬼神之誅若此之憯遬也憯與驚亦聲近義同跛之言發越也說文跛

輕足也禮運麟以為畜故獸不狘鄭注云狘走貌也玉篇狘狘飛皃跛狘狘聲義並同越者漢書李尋傳太白發越犯庫張晏注云發越疾貌也齊者爾雅齊疾也荀子君道篇云齊給便捷而不惑史記五帝紀索隱云尚書大傳曰多聞而齊給鄭注云齊疾也說苑敬慎篇資給疾速資與齊通春秋衛世叔齊字疾是其義也暴者說文暴疾有所趣也大戴禮保傅篇何殷周有道之長而秦無道之暴盧辯注云暴卒疾也說文瀑疾雨也引邶風終風且瀑今本作暴毛傳云暴疾也暴瀑並通騰者釋宮篇云騰奔也考工記弓人注云奔猶疾也偈者檜風匪風篇匪車偈兮毛傳云偈偈疾驅宋玉高唐賦云偈兮若駕駟馬建羽旗衆經音義卷十一引廣雅暴疾也卷十八引廣雅騰疾也集韻類篇並引廣雅偈疾也今本脫暴騰偈三字

《補正》佝、搖、疾也。

注、史記五帝紀幼而徇齊、集解云、徇疾齊速也、二徇字均改作佝、　楚辭九章下、補云字、願搖起而橫奔兮下、補淮南子原道訓云疾而不搖、

《錢注》佝、疾也。

佝、說文、佝疾也、史記、黃帝幼而徇齊、裴駰云、徇疾也、徇即佝字、

《疏義》釋名疾截也有所越截也爾雅釋言疾壯也郭注壯事謂速也敏者說文攴部義也釋名敏閔也進敘無否滯之言也故汝穎言敏曰閔也大雅生民履帝武敏歆傳敏疾也孔安國注論語云敏者識之疾也運者行之疾也方言運疾也楚曰運說文楚謂疾行為運丑郢切佝者說文人部義也史記五帝本紀黃帝幼而佝齊集解佝疾齊速也言聖德幼而齊速也儳者左氏僖二十二年傳聲盛致志鼓儳可也注乘其陣未成列急攻之後漢書何進傳進驚馳從儳道歸營趨者行之疾也釋名疾行曰趨類者玉篇引此文作類从未儵者莊子大宗師篇翛然而往翛然而來而已矣釋文翛本又作儵徐邈音叔司馬彪云儵疾貌通作儵楚詞九歌儵而來兮忽而逝儵者說文

足部義也通作倏說文倏走也讀若叔倢者與倢同說文倢佽也佽便利也方言儇宋楚之間謂之倢郭注言便倢也倢倢與疾義相成也通作捷離騷夫惟捷徑以窘步王逸注捷疾也又通作疌說文疌疾也朓者月之疾也土了切漢書五行志晦而月見西方謂之朓劉向以為朓者疾也君舒緩則臣驕慢故日行遲而月行疾也李善文選注引尙書五行傳晦日而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿鄭注朓猶條達也條達行疾貌側匿猶縮縮行遲貌舊本朓訛从目今訂正曹音天弔反亦誤踔者走之疾也史記項羽本紀餘騎相蹂踐踔者說文作趠疾也趠踔古今字釋名踔㷅也物㷅乃動而飛揚也月令仲夏處必掩身毋踔注踔猶動也是踔為動之疾駛者玉篇駛疾也本此古通作駛說文駛列也讀若迅迅亦疾也儇者說文𧼈疾也儇𧼈字異義同齊風還云揖我謂我儇兮傳儇利也利與疾同義張衡南都賦儇才齊敏捷蹻傳鷸佻者與佻同土彫切方言佻疾也郭注謂輕疾也爾雅釋訓佻佻契契愈遐急也左思吳都賦儇佻坌並搖扇者方言文燕之外鄙朝鮮洌水之間曰搖扇楫舞者方言文郭注謂急疾也彼文舞作憮字異義同勵者廣韻勵疾也本此汩者去之疾也方言汩疾行也南楚之外曰汩郭注汩汩急流也屈原離騷汩予若將不及兮王逸注汩去貌疾若水流也枚乘七發汩乘流而下降兮蔵不知其所止司馬相如上林賦汩乎混流揚雄甘泉賦涌醴汩以生川㥏者玉篇㥏疾也本此飈者風之疾也說文飈疾風也通作忽離騷忽反顧以遊目兮王逸注忽疾也趚者玉篇趚走也通作决莊子逍遙遊篇吾决起而飛槍榆枋釋文引李頤云决疾皃䇚者未聞曹音說文讀𥻨夊𥻨𥻨當作若踆者說文踆輕也輕則疾義相因也玉篇踆走貌越者廣韻越走也齊者𢓃齊疾已見爾雅釋詁此當作𪗉字之譌也說文𪗉炊餔疾也在詣切離騷反信讒而𪗉怒王逸注𪗉疾也

○集韻引廣雅偈疾也部傑切今無此文

《釋詁拾遺》踕疾也　攙謹按踕即𡕒之篆文其本義為獸足踕地故訓疾也說文言部𧫞迫也漢書楊雄傳沓旭丹兮師古曰旭丹疾速也𧫞旭與𡕒並從丸聲義得通矣

《拾補》趫儵猭疾也　釋名釋姿容云疾行曰趨論語子罕篇過之必趨苞注云趨疾行也周官春官樂師趨以采齊先鄭注云趨疾於步楚辭招魂篇往來儵忽王注云儵忽疾急貌說文云猭疾跳也

腆、嬒、酏、㛮、膱、貼、䐿、膞、醋、皇、翼、滑、黨、賁、膚、熹、沃、琇、甘、珍、旨、甛、㚘、將、英、皚、娥、媛、豔、珇、美也、

《博雅音》腆土典○各本土譌作士今訂正　嬒烏繪烏檜　酏純○各本純譌作紕今訂正　㛮列　膱子丹　貼大念　䐿子荏　膞代紺　賁布魂反彼　琇秀　甛大嫌　㚘旨升　皚凱　豔艷　珇祖

□疏義㚘字下有希音二字

《疏證》腆者邶風新臺篇籧篨不殄鄭箋云殄當作腆腆善也燕禮云寡君有不腆之酒嬒者說文嫛好也又嬒字注引陳風澤陂篇碩大且嬒今本作儼並聲近而義同酏經傳通作純亦作醇㛮者小雅賓之初筵篇烝衎烈祖鄭箋云烈美也烈與㛮通膱貼䐿者玉篇膱初減切膱羹也貼徒兼切大羹也䐿子含切䐿腤也腤於含切煮魚肉也皆美之義也齊民要術有作臉膱法又有腤雞腤豬腤魚法膞者玉篇膞食味美也說文醰甛長味也甛與甘同文選洞簫賦云良醰醰而有味魏都賦宅心醰粹李善

注云、醇美也、脾醇𦢊義並同、𦢊者、廣韻、𦢊小甜也、子朕、七稔二切、高誘注淮南子覽冥訓云、噆、味長美也、𦢊𦢊噆義並相近、皇者、爾雅、皇皇、美也、白虎通義云、皇、君也、美也、大也、天人之摠、美大之稱也、周頌執競篇云、上帝是皇、翼者、毛鄭詩考正云、卷阿五章有馮有翼、馮滿也、謂忠誠滿於內、翼盛也、謂威儀盛於外、盛亦美也、列見釋訓翼翼盛也下、滑者、周官食醫云、調以滑甘、內則云、旨甘柔滑、是滑為美也、𥁕訓為美、義見上文𥁕善也下、賁者、序封傳云、賁者、飾也、小雅白駒篇皎皎白駒、賁然來思、毛傳云、賁、飾也、皆美之義也、盤庚用宏茲賁、謂用大此美績也、即上文所云、嘉績于朕邦也、大誥數賁、亦謂數布文武之美功也、膚者、豳風狼跋篇公孫碩膚、大雅文王篇殷士膚敏、毛傳並云、膚、美也、馬融注噬嗑卦云、柔脆肥美曰膚、𤋮、通作熙、堯典有能奮庸熙帝之載、史記五帝紀作美堯之事、琇、通作秀、烝者、魯頌泮水篇烝烝皇皇、毛傳云、烝烝、厚也、皇皇、美也、厚亦美也、大雅文王有聲篇文王烝哉、韓傳云、烝、美也、烝與烝通、逸周書小開解登登皇皇、登亦與烝通、將者、豳風破斧首章、亦孔之將、毛傳云、將、大也、大亦美也、二章云、亦孔之嘉、三章云、亦孔之休、將嘉休皆美也、將臧聲相近、亦孔之將、猶言亦孔之臧耳、美從大與大同意、故大謂之將、亦謂之皇、美謂之皇、亦謂之將、美謂之賁、猶大謂之墳也、美謂之膚、猶大謂之甫也、英者、白虎通義引禮別名記云、百人曰俊、千人曰英、鄭風有女同車傳云、英、猶華也、魏風汾沮洳云、美如英、說文、瑛、玉光也、齊風著篇、尚之以瓊英乎而、傳云、瓊英、美石似玉、義並同也、腽者、方言、腽、美也、郭璞注云、腽腽、美德也、娥者、方言、娃、娥、美也、故吳有館娃之宮、秦有㮧娥之臺、秦晉之間美貌謂之娥、注云、言娥娥也、列子周穆王篇云、簡鄭衛之處子、娥媌靡曼者、史記外戚世家云、邢夫人號娙娥、說文、娥、帝堯之女舜妻娥皇字也、秦晉謂好曰娙娥、列女傳云、帝堯之二女、長曰娥皇、次曰女英、玉篇、媄、女人美稱也、則英與娥同義、媄者、爾雅、美女為媄、鄘風君子偕老篇云、邦之媛也、珇者、方言、珇、美也、晏子春秋諫篇云、今君之服駔華、法言吾子篇云、霧縠之組麗、組駔並與珇通、沃者、衛風氓篇、其葉沃若、毛傳云、沃若、猶沃沃然、魯語、沃土之民不材、韋昭注云、沃、肥美也、晉語、雖獲沃田而勤易之、注云、沃、美也、衆經音義卷十三引廣雅、沃、美也、今本脫沃字、

《補正》沃、美也、　注、沃美也下、補襄二十五年左傳注云、衍沃、平美之地、

《疏義》說文、美、甘也、从羊从大、羊在六畜、主給膳也、美與善同意、此通釋美之名也、膴者、膳之美也、說文、膴、設膳膴膴多也、郊特牲篇帶必成詞無不膴、嬌者、陳風澤陂、碩大且儼、釋文、本又作曮、矜莊貌、韓詩作嬌、釋文引詩與韓詩同、酏者、酒之美也、玉篇、酏、美也、本此、通作純、離騷、昔三后之純粹兮、王逸注、至美曰純、曾音純、舊本譌作純、今訂正、𡜿者、女之美也、玉篇、𡜿、美也、本此、𦢊、貼、膞、膟者、皆味之美也、玉篇、𦢊、初減切、臉𦢊、羹也、貼、徒兼切、大羹也、膞、子含切、腤膞、煮魚肉、膞、食味美也、集韻、臉𦢊、以豬腸肩椒茶䤈豐為之、𦢊者、甜之美也、七稔切、廣韻、𦢊、小甜、集韻、𦢊、子朕切、引廣雅、𦢊、美也、是本又作𦢊、皇者、大之美也、爾雅釋詁、皇皇、美也、少儀、祭祀之美、齊齊皇皇、鄭注、皇讀如歸往之往、單言之亦為美、離騷、朕皇考曰伯庸、王逸注、皇、美也、翼者、廣韻、翼、美也、本此、滑者、利之美也、內則、調以滑甘、說文、滑、利也、𥁕者、言之美也、上文釋𥁕為善、是也、賁者、飾之美也、說文、賁、飾也、王肅周易注、賁有文飾黃白色、謝莊宣貴妃誄、脩詩貴道、李善注引此文、膚者、小爾雅文、豳風狼跋云、公孫碩膚、大雅文王、殷士膚敏、傳並云、膚、美也、馬融注易噬膚云、柔脆肥美曰膚、法言淵騫篇、張騫蘇武之奉使也、執節沒身而不屈王命、雖古之膚使、其猶劣諸、𤋮者、鄭注樂記云、訢讀為𤋮、猶烝也、下文烝為美、故𤋮亦美也、琇

者石之美也。衛風淇澳充耳琇瑩，傳琇瑩美石也。說文作琇，云石之次玉者。通作秀。漢書賈誼傳河南守吳公聞其秀才，召置門下。秀才，美才也。文選江淹雜體詩青松挺秀萼、謝瞻答靈運詩華宗誕吾秀，李善注並引廣雅秀美也。是本或作秀。甘者，味之美也。說文甘部義也。釋文甘，含也，人所含也。周書洪範稼穡作甘，董子曰甘者中央之味也。宋玉招魂此皆甘人，王逸注甘美也，言此物食人以為甘美。珍者，珍美已見爾雅釋詁。此當作殄，序之美也。古殄與腆通。燕禮寡君有不腆之酒，鄭注古文腆作殄。邶風新臺蘧篨不殄，箋當作腆，腆善也。上文腆為美，殄亦美也。旨者，甘之美。說文旨部義也。孔安國注論語云旨美也。通作指。周書大誥率寧人有指疆土，王莽假作旨，顏師古訓為美也。甜者，說文甘部義也，从甘从舌，舌知甘者，今俗作甜，非是。烝通作烝。大雅文王有聲云文王烝哉，釋文引韓詩烝美也。將者，貌之美也。管子形勢解將將鴻鵠貌之美者也，貌美，故民歌之，故曰鴻鵠將將，維民歌之。英者，才之美也。魏風汾沮洳云美如英，注萬人為英。稽康琴賦英聲發越，采采粲粲，李善注引此文。腄者，德之美也。方言文，郭注腄腄美德也。娥者，女之美也。方言秦晉之間凡好而輕者謂之娥。又云秦晉之間美貌謂之娥。秦有榛娥之臺。說文秦晉謂好曰娙娥。列子楊朱篇鄉有處子之娥姣者。媛者，王眷切。鄘風君子偕老云邦之媛也，傳美女為媛，箋媛者人所依倚以為援助也。說文媛美女也，人所援也。美女為媛，爾雅釋訓文。艷者，色之美。方言文。宋衛晉鄭之間語，又云美色為豔。說文豔好而長也。左氏桓元年傳目逆而送之，曰美而豔。宋玉招魂長髮曼鬋豔陸離些，王逸注艷好也。珇者，玉之美也。方言文。○陸士衡招隱詩注引秀美也。集韻引脸美也，徒念切，今無此文。

《拾補》滑琇美也。　文選石門新營詩李注引埤蒼云滑美貌也。詩小雅都人士篇充耳琇實，毛傳云琇美石也。

同、儕、等、𪗋、比、倫、匹、臺、敵、讎、輩也。

□疏義同作周。

《疏證》同各本譌作周。廣韻同輩也，衆經音義卷六引廣雅同輩也，今據以訂正。𪗋之言班也。各本並脫此字。衆經音義卷七𪗋補單反，引字林云𪗋部也；卷六引廣雅等𪗋輩也。集韻類篇並引廣雅𪗋輩也，今據以補正。臺敵讎者，臺之言相等也。故斗魁下六星兩兩而比者曰三台，台與臺同義。方言臺敵匹也。東齊海岱之閒曰臺，自關而西秦晉之閒物力同者謂之臺敵。耦也。爾雅讎敵匹也，郭璞注云讎猶儔也。成二年左傳云若以匹敵召諸云敵以王之讎民百君子。說文雔雙鳥也，從二隹，讀若醻。雔與讎通。

《補正》敵輩也。　注秦晉之閒物力同者謂之臺敵下乙耦也二字。

《疏義》說文輩若軍發車百兩為輩，補妹切。太元攡云位各殊輩，回行九區。孔融薦禰衡表若衡等輩不可多得。周者，說文周比，各訓密比，既為輩，周亦同之也。儕者，說文儕等輩也，仕皆切。左氏襄三十年傳吾儕小人。列子黃帝篇今吾心無順逆者也，則鳥獸之視吾猶其儕也。等者，說文等齊簡也，从竹寺，寺官曹之等平也。比者，論語竊比于我老彭。揚雄解嘲五尺童子羞比晏嬰與夷吾。倫者，說文人部義也。王逸九思哀我兮寡獨，靡有兮齊倫。匹者，大雅文王有聲云作豐伊匹，傳匹配也。文選注引白虎通義庶人稱匹夫，何言其夫妻為偶也。配偶與輩皆義相成也。臺敵者，方言臺敵匹也。東齊海岱之間曰臺，自關而東秦晉之閒物力同者謂之臺敵。爾雅釋詁敵匹也，當也。說文敵仇也。讎者，爾雅釋詁讎匹也，郭注讎猶儔也。

《新方言》方言臺匹也，廣雅臺輩也。蘄州謂我輩曰我臺，爾輩曰你臺。臺本借為等字（等古音如待，與臺俱在之咍部）。漢書張良傳曰今諸將皆陛下故等夷，急就章曰祿飾刻畫無等雙，是等亦訓匹訓輩。今書之紙帛者曰爾等我等，皆從廣韻

作多肎切矣惟別語言臺今不遺古四牽引伸方言云物力同者謂之臺又云臺支也今通謂同力舉物曰臺臺亦持也同從之聲淮南俶真訓臺簡以游大清注臺猶持也

挴、赧、怍、㥲、䏁、䁅、瞢、㥾、𢘅、怩、慼、咨、恧、慙也。□疏義赧作赧、𢘅作恕、慼作慼、咨作恣、

《博雅音》挴每磊 赧女板 怍昨 㥲土典 䏁之忍 䁅祕 瞢莫贈 㥾天德反 𢘅女六反 怩尼 慼子六反 恧女六反

《疏證》挴赧慙者方言挴㥾赧愧也晉曰挴或曰㥾秦晉之閒凡愧而見上謂之赧梁宋曰㥾郭璞注云敕慙亦慙貌也說文赧面慙赤也孟子滕文公篇云觀其色赧赧然小爾雅面慙曰赧赧與赧通怍者說文怍慙也論語憲問篇云其言之不怍荀子儒效篇無所疑怍說苑臣術篇翟黃迮然而慙並與怍同㥲者方言㥲慙也荊揚青徐之閒曰㥲若梁益秦晉之閒言心內慙矣左思魏都賦㥲墨而謝㥲墨皆慙也墨與梅聲相近䁅者方言趙魏之閒謂慙曰䁅瞢者小爾雅瞢慙也襄十四年左傳云不與於會亦無瞢焉晉語臣得其志而使君瞢韋昭注云瞢慙也魏都賦云有靦瞢容瞢與梅聲相近釋器篇云鋂鏤鏤也鋂鏤之同為鏤猶梅瞢之同為慙也釋草篇云夢䕲也周官媒氏注云今齊人名麴䴵曰媒媒亦夢也爾雅夢夢亂也懜懜惛也莊子胠篋篇故天下每每大亂李頤注云猶昏昏每每亦夢夢也聲相近故義相同矣𢘅怩慼咨者方言忸怩慙㥾也楚郢江湘之閒謂之忸怩或謂之慼咨晉語君忸怩顏韋昭注云忸怩慙貌孟子萬章篇云象曰鬱陶思君爾忸怩忸與𢘅同𢘅字從心丑聲各本譌作恕今訂正慼咨各本譌作慼恣集韻類篇並引廣雅慼慙也則宋時廣雅本已譌釋訓篇忸怩慼咨也慼字亦譌作慼惟咨字不譌考方言玉篇廣韻並作慼咨離釋文亦云慼咨慙也今據以訂正忸怩慼咨皆局縮不伸之貌也慼咨倒言之則曰資戚太元覩初一云其志齟齬次二云其志資戚資戚猶齟齬謂志不伸也范望注訓資為用戚為親皆失之卷三云側匿縮也釋言云蹙縮也縮與慙義相近縮謂之側匿猶慙謂之㥾也縮謂之蹙又謂之蹴猶慙謂之忸怩又謂之慼咨也恧者方言恧慙也山之東西自愧曰恧小爾雅云心慙曰恧司馬相如封禪文云不亦恧乎太元睟次二云眲于中眲與恧同

《補正》作慙也　注荀子儒效篇無所疑怍下補莊子讓王篇行修於內者無位而不作

《疏義》小爾雅不直失節謂之挴說文慙媿也挴者方言文晉曰挴異改武罪二切赧者面之慙也方言赧愧也秦晉之閒凡愧而見上謂之赧郭注引小爾雅曰面赤愧曰赧說文赧面慙赤也趙注孟子云赧赧然面赤心不正之貌也怍者心之慙說文心部義也論語其言之不怍馬融注怍慙也亦作𢢆太元上次五鳴鶴升自深澤階天不𢢆測曰鳴鶴不𢢆有諸中也通作作莊子讓王篇行脩于內者無位而不作㥲者方言荊揚青徐之閒曰㥲若梁益秦晉之閒言心內慙矣說文青徐謂慙曰㥲左思魏都賦㥲墨而謝劉逵注㥲慙也䏁者說文顏色䏁驎是羞媿之貌驎來軫切䁅者方言趙魏之閒自愧謂之䁅郭注音密亦音祕瞢者晉語臣得其志而使君瞢是犯也韋昭注瞢慙也莫鳳切㥾者方言㥾愧也晉或曰㥾梁宋曰㥾郭注㥾亦慙貌也𢘅怩者方言忸怩愧也晉語君忸怩顏韋注忸怩慙貌趙岐孟子注忸怩而慙慼咨者亦作慼咨方言忸怩慙㥾也楚郢江湘之閒謂之忸怩或謂之慼咨要者心之慙亦方言文也山之東西自愧曰恧小爾雅心慙曰恧漢

廣雅詁林卷第一上

書王莽傳、放爲激發之行、處之不憖、恧、陸㦛奉答内兄希叔詩、相如恧溫麗、李善注、恧、憖也、亦作聽、奴陸切、玉篇引埤蒼、聽、憖也、說文作恧、是恧聽同、

《釋詁拾遺》䏦、憖也、　繼謨按、說文䏦篆說解曰、顏色䏦䐜、慎事也、初無憖義、乃本書卷四云、䩄、恥也、䩄即䐜字、䐜訓恥、故䏦訓憖矣、葢謹慎之至近乎憖恥、義固得通也、

《補疏》䏦、憖也、　說文、顏色䏦䐜、慎事也、左氏隱三年傳、降而不憾、憾而能眕者鮮矣、眕當讀爲䏦、

《拾補》恧、憖也、　玉篇聽下引埤蒼云、聽、憖也、聽亦與恧同、

廣雅詁林卷第一下

釋詁

誕、肆、果、睦、懇、憛、信也、□疏義果作杲

《博雅音》懇、苦恨、如上聲道之、

《疏證》誕者、文選陸雲大將軍讌會詩、誕隆駿命、李善注引薛君韓詩章句云、誕、信也、爾雅、亶、信也、亶與誕聲近義同、果、各本譌作杲、賈子道術篇云、期果言當謂之信、玉篇、果、信也、今據以訂正、睦者、方言、穆、信也、西甌毒屋黃石野之間曰穆、逸周書謚法解云、中情見貌曰穆、穆與睦通、史記司馬相如傳、旼旼睦睦、漢書作穆穆、是其證也、懇者、檀弓云、頎乎其至也、呂氏春秋下賢篇云、豤乎其誠自有也、頎、豤、並與懇通、字或作悃、又作貇、義見釋訓悃悃誠也下、憛者、方言、憛、信也、燕曰憛、大戴禮王言篇云、士信民敦、工璞商慤、敦與憛通、

《疏義》呂氏春秋離俗覽、凡人主必信、信而又信、誰人不親、天行不信、不能成歲、地行不信、草木不大、賈誼書道術篇、期果言當謂之信、釋名、信、申也、言以相申來、使不相違也、誕肆者、史記扁鵲傳中庶子曰、先生得無誕之乎、鄭注表記云、肆、猶放恣也、是誕肆皆非誠信之謂、而此俱以為信者、古人言語反覆相通、非特徂為存、亂為治也、即如允者信也、而爾雅釋詁又訓為佞、此以誕肆為信、亦其倒也、果者、說文、杲、明也、玉篇、杲、日出也、明信如杲日、猶詩言謂予不信、有如皦日也、睦者、通作穆、方言、穆、信也、顏延之元后哀策文、壹政穆宣、李善訓穆為信、懇者、通作貇、漢書劉向傳、故貇貇數千死亾之誅、顏師古注曰、貇貇、款誠之意也、音懇、憛者、方言文、燕曰憛、

《釋詁拾遺》肆、信也、　樾謹按、此條所詁皆忠信之信、而肆之訓信、則信當讀為伸、周易繫辭傳、往者屈也、來者信也、是屈伸之伸、可以信為之也、周官掌戮、肆之三日、鄭注云、肆、猶申也、即廣雅所本、卷四云、肆、伸也、與此文字異而義同、漢書律厤志云、引者信也、文選長笛賦注引廣雅云、引、伸也、然則肆之訓信、本於周官鄭注之訓申、猶引之訓伸、本於漢書律厤志之訓信矣、

《補疏》果、信也、　果不必改杲、說文、果、明也、明字有信誼、詩大車、謂予不信、有如皦日、皦日正申信誼、呂覽禁塞篇、以信其事、淮南氾論篇、乃始信於異衆也、高誘注俱云、信、明也、

《拾遺》肆、信也、　疏證未訓、案、肆與肆同、肆、極陳也、謂極意陳之也、又肆、展也、方言、展、信也、荊吳淮泗之間謂信曰展、周書、昭信非展、國語、展而不信、對文則異、散則通也、朱氏駿聲說文通訓定聲、肆、信也、發語詞、

《拾補》肆、信也、　王氏無說、按、當展轉求之、肆通作肆、肆有展義、爾雅釋詁云、展、信也、方言卷一、卷七並同、又按、信有申義、釋名釋言語云、信、申也、展亦有申義、國語晉語韋注云、展、申也、信通申、又通伸、周官秋官屬掌戮、鄭注云、肆猶申也、春官小宗伯先鄭注云、大肆始陳尸伸之、故本書卷四云、肆、伸也、可互參、

為、已、知、瘥、蠲、除、慧、閒、瘳、癒也、□疏義癒作愈

《博雅音》瘥、楚嫁、　癒、移主、

《疏證》為已者、成十年左傳云、疾不可為也、列子周穆王篇云、疾可已也、南山經云、旋龜可以為底、虎蛟可以已痔、是為已皆愈也、知瘥蠲除慧閒瘳者、瘥通作差、方言、差、閒、知、愈也、南楚病愈者謂之差、或謂之閒、或謂之知、知、通語也、或謂之慧、或謂之憭、或謂之瘳、或謂之蠲、或謂之除、郭璞注云、閒、言有閒隙也、慧、憭、皆意精明也、蠲、亦除也、素

問刺瘧篇云、一刺則衰、二刺則知、三刺則已、藏氣法時論篇云、肝病者平旦慧、下晡甚、夜半靜、論語子罕篇病閒、孔傳云、少差曰閒、說文、癒、病瘳也、漢書高祖紀、漢王疾癒、顏師古注云、癒與愈同、癒各本譌作瘉、自宋時本已然、是以集韻癒瘉二字兼收、而類篇以下諸書悉仍其誤、考說文玉篇廣韻俱無瘉字、今訂正、

《疏義》說文、癒、病瘳也、漢書高祖本紀、漢王疾癒、藝文志以癒爲劇、顏師古並云、癒與愈同、愈差也、通作瘉、孟子云、昔者疾、今日愈、瘉癒愈音義同、爲者、左氏成十年傳、疾不可爲也、已者、列子仲尼篇、龍叔謂文摯曰、此奚疾哉、奚方能已之乎、枚乘七發、太子曰、諾、病已、請事此言、又云、霍然病已、知瘧獨除慧閒瘳者、並見方言、其文曰、差、閒、知、愈也、南楚病愈者謂之差、或謂之閒、或謂之知、知通語也、或謂之慧、或謂之憭、或謂之瘳、或謂之獨、或謂之除、郭注、閒、言有閒隙、慧憭皆意精明、獨亦除也、素問云、二刺則知、說文、瘥、癒也、瘳、疾癒也、差瘥同、孔安國論語注、少差曰閒、文王世子云、旬有二日乃閒、注、閒、猶瘳也、枚乘七發、伏閒太子、玉體不安、亦少閒乎、

《補疏》知、慧、癒也、　方言、知、或謂之慧、知、慧、皆取病體清爽之意、史記索隱云、知猶解也、國語韋昭注云、慧、解瞭也、解有解脫意、亦有解釋意、素問八正神明論、慧然獨悟、王砅注云、慧然、清爽也、慧從彗、得意蓋除舊更新之象、

《拾補》已、癒也、　呂氏春秋至忠篇、王之疾必可已也、高注云、已、猶愈也、又、疾乃遂已、注云、已、除愈也、漢書郊祀志上、病良已、孟康注云、已、謂癒也、

食閻、慫慂、勵、勸也、

《博雅音》慫、悚、慂、勇、勵、厲、

《疏證》食閻慫慂者、方言、食閻、慫慂、勸也、南楚凡己不欲喜而旁人說之、不欲怒而旁人怒之、謂之食閻、或謂之慫慂、漢書衡山王傳、日夜縱臾王謀反事、顏師古注云、縱臾、謂奬勸也、史記作從容、汲黯傳、從諛承意、並與慫慂同、案、慫慂、疊韻也、單言之則謂之奬、方言云、自關而西、秦晉之閒、相勸曰奬、或曰將、中心不欲、而由旁人之勸語、亦曰奬、昭六年左傳、誨之以忠、奬之以行、杜預注云、奬、懼也、漢書刑法志、奬作懮、顏師古注云、懮、謂奬也、案、顏說是也、奬之以行、謂舉善行以奬勸之、故楚語、教之春秋、而爲之奬善而抑惡焉、以戒勸其心、韋昭注云、奬、奬也、又案、慫慂者、從旁動之也、因而物之自動者、亦謂之奬慂、漢書司馬相如傳、紛鴻溶而上厲、張注云、鴻溶、竦踊也、竦踊、鴻溶、又語之轉矣、勵者、聘義云、諸侯相厲以禮、厲與勵通、

《補正》慫慂、勸也、　注、奬奬也下、補奬與將古字通、故方言作將、史記衡山王傳、日夜從容勸之、漢書作將養、將養即慫慂之轉、

《疏義》說文、勸、勉也、虞書、勸之以九歌、俾勿壞、論語、舉善而教不能則勸、食閻慫慂者、方言云、南楚凡己不欲喜而旁人說之、不欲怒而旁人怒之、謂之食閻、亦謂之慫慂、慫息勇切、慂與恐切、勵者、勉之勸也、力制切、後漢書祭遵傳、璽書勉勵、古作勱、說文、勱、勉力也、引周書曰、用勱相我國家、讀若厲、通作厲、漢書宣帝本紀、厲精更始、

《拾補》勵、勸也、　小爾雅廣詁云、勵、勸也、一作厲、

有司、股肱、陪、儓、皁、隸、牧、圉、臣也、

《博雅音》儓、臺、

《疏證》陪儓皁隸牧圉者、昭七年左傳云、是無陪臺也、又云、士臣皁、皁臣輿、輿臣隸、隸臣僚、僚臣僕、僕臣臺、服虔注云、皁、造也、造成事也、輿、衆也、佐皁舉衆事也、隸、隸屬於吏也、僚、勞也、共勞事也、僕、僕豎主藏者也、臺、給臺下微名

也、韋昭注楚語云、臣之臣爲陪、曲禮、列國之大夫入天子之國自稱曰陪臣某、鄭注云、陪、重也、論語季氏篇、陪臣執國命、馬融注云、陪、重也、謂家臣也、方言、南楚凡罵庸賤謂之田儓、孟子萬章篇、蓋自是臺無餽也、趙岐注云、臺、賤官主使令者、臺與儓通、

《補正》儓、臣也、　注、臺、給臺下微名也、微名政微召、

《疏義》白虎通義、臣者、纏堅也、屬志自堅固、說文、臣、牽也、事君也、象屈服之形、有司者、說文、司、臣司事于外者、大禹謨、茲用不犯于有司、股肱者、尚書大傳、元首明哉、股肱良哉、元首、君也、股肱、臣也、太玄割次五測云、割其股肱、亡大臣也、陪者、曲禮云、列國之大夫入天子之國曰某士、自稱曰陪臣某、儓者、方言、儓、農夫之醜稱也、南楚凡罵庸賤謂之田儓、郭注、儓、駑鈍貌、或曰僕臣儓、亦至賤之稱也、玉篇、儓、與儓也、通作臺、左氏昭七年傳、人有十等、與臣隸、隸臣僚、僚臣僕、僕臣臺、孟子、蓋自是臺無餽也、皁者、方言、櫪、梁宋齊楚北燕之間或謂之皁、郭注、養馬器、是養馬之臣謂之皁也、隸者、左氏隱五年傳、皁隸之事、注、士臣皁、皁臣輿、輿臣隸、玉篇、隸、僕隸、牧者、方言、牧、司也、小雅無羊云、牧人乃夢、孟子、今有受人之牛羊而爲之牧之者、圉者、說文、圉、圉人掌馬者、鄭注夏官圉師云、養馬曰圉、

《拾補》儓、圉、臣也、　玉篇儓下引左氏傳云、僕臣儓、僖十七年左傳服注云、圉人掌養馬、臣之賤者、

婘、孅、娃、婧、孌、⿰女雚、姚、娧、純、珇、眊、婠、宎、窈、窕、姅、忏、妧、媌、⿰女岸、嬇、鮮、頔、⿰女畜、麗、佳、嫮、釥、嫽、姣、袾、齋、⿰女屋、獺、膴、嬮、姝、姽、⿰女厄、嫿、⿰女贊、婍、妍、⿰女叚、嬥、嫙、娙、⿱艹鮭、禶、袓、䙙、妙、媆、⿰女酋、⿰女乏、婸、嫈、⿱契女、覣、婥、約、嫵、娋、嬽、姍、好也、口疏義孅作孅、娧作娧、忏正文作忏、禶作禶、袓作祖、覣作魏、嫵作娍、

《博雅音》婘、拳、孅、盈、娃、烏佳、婧、大果、孌、力兖、⿰女雚、權、姚、遙、娧、通外、珇、祖、眊、莫對、婠、一丸、一刮、姅、半、○各本丰譌作半、辨見疏證、忏、汗、妧、玩、媌、莫交、莫皎、⿰女岸、魚件、○各本件譌作伴、今訂正、嬇、楚革、○各本革譌作草、今訂正、鮮、思延、頔、狄、⿰女畜、休六、嫮、乎故、釥、七小、嫽、了、姣、古卯、袾、充朱、竹瑜、齋、側皆、⿰女屋、握、獺、於丈、膴、亾宇、嬮、於鹽、烏頰、姝、充朱、竹瑜、姽、牛委、⿰女厄、牛果、嫿、獲、⿰女贊、贊、才旦、婍、綺、⿰女叚、古雅、嬥、徒聊、徒了、嫙、旋、娙、五打、乎丁、○各本打譌作丁、今訂正、⿱艹鮭、託隨、禶、才宋、袓、才呂、䙙、才六、且六、媆、而兖、⿰女酋、子六、又才久、○各本久譌作反、惟影宋本皇甫本不譌、⿰女乏、赴乏、又乏、芳乏、婸、从救、嫈、鶯、營、⿱契女、揳、覣、於皮、婥、綽、嫵、武、嬽、淵、姍、素丹、口疏義力兖作力元、魚件作魚伴、古卯作右卯、於鹽爲頰作爲鹽、口頰、且六作且久、才久作才六、

《疏證》婘、與下孅字同、玉篇、婘、好皃、或作孅、齊風還首章、揖我謂我儇兮、毛傳云、儇、利也、釋文、儇、韓詩作婘、好貌、案二章云、揖我謂我好兮、三章云、揖我謂我臧兮、屬辭比事、則韓義爲長、澤陂二章云、有美一人、碩大且卷、毛傳、卷、好貌、釋文云、卷、本又作婘、是其證也、說文、鬈、髮好也、引盧令篇、其人美且鬈、檀弓、執女手之卷然、正義云、卷卷然柔弱、義並相近也、孅者、方言、孅、好也、宋魏之間謂之孅、字亦作嬴、又作盈、史記趙世家、吳廣女名娃嬴、餘見後釋訓嬴

㜷容也下嬽各本譌作嬾惟影宋本不譌娃嫷者方言娃嫷美也吳楚衡淮之閒曰娃南楚之外曰嫷故吳有館娃之宮娃猶佳也楚辭九章妬佳冶之芬芳兮佳一作娃左思吳都賦幸乎館娃之宮劉逵注云吳俗謂好女爲娃枚乘七發云使先施徵舒陽文段干吳娃閭娵傅予之徒方言注云嫷言婑嫷也字亦作媠列子楊朱篇云皆擇稚齒婑媠者以盈之宋玉神女賦嫷被服李善注引方言嫷美也嫷各本譌作𡡵今訂正孌者邶風泉水篇孌彼諸姬毛傳云孌好貌齊風甫田篇婉兮孌兮傳云婉孌少好貌說文作嫡同又云䚕好視也䚕與嫡亦聲近義同姚娧者方言姚娧好也荀子非相篇莫不美麗姚冶楊倞注引說文云姚美好貌禮論篇故其立文飾也不至於窕冶窕與姚通說文瑤石之美者亦與姚同義故大雅公劉篇維玉及瑤毛傳云瑤言有美德也方言注云娧謂姅娧也神女賦倪薄裝李善注云倪與娧同春秋宋公子說字好父說亦與娧同廣韻娧他外切又音悅云姚娧美好也楚辭九辯心搖悅而日幸兮王逸注云意中私喜搖悅爲喜故人之美好可喜者謂之姚娧矣純者方言純好也漢書地理志織作冰紈綺繡純麗之物顏師古注云純精好也珇者方言珇好也法言吾子篇云霧縠之組麗組麗猶純麗也組與珇通餘見上文珇美也下眊者方言眊好也注云眊眊小好貌也司馬相如上林賦長眉連娟微睇緜藐郭璞注云緜藐遠視貌張衡西京賦眳藐流眄一顧傾城薛綜注云眳眉睫之閒藐好視容也案眳藐即緜藐皆好視貌也郭注以緜藐爲遠視薛注以眳爲眉睫之閒皆失之也爾雅藐藐美也大雅崧高篇既成藐藐毛傳云藐藐美貌說文懇美也廣韻覒眊藐懇四字並莫角切其義同也婠之言娟娟也說文婠體德好也太平御覽引通俗文云容美曰婠突當作妖今作突者蓋因下文窈字而誤考玉篇突爲突之俗體諸書亦無訓爲好者衆經音義卷一引三倉云妖妍也楚辭九歌靈偃蹇兮姣服姣一作妖神女賦云近之既妖遠之有望皆謂美好也妖字不須音釋故曹憲無音若突字則當有音以是知突爲妖之譌也窈窕者爾雅窕閒也方言窕美也陳楚周南之閒曰窕自關而西秦晉之閒凡美色或謂之好或謂之窕又云美狀爲窕美心爲窈周南關雎傳云窈窕幽閒也妦音丰各本妦譌作姅曹憲音內丰字又譌作半方言趙魏燕代之閒謂好曰妦或曰妦注云言妦容也音蜂今據以訂正鄭風丰篇子之丰兮毛傳云丰豐滿也丰與妦通方言注云娧謂妦娧也廣韻丰茸美好也妦娧妦容丰茸皆語之轉耳忏者方言自關而西秦晉之故都謂好曰忏娧者集韻引字林云娧好皃寶器謂之玩好義與此同也嫿之言妙也方言自關而東河濟之閒謂好曰嫿注云今關西人亦呼好爲嫿說文嫿目裹好也列子周穆王篇鄭衛之處子娥嫿靡曼者張湛注云娥嫿妖好也婷嬪鮮者方言婷嬪鮮好也南楚之外通語也說文嬪齊也卷四云婷嬪齊也皆好之義也婷與忏聲近而義同廣韻嬪淨也義與嬪亦相近嫿者說文嫿媚也孟康注漢書張敞傳云北方人謂媚好爲詡畜畜與嫿通說文媚說也故媚好謂之畜相悅亦謂之畜又謂之好孟子梁惠王篇畜君者好君也本承上君臣相說而言故趙岐注云言臣說君謂之好君好畜古聲相近畜君何尤即好君何尤祭統云孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜孔子閒居及坊記注並云畜孝也釋名云孝好也愛好父母如所悅好也畜孝好聲並相近畜君者好君也洚水者洪水也皆取聲近之字爲訓後世聲轉義乖而古訓遂不可通矣姱者楚辭大招朱脣皓齒嫭以姱只王逸注云嫭好貌也漢書外戚傳美連娟以脩嫭兮姱與嫭同釥嫽者方言釥嫽好也青徐海岱之閒曰釥或謂之嫽注云今通呼小姣潔喜好者爲嫽釥釥猶小也凡小與好義相近故孟喜注中孚卦云好小也陳風月出篇佼人

僚兮毛傳云僚好貌傅毅舞賦貌嫽妙以妖蠱兮嫽與僚同玉篇釥美金也爾雅白金謂之銀其美者謂之鐐是金之美者謂之釥亦謂之鐐義與釥嫽同也姣與詩佼人之佼同方言自關而東河濟之間或謂好曰姣袾與下姝字同邶風靜女其姝毛傳云姝美色也說文袾好佳也引詩靜女其袾又云姝好也引詩靜女其姝又云姣好也並字異而義同袾褶祖祴四字並從衣各本譌從示今訂正齌者玉篇音阻皆子奚二切廣韻又音齊云好皃說卦傳云齊也者言萬物之絜齊也齊與齌義相近娃者釋訓篇云娃娃容也嬭者玉篇嬭美容皃衛風淇奧篇綠竹猗猗毛傳云猗猗美盛貌又猗嗟昌兮猗與漪沮猗與那與皆歎美之辭義相近也瞴者說文瞴婁微視也玉篇廣韻並作瞴睒瞴與嫵媚之嫵聲義同也嬮之言豔也說文嬮好也楚辭大招靨輔奇牙宜笑嗎只淮南子脩務訓奇牙出醶醶搖高誘注云醶醶頰邊文婦人之媚也靨醶並同義婠者說文婠閑體行婠婠也神女賦云素質幹之醲實兮志解泰而體閑既姽嫿於幽靜兮又婆娑乎人間說文頢頭閑習也義與婠同各本俱脫姽字其姽字下有牛委牛果二音考玉篇廣韻集韻姽字俱無牛果切之音說文姽婐姽也一曰弱也從女危聲徐鍇傳云危音一果反玉篇廣韻集韻姽字並乃果五果二切廣韻云姽好皃又婐字注云婐姽身弱好皃太平御覽引通俗文云肥體柔弱曰婐姽五果切即牛果切是牛果乃姽字之音非姽字之音今據以補正嫿者說文嫿靜好也即神女賦所云姽嫿於幽靜也嵇康琴賦云明嫿睽惠義亦相近也嫧者說文嫧白好也衆經音義卷七引聲類云嫧綺也又引通俗文云服飾鮮盛謂之嫧嫧玉篇䰈髮光澤也皆好之義也婍之言綺麗也說文綺文繒也義與婍同嬥誂見釋訓嬥嬥好也下嬥與窈窕之窕聲相近也嫙者說文嫙好也齊風還首章子之還兮毛傳云還便捷之貌韓詩作嫙云好貌案

此亦釋詩是也二章子之茂兮毛傳云茂美也三章子之昌兮毛傳云昌盛也鄭箋云佼好貌昌茂皆好則還亦好也嫙還字異而義同美玉謂之璿義亦同也娙者說文娙長好也又云秦晉謂好曰娙娥史記外戚世家云邢夫人號娙娥漢書云武帝制倢伃娙娥傛華充依各有爵位蘣曹憲音託隨反玉篇廣韻並他口切云好皃字從艸黈聲黈他口反字從黃主聲又說文黊黃華也玉篇呼規切廣韻又胡瓦切字從艸黊聲黊戶圭反字從黃圭聲後漢書馬融傳蘣扈蘣熒李賢注云蘣音胡瓦反字從圭說文云蘣黃華也廣雅曰好色也與曹憲所見本異未知孰是襀者即通俗文所云服飾鮮盛謂之嫧嫧也嫧與襀通集韻類篇引廣雅並作嫧袓者說文袓事好也袓與珇聲近義同祴者廣韻音子六創舉二切子六切注云好衣皃創舉切注云婢倉云鮮也一曰美好皃婇者說文婇好皃嫿與祴同聲文選答賓戲注引應劭注云遒好也遒與嫿亦聲近義同妭者說文妭婦人皃嫈者廣韻嫈嫇新婦皃嫢者方言自關而西秦晉之閒凡細而有容謂之嫢說文嫢媞也秦晉謂細要曰嫢皆好之義也覣曹憲音於皮反各本覣譌作魏諸書無訓魏為好者且魏字亦無於皮反之音說文覣好視也玉篇廣韻集韻並音逶正與於皮反之音相合今據以訂正爾雅委委佗佗美也義亦與覣同婥約者楚辭大招云滂心綽態姣麗施只是綽為好也吳語云婉約其辭是約為好也合言之則曰綽約綽與婥通字或作淖又作汋莊子逍遙遊篇淖約如處子楚辭九章外承歡之汋約兮王逸司馬彪注並云好貌凡好與柔義相近故柔貌亦謂之綽約莊子在宥篇云淖約柔乎剛強是也嫵媚者說文嫵媚也漢書張敞傳云長安中傳張京兆眉憮憮與嫵通合言之則曰嫵媚也嬽即今娟字也說文嬽好也釋訓篇云嬽嬽容也上林賦云靚莊刻飾便嬛綽約柔橈嬽嬽嫵媚孅弱故此釋之也郭璞注云綽約婉約

也、柔橈嫖嫖、皆骨體耎弱長豔皃也、李善注引埤倉云、嫵媚、悅也、

《補正》孅、嬰、好也、　注、富君何尤即好君何尤、下、補呂氏春秋適威篇、民善之則畜也、不善則讐也、高誘注云、畜、好也、　說文、嬰、娗也、下、乙奏晉謂細要曰嬰七字、

《疏義》說文、好、美也、釋名、好、巧也、如巧者之造物、無不皆善、人好之也、鄭風緇衣之好兮傳、好猶宜也、小雅何人斯驕人好好傳、好好、喜也、方言、自關而西、秦晉之間、凡美色謂之好、娷者、便利之好也、其員切、齊風還云、揖我謂我儇兮、韓詩儇作婘、薛君章句、婘、好貌、陳風澤陂、碩大且卷、釋文、本亦作婘、檀弓、執女手之卷然、髮之好亦為卷、說文、鬈、髮好貌、引詩曰、其人美且鬈、案、齊風盧令傳、鬈、好貌、婘、卷、鬈古字通、孅者、方言文、宋魏之間語、郭注、言孅孅也、說文、孅、从女、鱻省聲、此作孅不省、以成切、娃者、方言、娃、美也、吳楚衡淮之間曰娃、故吳有館娃之宮、說文、娃、圜深目貌、或曰、吳楚之間謂好曰娃、揚雄反離騷、資娵娃之美髢、左思吳都賦、幸乎館娃之宮、劉注、吳俗謂好女為娃、婧者、方言、婧、美也、南楚之外曰婧、郭注、言婞婧也、說文、南楚之外謂好曰婧、列子楊朱篇、公孫穆好色、皆擇稚齒婑婧者、曹植七啟、形婧服兮揚幽若、婧婧同、孌者、壯之好也、齊風猗嗟、孌兮、傳、孌、壯好貌、邶風泉水、孌彼諸姬、傳、孌、好貌、小雅車舝、思孌季女逝兮、傳、孌、美貌、美與好同義、孅者、其員切、玉篇、孅即婘之別體字、姚者、說文、姚、嬈也、荀子非相篇、莫不美麗姚冶、奇衣婦飾、血氣態度、擬于女子、娧者、說文女部義也、宋玉神女賦、娧薄裝、李善注、娧、好也、與娧同、按、姚娧二字、古人亦連言之、方言、姚娧、好也、郭注、謂姅悅也、姅是娧、此作姚娧、字異義同、故春秋傳宋公子說字好父、純者、方言文、離騷云、昔三后之純粹兮、王逸注、至美曰純、珇者、玉之好、亦方言文、上文釋珇為美、此又為好也、義相成也、䋏者、通作𥉌、方言、𥉌、好也、郭注、𥉌𥉌、小好也、娼者、說文、婠、體德好也、讀若楚郤宛、㝔者、深之好、烏叫切、玉篇、㝔與窔同、窈窕者、周南關雎、窈窕淑女、傳、窈窕、幽閒也、方言、美心為窈、郭注、言幽靜也、又云、美狀為窕、郭注、言閑都也、又云、窕、美也、陳楚周南之間曰窕、楚詞九歌、子慕予兮善窈窕、王逸注、窈窕、好貌、姅者、孚庸切、方言、趙魏燕代之間謂好曰姅、郭注、言姅容也、玉篇、姅、容貌、通作丰、鄭風、子之丰兮、傳、丰、豐滿也、方言釋文作姅、舊本姅訛从半、曹音亦訛半、今訂正、忏者、乎旦切、上文釋忏為善、善與好義相近也、妧者、五館切、玉篇、妧、好也、本此、媌者、方言、自關而東、河濟之間謂好曰媌、郭注、今關西人呼好為媌、說文、媌、目裏好也、列子周穆王篇、簡鄭魏之處子娥媌靡曼者、張湛注、娥媌、妖好也、姘嫧者、齊之好也、方言、姘嫧、好也、南楚之外通語也、說文、嫧、齊也、玉篇、姘嫧、鮮好貌、集韻、姘、好也、謂婦人齊正貌、列子力命篇、巧佞愚直、姘斫便辟、四人相與游于世、胶敬順釋文、斫音酌、姘斫、容止峭㦸也、字林云、姘、齊也、斫、齒略反、案、姘斫即姘嫧也、嫧斫聲相轉、鮮者、方言文、小雅北山、鮮我方將、傳、鮮、善也、其亦好、頗者、徒激切、玉篇、頗、好也、本此、嫷者、說文、嫷、媚也、通作畜、呂氏春秋離俗覽云、周書曰、民善之則畜也、不善則讐也、高誘注、畜、好也、案、古音畜與好同、孟子、畜君者、好君也、正借同音之古訓以曉人、如巡狩者、巡所守也、洚水者、洪水也、從之為言正也、仁也者、人也、皆是、故嫷亦為好、麗者、呂氏春秋恃君覽云、列精子高謂其侍者曰、我何若、侍者曰、公姣且麗、高誘注、姣麗、皆好貌也、嵇康贈秀才入軍詩、麗服有暉、佳者、楚詞九章、好姱佳麗兮、又大招云、姱修滂浩、麗以佳只、淮南脩務訓、曼頰皓齒、形夸骨佳、不待脂粉芳澤而性可說者、西施、陽文也、古詩、燕趙多佳人、美者顏如玉、曹植詩、南國有佳人、容華若桃李、姱者、楚詞大招、朱唇皓齒、嫭以姱只、王逸注、姱、姱好貌、嫭一作嫮、張衡思元賦、增嫮眼而蛾眉、玉篇、嫮下引楚詞、嫮目宜笑、或作嫮、是嫭嫮同也、釥嫽者、方

六二

言文青徐海岱之間曰鈝，或謂之嫽。好，凡通語也。郭注，今通呼小姣潔喜好者為嫽鈝。玉篇，鈝，美金也。宋玉舞賦，貌嫽妙以妖冶。嫽通作僚。說文，僚，好貌。姣者，方言，自關河濟之間謂好曰姣。郭注，言姣潔也。說文，姣，好也。玉篇，姣，妖媚也。陳風月出，佼人僚兮。釋文，佼字又作姣。楚詞九歌，靈偃蹇兮姣服。列子楊朱篇，鄉有處子之娥姣者。又云，靈屋美服，厚味姣色。史記蘇秦傳，後有長姣美人。袾者，說文，袾，佳好也。引詩曰，靜女其袾。齌者，說文，齌，材也。玉篇，齌下引詩云，有齌季女。嬗者，烏谷、乙角二切。玉篇，嬗，好也。本此。嫺者，玉篇，嫺，美容貌。矙者，說文，矙，婁微視也。是矙為目之好也。嬰者，說文女部義也。通作矙。淮南說林訓，矙輔在頰前則好。楚詞大招，矙輔奇才，宜笑嗎只。姝者，方言，趙魏燕代之間謂好曰姝。說文，姝，好也。邶風靜女其姝，宋玉神女賦，貌豐盈以莊姝兮。是姝為女之好也。士之好者亦為姝。鄘風干旄，彼姝者子，是也。通作姣。說文，姣，好也。亦引詩，靜女其姣。姽者，曹音牛委、五果二切。說文，姽，閑體行姽姽也。過委切。又云，姽，媟姽也。一曰弱也。五果切。此分明二字，曹氏不宜混而為一。疑古本廣雅兩字俱有，曹氏分音，後人因形相似而一之，且取曹音而并之。故集韻，姽，講雅好也。又云，姽，媟姽，好貌。是丁度所見廣雅已無姽字矣。嫿者，靜之好也。胡麥切。說文，嫿，靜好也。宋玉神女賦，既姽嫿于幽靜兮。㜺者，白好也。說文，㜺，白好也。玉篇，㜺，好也。亦作攢。婍者，去倚切。玉篇婍下引此文。妍者，五堅切。方言，自關而西秦晉之故都謂好曰妍。玉篇，妍，好也。嫪者，玉篇，嫪，好也。本此。嬥者，說文，嬥，直好也。嫙者，似宣切。說文女部義也。齊風子之還兮。韓詩還作嫙。薛君章句，嫙，好貌。娙者，長之好也。說文，娙，長好也。史記外戚世家，邢夫人號娙娥。蘳者，花之好也。說文，蘳，黃華。玉篇，蘳，好貌。本此。禮未詳。祖者，事之好也。說文，祖，事好也。襪者，衣之好也。玉篇，褸，好也。類篇，褸，美好貌。襪、褸音義同。妙者，玉篇，妙，神妙也。莊子寓言篇，九年而大妙。郭象注，妙，善也。漢書李夫人傳，妙麗善舞。通作眇。楚詞九歌，美要眇兮宜修。王逸注，要眇，好貌。眇一作妙。說卦傳，妙萬物而為言。王肅作眇，音妙。媆者，柔之好也。說文，媆，好貌。媨者，字當作遒。文選答賓戲云，說難既遒，其身乃囚。李善注引應劭曰，遒，好也。文心雕龍云，及仲宣靡密，發端必遒。按遒音字秋切，曹音媨為子六、才六二反，非也。讀若蹴者，是醜女之稱。說文，媨，醜也。一曰老嫗也。以媨為好，失其義矣。妖者，說文，妖，婦人貌。婸者，集韻，婸，好貌。本此。婁者，說文，婁，小心態也。廣韻，婁，嫖斯婦貌。又云，嫖，好貌。婁者，細之好也。方言，婁，細也。自關而西秦晉之間，凡細而有容謂之婁。或曰徥。說文，婁，娃也。秦晉謂細腰為婁。嫢者，亦細之好也。方言，嫢，細也。秦晉謂細而有容曰嫢。婥約者，玉篇，婥約，好貌。約通作汋。莊子逍遙篇，藐姑射之山，有神人居焉，淖約若處子。釋文引李頤云，淖約，柔弱貌。司馬彪云，好貌。楚詞九章，外承歡之淖約兮。王逸注，淖約，好貌。娬媚者，通作嫵。說文，嫵，媚也。媚，說也。史記上林賦，娬媚姌嫋。索隱引埤倉，娬媚，悅也。通俗文，頰輔謂之嫵媚。又佞幸傳，非獨女以色媚，士宦亦有之。嫿者，說文女部義也。本書釋訓，嫿嫿，容也。是嫿為容之好。姍者，行之好也。上林賦，便姍嫳屑。郭璞曰，衣服婆娑貌。顏師古注，言其行步安詳也。又漢書外戚傳，立而望之，何姍姍其來遲。

《釋詁拾遺》寔、齌、嫪，好也。

樾謹按，王氏訂寔為妖之譌，因下文窈窕而誤。然妖從女，此不從女，則非妖字也。寔去穴，當作夭。禮記大學篇引詩，桃之夭夭。鄭注曰，夭夭，美盛貌。此云夭，好也，正合鄭義。論語述而篇集解引馬注曰，申申夭夭，和舒之貌。和舒亦好也。齌者，王氏以說卦傳萬物絜齊說之，於義未盡。今按詩采蘋篇，有齊季女。玉篇女部引作有齌季女。齌之訓好，疑本於三家詩。毛傳訓齊為敬，然車舝篇，思孌季女逝兮。傳曰，孌，美貌。季女，謂有齊季女也。則又似采三家詩義。字雖作齊，義實同齌。鄭箋申之

云思得嬖然美好之少女有齊莊之德者則泥毛傳爲說未必得毛意也古人言婦女不諱言容貌之美思齊篇云思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦兩思字皆語詞曰齊曰媚皆言其美也齊即齋之段字廣雅齋與媚並訓美正可以說此詩矣先大任後周姜者由大姒嗣徽音而上溯之故先近而後遠也傳訓齊爲莊媚爲愛鄭說兩思字均未合嫿者楊雄蜀都賦云瑕英江珠左思蜀都賦云江珠瑕英皆以瑕英並言劉淵林注左思賦云瑕玉屬也是瑕英並玉名齊風著篇毛傳曰瓊英美石似玉魏風汾沮洳篇次章曰美如英卒章曰美如玉英亦玉也蓋以玉之美比人之美也據說文玉部瑛玉光也則字本從玉作瑛乃以比人之美遂變其字從女作媖玉篇媖女人美稱也然則嫿亦即瑕之變也以玉言之則爲瑕瑛以人言之則爲嫿媖矣上文曰英美也此文曰嫿好也其義正同英不從女而嫿從女字有今古耳

《補疏》㚍好也 㚍者窔之俗字集韻窔或作窈㚍窈益一字猶嬈之與嫐也說文窔官窔深也窈深遠也凡幽深者皆有靜好之意故釋詩關雎窈窕淑女者兩義兼取之改爲妖非是

《拾遺》頔嫿好也魏 疏證未訓索玉篇頔徒激切好也廣韻二十三錫音荻徒歷切好皃嫿玉篇古雅切好也廣韻三十五馬音檟古疋切好也集韻引博雅洪頤煊曰案史記殷本紀微子啟索隱孔子家語云微或作魏讀從微音鄒本亦然漢書古今人表魯魏公律歷志作微公微訓爲妙故魏亦爲好也方言魏能也能亦好也內閣文之一今據補

《拾補》娃嫧嫮嫵媚好也 娃之爲好王氏但引劉逵吳都賦注按有在其先者說文云吳楚之間謂好曰娃太平御覽卷三百八十一引通俗文云南楚以好爲娃嫧下但引方言訓美按說文云南楚之外謂好曰嫧漢書韓安國傳即以嫮鄠小縣鄭展注張衡思玄賦咨姤嫮之難並兮舊注並云嫮好也太平御覽引通俗文又云頰妍美曰嫵媚

稡、嵩、標、顛、杓、緒、杪、流、苗、裔、懱、末也、

《博雅音》稡峯 嵩端 標必沼 杓的又片么○各本片譌作斥么譌作久說文繫傳杓音片么反今據以訂正 懱蔑 □疏義片么作斥入

《疏證》稡者玉篇稡木上也兵嵩謂之鋒山嵩謂之峯義並同也嵩者方言末緒也南楚或曰端或曰末端與嵩通標者說文標木杪末也各本譌作標今訂正顛者方言顛上也楚辭九章云處雌蜺之標顛杓猶標也說文杓科柄也漢書律歷志玉衡杓建如淳注云杓斗端星也緒者說文緒絲耑也義見卷三緒餘也下流者水本曰原末曰流苗裔者禾之始生曰苗對本言之則爲末也苗猶杪也說文裔衣裾徐鍇傳云裾衣邊也故謂四裔方言裔末也晉語延及寡君之紹續昆裔韋昭注云裔末也楚辭離騷帝高陽之苗裔兮懱之言纖末也顧命云眇眇予末小子漢書韋元成傳云於蔑小子是蔑即末也蔑與懱通

《疏義》逸周書元首曰末易卦文初爲本上爲末說文木上曰末稡者玉篇稡者木上也苦容切嵩者說文嵩物初生之題也上象生形下象其根也多官切通作端標者說文標木杪末也管子霸言篇大本而小標盧諶贈劉琨詩緜緜女蘿施于松標通作票說文票末也顛者說文作槙上林賦夭蟜枝格偃蹇杪顛陸機答張悛詩芳樹發華顛杓者莊子庚桑楚篇我其杓之人耶郭象注不欲爲物標杓漢書律歷志玉衡杓建天之綱也如淳曰杓音猋斗端星也是杓爲斗之末也緒者方言末緒也南楚或曰端說文緒絲耑也杪者說文杪木標末也王制冢宰制國用

必于戚之杪、注、杪、末也、方言、杪、小也、木細枝謂之杪、郭注、言杪梢也、流者、原為水之本、流為水之末也、苗者、禾之末也、裔者、小爾雅文、離騷帝高陽之苗裔兮、晉語延及寡君之紹續昆裔、王逸、韋昭並云、裔、末也、㦗者、通作韤、說文、韤、魅也、蔑、末古通用、故說文韤或作袜、

《拾補》杓、㦗、末也、　禮記檀弓上篇不為魁、鄭注云、天文北斗魁為首、杓為末、慧琳一切經音義卷三十一引賈逵國語注云、㦗、末也、今本國語有蔑粟㦗、釋名釋疾病云、目眥傷赤曰䁾、䁾、末也、創在目兩末也、䁾與㦗同、從蔑聲、聲同者義皆同、釋衣服云、韤、末也、在腳末也、韤亦蔑聲、玄應一切經音義卷十四引釋名作袜、云、袜、末也、從蔑者亦可從末、是知蔑即末矣、又小徐本說文云、韤、魅也、魅之為言亦末也、本書釋器云、韤謂之魅、說文云、魅、麥末也、慧琳一切經音義卷三十八引說文則云、麥、秣也、秣、魅字同、

聥、㦗、寱、愕、逴、獡、怮、怛、透、趧、駭、憚、驚也、聥、〔二〕疏義恒、正文作恒、

《博雅音》聥、已禹、㦗、乎郭、寱、詩、愕、吾各、逴、勑略、獡、式若、怮、灼、透、音叔、世人以此為跳透字、他候反、未是矣、趧、他昀、憚、大汗、

《疏證》聥者、說文、聥、張耳有所聞也、玉篇引倉頡篇云、聥、驚也、㦗者、眾經音義卷十一引倉頡篇云、㦗、驚也、魏策云、秦王㦗然、班固東都賦云、西都賓矍然失容、並字異而義同、說文、矍、視遽皃也、㦗、大視也、義亦與㦗通、寱者、說文、寱、瞑言也、亦作囈、列子周穆王篇、眠中啽囈呻呼、謂夢中驚語也、逴獡透者、方言、逴、獡、透、驚也、宋衛南楚凡相驚曰獡、或曰透、郭璞注云、皆驚皃也、說文、獡、犬獡獡不附人也、讀若愬、南楚相驚曰獡、徐鍇傳云、犬畏人也、左思吳都賦、驚透沸亂、劉逵注引方言、透、驚也、賈子容經篇云、其始動也、穆如驚倏、倏與透通、怮者、方言、灼、驚也、注云、猶云恐灼也、風俗通義十反篇云、人數恐灼、灼與怮通、怛者、莊子大宗師篇、無怛化、釋文云、怛、驚也、趧亦逴也、方俗語有侈弇耳、憚、曹憲讀如字、考工記矢人、則雖有疾風、亦弗之能憚矣、鄭注云、故書憚或作怛、鄭司農云、讀當為憚之以威之憚、謂風不能驚憚箭也、釋文、憚、音怛、李直旦反、楚辭招魂、君王親發兮憚青兕、王逸注云、憚、驚也、漢書司馬相如傳、驚憚讋伏、顏師古注、音丁曷反、李善文選注同、憚怛聲相近、故憚又讀為怛矣、聜者、眾經音義卷十七及卷二十、並引倉頡篇云、聜、擿耳孔也、又引廣雅、聜、驚也、今本脫聜字、

《疏義》爾雅釋詁、驚、懼也、說文、驚、馬駭也、聥者、玉篇聥下引倉頡篇、聥、驚也、其字從耳、舊本訛從目、今訂正、㦗者、聲之驚也、玉篇、㦗、驚也、本此、㦗通作嚄、史記外戚世家、韓嫣曰、上言太后有女在長陵、武帝乃自往迎取之、使武騎圍其宅、家人驚恐、女亡匿內中牀下、扶持出門、令拜謁、武帝下車泣曰、嚄、大姊何藏之深也、詔副車載之、索隱曰、嚄、烏百反、蓋驚怪之詞耳、正義曰、嚄、失聲驚愕貌、寱者、寐之驚也、魚際切、莊子天運篇、不得寐必且數眯焉、愕者、通作咢、春官占夢、二曰噩夢、杜子春云、噩當為驚愕之愕、謂驚愕而夢、說文作咢、爾雅釋樂、徒擊鼓謂之咢、孫炎曰、聲驚咢也、班固西都賦、猶愕眙而不能階、李善注引字書、愕、驚也、逴者、方言文、獡者、亦方言文、宋衛南楚凡相驚曰獡、或曰透、郭注、皆驚貌也、說文、南楚謂相驚曰獡、本方言也、怮者、方言文、郭注、猶云恐灼也、灼怮音義同、或說灼當為悼、說文、悼、懼也、陳楚謂懼曰悼、書傳卓勺互通、說文、焯字引書焯見三有俊心、今書作灼、此其證也、怛者、列子周穆王篇、知其所由然、則無所怛、莊子大宗師篇、子來將死、妻子環泣、子犁往問之、曰、叱、避、無怛化、言死猶化、勿驚怛之、攷工記鄭注、不能驚怛、透者、方言文、左思吳都賦、驚透沸亂、集

韵透式竹切。趯者，跳之驚也。釋訓：趯趯，跳也。駭者，說文：駭，馬驚也。公羊哀六年傳：諸大夫見之，皆色然而駭。國語：晉師大駭。莊子在宥篇：夫施及三王，而天下大駭矣。莊子外物篇：憚赫千里。釋文云：言千里皆懼。宋玉招魂：君王親發兮憚青兕。王逸注：發，射也。憚，驚也。

《拾遺》透，驚也。　原注：透與倏通。案透字有三義：說文：倏，疾也，長也，从足，攸聲。唐韻音式竹切。倏，犬走疾也，从犬。也。郭璞曰：透，式六反，驚皃也。廣雅透詁驚，曹憲曰：音叔。此即說文倏字疾也之訓，蓋物來甚疾，於我必驚，義相成也。新附字：透，跳也。晉書王遜傳：透水而死者千餘人。梁書羊侃傳：景欲透水，鶡袖刀斫之。皆謂跳躍入水，即說文倏字犬走疾之訓，走疾則跳躍故也。又透，過也，此義今人通用，即說文儵字長也之訓。長，去聲。論語：長一身有半，謂過一身又半也。長物，謂過人之物，是長、過義一也。透、儵即儵之重文，說文不收者，漢之俗字也。三義皆當音叔，今音他候切，用跳字音耳。朱氏駿聲說文通訓定聲：儵，疾也，長也，从足，攸聲。字亦作儵，作透。易頤：劉表本其欲儵儵，注：遠也。廣雅釋詁一：儵，疾也。方言二：透，驚也。宋衛南楚凡相驚或曰透。說文新附：透，跳也，過也。吳都賦：驚透沸亂。案疾義古皆以倏以儵為之，長義古皆以脩以修為之。段借為誘。廣雅釋詁二：透，戲也。疏證訂戲字屬下文，謂透娩也，非是。

紓、摯、葴、呈、倄、屬、蜕、毤、毻、劀、劙、袒，解也。

《博雅音》摯貞二、又至○當音充世反，辨見疏證　葴勑輦　倄許皆　屬時欲　蜕土會○各本土譌作七，今訂正　毤孚　毻門悖反，冒字也，必無音字邊從毛吐外反形聲，不然或未○案此注譌脫甚多，不可校正。毻音他卧反，曹憲以為毷字，非是，辨見疏證　劀口臼、口郭　劙力支、口疏義土會作七會

《疏證》紓、摯、葴、呈者，方言：抒、瘛，解也。莊三十年左傳：紓楚國之難。紓與抒通，亦作舒。摯即方言瘛字也。玉篇：瘛，音尺世、胡計二切。摯與瘳、掣同音充世切，充世即尺世，是摯與瘛同音。方言：抒、瘛，解也。葴、逞，解也。廣雅：紓、摯、葴、呈，解也。是摯與瘛同義。又案摯、摯二字音義各別：摯音充世反，與掣同，引也，又解也，字從手，執聲；摯音至，又音貞二反，握持也，字從手，執聲。廣雅摯訓為解，當音充世反，曹憲音貞二反，又音至，皆失之也。集韻、類篇摯音至，引說文握持也，又陟利切，引廣雅解也，又尺制切，與掣同，是直不辨摯、摯之為二字矣。考玉篇摯從執，音至；摯從執，音充世切，與掣同，今據以辨正。方言注云：葴音展，葴亦展也。隱九年左傳：乃可以逞。杜預注云：逞，解也。論語鄉黨篇云：逞顏色。僖二十三年左傳釋文云：呈，勑景反，本或作逞。是呈與逞通。枚乘七發云：雖有金石之堅，猶將銷鑠而挺解也。挺與逞亦聲近義同。呂氏春秋仲夏紀：挺衆囚，益其食。高誘注云：挺，緩也。緩亦解也，故序卦傳云：解者，緩也。蜕之言脫也。說文：蜕，蛇蟬所解皮也。莊子寓言篇云：予蜩甲也，蛇蜕也。今俗語猶謂蟲解皮為蜕皮矣。毤者，廣韻：毤，毛解也。淮南子人間訓云：夫鴻鵠之未孚於卵也，一指蔑之，則靡而無形矣。衆經音義卷二引通俗文云：卵化曰孚。亦解之義也。毻亦蜕也。方言：毻，易也。郭璞注云：謂解毻也。廣韻：毻，鳥易毛也。郭璞江賦：産毻積羽。李善注云：字書曰：毤，落毛也。毤與毻同。管子輕重篇云：請文皮毤服而以為幣。今俗語猶謂鳥獸解毛為毤毛。毻、毤、蜕並同義。方言：隋，易也。隋，猶脫也，義亦與毻同。又案毻字從毛，隋省聲。方言注音他卧反，玉篇音湯果切，廣韻音湯卧、他外二切。曹憲欲改毻為毷，音門悖反，非也。集韻三十七号內有毷字，引廣雅：毷，解也。即承曹憲之誤。考江賦及方言、玉篇、廣韻俱作毻，不作毷，今據以辨

正。劇蠡者，方言：劇、蠡，解也。注云：劇音廓，蠡音儀。劇亦作劃，卷二云：劃，裂也。荀子議兵篇：霍焉離耳。霍與劇亦聲近義同。荀子彊國篇：劙盤盂，刎牛馬。楊倞注云：劙，割也。方言：蠡，分也。楚曰蠡，秦晉曰離。離、蠡、劙亦聲近義同。袒各本譌作袓。案：袒音除鴈切，即今綻字也。說文：袒，衣縫解也。玉篇音除鴈切。今據以訂正。內則：衣裳綻裂。鄭注云：綻猶解也。綻之言閒也。文選長笛賦注引服虔漢書注：衣服解閒音士莧切，聲與綻相近。

《補正》蛻，毻，解也。　注：今俗語猶謂鳥獸解毛為毻毛。下乙毻毛六字，又補矣字。　方言：隋，易也。揹，脫也。下，補改論衡道虛篇云：龜之解甲，蛇之脫皮，鹿之墮角。隋揹墮義並與毻相近。

《疏義》說文：解，判也。紓，擊者。方言：抒，應，解也。郭注：抒音抒井之抒；應，胡計反。紓、抒古通用，擊、應字異義同。左氏襄二十九年傳：禍未歇也，必三年而後能紓。杜注：紓，解也。藏呈者，呈當作逞。方言：藏，逞，解也。左氏隱九年、成元年傳俱云：乃可以逞。楚詞哀時命：志憾恨而不逞兮。杜預、王逸並云：逞，解也。又與裎通。說文：裎，袒也。袒，衣縫解也。俤者，玉篇：俤，解也。本此。屬者，說文：屬，連也。此以屬為解，反覆相訓，其意不嫌同詞也。蛻者，皮之解也。說文：蛻，蛇蟬所解皮也。淮南說林訓：蟬飲而不食，三十日而蛻。毻者，芳俱切。玉篇：毻，毻也。虛毻則空，空則解義相因也。毻者，玉篇但云湯果切，廣韻不收此字。集韻：毻，鳥易毛也。或作毻。按鳥易毛如蟬蛇之蛻，與解義合。集韻又引廣雅：毻，解也。蓋因曹憲疑毻為毻，故集韻引之。劇者，玉篇：劇，解也。廣韻：劇，解也。皆本此。劙者，荀子彊國篇：莫邪劙盤盂，刎牛馬。楊倞曰：劙，割也。音戾。玉篇：劙，解也。本此。袒者，衣之解也。士莧切。淮南人閒訓：晉公子重耳過曹，曹君欲見其駢脇，使之袒而捕魚。說文：袒，衣縫解也。舊本袒譌袓，今訂正。

《釋詁拾遺》俤、屬，解也。　樾謹按：俤與稊同。說文禾部：稊，疏也。疏則有分解之義，以禾之行列言，則從禾作稊；以人之行列言，則從彳作俤矣。屬之言注也。襄二十三年左傳杜注曰：注，屬矢於弦。荀子禮論篇楊倞注曰：注，續即屬續也。屬矢謂之注，屬續謂之注，是屬與注聲近義通。詩正義曰：注者，著也，言為之解說，使其義著明也。禮記正義曰：注者，即解書之名。一切經音義卷六引字林曰：註，解也。註即注字。注為解，故屬亦為解矣。

《補疏》屬，解也。　屬讀為斲。說文：斲，斫也。爾雅：所斲謂之定。釋名：斲，誅也，主以誅鉏根株也。誅、斫皆斲解之誼。國語齊語：惡金以鑄鉏夷斤斸。韋昭注云：斸，斫也。斸與斲同。

《拾補》屬，解也。　王氏無說。按：戰國策西周策：除道屬之於河。高注云：屬猶通也。言能通達於河。淮南子原道訓高注云：解，達也。二字義同，故屬亦得訓解。

躡、蹬、跂、踰、跈、蹀、蹍、蹈、踐、蹂、蹋、跐、蹠，履也。

《博雅音》躡，女涉。蹬，丁鄧。跂，去豉。○各本豉譌作鼓，今訂正。踰，藥。跈，才殄，又乃展反，今之踐字。蹀，牒。蹍，女展。蹈，道。蹂，如酉。蹋，徒臘。跐，側買。蹠，之石。　□疏義女涉作汝涉，徒臘作徒臈。

《疏證》躡、蹬、跂、踰者，方言：躡、跂、踰，登也。自關而西秦晉之間曰躡，梁益之間曰跂。登、蹬聲相近。集韻：蹬，又音丁鄧切。履也。或作蹬。今人猶謂足趾物為蹬。又謂馬鞍兩旁足所趾為鐙，其義一也。史記天官書：兵相駘藉。集解：蘇林曰：駘，登躡也。駘與登聲亦相近，猶蹬目之瞪或作眙矣。跈者，說文：撚，蹂也。淮南子兵略訓：前後不相撚。高誘注云：撚，蹂蹈也。莊子外物篇：哽而不止則跈。釋文引廣雅：跈，履也。跈與撚同。蹀者，說文：楚楚足也。徐鍇傳云：足楚楚然，連蹋也。文選魏都賦注引聲類云：蹀，躡也。列子黃帝篇云：宋康王

蹀足謦欬疾言、淮南子俶真訓云、足蹀陽河之舞、蹀與楚同、字亦作跕、漢書地理志、女子彈弦跕躧、如淳注云、跕音蹀、躧者、莊子庚桑楚篇、躧市人之足、司馬彪注云、躧蹈也、字亦作蹝、淮南子原道訓、先者踰下、則後者蹝之、高誘注云、蹝履也、張衡西京賦、當足見蹍、值輪被轢、薛綜注云、足所蹈為蹍、車所加為轢、案此對文也、散文則車亦謂之蹍、莊子天下篇云、輪不蹍地、是也、蹂者、說文、厹、獸足蹂地也、爾雅釋獸、貍狐貒貈醜、其足蹯、其跡厹、郭璞注云、厹、指頭處、衆經音義卷九引倉頡篇云、蹂踐也、蹂與厹同、蹋者、說文、蹋踐也、跳亦蹋也、義見卷二跳躍也下、蹠者、衆經音義卷五引倉頡篇云、蹠、躡也、楚辭九章、眇不知其所蹠、王逸注云、蹠踐也、韓策云、被堅甲、蹠勁弩、

《疏義》說文、履、足所依也、釋名、履、以足履之、因以名之也、此專釋踐履之名也、躡者、釋名、躡、攝也、登其上使攝服也、史記秦始皇本紀、躡足行伍之間、班固答賓戲、彼皆躡風塵之會、揚雄甘泉賦、躡不同之委蛇、蹬者、疑通作登、此條躡跂踚字書皆訓登、則蹬即登也、曹音失之、跂者、方言、跂、登也、踚者、餘灼切、玉篇、踚、登也、跉者、玉篇、跉、踏也、蹀者、徒協切、淮南俶真訓、足蹀陽阿之舞、躧者、莊子天下篇、釋文、躧本亦作跉、又外物篇、釋文、跉本或作躧、是躧即跉之異文也、淮南精神訓、虎豹可尾、虺蛇可蹍、而不知其所由然、王融曲水詩序、跨躡昌姬、蹈軼炎漢、蹈者、說文、蹈、踐也、釋名、蹈、道也、以足踐之如道路也、踐者、說文足部義也、釋名、踐、殘也、使殘壞也、曹植七啟、當軌見藉、值足遇踐、蹂者、說文、厹、獸足蹂地也、篆文作蹂、玉篇、蹂、踐也、小雅四月箋、山有美善之草、生於梅栗之下、取其實、蹂踐而害之、令不得蕃茂、漢書揚雄傳、蹂蕙圃、踐蘭塘、蹋者、說文、蹋、踐也、釋名、蹋、榻也、榻著地也、趙至與嵇茂齊書、蹴崑崙使西倒、蹋泰山令東覆、通作闒、漢書霍光傳、霍氏奴入御史府、欲闒大夫門、蹴者、釋名、蹴、蹙也、足踐之使蹙服也、玉篇、蹴、蹋也、

列子天瑞篇、若躡步跐蹈、張湛注、皆踐踏之貌、莊子秋水篇、且彼方跐黃泉、而登大皇、左思吳都賦、雖有雄虺之九首、將抗足而跐之、蹠者、楚詞九章、眇不知其所蹠、劉歆遂初賦、蹠三台而上征兮、曹植七啟、蹈虛遠蹠、

《餘遺》蹠、履也、　疏、韓策云、被堅甲、蹠勁弩、原作宋、玉高唐賦、背穴偃蹠、李善注引許慎淮南子注云、蹠、蹈也、

馶、勁、堅、剛、耆、𩌏、鬒、勥、勍、莫、憚、憸、摑、釥、倞、悖、怏、強也、□勁、博雅音作剄、

《博雅音》馶支、又巨支反、　剄古鼎○案剄當作勁、曹憲音古鼎反、非是、辨見疏證　𩌏巨魄、　鬒之忍、　勥巨月、　勍牟、　憸七漸四廉、　摑魯、　怏於亮、

強巨兩、

《疏證》此條強字有二義、一為剛強之強、說文作彊、云弓有力也、一為勉強之強、說文作勥、云迫也、集韻類篇引廣雅、並作勥、強勥彊古多通用、爾雅、競逐、彊也、郭璞注云、皆自勉彊、是勉強之強與剛強之強、義本相通也、馶者、說文、馶、馬彊也、玉篇音巨支切、又居企切、與𩥭同音、說文、𩥭、馬之彊羽猛者、義與馶同也、勁各本譌作剄、凡隸書從力從刀之字、往往譌溷、曹憲音古鼎反、則所見本已譌作剄、案、諸書無訓剄為強者、說文、玉篇並云、勁、彊也、今據以訂正、耆者、逸周書諡法解云、耆、彊也、昭二十三年左傳、不懦不耆、杜預注云、耆、彊也、勥者、說文、勥、勢也、漢書陸賈傳、屈強於此、顏師古注云、屈強、謂不柔服也、屈與勥古同聲、左氏春秋文十年、楚子蔡侯次于厥貉、公羊作屈貉、是其例矣、勍莫者、方言、侔莫、強也、北燕之外郊、凡勞而相勉、若言努力者、謂之侔莫、侔莫與勍通、淮南子繆稱訓、猶未之莫與

高誘注云：莫，勉之也。秦，勃之言茂也。爾雅：茂，勉也。莫之言慔也。爾雅：慔慔，勉也。合言之則曰勃莫矣。憚憸者，方言：皮傅、彈憸，強也。秦晉言非其事謂之皮傅，東齊陳宋江淮之間曰彈憸。郭璞注云：謂強語也。彈與憚通。摘鈔者，方言：廣、鈔，強也。注云：皆強取物也。廣與摘通。摘鈔略同義。故方言又云：略，強取也。倞者，說文：倞，彊也。爾雅：競，彊也。競與倞通。倞競強聲並相近。強取謂之掠，音力向反，聲與倞亦相近也。悖者，方言：鞅、侼，強也。注云：謂強戾也。悖侼怏鞅並通。怏，各本譌作快，惟影宋本不譌。

《補正》駭，強也。　注：駭同也。下。補說文：忮，很也。莊子齊物論篇：大勇不忮。忮與駭聲近義同。

《疏義》說文：彊，弓有力也。駭者，說文：駭，馬彊也。玉篇：駭，勁也。勁者，說文：力部義也。左氏宣十二年傳：中權後勁。舊本勁訛剄，今訂正。堅者，剛之強也。說文：堅，剛也。攷工記：函人不摯則不堅。剛者，德之強也。說文：剛，斷也。耆者，左氏昭二十三年傳：不懦不耆。杜注：耆，強也。鞼者，淮南本經：剛而不鞼。鬒未詳。勱者，勉之強也。說文：勱，勢也。勑莫者，方言：侔莫，強也。北燕之外郊，凡勞而相勉，若言努力者，謂之侔莫。玉篇：勑，勸勉也。勑侔字異音義同。唇事兄曰：論語：文莫吾猶人也。欒肇注：燕趙之間謂勉強為文莫。今語猶然。文莫即侔莫聲之轉也。憚憸者，方言：皮傅、彈憸，強也。秦晉言非其事謂之皮傅，東齊陳宋江淮之間謂之彈憸。郭注：謂強語也。憚彈字異義同。摘鈔者，方言：廣、鈔，強也。郭注：皆強取物也。方言又云：廣，奪也。摘廣字異音義同。倞者，說文：人部義也。通作勍。左氏僖二十二年傳：勍敵之人。悖怏者，方言：鞅、悖，強也。郭注：謂強戾也。悖怏與悖鞅字異音義同。

《釋詁拾遺》鬒，強也。　樾謹按：考工記輪人：稹理而堅。鬒稹同聲。廣雅鬒與堅並訓強，然則此鬒字即讀如稹理而堅之稹矣。考工記釋文曰：稹，本又作縝。文選謝元暉晚登三山詩：誰能縝不變。李善注：縝與鬒同。考工記既有作縝之本，或亦有作鬒之本也。

《補疏》鬒，強也。　鬒者，說文㐱之重文。鬒縝同字。文選謝元暉晚登三山詩：誰能縝不變。李善注云：縝與鬒同。縝不變，即強不變也。孟子告子篇：紾兄之臂。趙注云：紾，戾也。紾戾即勉強之誼，紾與縝同。

《拾遺》鞼，鬒，強也。　疏證未訓。案說文：鞼，革繡也。玉篇：古回、巨位二切，繡革也。盾綴革也。國語齊語：輕罪贖以鞼盾一戟。韋昭注：盾綴革有文如績也。凡制革取乎堅緻，謂以絨縷細行，則革益堅。鞼之訓強，義或以此。鬒與縝通。縝，密緻也。鞼段借為勁。廣雅釋詁一、釋詁四：鞼，強也。又為劌。淮南原道：堅強而不鞼。本經：剛而不鞼。注：折也。說文：鬒，髮稠也。凡言稠者，皆有密緻之義，物之密緻者必堅強也。與鞼正相似。

幾、矜、隉、厲、阽、刖、𣧑、傒、醢、冄、鎌，危也。（□疏義矜、傒，正文作[illegible]、僅）

《博雅音》隉，五結。阽，鹽。刖，一刮、一音月，又五刮。𣧑，空及。傒，兮。鎌，力霑。

《疏證》幾者，爾雅：幾，危也。顧命云：疾大漸，惟幾。大雅瞻卬篇云：天之降罔，維其幾矣。矜者，小雅菀柳篇：居以凶矜。毛傳云：矜，危也。隉者，說文：隉，危也。引秦誓：邦之阢隉。今本作杌隉。又說文：槷魁，不安也。引困九五：槷魁，困于赤芾。今本作劓刖。釋文：荀、陸、王肅本劓刖作臲𣤩，云：不安貌。鄭云：劓刖當為倪伔。李鼎祚集解引虞翻注云：割鼻曰劓，斷足曰刖。周易述云：九五人君，不當有劓刖之象，當從鄭讀為倪伔。九五无據无應，故倪伔不安，業。此說是也。此與上六困于臲卼同義，困于臲卼則凡事不能得志，故象傳曰：臲卼，志未得也。作劓刖者，假借字耳。乾鑿度云：至於九五，劓刖不安，是也。若割鼻斷足，則非其義矣。槷魁、臲卼、倪伔、劓

刖古皆通用倒言之則曰杌隉其實一也阽者說文阽壁危也楚辭離騷阽余身而危死兮王逸注云阽猶危也漢書文帝紀或阽於死亡孟康注云阽音屋檐之檐如淳云阽近邊欲墮之意小爾雅疾甚謂之阽義亦同也刖者說文扤動也玉篇音虞厥午骨二切方言僞謂之扤扤不安也釋名危阢也阢阢不固之言也小雅正月篇云天之扤我如不我克晉語云故不可扤也則扤扤阢並與杌隉之杌同義說文䑥船行不安也從舟刖省聲義亦同也岌者孟子萬章篇云天下殆哉岌岌乎墨子非儒篇莊子天地篇並作圾列御寇篇作汲皆字異而義同僕艫舟鎌者方言僕艫舟鎌危也東齊搞物而危謂之僕艫偽物謂之舟鎌偽物即所云偽謂之扤也鎌與鐮同

《疏義》說文危在高而懼也釋名危阢也阢阢不固之言也幾者說文幾微也殆也从𢆶从戍戍兵守也𢆶而兵守者危也左氏宣十二年傳利人之幾而安人之亂杜注幾危也矜者小雅菀柳居以凶矜傳矜危也隉者說文隉危也班固說不安也困九五劓刖荀爽陸績王肅本皆作臲卼云不安也鄭康成注劓刖當為倪仉周書秦誓邦之杌隉孔傳杌隉不安言危也厲者大雅民勞以謹醜厲傳厲危也包咸論語注危厲也是厲危同義阽者余廉切小爾雅疾甚謂之阽說文阽壁危也離騷阽余身而危死兮王逸訓阽為危漢書文帝紀或阽于死亡如淳曰阽近邊欲墮之意皆危象也刖者馬融長笛賦巔根跱之槷刖兮李善注槷刖危貌或說隸書并月不分字當為刖說文刖船行不安也讀若兀張協七命搖刖峻𡼗李善注搖刖危貌刖通作扤方言僞謂之扤扤不安也郭注船動搖之危貌攷工記是以大扤注扤動搖貌𡼗者玉篇𡼗危也本此僕艫舟鎌者方言文東齊搞物而危謂之僕艫偽物謂之舟鎌僕僕同

《拾補》刖危也　王氏但以扤阢扤刖說之蓋謂此刖字為說文刖字隸書舟旁溷於月形也按刖通於䠒說文䠒斷足也韓非子外儲說左篇云䠒危坐子皋䠒危子與衣舊注謂䠒者行步危故曰䠒危又云齊有狗盜之子與刖危子戲而相誇內儲說下篇有門者刖跪與危通晏子春秋內篇襍上亦有正閽刖跪近人據楊倞荀子注謂韓子以刖足為䠒跪遂訓此跪字為足危為跪省恐非說文䠒或從兀作䟤莊子德充符篇云魯有兀者即謂刖足之人亦扤阢之聲所從出也曹憲廣雅音言一刮一音月又五刮廣韻十月同月音者有刖絕也斷足刑也五刮之音仍為刖玉篇刖有此音斷足也廣韻十五鎋此音收刖字訓去足亦禁刖危之兒然則曹氏於此未審定為從舟之刖故於王說外附言刖字以足之

漻、淑、湜、洌、瀲、澤、瀲、澰、瀟、潇、濭清也。□疏義脫潇字其音

釋廉字入正文

《博雅音》漻力彫、兮巧、淑孰、湜音寔、洌列、瀲直陵、澤那定、瀲四妙、澰力減、瀟肅、潇廉○各本脫去潇字廉字又誤入正文辨見疏證、濭乙厲○各本厲譌作癘今訂正

《疏證》漻者說文漻清深也莊子天地篇云漻乎其清也楚辭九辯云泬寥兮天高而氣清寂漻兮收潦而水清是凡言漻者皆清之貌也李軌莊子音讀漻為劉鄭風溱洧篇瀏其清矣文選南都賦注引韓詩作漻漻瀏聲義亦同淑者說文淑清湛也管子白心篇云淑然自清淮南子本經訓云日月淑清而揚光淑與漻之同訓為清猶寂與寥之同訓為靜也湜者說文湜水清見底也引邶風谷風篇湜湜其沚洌者說文洌水清也引井九五井洌寒泉食

瀓者，方言瀓清也，字或作澄，同。瀓者，方言瀓清也。瀟者，說文瀟清浚也，廣韻息逐、蘇彫二切，息逐切注云清浚也，蘇彫切注云水名，玉篇作瀟。案水經湘水注云，瀟者，水清浚也，湘中記曰湘川清照五六丈，是納瀟湘之名矣。是瀟湘之瀟亦取清浚之義，後人以瀟湘為二水者，非也。溓，曹憲音廉，各本脫去溓字，其音內廉字遂誤入正文，玉篇溓音里兼、里忝二切，集韻又音廉，王風葛藟釋文引廣雅溓，清也，今據以訂正。

《疏義》說文清，朖也，瀓，水之貌，釋名清，青也，去濁遠穢，色如青也。漻者，說文漻，清深也，莊子天地篇漻乎其清也。淑者，說文淑，清湛也。湜者，常職切，說文湜，水清底見也，邶風谷風云，涇以渭濁，湜湜其沚。測者，說文測，水清也，引易曰，井冽寒泉食，良薛切。瀓者，方言文，後漢書儒林傳贊，千載不作，淵源誰瀓，通作澄，淮南泰族訓澄列金木水火土之性，高誘注，澄，清也，左思詠史詩，左眄澄江湘。淨者，未詳。潎者，方言文，郭注妨計反，司馬相如上林賦，轉騰潎洌。澰者，玉篇澰與瀲同，力驗切，清也，本此。瀟者，說文瀟，深清也。廉者，吏之清也，釋文，廉，斂也，自檢斂也，天官小宰，以聽官府之六計，弊群吏之治，一曰廉善，二曰廉能，三曰廉敬，四曰廉正，五曰廉法，六曰廉辨，玉篇廉，清也，本此。濿者，古達切，木華海賦，漻濿浩汗，玉篇濿，清也，本此。

《釋詁拾遺》澰，清也。　機謹按澰即瀲字，文選西征賦青蕃蔚乎翠瀲，李善注瀲，波際也。

《拾遺》濘、澰、濿，清也。　疏證未訓，案濘，清也，見釋言，澰，玉篇禹冉切，與瀲同，又清也，濿，玉篇乙例切，清也，集韻、類篇於例切，並引博雅，說文滎，濘也，从水寧聲，案滎濘疊韻連語，小水之皃，猶七命之汀濘，海賦之潁濘，甘泉賦之濎濙也。廣雅釋詁一，濘，清也，韓注廣雅釋言，濘，清也，泥也，釋詁三，濘，泥也，案水小則易濁，故又訓泥，左傳十五年傳，戎馬還濘而止，管子地員，不濘車輪，故濘清也。

穌、秙、字、乳、腹、鷇、孺、興、育、孚、生也。□疏義鷇作穀、興作與

《博雅音》穌蘇　秙括乎　鷇奴候　春秋之鷇爲菟〇爲與於同，各本爲譌作鳥，又脫去菟字，今依段氏若膺校本補正。　□疏義乎括作乎栝，春秋之鷇鳥菟，疏義鷇作穀，鳥作烏，脫菟字。

《疏證》穌者，鄭注樂記云，更息曰蘇，孟子梁惠王篇引書，后來其蘇，蘇與穌通。秙通作活。字者，說文字，乳也，堯典鳥獸孳尾，傳云乳化曰孳，史記五帝紀作字，說文序云，形聲相益謂之字，字者，孳乳而浸多也，亦生之義也。引之云，屯六二女子貞不字，十年乃字，虞翻訓字為妊娠，後人多不用其說，今案廣雅字，生也，墨子節用篇，十年若純三年而字，子生可以二三年矣，太元事次四，男女事，不代之字，范望注云，男而女事，猶為不宜，況於字育，故不代也，中山經苦山有木，名曰黃棘，其實如蘭，食之不字，郭璞注云，字，生也，引易女子貞不字，然則不生謂之不字，必不孕而後不生，故不字亦兼不孕言之，女子貞不字，十年乃字者，猶言婦三歲不孕也，貞與貞疾恆不死之貞同，貞，固也，固，久也，鄭注月令云，固疾，久疾也，韋昭注晉語云，固，久也，久疾謂之貞疾，久不字謂之貞不字，久而未孿，故曰屯邅，當以虞鄭二家之訓為是，而京房易傳女子貞不字，陸績注云，字，愛也，孔氏正義亦云，女子守正，不受初九之愛，揆之文義，頗為不安，宋耿南仲乃解之以曲禮女子許嫁笄而字，云貞不字者，未許嫁也，案曲禮男子二十冠而字，女子許嫁笄而字，則字為名字之字，士昏禮記云，女子許嫁，笄而醴之，稱字，僖九年公羊傳云，婦人許嫁，字而笄之，是也，許嫁而後字，字非即許嫁明矣，偏考經傳及唐以前書，無以字為許嫁者，甚矣其謬也，然其說之所以多誤者，蓋有二焉，一曰女子未嫁之稱，可言受愛，可言許嫁，不可言孕妊也，案內則云，道路男子由右，女子由左，大戴禮本命篇，男

子謂之丈夫，女子謂之婦人。是婦人未書不稱女子也。一曰，上曰昏媾，故以為受文，又以為許嫁也。案，一文數象類相近，而事則殊。賁六四云，匪寇昏媾，而其上云，白馬翰如。睽上九云，匪寇昏媾，而其下云，往遇雨則吉。不必皆為一事也。自解者以此二句承昏媾言之，而其義始不可通矣。

乳者，衆經音義卷二引倉頡篇云，乳，孚也。說文，人及鳥生子曰乳，獸曰產。月令云，雉雊雞乳。服虔注樂記云，煦嫗覆育萬物。覆與腹通。孳生謂之覆育，化生亦謂之覆育。釋蟲篇云，蝮蜟，蛻也。論衡無形篇云，蠐螬化而為復育，復育轉而為蟬。是也。穀者，說文，穀，乳也。玉篇，奴豆、公豆二切。宣四年左傳云，楚人謂乳穀。穀穀穀並通。王風大車篇，穀則異室，毛傳云，穀，生也。是穀讀入聲，亦訓為生也。穀，猶乳也。說文，孺，乳子也。莊子天運篇，烏鵲孺，李頤注云，孚乳而生也。興各本譌作與。楚辭離騷，各興心而嫉妒。王逸注云，興，生也。興今據以訂正。與與生古同義。故中庸，其言足以興，大戴禮衛將軍文子篇作足以生。天地不交而萬物不興，謂不生也。參考逸篇並興，謂並生也。妖由人興，謂由人生也。孚者，夏小正雞桴粥，傳云，桴，嫗伏也。育，養也。桴粥，即孚育。孚育，猶覆育耳。伏卵謂之孚，卵化亦謂之孚。說文，孚，卵孚也。方言，北燕朝鮮洌水之間，雞伏卵而未孚，始化之時謂之涅。淮南子人間訓云，夫鴻鵠之未孚於卵也，一指蔑之，則靡而無形矣。孚之言剖也。淮南子泰族訓，蛟龍伏寢於淵而卵剖於陵。唐瞿曇悉達開元占經龍魚蟲蛇占篇引此，剖作孚。又引許慎注云，孚，謂卵自孚者也。太元迎次二云，蛟潛於淵，陵卵化之。衆經音義卷二引通俗文云，卵化曰孚。孚，各本譌作乳，與上乳字相複。衆經音義卷二、卷六及唐釋湛然法華文句記卷六並引廣雅孚生也。今據以訂正。

《補正》 孺，生也。　注，李頤注云孚乳而生也下，補大荒東經云，東海之外大壑，少昊孺帝顓頊于此。

《疏義》 說文，生，進也。象艸木生出土上。坤象傳，至哉坤元，萬物資生。文選注引劉瓛周易義云，自無出有曰生。穌者，素孤切。玉篇，穌，死而更生也。通作蘇。左氏宣八年傳，殺諸絳市，六日而蘇。括者，未之生也。集韻，括，生也。本此。或說括疑活之譌。楚詞天問，化為黃熊，巫何活焉。王逸注，活，生也。字者，漢書嚴安傳，五穀蕃熟，六畜遂字。顏師古解字為生。說文，字，乳也。史記五帝本紀，鳥獸字微。虞書作孳尾，是字與孳通。故說文序云，字者，言孳乳而浸多也。乳者，史記倉公列傳，菑州王美人懷子而不乳。索隱曰，乳音人喻反。乳，生也。呂氏春秋季夏紀，夏后氏孔甲田于東陽萯山，天大風晦盲，孔甲迷惑，入于民室，主人方乳。說文云，人及鳥生子曰乳，獸曰產。腹者，歷事兄曰，腹與孚聲相近。易說卦，坤為腹，坤道資生。故取腹象。桂進士馥曰，疑當作瘦。廣韻，瘦，病重發也。發即生。穀者，左氏宣四年傳，楚人謂乳穀。說文，穀，乳也。孺者，而遇切。說文，孺，乳子也。興者，離騷，各興心而嫉妒。王逸注，興，生也。舊本與譌與，今訂正。育者，說文，育或作毓。地官大司徒，以毓艸木。注，毓，生也。乳字重出，疑孚之譌。孚者，鳥之生也。說文，孚，卵孚也。从爪从子。徐鍇曰，鳥之孚卵皆如其期，鳥裒恒以爪反覆其卵也。

《拾補》 穌，生也。　劉淑生影寫北宋本淮南子時則訓，蟄蟲咸動穌。高注云，動穌生也。他本穌作蘇。小爾雅廣名云，死而復生謂之蘇。易震六三，震蘇蘇。虞注云，死而復生稱蘇。

貳、福、遺、倅、憤，盈也。

□疏義貳、福、遺作貸，福、遺、倅下衍也字。

《博雅音》 遺，楚騃。倅，寸對。

《疏證》 貳，各本譌作貸。案，諸書無訓貸為盈者。貸字或作貣，與貳字相亂。貳譌作貣，又譌作貸耳。說文，貳，副益也。周官小宰，掌邦之六典八法八則之貳。鄭衆注云，貳，副也。又戎僕掌王倅車之政。鄭注云，倅，副也。道僕掌貳車之政

今鄭注云貳亦副也張衡西京賦屬車之簉薛綜注云簉副也貳車倅車簉車皆謂副車也副與福同貳福簉倅皆取充備之義故皆訓為盈今訂正褔各本譌作福顏師古匡謬正俗云副貳之字本為褔字從衣畐聲今俗呼一襲為一褔衣蓋取其充備之言書史假借遂以副字代之張平子西京賦云仰福帝居東京賦云順時服而設福並為副貳傳寫訛舛衣轉為示讀者便呼為福祿之福失之遠矣今據顏說訂正史記龜策傳邦福重寶徐廣注云福音副藏也藏即充備之義字當從衣今本從示亦傳寫誤也漢尹宙碑位不福德魏上尊號奏以福海内欣戴之望字並從衣不從示簉者昭十一年左傳僖子使助薳氏之簉杜預注云簉副倅也副倅即充備之意列女傳云趙簡子將渡河用楫者少一人津女娟攘卷操楫而請曰妾願備持楫簡之簉之是也簉各本譌作篕凡從艸從竹之字隸書往往譌溷故今本左傳文選廣雅簉字皆譌作篕左傳釋文云說文簉從艸今據以訂正淮南子汜論訓云今夫僦載者為轅軸之折也又加轅軸其上以為造造與簉通薛綜注東京賦云造舟以舟相比次為橋也與副倅之義亦相近倅者周官諸子掌國子之倅鄭注云故書倅作卒鄭司農云卒讀如物有副倅之倅車僕掌戎路之萃並與倅同憤者方言憤盈也樂記粗厲猛起奮末廣賁之音作鄭注云賁讀為憤憤怒氣充實也周語陽癉憤盈韋昭注云憤積也盈滿也

《補正》福盈也　注福字當從衣今本從示亦傳寫誤也下補韓詩外傳福乎天地之間者德也謂盈乎天地之閒也今本福字亦誤從示

《疏義》說文盈滿器也墨子經篇盈莫不有也貲者他代切盈而假以與人也福簉者皆副也盈而後有副也匡謬正俗云副貳之字本為福从衣畐聲西京賦云仰福帝居傳寫舛訛轉衣為示讀者便呼為福祿之福失之遠矣愚案此福字與簉倅為一科亦當為福左氏昭十一年傳僖子使助薳氏之簉注簉副倅也張衡西京賦屬車之簉載獫猲獢薛綜注簉副也江淹雜體詩中坐溢朱組步櫚簉瓊弁嵇康琴賦猶有一切承閒簉乏初救切逸周書糴匡解餘子倅運孔晁注倅副也廣韻簉倅也舊本倅下無也字今據盧學士校本增憤者方言憤自盈也周語陽癉憤盈韋昭注憤積也蔡琰詩心吐思兮胸憤盈石崇王明君辭苟生亦何聊積思常憤盈憤通作墳樂記粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅鄭注賁讀為墳墳怒氣充實也

《補疏》貳福簉倅憤盈也　案貳福簉倅與盈誼不屬憤盈也三字重見釋言乃是彼文誤衍於此者當刪憤盈二字

《錄遺》簉盈也　疏列女傳云上原有嵇康琴賦云承閒簉乏是也

《新方言》廣雅貳福(即副字)簉倅盈也西京賦屬車之簉薛綜注簉副也曹憲音簉為楚驟反簉訓為盈為副故有充數之義嵇康琴賦曰承閒簉乏列女傳津女娟願備持楫簡子簉之謂簉乏也今人皆謂充數為簉數又凡語副人意者亦云簉佗的意世以湊字代之則義訓稍遠矣

營量商揣硂擬泚測圖諒稱挍揆䯏隱度也□疏義泚正文作此

《博雅音》揣初毀又丁果又尺兗○各本又譌作反今訂正　硂七全　泚且禮　諒元　䯏於縛於虢居縛○各本於縛之於譌作于今訂正　□疏義初毀作如毀

《疏證》硂者文選文賦注引倉頡篇云銓稱也吳語云無以銓度天下之衆寡銓與硂同泚之言訾也列子說符

篇釋文引賈逵國語注云、訾量也、測各本譌作側、今訂正、諔通作原、宋玉神女賦云、志未可乎得原、覈者、說文、規蒦、商也、一曰度也、或作彠、引離騷、求榘彠之所同、今本作矱、漢書律歷志云、寸者忖也、尺者蒦也、彠矱蒦並同、隱者、文選座右銘、隱心而後動、李善引劉熙孟子注云、隱度也、爾雅、隱占也、郭璞注亦云、隱度、隱之言意也、禮運云、聖人耐以天下爲一家、以中國爲一人者、非意之也、意隱古同聲、故左氏春秋經季孫意如、公羊作隱如矣、

《補正》諔覈隱度也、　注、神女賦云、志未可乎得原下、補韓子主道篇云、掩其跡、匿其端、下不能原、　文選座右銘下、乙隱心而後動七字、引上補注字、　爾雅隱占也下、乙郭璞注亦云七字、改管子禁藏篇下觀不及者、以自隱也、郭璞尹知章注、並與劉熙同、

《疏義》大雅皇矣、帝度其心、傳、心能制義曰度、營者、衆經音義引蒼頡篇、營、部也、謂量度而部署之也、量者、稱之度也、說文、量、稱輕重也、離騷、羌內恕己以量人兮、王逸注、量度也、商者、說文、商、从內知外也、漢書律歷志、商之爲言章也、物成孰可章度也、荀悅漢紀、商者量也、物盛而可量度也、白虎通義商賈篇、商之爲言、商其遠近、度其有無、通四方之物、故謂之商也、陸機吳趨行、淑美難窮紀、商摧爲此歌、李善引許慎淮南子注、商摧、麤略也、言商度其麤略也、揣者、高之度也、方言、度高爲揣、左氏昭三十二年傳、計丈數、揣厚薄、老子道德經、揣而梲之、不可長保、傳奕本作敹、音揣、量也、史記英布列傳、累如薛公揣之、陳平曰、生揣我何念、淮南人閒訓、凡人之舉事、莫不先以其知規慮揣度、而後敢以定謀、文選引鬼谷子、測深揣情、硂者、衡之度也、玉篇、硂、度也、李此、通作銓、淮南子、縣子于銓衡、文選注引倉頡篇、銓、稱也、注、銓所以稱物也、說文、銓、衡也、擬者、說文手部、義也、魚已切、鼎彖傳、君子以正位凝命、翟本凝作擬、云、度也、通作儗、曲禮、儗人必于其倫、注、儗猶比也、揆、比儗亦商度、泚者、本書釋言、泚、測也、泚、測、皆爲度也、測者、深之度也、說文、測、深所至也、玉篇、測、測度也、廣深曰測、淮南說林訓、以篙測江、篙終而以水爲測、惑矣、班固荅賓戲云、欲從堥敦而度高乎泰山、懷氿濫而測深乎重淵、舊本測譌側、今訂正、圖者、計之度也、說文、圖、計畫難也、釋名、圖、度也、畫其品度也、非有先生論、圖畫安危、揆度得失、顏延之元后哀策文、圖光玉繩、李善注引此文、諫者、語之度也、魚怨切、說文、諫、徐語也、徐語亦商度之意、稱者、說文、稱、銓也、春分而禾生、日夏至晷景可度、禾有秒、秋分而秒定、律數十二秒而當一分、十分而寸、其以爲重、十二粟爲一分、十二分爲一銖、故諸程品皆从禾、樂記云、律大小之稱、比終始之序、技者、考之度也、齊語、昔我先君、合羣叟、比技民之有道者、韋昭注、技、考合也、揆者、離騷、皇覽揆余初度兮、揆揆度已見爾雅釋言、必不重見此、當爲葵、小雅采菽、天子葵之、傳、葵、揆也、說文、揆、葵也、戴侗六書故引唐本說文、揆、度也、彠者、說文、蒦、規蒦、商也、一曰、蒦、度也、或作彠、从尋、尋亦度也、引楚詞曰、求矩彠之所同、今本離騷作矱、王逸注、矱亦度也、彠矱字異音義同、隱者、心之度也、商書盤庚、尚皆隱哉、崔瑗座右銘、隱心而後動、李善注引劉熙孟子注、隱、度也、

叢、湊、萌、趣、務、矜、遽也、

《博雅音》湊、七候、萌、莫郞、趣、趨娶○各本趨譌作趍、娶譌作趣、辨見疏證、務、無住○各本脫去務字、其無住之音遂溷入趣字下、住字又譌作在、辨見疏證、□疏義七候在叢字下、趨娶作趨音、無住溷入趣字下、

《疏證》湊、曾憲七候反、各本脫去湊字、其七候反之音遂誤入叢字下、玉篇、湊、競進也、昭三十一年公羊傳云、賊

至、湊公飛而緘之、燕策、士爭湊燕、史記燕世家湊作趨、趨與趨同、王逸注大招云、遽、趨也、是趨湊皆爲遽也、今補正、翰者、方言、滋、遽也、吳揚曰滋、郭璞注云、今北方通然也、衆經音義卷十五引通俗文云、時務曰滋、滋與翰通、月令首風至、鄭注云、首風、疾風也、義與翰亦相近、趨、曹憲音趨、又音娶、周官縣正、趨其稼事、釋文、趨如字、李倉苟反、本又作趨、音促、月令乃命有司趨民收斂、釋文、趨、七住反、本又作趨、又七綠反、各本俱脫務字、其趨字音內有趨趨無在四字、案趨乃趨字之譌、趨乃娶字之譌、無在乃無住之譌、無住則務字之音也、說文、務、趨也、勮、務也、廣韻、務、遽也、遽與勮通、衆經音義卷六引廣雅、務、遽也、今據以補正、務者、方言、務、遽也、秦晉或曰務、或曰遽、

《疏義》說文、遽、窘也、謂窘迫也、叢者、廣韻無此字、不知所從、未詳其義、翰者、方言、滋、遽也、吳揚曰滋、郭注、謂遽務也、今北方通然也、翰滋古通用、趨者、七句切、說文、趨、疾也、務者、方言、務、奄、遽也、陳潁之間曰奄、秦晉或曰務、或曰遽、

《釋詁拾遺》叢、遽也、　樾謹按、書益稷、元首叢脞哉、枚傳曰、叢脞、細碎無大略、細碎則有煩劇之意、故叢爲遽也、漢書酷吏傳、罔密事叢、此叢字當訓遽、師古注曰、叢謂衆也、衆與遽義亦相因、衆謂之叢、而遽亦謂之叢、猶疾謂之劇、而繁多亦謂之劇也、

《補疏》叢、遽也、　叢族雙聲字、書大傳、卿雲聚聚、注云、聚或爲族、叢族古皆訓聚、故二字音義得相通、曹憲作音時、必讀叢爲族、族湊古同音、故音七候反、非必脫湊字、本書、族、湊也、白虎通、族者、湊也、皆同音字爲訓、漢書律歷志、太族之族、讀千候切、音湊、尤其證、

仄、陋、褊、𨏉、迫、隘、窄、陿、也、□疏義褊作稨

《博雅音》褊必善、𨏉械、隘烏賣、窄側白、陿匣、

《疏證》𨏉者、漢書揚雄傳、何文肆而質𨏉、應劭注云、𨏉、狹也、隘與𨏉通、狹與陿通、

《疏義》說文、陝、隘也、侯夾切、詩釋文、陿本作狹、依字應作陝、仄者、說文、仄、側傾也、从人在厂下、玉篇、仄、陋也、阻力切、陋者、說文、陋、阨陝也、荀子修身篇、少見曰陋、褊者、魏風葛屨、維是褊心、楚詞七諫、淺智褊能兮、王逸注、褊、狹也、張衡西京賦、勞則褊于惠、𨏉者、下介切、𨏉、伕也、伕當爲狹、通作𨏉、揚雄反離騷、何文肆而質𨏉、應劭曰、𨏉、狹也、迫者、說文、迫、近也、史記索隱引說文、皎、窄也、玉篇、迫、逼迫也、隘者、說文、𨼹、陋也、从𨸏𦬠聲、𦬠、文𨽼字、或作隘、宋玉高唐賦、勢薄岸而相擊兮、隘交引而却會、李善注、至迫隘之處、其流交引而却相會、張衡西京賦、右有隴坻之隘、窄者、玉篇、窄、迫也、陿也、或作迮、小雅雨無正箋、急迮且危、後漢書竇融傳、𨘋勢排迮、不得進退、注、排迮、猶迫蹙也、通作笮、說文、笮、迫也、漢書文三王傳、李太后與爭門、措指、晉灼曰、措、置也、字借以爲笮耳、顏師古音壯客反、謂爲門扇所笮、嵇康聲無哀樂論云、聲無主于哀樂、猶蕤酒之囊漉、雖笮具不同、而酒味不變也、

敎、導、指、揥、敎、告、復、白、譔、眂、語、也、□疏義導正文作渠、眂作䁚、

《博雅音》揥帝、敎勑、譔烏報、眂示、

《疏證》指者、楚辭離騷、指九天以爲正兮、王逸注云、指、語也、復者、曲禮、少閒願有復也、鄭注云、復、白也、譔者、卷三云、譔、告也、眂者、王逸注九章云、示、語也、示與眂通、

《補正》指、語也、　注、加墨巍云、指王翦曰、此項王也、

《疏義》說文、語、論也、釋名、語、敘也、敘己所欲說也、詩傳、直言曰言、論難曰語、鄭注周禮云、發端曰言、荅述曰語、文王世子篇、登歌清廟、既歌而語、注、語、談說也、敎者、說文、敎、上所施下所效也、釋名、敎、傚也、下所法傚也、蔡邕獨斷、諸

疾言曰教導者說文導導引也釋名導陶也陶演己意也指者玉藻篇凡有指畫于君前用笏漢書蕭何傳發蹤指示獸處者人也離騷指九天以爲正兮王逸注指語也揥者審之語也都計切揥之言審諦也敎者誡之語也說文敎誡也釋名敎飭也使自警飭不敢廢慢也小雅楚茨既匡既敕箋祝釋嘏詞以敕孝孫蓋古者教戒之詞曰敕告者覺之語也釋名上敎下曰告告覺也使覺悟知己意也楚詞九章明告君子王逸注告語也復者曲禮少閒顧有復也注復白也白者說文謁白也玉篇白告語也漢書高帝紀上令周昌選趙壯士可令將者白見四人後漢書鍾皓傳鍾瑾常以李膺言白皓謨者玉篇謨語也本此祗者與示同說文示所以示人也釋名示示也過所至關津以示之也楚詞九章窮不知所示王逸注示語也

《釋詁拾遺》揥語也　繼謹按漢書劉向傳乃著疾讒摘要救危師古注曰摘謂指發之也廣雅此文揥揥二字相連揥即摘也正取指摘之義字亦作適列子力命篇不相適發方言適過也南楚凡相非議人謂之適蓋從言者以其非議人也從手者以其指發之也雖二字而實一義矣

《拾遺》揥語也　疏證未訓案揥與提通月令釋文蹄蠲作踶蠲顏氏家訓咳唏作咳唳詩葛屨佩其象揥揥通作鍉是其例也字書不可枚舉詩大雅抑篇云匪面命之言提其耳鄭箋云我非但面命語之親提撕其耳是提爲語也

《拾補》揥謨語也　揥字王氏無說按詩鄘風君子偕老篇毛傳云揥所以摘髮也故揥得通摘揥從帝摘從啻其聲相同說文摘有別義曰指近之也今語恆云指摘本書指揥連文猶指摘矣詩釋文云摘本又作擿是古本通用讁說文云讁罰也又以讁問爲譴之義謂以言語相詰責也詩邶風北門篇云室人交徧讁我毛傳訓讁爲責小爾雅廣言義同讁即讁字孟子離婁篇趙注引詩作適詩商頌殷武篇勿予禍適釋文引韓詩云適數也數義同責室亦有所語矣原本玉篇引埤蒼云謨語也河東云㑋當是河東有此語耳

蔽、薈、㡑、隱、翳也、

《博雅音》蔽慰　薈烏外　㡑於賤

《疏證》蔚薈者呂氏春秋長利篇云燕爵所求者民之間隙屋之翳蔚也文選西都賦注引倉頡篇云蔚草木盛貌說文薈草多皃孫子行軍篇云軍行有險阻潢井葭葦山林翳薈者曹風候人篇薈兮蔚兮毛傳云薈蔚雲興貌皆謂隱翳也㡑猶隱也語之轉耳卷四云㡑藏也㡑與扆通衆經音義卷十四引通俗文云輿內曰㡑覲禮天子設斧依于戶牖之間鄭注云依如今綈素屏風也皆隱蔽之意也爾雅容謂之防郭璞注云形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱亦是也襄二十三年左傳踰隱而待之杜預注云隱短牆也短牆謂之隱屏風謂之依其義一也

《疏義》方言翳掩也郭注謂掩覆也陸機文賦理翳翳而愈伏蔚薈者草之翳也說文薈草多貌引詩曰薈兮蔚兮㡑者身之翳也廣韻㡑藏也隱者牆之翳也說文隱蔽也

頑、罠、怐、愗、儒、輸、娍、戇、惷、愚也、廣

《博雅音》罠彥陳　怐苦候○各本苦譌作若今訂正　愗茂　娍越　戇竹降　惷式鍾　□疏義式鍾鍾作□中

《疏證》怐愗者說文㝅敄瞀也又云佝瞀也楚辭九辯云直怐愗以自苦荀子非十二子篇云世俗之溝猶瞀儒

嚾嚾然不知其所非也。儒效篇云：愚陋溝瞀。漢書五行志云：不致而傋霿之所致也。又云：區霿無識。並字異而義同。說文：婁務，愚也。婁務又怐愗之轉矣。儒輸者，方言：儒輸，愚也。郭璞注云：儒輸，猶儒撰也。案：儒輸倒言之則曰輸儒。荀子脩身篇云：偷儒憚事。偷儒即輸儒。鄭注玉藻云：舒懦者所畏在前也。漢書西南夷傳云：恐議者選耎。舒懦、選耎並輸儒之轉耳。戇者，衆經音義卷二十二引三倉云：戇，愚無所知也。大戴禮文王官人篇云：愚戇者也。戇各本譌作慧，今訂正。惷亦戇也，方俗語有輕重耳。說文：惷，愚也。士昏禮記云：某之子惷愚。唐釋湛然止觀輔行傳宏決卷八之二引廣雅：儒，愚也。今本脫儒字。

《疏義》荀子修身篇：非是是非謂之愚。楊倞注：以非為是，以是為非，則謂之愚。賈誼新書：深知禍福謂之知，反知為愚。說文：愚，戇也。頑者，左氏文十八年傳：頑嚚比周。劉楨贈五官中郎將詩：小臣信頑鹵。李善注引李尤東觀賦：臣雖頑鹵，慕小雅斯干數咏之美。嚚者，魚巾切，左氏僖二十四年傳：口不道忠信之言為嚚。怐愗者，荀子非十二子篇：世俗之溝猶瞀儒嚾嚾然不知其所非也。楊倞注：溝讀為怐。怐愗，愚也。猶，猶豫也。瞀，闇也。又儒效篇：其愚陋溝瞀而冀人之已為知也。注：溝音寇，愚也。溝瞀，無知也。漢書五行志作區霿，與此同義。楚詞九辯：直怐愗而自苦。玉篇：怐愗，愚皃。本此。怐溝、區、愗瞀字異音義同。儒輸者，方言文。荀子修身篇：勞苦之事則偷儒轉脫。楊倞注：偷當為輸。娍者，子厥切，未詳。戇者，說文心部義也。漢書汲黯傳：甚矣汲黯之戇也。惷者，亦說文心部義也。表記云：惷而愚。淮南道應訓：惷乎若新生之犢而無求其故。

《釋詁拾遺》娍，愚也。　機謹按：集韻引字林：娍，戇貌。娍與惐通。

《補疏》儒輸，愚也。　荀子修身篇：則偷儒轉脫。楊倞注云：偷謂苟避於事，儒亦謂儒弱畏事，皆懶惰之義。王未引此。又王引荀子偷儒憚事，余所見謝刻本作儒，不作懦。

《拾遺》娍，愚也。　疏證未訓。案：娍，輕也。見卷三。與蠢凡同是輕微之稱，亦皆寓無知之義。集韻類篇：娍，王伐切，並引說文：輕也。一曰愚也。蓋本廣雅別義引廣雅：娍與越暑同。

罷、券、煩、御、賢、犒、勦、屑、祕、往、勞也。

《博雅音》券，去卷。御，巨腳。犒，苦告。勦，子小反，又楚交反，疑誤也。禮記曰：毋勦說。鄭注云：勦由擊也，謂取人之說。春秋左傳：無及於鄭而勦民，焉用之。杜訓為勞。是則勦從刀，而勦從力明矣。○自疑誤也以下，蓋校書者所記。各本於鄭譌作於其，於字上脫去春秋左傳無及六字，又誤衍訓為勞　□疏義於是則五字。民字上又脫去而勦二字。今俱訂正。取人之說下有不訓為勞四字。

《疏證》罷、券、煩、御諸字為勞苦之勞，犒為慰勞之勞。周官大行人：三問三勞。鄭注云：勞謂苦倦之也。僖二十六年左傳：公使展喜犒師。服虔注云：以師枯槁，故饋之飲食。勞苦謂之勞也。是慰勞之勞即取勞苦之義也。罷與疲同，券與倦同。罷倦為勞苦之勞，亦為慰勞之勞。法言修身篇云：封半刺豕，罷賓犒師。大行人注云：勞謂苦倦之。皆是也。御義見上文御極也下。賢者，小雅北山篇：我從事獨賢。孟子萬章篇引此詩而釋之曰：此莫非王事，我獨賢勞也。賢亦勞也。賢勞猶言劬勞，故毛傳云：賢，勞也。鹽鐵論地廣篇亦云：詩云：莫非王事，而我獨勞。刺不均也。鄭箋、趙注並以賢為賢才，失其義也。勦者，說文：勦，勞也。宣十二年左傳：無及於鄭而勦民。杜預注與說文同。屑往者，說文：屑，動作切切也。方言：屑屑，不安也。郭璞注云：往來之貌也。又屑、往，勞也。注云：屑屑、往來，皆劬勞也。昭五年左傳云：屑屑焉習儀以

亟、漢書董仲舒傳云、凡所為屑屑夙興夜寐、務法上古者、後漢書王良傳云、何其往來屑屑不憚煩也、爾雅云、來、勤也、往之為勞、猶來之為勤也、孟子萬章篇、舜往于田、往者、勞也、即下文所云竭力耕田也、往各本譌作住、往篆作𨑒、隸或省作徍、故譌而為住、今據方言訂正、祕者、大誥、無毖于恤、傳云、無勞于憂、祕與毖通、

《補正》祕、勞也、　注、傳云無勞于憂下、補改又天閟毖我成功所、漢書翟方進傳毖作勞、毖與祕通、

《疏義》說文、勞、劇也、用力者勞、古文作𢦄、罷者、符羈切、說文癈字云、罷病也、通作疲、說文、疲、勞也、惓者、說文力部義也、上文釋惓為極、又訓為勞、義相成也、煩者、嵇康與山巨源絕交書、心不耐煩、廣韻、煩、勞也、本此、御者、與御同、詳見極下、賢者、小雅北山、大夫不均、我從事獨賢、孟子釋之曰、此莫非王事、我獨賢勞也、犒者、因其勞而慰藉之也、左氏僖三十二年傳、以乘韋先牛十二犒師、玉篇、犒、餉軍、與犒同、古通用槀、周官槀人注、鄭司農云、槀讀犒師之犒、主冗食者、故謂之犒、書序孔傳、槀、勞也、勤者、說文力部義也、左氏宣十二年傳、無及于鄭而勦民、昭九年傳、焉用速成、其以勦民也、杜注並云、勦、勞也、屑者、動之勞也、方言文、說文、屑、動作切切也、祕者、廣韻、祕、勞也、本此、通毖、周書大誥、天閟毖我成功所、孔傳、言天慎勞我周家成功所在、往者、方言、屑、往、勞也、郭注、屑屑往來、皆劬勞也、舊本往譌住、今訂正、

《餘遺》屑、勞也、　疏、漢書董仲舒傳云云、原作漢書王莽傳云、晨夜屑屑、寒暑勤勤、

潛、丞、沈、溺、涅、湮、湜、淪、沒也、

《博雅音》涅、乃結、湮、因、湜、烏回、

《疏證》潛者、方言、潛、沈也、楚郢以南曰潛、涅者、方言、涅、休也、休與溺通、湜者、說文、湜、沒也、

《疏義》說文、沒、沈也、玉篇、沒、溺也、經典通作沒、潛者、方言、潛、涵、沈也、楚郢以南曰涵、或曰潛、丞者、因其沒而出之也、辰陵切、揚雄羽獵賦、丞民乎農桑、集韻引廣雅、丞、沒也、是本又作丞、通作承、列子黃帝篇、使弟子並流而承之、張湛注、承音拯、引方言出溺為拯、沈者、直深切、戰國策、智伯攻趙、圍晉陽而水之、城之不沈者三板、玉篇、沈、沒也、本此、溺者、檀弓篇、死而不弔者三、畏、厭、溺、說文作休、云、沒也、玉篇、休、奴的反、引孔子曰、君子休于口、小人休于水、經典通用溺、涅者、方言、湼、休也、湼休聲相轉、故並為沒、湮者、說文水部義也、於真切、湜者、說文水部義也、淪者、商書微子篇、今殷其淪喪、玉篇、淪、沒也、本此、

《補疏》丞、沒也、　丞與承同、列子黃帝篇、並流而承之、釋文云、出溺為承、諸家直作拯、文選羽獵賦注引聲類云、丞亦拯字也、凡援溺者必沒水中、故丞有沒訓、

《拾補》丞、沒也、　王氏無說、按諸書無訓丞為沒者、丞疑休字之譌、說文云、休、沒也、

數、諑、讁、愬、詰、讓、眞、譴、誅、過、訟、責也、□疏義詰正文作結、責作責、

《博雅音》諑、卓、讁、徒革、□疏義徒革作徒革、

《疏證》愬者、鄭注書大傳云、愬、責也、小雅小明篇云、畏此譴怒、譴者、昭十四年左傳、詰姦慝、杜預注云、詰、責問之、過者、呂氏春秋適威篇、煩為教而過不識、數為令而非不從、高誘注云、過、責也、趙策云、唯大王有意督過之也、訟者、論語公冶長篇、吾未見能見其過而內自訟者也、包咸注云、訟、猶責也、

《補正》過、責也、　注、唯大王有意督過之也下、補引之

云、商頌殷武篇、勿予禍適、予猶施也、禍讀爲過、適與謫通、勿予過謫、謂不施譴責也、史記吳王濞傳云、賊臣鼂錯擅適過諸侯、是過適皆責也、禍與過古字通、荀子成相篇說刑云、罪禍有律、莫得輕重、罪禍即罪過也、

《疏義》說文、責、求也、數者、所樓切、左氏傳、乃數子南而數之、戰國策范睢之數須賈、漢書高祖之數項羽、司馬相如喻巴蜀檄、因數之以不忠死亾之罪、皆計其罪而責之也、訴者、離騷謠訴謂余以善淫、王逸注、訴、猶譖也、方言、訴、想也、楚以南謂之訴、玉篇、訴、責也、本此、謫者、邶風北門室人交徧謫我、傳、責也、左氏成十七年、國子謫我、列子力命篇、窮年不相謫發、張湛注、謫、謂責其過也、史記申屠嘉列傳、議以謫罰侵削諸侯、方言、讁、過也、南楚以南、凡相非議人謂之讁、或謂之啎、謫讁古通用、想者、方言、謫、想也、故想亦謂責、義相成也、詰者、問之責也、說文、詰、問也、鄭注禮記云、詰、謂問其罪也、讓者、詞之責也、說文、讓、相責讓、左氏昭二十五年傳、且讓之、杜解、讓爲責、周語、讓不貢、韋昭注、讓、譴責也、史記張耳陳餘列傳、張耳責讓陳餘以不肯救趙、臾者、方言、臾、過也、過與責義相近、譴者、說文、譴、謫問也、小雅小明、畏此譴怒、傳、罪責也、誅者、孔安國論語注、責也、周官太宰職、誅以馭其過、注、誅、責讓也、過者、漢書高祖紀、聞將軍有意督過之、訟者、包咸論語注、訟、猶責也、言人有過莫能自責者也、史記呂后本紀、太尉尚恐不勝諸呂、未敢訟言誅之、

《釋詁拾遺》臾、責也、　樾謹按、方言、臾、過也、是臾有過義、故此臾與過同訓責、

覭、睎、望、目、略、截、睽、窺、覘、觀、覝、闚、盻、觀、窺、覵、䀼、睍、睌、覶、覗、看、覺、睞、覷、睥、睨、眄、睞、瞰、睇、瞡、眂、聜、譬、瞍、瞜、矆、瞶、䀹、耽、占、省、觀、瞋、診、覼、視也、

盱、盼、　□疏義覩作觀、窺正文作窺、盱作盼、

《博雅音》覭、大兮　截、子才　睽、七祭楚札　窺、苦圭　覘、恥淹　觀、時　覝、老　闚、苦暫　盻、乎計　窺、恥敬　覵、古莧　䀼、參　睍、乎典　睌、亾限　覶、居惹　覗、司　覺、參○各本此下有一覓二字、當是一作覓三字之脫文、隸覓即覺之省文、非異文也、蓋校書者不明字體而并記之、今刪、　睞、力惟　覷、狀○當音七亦反、視見疏證、　睥、普計　睨、五計　眄、亾見　睞、朱代　瞰、苦楚　睇、弟　瞡、堪　眂、支　聜、彤　譬、馬板　瞍、走公　瞜、鳥見　矆、虎縛○影宋本、皇甫本虎譌作帝、諸本又譌作帝、今訂正、　瞶、呼懸　䀹、口計　耽、祕　觀、且居七絮　瞋、以戰　診、真敕又陳　覼、五買　□疏義乎才作七才、乎計作乎際、亾限作必限、虎縛作需縛、

《疏證》覭者、說文、覭、迎視也、小雅小宛篇、題彼脊令、毛傳云、題、視也、班固東都賦云、弦不睼禽、睼與題並通、睎者、方言、睎、眄也、東齊青徐之閒曰睎、說文、睎、望也、呂氏春秋不屈篇云、或操表掇以善睎望、目者、高誘注淮南子脩務訓云、目、視也、史記項羽紀云、范增數目項王、略者、方言、略、視也、吳揚曰略、郭璞注云、略、音略、今中國亦云目略也、宋玉神女賦、目略微眄、略與略通、睽之言察也、說文、睽、察也、左思魏都賦云、有睽呂梁、覘者、方言、貼、視也、凡相竊視、南楚或謂之貼、自江而北謂之貼、說文、覘、窺視也、晉語、公使覘之、韋昭注云、覘、微視也、覘與貼同、觀、玉篇、廣韻音耆、曹憲音時、各本觀譌作觀、郎奎金本又改音內時字爲睹字、

其謬滋甚。惟影宋本作覩，玉篇、廣韻並云：覩，視也。集韻類篇覩又音時，引廣雅：覩，視也。釋言篇云：時，伺也。論語陽貨篇孔子時其亾也而往拜之，義與覩同。鋧者，廣韻：鋧，邪視也。也。瞯與下瞯字同，字亦作瞷。說文：瞷，望也。孟子滕文公篇陽貨瞷孔子之亾，趙岐注云：瞷，視也。盻者，說文：盻，恨視也。魏志許褚傳云：褚瞋目盻之。竄者，說文：竄，正視也。後漢書章帝八王傳：使御者偵伺得失。偵與竄通。瞯之言閒也。卷三云：閒，覗也。方言：瞯，眄也。吳揚江淮之閒曰瞯。孟子離婁篇：王使人瞯夫子。注云：瞯，視也。瞯與覵同。脈與下覛字同。爾雅：覛，相也。說文：脈，目財視也。覛，衺視也。籀文作𧢄。周語古者大史順時覛土，韋昭注云：覛，視也。魏策云：前脈地形之險阻。重言之則曰脈脈，義見釋訓。睌者，說文：睌，睌賢目視皃也。釋訓云：睌睌，視也。覞者，集韻引埤倉云：覞，眇視皃。荀子非十二子篇：覞覞然。楊倞注云：小見之貌。覞與窺聲義相近也。覗者，方言：覗，視也。自江而北或謂之覗，字或作伺。通作司。䁹者，方言：凡相竊視南楚或謂之䁹。注云：亦言䁹也。猶䁹語之轉。玉篇：䁹，視也。廣韻作嘹，字並與䁹同。䁹各本譌作睽，今訂正。覿音七亦反，字從賣，與私覿之覿從賣者異。曹憲音狀，非也。集韻、類篇：覿，七迹切，又音狀。見也。與覿同。並踵曹憲之誤。考玉篇：覿，道寂切。見也。覿，七亦切。覿也。今據以辨正。睥睨者，哀十三年左傳：余與褐之父睨之，杜預注云：睨，視也。說文：睨，衺視也。覢，暫視也。史記信陵君傳：俾倪。灌夫傳：辟倪兩宮閒。索隱引埤倉云：睥睨，邪視也。並字異而義同。卷二云：頫、俛，衺也。義亦與睥睨同。眄者，衆經音義卷一引倉頡篇云：眄，旁視也。說文：眄，衺視也。方言云：自關而西秦晉之閒曰眄。燕策云：眄視指使。睞者，衆經音義卷六引倉頡篇云：內視曰睞。古詩云：眄睞以適意。說文：䚍，內視也。䚍與睞同。睇者，方言：睇，眄也。陳楚之閒南楚之外曰睇。說文：睇，目小衺視也。明夷六二：夷于左股。夷，鄭陸並作睇，注云：旁視曰睇。夏小正：來降燕，乃睇。傳云：睇者，眄也。眄者，視可為室者也。內則：不敢睇視。鄭注云：睇，傾視也。眡者，說文：眡，視皃也。玉篇音上支切。廣韻云：眡，眡役目。文選馬融長笛賦：特麌昏彰。李善注云：昏，視也。昏與眡同。瞗者，說文：瞗，目孰視也。矕者，說文：矕，目矕矕也。漢書敘傳：矕龍虎之文。音灼注云：矕，視也。馬融長笛賦云：長矕遠引。廣成頌云：右矕三塗。矕亦小視之名。矕之言蕞也。卷二云：蕞，小也。方言：凡相竊視南楚或謂之睺。王延壽王孫賦云：眙睕睃而脈睗。睽者，方言：睽，視也。東齊曰睽。凡以目相戲曰睽。矍者，說文：矍，視遽皃也。矆，大視也。東都賦云：西都賓矍然失容。矍、矆並與矆同。重言之則曰矍矍，義見釋訓。矆者，玉篇：矆，直視也。重言之則曰矆矆，亦見釋訓。䁔者，說文：䁔，省視也。釋言篇云：䁔，窺也。古通作啟。論語泰伯篇：曾子有疾，召門弟子曰：啟予足，啟予手。啟者，視也。鄭注訓啟為開，失之。貼者，說文：貼，直視也。占者，方言：凡相竊視南楚或謂之占。占，猶瞻也。說文：占，視兆問也。義亦同。覘者，說文：覘，窺觀也。蔡邕漢律賦云：覘朝宗之形兆。文選西征賦注引倉頡篇云：狙，伺候也。管子七臣七主篇云：從狙而好小察。史記留侯世家：狙擊秦皇帝博浪沙中。集解引服虔漢書注云：狙，伺候也。並與覰同。周官小司徒：以比追胥。鄭注云：追，逐寇也。胥，伺捕盜賊也。胥與覰亦聲近義同。說文：覰，從見虘聲。各本譌作覷，今訂正。睽者，說文：𨗨，相顧視而行也。𨗨與睽同。診者，說文：診，視也。史記扁鵲傳云：以診脈為名。覞者，廣韻：覞，笑視也。眝者，說文：眙，直視也。眝，長眙也。楚辭九章云：思美人兮，擥涕而竚眙。竚與眝通。眝之言佇也。爾雅：佇，久也。盼者，馬融注論語八佾篇云：盼，動目貌。大元沈次八云：盼得藥。文選弔魏武帝文注引廣雅：盼，視也。衆經音義卷十引廣雅：盼，視也。今本脫眝盼二字。

《補正》目診，視也。　注：目視也下，乙史記項羽紀云十二字，改宣十二年左傳云：目于眢井而拯之。　說文：診，視也下，乙史記扁鵲傳云十一字，改楚辭九懷：乃自診兮在

蕺王逸注云徐自省視至此處也

《疏義》洪範視曰明說文視瞻也釋名視是也察是非也題者說文題顯也玉篇題視也達麗切本此睎者香衣切方言睎眄也東齊青徐之閒曰睎班固西都賦睎秦嶺郭璞江賦飛廉無以睎其蹤望者說文望出亾在外望其還也釋名望茫也遠視茫茫也目者周語國人莫敢言道路以目史記陳丞相世家陳平去楚渡河船人疑其有金目之漢書高祖紀范增數目羽擊沛公顏師古注動目以諭之張衡東京賦目覩阿房薛綜注目視也略者盧各切方言略眄也吳揚江淮之閒或曰略又云略視也吳揚曰略郭注今中國亦云目略也𥈡者玉篇𥈡睞也子來切截同上睞者說文睞察也左思魏都賦有睞呂梁玉篇睞視也本此窺者說文窺小視也班固西都賦魚窺淵覘者說文覘窺也左氏成十七年傳公使覘之曰信檀弓我喪也斯沾注沾讀曰覘覘視也又晉人之覘宋者注覘闚視也學記呻其佔畢注佔視也晉語公使覘之韋昭注覘微視也淮南俶真訓昔公牛哀轉病也七日化為虎其兄掩戶而入覘之則虎搏而殺之高誘注覘視也方言貼占視也凡相竊視南楚或謂之貼或謂之占是覘沾貼占古字通用睹者說文睹見也古文作覩文言傳聖人作而萬物覩禮運云以陰陽為端故情可睹也覛者擇之視也莫狄切說文覛擇也玉篇引詩曰左右覛之廣韻覛邪視也亦作魁其報切瞯者玉篇瞯視也本此眄者悵之視也說文眄悵視也魏志許褚傳馬超問虎侯安在太祖顧視褚褚瞋目眄之超不敢動觀者說文觀諦視也釋名觀翰也望之延頸翰翰也穀梁隱五年傳常事曰視非常曰觀竄者說文竄正視也覵者廣韻覵視也本此脈者莫獲切說文脈目財視也玉篇脈相視也楊雄河東賦脈隆周之大寧睍者說文睍出目也唐書韓愈傳低首下心伈伈睍睍睍者說之晚晚瞖目視貌本書釋訓晚晚視也廣韻瞖廻瞖無畏視之覷者玉篇覷視也本此覗者息咨切方言自江而北相竊視謂之覗玉篇覗視也本此看者說文看睎也或作翰吳志周魴傳看伺空隙覓者說文覛衺視也顏師古注楊雄傳云脈古覓字周語古者太史順時覛土韋昭注覛視也張衡西京賦覛往昔之遺館趙至與嵇茂齊書涉澤求蹊披榛覓路大昭案隸書𠂢似爪誤作爪爪又誤為爪加於見上遂成覓字古本作覛也俗又遂作覔字云不見為覔失之遠矣瞟者方言瞟視也南楚謂竊視曰瞟郭注亦言瞟也玉篇瞟視也亦作瞟本此覤者七亦切玉篇覤覷也睥睨者玉篇睥左睥右睨說文睨衺視也左氏哀十三年傳余與褐之父睨之莊子山木篇雖羿逢蒙不能眄睨也史記信陵君列傳俾睨故久立離騷忽臨睨夫舊鄉漢書灌夫傳辟睨兩宮閒顏師古注辟睨傍視也貴俾即睥也說文陴城上女牆俾倪也睥睨俾睨辟睨俾倪字異音義同眄者說文眄目偏合也一曰衺視也方言睎眄也自關而西秦晉之閒曰眄左思咏史詩左眄澄江湘睞者說文睞目童子不正也玉篇睞旁視曹植洛神賦明眸善睞李善注睞旁視也鮑照舞鶴賦奔機逸節角睞分形瞰者楊雄解嘲鬼瞰其室張衡西京賦瞰宛虹之長鬐玉篇瞰視也本此睇者小爾雅文特計切方言睇眄也陳楚之閒南楚之外曰睇說文睇目小視也夏小正來降燕乃睇睇者眄也眄者視可為室者也內則篇在父母舅姑之所不敢睇視楚詞九歌既含睇兮又宜笑王逸注睇微眄貌賦者廣韻平聲內不收此字未聞眡者常利切說文眡古文視字瞗者都僚切說文瞗目孰視也讀若雕矕者說文矕目矕矕也班固荅賓戲云矕龍虎之文舊矣音灼曰矕視也馬融廣成頌右矕三塗左概嵩嶽瞛者子弄切方言瞛視也南楚謂竊視曰瞛或謂之㬌㬌中夏語也闚通語也自江而北謂之貼玉篇瞛視也本此瞡者說文瞡目相戲也方言瞡視也東齊曰瞡凡以目相戲曰瞡郭璞音

烏拔反。瞂者，說文：瞂，大視也。玉篇：瞁與矆同。木華海賦：矆睒無度。矆者，玉篇：矆，直視也。瞥者，說文：瞥，省視也。玉篇：瞥，覓也。䀮者，兵媚切。說文：䀮，直視也。通作覕。莊子徐無鬼篇：譬之猶一覕也。司馬彪云：覕，暫見貌。占者，方言：凡相候謂之占，占猶瞻也。與覘同。詳見覘下。省者，察之視也。說文：省，視也。漢書文帝紀：且吾聞農民甚苦而吏莫之省。顏師古注：省，省視也。覰者，說文：覰，拘覰，未致密也。或借用狙。漢書張良傳：良與客狙擊秦皇帝。顏師古注：狙，謂密伺之。字本作覰。䁝者，說文：䁝，相顧視而行也。玉篇：䁝與䁝同。診者，說文言部：診，視也。史記扁鵲列傳：特以診脈為名耳。司馬彪云：診，占也。後漢書王喬傳：詔上方診視，注：診，亦視也。覵者，玉篇：覵，視也。本此。○集韻引廣雅：瞷，視也。見，視也，市之切。今僅無此文。

《釋詁拾遺》 𢧵、睍、䀫、視也。　樾謹按：書堯典篇：在璿璣玉衡。枚傳：在，察也。此𢧵字疑即在璿璣玉衡之在。漢人書在字或作𢦏，州輔碑：𢦏責不濡是也。在本從才聲，𢦏則變從戈聲。此作𢧵者，又變從土而從目，以合於在察之義也。始漢魏閒俗書與？或𢧵本古字，因經典皆假在為之，而本字獨存於此書與？睍者，說文云：目出皃也。䀫者，說文云：目陷也。以其從目，故皆得有視義。

《拾遺》 䀫、視也。　疏證未訓。案：說文：䀫，目陷也，音恰。玉篇口洽切，義同。眸子枯陷則無視義，廣雅音堪，訓視，蓋一字兩訓而義相反，郭璞爾雅注所謂訓詁義有反覆旁通，美惡不嫌同名也。集韻二十二覃引博雅。

《錄遺》 睬、視也。　疏證：魏策云云，原作漢書楊雄傳：睬隆周之大寧。顏師古注云：睬，視也。

《錄遺》 盷、視也。　疏證：燕策云云，原作莊子山木篇云：雖羿逢蒙不能盷視也。

枉、橈、折、盭、蟠、冤、眷、骫、傴、僂、拳、結、詘、迟、曲也。

□疏證正文衍詁字，疏義結改作詁。

《博雅音》 枉 於往。 橈 女孝。 盭 戾。 蟠 步干。 冤 烏圓。○各本圓譌作困。自宋時本已然，故集韻冤字有烏困之音。考諸書冤字無音烏困反者。卷四冤、詘也，曹憲音於袁反，於袁與烏圓同音。今據以訂正。 眷 古免。 骫 委。 傴 依矩反。 僂 力雨。 拳 古萬。 迟 隙。　□疏義：女孝作女教，步干作步千，烏圓作烏困。

《疏證》 盭者，說文：戾，曲也。盭，弼戾也，讀若戾。荀子脩身篇：行而俯項，非擊戾也。楊倞注云：擊戾，謂項曲戾不能仰者也。呂氏春秋遇合篇云：陳有惡人焉，曰敦洽讎糜，長肘而盭。盭與戾通。眷者，說文：眷，曲角也。爾雅：羊角三眷，羷。郭璞注云：眷角三帀。眷有權、捲二音，並通作卷。邶風柏舟篇云：不可卷也。大雅卷阿篇云：有卷者阿。皆謂屈曲也。骫之言委曲也。文選舞賦注引倉頡篇云：骫，曲也。說文：骫，骨耑骫奊也。呂氏春秋必己篇：直則骫，高誘注云：骫，曲也。漢書淮南厲王傳：皇帝骫天下正法而許大王。顏師古注云：骫，古委字也。傴僂者，說文：傴，僂也。僂，尪也。昭七年左傳云：一命而傴，再命而僂。莊子達生篇云：見痀僂者。痀與傴同。拳結詘三字，義見卷四拳結詘也下。拳與眷聲相近也。迟，玉篇音邱戟切，說文：迟，曲行也。又云：乚，匿也，象迟曲隱蔽形。莊子人間世篇：吾行郤曲，無傷吾足。釋文：郤，字書作迟。郤曲即迟曲也。說文：谷，口上阿也。谷與郤聲近義同。明堂位：俎，殷以椇。鄭注云：椇之言枳椇也，謂曲橈之也。宋玉風賦：枳句來巢，空穴來風。枳句與迟曲亦聲近義同。

《補正》 迟，曲也。　迟注加墨戳云：漢書韓長孺傳：廷尉當恢迟橈，當斬。服虔曰：迟音企。應劭曰：迟，曲行避敵也。橈，顧望也。軍法語也。　又朱戳云：同查明板漢書、史記皆作

迂橈，注皆引音豆之說。

《疏義》說文：𠙺，象器曲受物之形。古文作𠃊。釋名：曲，局也，相近局也。經典相承作曲。枉橈者，說文：枉，衺曲也；橈，曲木。呂氏春秋仲秋紀：斬殺必當，無或枉橈。枉橈不當，反受其殃。高誘注：橈弱為枉，違彊為橈。楚詞九章：施黃棘之枉策。王逸解枉為曲。漢書昭帝紀：數以邪枉干輔政。顏師古注：枉，曲也，以邪曲之事而干求也。折者，音熱。玉篇：折，還中矩。史記灌夫傳：吾益知其壁中曲折，請復往。盭者，說文：盭，弼戾也，讀若戾。桼盭與戾通。說文：戾，曲也，从犬出戶下。戾者，身曲戾也。蟠者，鄒陽獄中上書：蟠木根柢，輪囷離奇。班固答賓戲云：故夫泥蟠而天飛者，應龍之神也。項岱曰：如應龍蟠屈而升天。冤者，說文：冤，屈也，兔在冂下，不得走，益屈折也。桂進士馥云：益當作𦦝。𦦝者，角之曲也。巨員切。說文：𦦝，曲角也。於詭切。說文：骫，骨耑骫奊也。玉篇：骫，骨曲也。漢書枚乘傳：其文骫骳，曲隨其事。顏師古注：骫骳，猶言屈曲也。淮南厲王傳：皇帝骫天下正法而許大王。傴僂者，左氏昭七年傳：一命而傴，再命而僂。枚乘七發：雖有淹病滯疾，猶將伸傴起躄。說文：傴，僂也；僂，尪也。或言背僂。孔叢子：子思曰：禹湯文武及周公，勤思勞體，或折臂望視，或禿骭背僂。𡩋者，玉篇：𡩋，曲也。本此。詰詘者，說文：詘，詰詘也。玉篇：詘，枉曲也。楊雄長楊賦：延展人之所詘。李善注：詘，古屈字。王逸九思：思哽饐兮詰詘。舊本詰訛結，今訂正。迟者，行之曲也。綺戟切。說文：迟，曲行也。莊子人閒世：郤曲，釋文云：字書作迟。引廣韻：迟，曲也。今說文、廣雅俱作迟。

《拾補》傴僂，詘，曲也。　傴僂可以連文。玄應一切經音義卷二引通俗文云：曲脊謂之傴僂。漢書司馬相如傳：下詘折隆窮。張揖注云：詘折，曲委也。

剶、𠛾、剃、剔也。

《博雅音》剶勑傳、𠛾落、剃他帝、剔他覓　口疏義他覓作他覓

《疏證》剶者，玉篇：剶，去枝也。𠛾者，說文：鉻，鬄也。衆經音義卷十一引通俗文云：去骨曰剔，去節曰剶。𠛾與鉻同。剔與鬄同。凡剔去毛髮爪甲亦謂之剔。吳子治兵篇說畜馬之法云：剃剔毛鬣，謹落四下。莊子馬蹄篇云：燒之剔之，刻之雒之。落雒並與𠛾同。司馬彪注莊子以雒為羈雒其頭，非也。下文連之以羈馽，編之以皁棧，乃始言羈絡耳。剃者，說文：鬀，鬄髮也。大人曰髡，小兒曰鬀，盡及身毛曰鬄。淮南子齊俗訓云：屠牛坦一朝解九牛，而刀可以剃毛。剃與鬀同。周官雉氏注云：雉讀如鬀小兒頭之鬀，鬀，芟草也。義亦與剃同。今俗語猶云剃頭矣。

《疏義》說文新補剔字云：解骨也。士喪禮：四鬄去蹄。注：鬄，解也。今文鬄作剔。通作鬄。說文：鬄，鬄髮也。剶者，玉篇：剶，丑全切，削也，去枝也。𠛾者，玉篇：𠛾，力各切，剔也。本此。剃者，玉篇：剃，鬄也，除髮也。古作鬀。說文：鬀，鬄髮也。大人曰髡，小兒曰鬀，盡及身毛曰鬄。

緶、緝、齌、緁也。

《博雅音》緶婢延、緝七立、齌資、緁且立、

《疏證》緶者，說文：緶，緁衣也。緝亦緁字也。通作緶。說文：緁，緶衣也。或作緝。釋名：緝，下橫緁緝其下也。漢書賈誼傳：緁以偏諸。顏師古注云：謂以偏諸緶著之也。齌，一作齎，通作齌。說文：齌，緶也。喪服傳云：齌者何？緝也。釋名云：齌，齊也。

《疏義》說文：緁，緶衣也。廣韻：緁，縷縩，亦作緁。漢書賈誼傳：白縠之表，薄紈之裏，緁以偏諸。晉灼曰：以偏諸緁著衣也。顏師古注：緁音妾，謂以偏諸緶著之也。緶者，說文：緶，緁衣也。廣韻：緶，緁也。緝者，古緁字。說文：緁或作緝。楚詞九懷：襞英衣兮緹緝。齌者，即夷切。說文：齌，緶也。

高、厲、竦、踊、騰、躍、陞、跳、搖、祖、灊、貢、顛、頂、𩠐、尚、營、上也、

《博雅音》踊、勇 陞、升、 𩠐、備 筆、

《疏證》厲者、說文、𡾊巍高也、讀若厲、淮南子脩務訓云、故君子厲節亢高以絕世俗、厲與𡾊通、厲訓為上、故自下而上亦謂之厲、楚辭遠遊篇云、徐弭節而高厲、司馬相如大人賦云、紛鴻溶而上厲、是也、搖祖者、搖亦躍也、方俗語有輕重耳、楚辭九章云、願搖起而橫奔兮、漢書禮樂志將搖舉誰與期、顏師古注云、言當奮搖高舉、不可與期也、班固西都賦云、遂乃風舉雲搖、是搖為上也、方言、䠜、跳也、爾雅扶搖謂之猋、李巡注云、暴風從下升上、說文、沖、涌搖也、管子君臣篇云、夫水波而上、盡其搖而復下、義並同也、爾雅、祖、始也、說文、祖、始廟也、是祖為上也、其自下而上亦謂之祖、方言、搖、祖、上也、祖、搖也、祖、轉也、郭璞注云、動搖即轉矣、然則祖者、旋轉上起之意、說文、瑑、圭璧上起兆瑑也、琭玉之瑑也、珇與祖義亦相近、𩠐者、爾雅、𩠐、崇、重也、方言、𩠐、高也、上、重也、是𩠐為上也、

《補正》貢、上也、 注、珇與祖義亦相近下、補貢亦謂自下而上也、漢郎中鄭固碑、貢計王庭、謂上計也、泰山都尉孔宙碑、貢登王室、謂上登也、涼州刺史魏元丕碑、貢𩠐帝宇、謂上𩠐也、

《疏義》說文、上、高也、此古文、篆文作上、高者、周頌敬之曰、高高在上、郭璞注爾雅釋親云、高者、言最在上、古詩十九首、何不策高足、厲者、嵇康贈秀才入軍詩、凌厲中原、玉篇、厲、高也、本此、竦者、忠拱切、張衡南都賦、結根竦本、張協七命、舉戈林竦、通作聳、廣韻、聳、高也、李善注長楊賦云、竦與聳古字通、踊者、余隴切、說文、踊、跳也、騰躍者、莊子逍遙游云、斥鴳笑之曰、我騰躍而上、不過數仞而下、淮南原道訓、蹈騰崑崙、高誘注、騰、上也、乾九四、或躍在淵、荀爽注、躍上也、陞者、玉篇、陞與升同、上也、易序卦傳、聚而上者謂之升、商書、若升高、必自下、跳者、說大、跳躍也、徒遼切、釋名、跳、條也、如草木枝條務上行也、搖祖者、方言文、又云、祖、搖也、灊者、唐事兄曰、灊之訓上、亦亂訓治、徂訓存之類、以相反為訓、貢者、奉之上也、禹貢序、禹別九州、隨山濬川、任土作貢、玉篇、貢、上也、本此、顛頂者、方言文、頭之上也、齊語、班序顛毛、墨子修身篇、華髮墮顛、𩠐者、亦方言文、彼作𩠐、同、尚者、覲禮云、上介皆奉其君之旂、置于宮、尚左、鄭注古文尚作上、孟子、舜尚見帝、趙岐注、尚、上也、劉知幾史通引尚書璇璣鈐云、尚者、上也、上垂天文、以布節度、如天行也、營未聞、

《釋詁拾遺》灊、營、上也、 樾謹按、灊無上義、疑僭之誤、隱五年穀梁傳、始僭樂矣、范注曰、下犯上謂之僭、下犯上故為上矣、漢書五行志、庶位踰節、茲謂僭、踰亦上也、營者、詩樛木篇、南有樛木、葛藟縈之、據首章南有樛木、葛藟纍之、毛傳曰、木下曲曰樛、蔞云、喻后妃能以意下逮眾妾、使得其次序、則眾妾上附事之、然則樛木喻后妃下逮、葛藟喻眾妾上附、首章纍之言纍綴而上也、卒章縈之言縈繞而上也、營與縈古字通、莊二十五年公羊傳、朱絲營社、釋文曰、營本亦作縈、是也、疑葛藟縈之、三家詩有作營而訓上者、故廣雅用其說與、方言、祖、上也、又曰、祖、轉也、祖訓轉而亦訓上、則營之訓上、與毛傳訓縈為旋、義固得通矣、

《補疏》灊、上也、 灊與漸同字、書洪範、沈灊剛克、史記宋微子世家作沈漸、列子黃帝篇、至人潛行不空、釋文、潛或作漸、是其證、漸、進也、易、鴻漸於木、鴻漸於陵、皆上進之誼、法言學行篇、請問木漸、曰止於下而漸於上者、其木也哉、是漸為上之誼也、

《拾遺》灊、上也、 疏證未訓、案、說文灊字部一曰漢水為灊、爾雅釋水、漢為灊、郭注、灊、大水溢出、別為小水之名、

釋言、潛、深測也、鄭注訓測為清、清有上義、荀子大略篇注引李巡曰、漢水溢流為潛、書禹貢、梁州沱潛既道、鄭注、禹自廣漢疏通、即為西漢水也、括地志、一名復水、案、出今湖北漢陽府沔陽州、今名復水、史記以涔為之、漢書以灊為之、又借為糝、詩、潛有多魚、傳、糝也、案、正月潛雖伏矣、亦同、朱注、其潛雖深矣之、

《拾補》潛、上也、　王氏無說、按、諸書無訓潛為上者、潛疑僭字之誤、隱五年公羊傳、譏始僭諸公也、何注云、僭、齊也、下做上之辭、蓋言上與尊者齊爾、

壅、障、陘、否、拘、隔也、

《博雅音》陘、逕、

《疏證》陘者、褚少孫續滑稽傳、十二渠經絕馳道、經與陘通、爾雅、山絕、陘、郭璞注云、連山中斷絕、陘與陘義亦相近、拘之言拘礙也、莊子秋水篇云、井鼃不可以語於海者、拘於虛也、

《疏義》說文、隔、障也、古亦作鬲、漢書韋元成傳、起敦煌酒泉張掖以鬲婼羌、壅者、古作邕、說文、邕、邑四方有水、自邕成池者、漢書王莽傳、長平館西岸崩、邕涇水不流、顏師古注、邕讀曰壅、障者、說文阜部長也、又云、墇、擁也、二字通用、陘者、玉篇、陘、工定切、隔也、本此、否者、廣韻、否、塞也、易否卦、閉塞之象、曹植求通親親表、今之否鬲、友于同憂、拘者、拘罪人于囹圄、亦障鬲、漢書司馬遷傳、陰陽之術太詳而衆忌諱、使人拘而多畏、顏師古注、拘、曲礙也、曲礙亦隔意、

誂、誀、訹、謏、誘也、

《博雅音》誂、大鳥、誀、如志、訹、戌、謏、素了、三六三頁、所六〇此八字各本誤入誘字下、今訂正、　口疏義三頁所六列誘字下、

《疏證》誂者、說文、誂、相呼誘也、列子楊朱篇、媒而挑之、釋文引倉頡篇云、挑、招呼也、挑與誂通、誀、古通作餌、訹謏者、說文、訹、誘也、管子心術篇云、君子不怵乎好、不迫乎惡、魏策云、横人訹王外交強虎狼之秦、漢書武帝紀、怵於邪說、如淳注云、見誘怵於邪說也、顏師古注云、怵、或體訹字耳、今俗猶云相謏訹、晉語、吾請為子鉥、韋昭注云、鉥、導也、鉥與訹義亦相近、訹、各本譌作訹、今訂正、

《疏義》說文、羑、相訹呼也、或作誘、玉篇、誘、引也、相勸動也、舊本以素了、三六二反、併作誘者、非是、今訂正、誂者、說文、誂、相呼誘也、史記吳王濞傳、使中大夫應高誂膠西王、誀者、玉篇、誀、誘也、本此、訹者、說文、訹、誘也、通作怵、漢書食貨志、善人怵而為奸邪、李奇曰、怵、誘也、動心于奸邪也、武帝紀、元狩元年詔曰、怵于邪說、如淳曰、見誘怵于邪說也、顏師古注、怵或體訹耳、訹者、誘也、音戌亥之戌、謏者、辭之誘也、蘇后切、廣韻、謏、訹誘也、

《拾遺》誀、誘也、　疏證未訓、案、誀古通作餌、洪頤煊曰、案、誀當是誘字之譌、說文、羑、相訹呼也、从厶从羑、或从言秀、誘或如此、一切經音義卷十六誘古文羑誘謏三形、此條訹謏訓為誘、不應闕誘字、

《拾補》誀、謏、誘也、　原本玉篇引埤蒼云、誀、誘也、說文云、謏、誘也、

《錄遺》訹、誘也、　疏、晉語云云、原作韓長孺傳云、訹邪臣浮說、訹與怵通、

娛、悅、愖、愉、忔、欯、謳、媅、歡、欣、休、禔、紛、怡、喜也、

《博雅音》娛、虞譽、愖、數、忔、許乞、欯、虛一、媅、文例、　口疏

義虛麿

作虛麠、

《疏證》娛者、說文、娛、說也、學記、不興其藝、不能樂學、鄭注云、興之言喜也、歆也、正義引爾雅云、歆、喜、興也、興與娛通、悠愉者、方言、悠愉、悅也、郭璞注云、悠愉、猶呴喻也、忔歆者、說文、歆、喜也、釋訓篇云、忥忥、歆歆、喜也、忥與忔同、謳者釋訓云、嘔嘔喻喻、喜也、文選聖主得賢臣頌、是以嘔喻受之、李善引應劭注云、嘔喻、和悅貌、嘔與謳同、嘔喻、呴喻、悠愉、皆語之轉耳、娎者、說文、娎、娎妜也、妜、得志妜妜也、休者、周語爲晉休戚、韋昭注云、休、喜也、小雅菁菁者莪篇云、我心則喜、我心則休、休亦喜也、釋文、正義並訓休爲美、失之、禔者、方言、禔、福也、禔、喜也、注云、有福即喜、紛怡者、方言、紛怡、喜也、湘潭之間曰紛怡、後漢書延篤傳云、紛紛欣欣兮其獨樂也、爾雅、怡、樂也、

《補正》休、喜也、注、韋昭注云休喜也下、補楚語云、教之世、而爲之昭明德而廢幽昏焉、以休懼其動、　釋文正義並訓休爲美失之下、補引之云、呂刑云、雖畏勿畏、雖休勿休、謂雖喜勿喜也、休與畏正相反、傳訓休爲美、亦失之、

《疏義》說文、喜、樂也、古文作歖、通作憙、史記周本紀、無不欣喜、漢書郊祀志、天子心獨憙、顏師古注、憙讀曰喜、劉寬碑陰、河東郡聞憙、漢書地理志、續漢書郡國志、皆作聞喜、娛者、說文、娛、說也、漢大長公主名娛、俗本誤作媟、悅者、說文、說、說釋也、益泰傳、民說無疆、經典通作說、孟子本作悅、悠愉者、方言文、郭注、悠愉、猶呴喻也、漢瑟調曲隴西行、好婦出迎客、顏色正敷愉、敷愉疊韻形容之詞、玉篇、悠、喜也、悅也、樂也、聘禮記、私覿愉愉焉、荀子王霸篇、安重閒靜其愉爲、楊倞注、愉、樂也、愉通作悆、說文悆下引書、有疾不悆、悆、喜也、忔者、玉篇、忔、喜也、本此、通作扢、莊子讓王篇、子路扢然執干而舞、司馬彪云、扢、喜貌、歆者、說文欠部義也、本書釋訓、歆歆、喜也、謳者、荀子議兵篇、近者謌謳而樂之、玉篇、謳、喜也、本此、娎者、許列切、說文、娎、娎妜也、妜、得志妜妜、玉篇、娎、喜也、本此、歡者、說文、歡、喜樂也、檀弓篇、啜菽飲水、盡其歡、樂記篇、欣喜歡愛、樂之官也、亦作懽、說文、懽、喜款也、孝經、故得萬國之懽心、以事其先王、欣者、說文、欣、笑喜也、月令篇、慶賜行遂、無不欣悅、周語、事神保民、莫不欣喜、亦作忻、史記管晏傳贊、余雖爲之執鞭、所忻慕焉、休者、遠之喜也、周官作德心逸日休、禔者、方言文、郭注、有福即喜、紛怡者、亦方言文、湘潭之間曰紛已、或曰巸已、

謣、吁、欸、醫、唯、諾、然、誇、譍也、

《博雅音》謣呼瓜、吁虛于、又于、○各本又譌作反、今訂正、欸哀、醫、

於兮誇、於麗、

《疏證》謣吁者、方言、謣、吁、然也、郭璞注云、皆應聲也、應與譍通、欸醫誇者、方言、欸、醫、然也、南楚凡言然者曰欸、或曰醫、衆經音義卷十二引倉頡篇云、唉、吟也、說文、誒、然也、誒唉應也、莊子知北遊篇、狂屈曰、唉、李軌注云、唉、應聲也、誒唉並與欸同、管子小問篇、管仲曰、國必有聖人、桓公曰、然、呂氏春秋重言篇、然作諾、說苑權謀篇作欸、諾欸與欸亦聲近而義同、欸各本譌作欵、惟影宋本不譌、

《疏義》說文新補、譍字云、以言對人也、經典通用應、謣吁者、方言、謣、吁、然也、郭注、皆應聲也、虞書、帝曰、吁、欸醫者、方言、欸、醫、然也、南楚凡言然者曰欸、或曰醫、楚詞九章、欸秋冬之緒風、洪興祖補注、欸、然也、通作唉、說文、唉、譍也、五音集韻、唉、慢譍也、莊子知北遊云、狂屈曰、唉、釋文引李頤注、音熙、應聲、徐邈音烏來反、玉篇、醫、是也、發聲也、廣韻、醫、相言應詞、唯者、以水切、說文、唯、諾也、曲禮、父召無諾、先生召無諾、唯而起、鄭注、應詞、唯恭于諾、孔安國論語注、直曉不問、故答曰唯也、皇侃疏、唯猶今言應爾也、諾者、說文言

部義也、管子形勢解、聖人之諾已也、先論其理義、計其可否、義則諾、不義則已、故其諾未嘗不信也、小人不義亦諾、不可亦諾、言而必諾、故其諾未必信也、故曰、必諾之言不足信也、老子、夫輕諾必寡信、袁淑倣樂府白馬篇、一朝許人諾、然者、說文作嘫、云、語聲也、宋玉神女賦、含然諾其不分兮、矜者、玉篇、矜、䛩聲、本此、

《補疏》𧩃、䛩也、　唐殘本玉篇、𧩃下引詩自詒𧩃阻、左氏傳、𧩃伯父是賴、國有母遺𧩃、以𧩃字絕句、氏讀有此說、某偶作𧩃、不作繄、又曰、今或為繄字在糸部、是𧩃繄古同字也、鄭箋云、繄、是也、是與然同揰、古人曰然、今人曰是、皆䛩聲、𧩃之通為語助、猶吁唯然之通為語助也、

睎、矅、遱、廣、闚、候、望也、

《博雅音》睎希、矅鶴、遱峯、今之峯火字字作此遱、○各本字字誤在今字上、字上又衍子字、今訂正、　□疏義字字誤在今字上、字上衍子字、

《疏證》睎者、說文、睎、望也、呂氏春秋不屈篇云、或操表掇以善睎望、莊子讓王篇、希世而行、司馬彪注云、希、望也、希與睎通、矅、各本譌作矔、玉篇廣韻並云、矅、望也、集韻類篇並引廣雅、矅、望也、今據以訂正、遱、廣、候者、方言、遱、廣、望也、郭璞注云、今云烽火是也、說文、遱、遱候表也、邊有警則舉火、烽與遱同、廣亦候望也、桓十一年左傳、旦日廣四邑之至也、杜預注云、廣、度也、案、廣、望也、言日望四邑之至也、廣、候皆訓為望、故古守藪之官謂之廣候、昭二十年左傳、藪之薪蒸、廣候守之、正義云、立官使之候望、故以廣候為名、是也、昭六年左傳、始吾有廣於子、今則已矣、杜注、廣、度也、言準度子產以為己法、案、廣、望也、言昔也吾有望於子、今則無望矣、闚者、說文、闚、望也、揚雄羽獵賦云、東瞰目盡、瞰與闚同、

《補正》睎、廣、候、望也、　注、或操表掇以善睎望下、乙莊子讓王篇十七字、改管子君臣篇云、上下相希、若望參表、案、廣、望也、言日望四邑之至也下、乙廣候皆訓為望四十七字、

《疏義》釋名、望、惘也、視遠惘惘也、孟子云、守望相助、睎者、說文目部義也、法言、睎驥之馬、亦驥之乘、睎顏之人、亦顏之徒也、顏常睎夫子矣、李軌注、睎、望也、言顏回常望孔子也、矅者、曷各切、集韻引廣雅、矅、望也、舊本譌从烏、雀之雀、今訂正、遱、廣者、方言文、郭注、今云烽火是也、說文、遱、遱候表也、邊有警則舉火、闚者、說文門部義也、通作瞰、班固東都賦、瞰四夷而抗棱、李善注引字書、瞰、望也、候者、說文、候、伺望也、夏官候人注、候、候迎賓客之來者、其職曰、各掌其方之道治、與其禁令、以設候人、

《拾補》候、望也、　王氏但以候字合上文廣字統釋之耳、補正又乙廣候皆訓下四十七字、扶候之為望、可證者多、說文云、候、伺望也、周官地官屬遺人、市有候館、鄭注云、候館、樓可以觀望者也、淮南子兵略訓、此候之官也、高注云、軍候、候望者也、時則訓、九月官候、高注云、候、望也、史記李將軍列傳、遠斥候、索隱引許慎淮南子注同、國語晉語、候遮扞衛不行、韋注云、候、候望也、

《餘遺》睎、望也、　疏、呂氏春秋云云、原作班固西都賦云、睎秦嶺、漢書董仲舒傳云、希世用事、

糅、穰、櫟、殽、雜也、

□疏義殽作𣪠

《博雅音》糅女又、穰女亮、櫟力的、

《疏證》糅之言擾也、說文、粈、雜飯也、又云、飷、雜飯也、鄉射禮記、以白羽與朱羽糅、鄭注云、糅者、雜也、粈、飷、糅並同、樂記、及優侏儒、獶雜子女、不知父子、謂俳優侏儒之人糅雜於男女之中、不復知有父子尊卑之等也、獶與糅通、鄭

氏訓獶為獮猴，謂舞者如獮猴戲，殆非也。楚語民神雜糅，史記曆書作雜擾。擾亦與糅通。糅擾語之轉。擾通作𡜊。內則鶉羹雞羹鴽釀之蓼。鄭注云：釀謂切雜之也。說文：𡜊，亂也。讀若擾。又云：𡜊，煩擾也。並與擾聲近義同。䊍者，玉篇：䊍，雜糅食也。䊍與沙礫之礫，聲義並同。殽者，說文：殽，相雜錯也。周語云：重之以不殽。殽各本譌作殽，今訂正。

《疏義》方言：雜，集也。說文：雜，五采相合也。鄭語：先生以土與金木水火雜以成百物。韋昭注：雜，合也。糅者，說文：粗，雜飯也。玉篇：糅與粗同。離騷：芳與澤其雜糅兮。淮南原道訓所謂天者，純粹樸素，質直皓白，未始有與雜糅者也。糅者，玉篇：糅，雜也。本此。䊍者，玉篇：䊍，雜糅食也。殽者，說文：殽，相雜錯也。漢書食貨志：鑄作錢布，皆用銅，殽以連錫。顏師古注：連，錫之別名，謂以連與錫雜銅而為錢也。

媮、約、㤩、緜、險、磏、襌、褊、菲、移、沾、褿也。□疏義㤩作惊，襌作襌，褊作褊，褿作褿。

《博雅音》媮他侯。㤩良音，世人作惊，襌之惊，水備著京，失之矣。〇各本襌譌作褿，京譌作涼，今訂正。又案：㤩字，經傳皆作涼，說文亦訓涼為薄，非後人之失也。磏吝。襌丹。褊口革。菲佛匪反，世人以此為芳菲之菲，失之矣。〇各本菲譌作菲，今訂正。又案：說文無菲字，古但作菲，此亦非後人之失也。沾他縑反，世人水備著忝，失之，又以此沾字為霑，亦失之也。霑字空然。〇各本沾字之沾譌作占，影宋本不譌。褿步各反，世人作襌褿之褿，艸下著溥，亦失之矣。〇各本褿譌作褿，艸譌作草，溥譌作溥，今訂正。又案：說文無褿字，古但作溥，亦非後人之失也。□疏義各作吝，佛匪作𧜟非，芳菲之菲作菲。

《疏證》媮者，說文：媮，薄也。周官大司徒云：以俗教安，則民不偷。論語泰伯篇作偷。襄三十年左傳音：未可媮也。並字異而義同。㤩者，說文：涼，薄也。又云：㤩，事有不善言㤩也。引爾雅：㤩，薄也。玉篇：㤩，涼並音良。又音諒。大雅桑柔篇職涼善背。莊三十二年左傳虢多涼德。毛傳杜注並云：涼，薄也。涼與㤩同。㤩各本譌作惊，今訂正。緜者，漢書嚴助傳：越人緜力薄材。孟康注云：緜音滅。薄力也。險者，爾雅：蜩大而險。郭璞注云：險，謂污薄也。磏者，論語陽貨篇：磨而不磷。孔傳云：磷，薄也。考工記鮑人：雖敝不甐。鄭注云：甐，故書或作鄰。鄭司農云：鄰讀為磨而不磷之磷。磷、甐、鄰並通。襌者，說文：襌，衣不重也。通作單。襌、褊、褿三字並從衣，各本譌從示，今訂正。沾者，漢書魏其傳：沾沾自喜。顏師古注云：沾沾，輕薄也。今俗言薄沾沾也。案：楚辭大招：吳醴葛姜，不沾薄只，言葛味之厚也。王逸注以沾為多汁，失之。說文：姑，女輕薄善走也。讀若占。姑與沾亦聲近義同。褿，各本譌作褿，今訂正。經傳皆通作薄。

《疏義》釋名：薄，迫也。單薄相逼迫也。玉篇：褿，襌衣也。媮也，約也，儉也，磷也，菲也，沾也，義皆本此。經典相承作薄。媮者，左氏襄三十年傳：晉未可媮也。注：媮，薄也。通作愉。說文：愉，薄也。小雅鹿鳴：視民不恌。傳：恌，愉也。又通作偷。包咸論語注云：不偷薄也。約者，方言：葯，薄也。郭注謂薄裡物也。葯約字異義同。玉篇：約，薄也。本此。㤩者，說文尢部義也。水部又云：涼，薄也。是二字通。此書以水旁京為失，誤矣。緜者，說文：緜，聯微也。險者，古與儉通。左氏襄二十九年傳：大而婉，險而易行。史記：險作儉。荀子：俗儉而百姓丕。楊倞注：儉通為險。漢劉修碑：動手作儉中。今易作險。是二字通也。說文：儉，約也。磷者，石之薄也。力鎮切。論語：磨而不磷。玉篇：磷，薄也。本此。襌者，衣之薄也。喪大記：袍必有表不襌。說文：襌，衣不重。郝寒切。褊者，裹之薄也。玉篇：褊，裹裹。菲者，方言文。郭注謂微薄也。馬融論語注：菲，薄也。諸葛亮出師表：不宜妄自菲薄。移者，疑是袳字，形相近而譌也。集韻：袳，與可切，衣[illegible]

兒、弱與薄同義、沾者、說文、沾、益也、通作姑、史記竇嬰傳、魏其者沾沾自喜耳、顏師古曰、沾沾、輕薄也、予謂沾沾與姑姑同、說文、姑、小弱也、一曰女輕薄善走也、或讀若占、

《釋詁拾遺》禠、移、禠也、　越謹按、說文衣部、𧝓、衣褁也、禠疑即𧝓之異文、𧝓從衣而從衣耳、移與沾而字相連、移當作姼、沾當作姑、廣韻、姑姼、輕薄貌、此朱氏駿聲說、

《補疏》險、禐也、　險與儉同、易象上傳、君子以儉德辟難、虞注云、儉或作險、玉篇、禐、褕也、約也、儉也、褊也、菲也、沾也、禪衣也、皆本之廣雅、益顯所見廣雅本作儉、不作險、

絅、猭、𢠸、疾、陵、陗、怦、蹇、𨃿、迫、遒、𨘢、矜、苦、揯、亟、緊、清、躡、急也、糾、口博雅音苦作苦疏義同

《博雅音》絅、古熒反、○各本反譌作字、今訂正、猭、俱面反、又俱眄反、𢠸、匹昭、陵、先訊、陗、且肖、怦、普衛、普耕、蹇、達頊、𨃿、祖迴反、字書、聲類音爲局促、促長、○若膺云、當作字書聲類音局促、促爲長、𨃿從古通用、故以音促爲長、遒、徐霸、𨘢、子六、苦、苦、揯、公鄧、亟、幾憶、緊、居忍、口疏義俱面作俱四、

《疏證》絅者、說文、絅、引急也、猭者、說文、猭、疾跳也、一曰急也、又云、𢠸、急也、莊子列御寇篇釋文引三倉云、𢠸、急、腹也、楚語云、其心又猾而不潔、史記貨殖傳云、民俗𢠸急、並字異而義同、慓者、玉篇、匹姚、溜小二切、廣韻又匹妙切、說文、慓、疾也、引檜風匪風篇、匪車嘌兮、考工記弓人、則其爲獸必剽、鄭注云、剽、疾也、史記高祖紀、項羽爲人僄悍猾賊、漢書作慓、司馬相如上林賦云、汩𣶒漂疾、並字異而義同、陵陗者、史記鼂錯傳、錯爲人陗直刻深、集解、瓚曰、陗、峻也、鹽鐵論周秦篇云、趙高以峻文決罪於內、百官以峭法斷割於外、王褒四子講德論云、宰相刻峭、大理峻法、峻峭與陵陗同、怦者、玉篇、怦、心急也、楚辭九辯云、心怦怦兮諒直、𨃿與促同、遒者、說文、遒、迫也、或作遒、楚辭招魂云、遒相迫些、荀子議兵篇云、遒之以刑罰、釋名、秋、緧也、緧迫品物使時成也、緧緧並與遒通、漢書刑法志引荀子作道之以刑罰、道即遒之譌、顏師古讀道爲導、失之、𨘢亦通也、語之轉耳、小雅小明篇、政事愈蹙、毛傳云、蹙、促也、考工記、無以爲戚速也、鄭注云、齊人有名疾爲戚者、引莊三十年公羊傳、蓋以操之爲已戚矣、今本作蹙、同、矜者、荀子議兵篇、矜糾收繚之屬、爲之化而調、矜糾收繚、皆急戾之意、故與調和相反、楊倞注以矜爲夸汏、失之、方言、矜、遽也、遽亦急也、苦者、文選廣絕交論注引說文云、苦、急也、莊子天道篇云、斲輪徐則甘而不固、疾則苦而不入、淮南子道應訓與莊子同、高誘注云、苦、急意也、甘、緩意也、方言、苦、快也、快與急亦同義、今俗語猶謂急爲快矣、揯者、說文、揯、急也、又云、揯、引急也、徐鍇傳云、揯、猶直也、橫直之也、楚辭九歌、揯瑟兮交鼓、王逸注云、揯、急張絃也、淮南子繆稱訓、治國辟若張瑟、大弦絚則小弦絕矣、高誘注云、絚、急也、馬融長笛賦云、若絚瑟促柱、揯絚絚並通、緊者、說文、緊、纏絲急也、釋言篇云、緊、糾也、傅毅舞賦云、弛緊急之弦張、清躡者、方言、清、躡、急也、又云、激、清也、後漢書趙壹傳、捷懾逐物、懾與躡同、言急於趨時也、李賢注、懾、懼也、失之、說文、䮿、馬行疾也、義亦與躡同、糾者、說文、糾、繩三合也、玉篇、廣韻並云、糾、急也、荀子云、矜糾收繚之屬、魯頌泮水篇、角弓其觩、鄭箋云、觩、持弦急也、說文、疒、腹中急痛也、並與糾聲近義同、衆經音義卷二十三引廣雅、糾、急也、今本脫糾字、

《補正》陗、清、急也、　注、瓚曰陗峻也、下、補韓詩外傳云、故吳起峭刑而車裂、商鞅峻法而支解、　百官以峭法斷絕於外、下、乙王褒四子講德論云十六字、　激清也、下、補莊子齊物論篇、廉清而不信、郭象注云、激然、廉清、貪名者

耳非真廉也。

《疏義》說文：急，褊也。釋名：急，及也，操切之使相逮及也。絅者，說文：絅，急引也。獧者，古縣切，說文犬部義也。又云：獧，急也。音義並同。慓者，說文：慓，疾也。通作剽。漢書地理志：自全晉時，已患其剽悍。顏師古曰：剽，急也；悍，輕也。玉篇：慓，急也。本此。疾者，繫詞傳：惟神也，故不疾而速。詩大雅旻天：疾威，傳：疾，猶急也。左氏襄五年傳：必改行而疾。討陳注：疾，急也。月令季冬：征鳥厲疾。陵者，通作駿。周頌噫嘻：駿發爾私。弟子職：若有賓客，弟子駿作。皆言急也。陗者，王褒四子講德論：峯相刻陗，大理峻法。李善注引廣雅：陗，急也。是本又作峭。怦者，楚詞九辯：心怦怦兮諒直。玉篇：怦，心急也。窘者，說文：窘，迫也。離騷：夫惟捷徑以窘步。王逸注：窘，急也。趗者，玉篇：趗，迫也，速也。或作促。廣韻：趗，趗速，迫者。盧諶贈劉琨詩并書云：致感之途，或迫乎茲。遒者，說文：遒，迫也。或作遒。楚詞招魂：分曹並進，遒相迫些。潘岳秋興賦：悟時歲之遒盡兮。鮑照還都道中作詩：獵獵風遒。變者，禮器篇：不然則已變。廣韻：變，急也。本此。古通用蹵。矜者，方言：矜，遽也。急遽同義。苦者，玉篇、廣韻俱無此字。集韻：𦯀，竹名。或省作苦。又云：苦，蘞也。又云：苦，急也。苦即苦之譌。然則正文當為𦯀，音釋當為苦也。揰者，古恒切。說文：揰，引急也。淮南繆稱訓：治國譬如張瑟，大絃揰則小絃絕矣。高誘注：揰，急也。揰，揰字異義同。亟者，說文：亟，敏疾也。邶風北風：既亟只且。傳：亟，急也。通作苟。說文：苟，自急敕也。緊者，說文：緊，纏絲急也。江淹雜體詩：霜露一何緊，桂枝生自直。清驕者，方言文。曹植七啟：忽驕景而輕騖。李善注：景，日景也。驕之言疾也。

《補疏》清，急也。　急，說文作忞，褊也。凡清介之士多近於褊隘，故孟子曰：伯夷聖之清者也。又曰：伯夷隘。即此誼也。呂覽士容篇：其狀脈然不儇。說文：清，脈也。儇即𤞣字。脈然不儇者，清而不急也。高誘注失之。

揑、掄、撟、捎、擶、虞、撨、揀、選，擇也。

《博雅音》揑，呈。掄，崘。撟，矯。捎，所交。擶，雀。揀，東。○各本東譌作揀，今訂正。

《疏證》掄者，說文：掄，擇也。周官山虞云：凡邦工入山林而掄材。少牢饋食禮：雍人倫膚九。鄭注云：倫，擇也。齊語：論比協材。韋昭注云：論，擇也。掄、倫、論並通。撟捎者，方言：撟捎，選也。自關而西，秦晉之間，凡取物之上謂之撟捎。郭璞注云：此妙擇積聚者也。說文與方言同。擶者，楚辭招魂：稻粢穱麥。王逸注云：穱，擇也。穱與擶通。捎、擶、摭聲並相近。

《疏義》說文：擇，柬選也。書呂刑：罔有擇言在躬。孝經：口無擇言，身無擇行。揑者，直庚切，未詳。掄者，說文手部義也。地官山虞：凡邦工入山林而掄材，不禁。注：掄，猶擇也。晉語：君掄賢人之後有常位於國者而立之，亦掄逞志虧君以亂國者之後而去之。韋昭注：亦為擇。通作論。呂氏春秋仲春紀：古之善為君者，勞於論人而佚於官事。高誘注：論，猶擇也。撟捎者，方言：撟捎，選也。自關而西，秦晉之間，凡取物之上謂之撟捎。郭注：此妙擇積聚者也。擶者，側角切。廣韻：擶，捎也。通作穱。宋玉招魂：稻粢穱麥。王逸注：穱，擇也。擇麥中先熟者也。虞未聞。撨者，先吊、先凋二切。玉篇：撨，擇也。本此。揀者，文選注引侯瑾箏賦：察其風采，揀其聲音。玉篇：揀，擇也。本此。古作柬。說文：柬，分別簡之也。荀子修身篇：柬理也。楊倞注：柬與簡同。邶風簡兮：簡兮簡兮。簡，擇也。夏官趣馬：簡其六閑。鄭注：簡，差也。王制：簡不肖以絀惡。玉篇：簡，選也。又通作練。枚乘七發：練色娛目。李善注引埤蒼云：練，擇也。舊本音釋東亦譌揀，今訂正。選者，說文辵部義也。齊風猗嗟：舞則選兮。箋：選者，謂於倫等最上。魯語：君不命吾子，吾子掎之，其為選事乎。韋昭注：選事，自選擇其職事也。荀子

儒效篇：遂選馬而進。楊倞注：選，簡擇也。通作撰。淮南說山訓：撰良馬者，非以逐狐狸，將以射麋鹿也。

《釋詁拾遺》程，廣，擇也。　機謹按：程即程字。禮記儒行篇：不程勇者。鄭注曰：程猶量也。呂氏春秋慎行篇：後世以爲法程。高注曰：程，度也。程有度量之義，故得訓擇。文選西京賦：程角觝之妙戲。薛注曰：程，謂課其技能也。課其技能，即有擇意矣。因其訓擇，而變從手，後出字也。廣亦度也。爾雅釋言：廣，度也。故亦訓擇矣。

《拾遺》程，廣，擇也。　疏證未訓。崇，玉篇：程，丈生切，舉也。廣韻音根，義同。从手从呈。說文：呈，平也。廣韻：呈，示也，見也。則程謂手舉之以示其平也。疑即稱物之稱俗字。集韻十二庚：除庚切，引博雅。類篇同。廣，度也。見尚書孔傳。事審度則知所擇。

《拾補》程，擇也。　王氏無說。按玉篇、廣韻並云：程，舉也。玉篇、廣韻之訓，多同廣雅，蓋即本廣雅爲說。廣雅此條位於舉義之上，豈古本程字固屬下條與。

摳、掀、抗、揚、擎、掔、翻、翥、翹、仰、印、發、扛、偁、搴、暴、糾、拼、勝、檐、輿、揭、尚、興、攀、舁，舉也。扣　口疏義印正文作仰。扛作杠，暴作㬥，檐作擔。

《博雅音》摳，苦侯。掀，虛言反，出春秋，亦訓爲舉。擎，渠迎。掔，拱。翻，子恒。翥，之預反，方言爲翥音。○各本方言作亦，卷三翥字下云：方言音翥。今據以訂正。扛，江。偁，齒升。搴，騫。暴，俱錄。拼，蒸之上聲，四聲蒸拼證職。揭，竭。攀，念。舁，餘。　口疏義方言作亦言，齒升作齒外，脫竭念餘三字。

《疏證》摳者，玉篇：摳，擧衣也。曲禮云：摳衣趨隅。掀者，說文：掀，舉出也。成十六年左傳：乃掀公以出於淖。杜預注云：掀，舉也。抗者，小雅賓之初筵篇：大侯既抗。士喪禮下篇：甸人抗重。毛傳、鄭注並云：抗，舉也。僖十六年穀梁傳：則王道不亢矣。亢與抗通。掔者，漢書王莽傳：掔茵輿行。顏師古注云：謂坐茵褥之上，而令四人對舉茵之四角，輿而行也。翻翥者，卷三云：翻，翥，飛也。飛亦舉也。楚辭九歌：翾飛兮翠曾。王逸注云：曾，舉也。曾與翻通。方言：翥，舉也。楚謂之翥。郭璞注云：謂軒翥也。說文：翥，飛舉也。爾雅釋蟲云：翥醜鏄。楚辭遠遊云：鸞鳥軒翥而翔飛。翹者，莊子馬蹄篇云：齕草飲水，翹足而陸。翹足，謂舉足也。周語：好盡言以招人過。韋昭注云：招，舉也。列子說符篇：孔子之勁能招國門之關。招並與翹通。仰印聲義並同。說文：仰，舉也。扛者，說文：扛，橫關對舉也。吳子料敵篇云：力輕扛鼎。今俗語猶呼對舉物爲扛。說文：舩，舉角也。義亦與扛同。扛，各本譌作杠，今訂正。偁者，爾雅：偁，舉也。通作稱。搴者，說文：攐，摳衣也。鄭風褰裳篇云：褰裳涉溱。莊子山木篇云：褰裳躩步。並與搴通。暴者，說文：暴，舉食者。徐鍇傳云：如食牀，兩頭有柄，二人對舉之。周語：偫而畚梮。注云：梮，舁土之器。史記夏紀：山行乘檋。漢書溝洫志作山行則梮。韋昭注云：梮，木器，如今輿牀，人舉以行也。義並與暴通。暴，各本譌作暴，今訂正。糾者，昭六年左傳：糾之以政。注云：糾，舉也。拼，義見卷三拼拔也下。勝者，周語：耳之察清濁也，不過一人之所勝。注云：勝，舉也。檐者，說文：儋，何也。管子七法篇云：猶立朝夕於運均之上，檐竿而欲定其末。秦策云：負書擔橐。儋、擔、檐並通。輿，與下舉舁二字同。衆經音義引倉頡篇云：擧，舉也。對舉曰擧。說文：擧，對舉也。舁，共舉也。並字異而義同。揭，音居列、去列、渠列三反，又居謁、渠謁二反。說文：揭，高舉也。小雅大東篇云：西柄之揭。莊子胠篋篇云：脣竭則齒寒。竭與揭通。凡物之上舉者皆謂之揭。說文：楬，禾舉出苗也。衛風碩人篇：葭菼揭揭。毛傳云：揭揭，長也。說文：碣，特立之石也。義並與揭通。舉物謂之揭。

負物亦謂之揭。說文：竭，負舉也。從立曷聲。禮運五行之動迭相竭也，鄭注云：竭，猶負戴也。成二年左傳：桀石以投人，杜預注云：桀，擔也。莊子胠篋篇云：負匱揭篋擔囊而趨。竭、揭、桀並通。揭與擔同義，故並訓為舉也。竭入音去例反。邶風匏有苦葉篇：淺則揭。毛傳云：揭，褰衣也。褐、褰、摳一聲之轉，故亦並引為舉也。又桊、擧者，對舉也。故所以舉棺者謂之輁軸。士喪禮下篇：遷于祖用軸。鄭注云：軸，輁軸也。輁狀如長牀，穿桯前後著金而關軸焉是也。扛者，橫關對舉也。故牀前橫木謂之杠。說文：杠，牀前橫木也。徐鍇傳云：今人謂之牀桯是也。舁者，亦對舉也。故與牀謂之橋，與者共舉也。故車所以舉物者謂之輿。釋名云：自古制器立象，名之於實，各有義類。斯之謂矣。尚者，王制上賢以崇德，上賢謂舉賢也。上與尚通。興者，周官大司徒以鄉三物教萬民而賓興之，鄭注云：興，猶舉也。扣者，論語子罕篇：我叩其兩端而竭焉。孔傳訓叩為發。發與舉同義。叩與扣通。衆經音義卷九引廣雅：扣，舉也。今本脫扣字。

《補正》糾、橋，舉也。　注糾者下，補周官鄰長掌相糾相受。注云：相糾，相舉察。　說文僑何也下，乙管子七法篇云二十二字。

《疏義》說文：舉，對舉也。摳者，衣之舉也。說文：摳，摳衣升堂。玉篇：摳，挈衣也。曲禮云：兩手摳衣。掀者，說文：掀，舉出也。左氏成十六年傳：乃掀公以出于淖。杜注亦為舉。抗者，小雅賓之初筵云：大侯既抗。攷工記梓人：故抗而射女。文王世子篇：抗世子法于伯禽。毛、鄭皆云：舉也。淮南說山訓：百人抗浮，不若一人挈而趨。孔融薦禰衡表：任座抗行。曹植七啟：抗皓手而清歌。通作炕。揚雄甘泉賦：炕浮柱之飛榱兮。顏師古注：炕與抗同，舉也。揚者，說文：揚，飛舉也。檀弓篇杜蕢揚觶，謂之杜舉。鄉飲酒義篇：盥洗揚觶。鄭注亦以揚為舉。擎者，玉篇：擎，持也。廣韻：擎，舉也。本此。挙者，居竦切。說文：挙，攤也。廣韻：挙，抱持。是挙為抱之舉也。翻者，鳥之舉也。廣韻：翻，舉也。本此。通作曾。楚詞九歌：翾飛兮翠曾。王逸注：曾，舉也。翥者，方言文：楚謂之翥。郭注：謂軒翥也。楚詞遠遊：鸞鳥軒翥而翔飛。曹植七啟：翔爾鴻翥。翹者，張衡南都賦：翹逶遷延。李善注：翹逶，輕貌。何晏景福殿賦：彼吳蜀之湮滅，固可翹足而待之。李善注引此文。玉篇：翹，舉也。本此。仰者，說文人部：義也。繫詞傳：仰則觀象于天。是仰為首之舉也。卬者，古仰字。發者，廣韻：發，舉也。本此。扛者，古雙切。說文：扛，橫關對舉也。史記項羽本紀：籍長八尺餘，力能扛鼎。法言或問：力能扛鴻鼎，揭華旗，知德亦有之乎？曰：百人也。舊本扛譌从木，今訂正。偁者，偁舉已見爾雅釋言，以音釋證之，則字當為爯。說文：爯，并舉也。搴者，衣之舉也，與攐同。說文：攐，摳衣也。淮南人閒訓：江之始出岷山也，可攐裳而越也。綦者，食之舉也。說文：綦，舉食者。糾者，過之舉也。地官大司徒：五黨為州，使之相賙。杜子春云：賙當為糾，謂糾其惡。左氏昭六年傳：糾之以政。杜注：糾，舉也。抍者，溺之舉也。說文：抍，上舉也。或作撜。經典相承作拯。明夷六二：拯馬壯吉。馬融曰：拯，舉也。左氏宣十二年傳：目于眢井而拯之。亦作撜。淮南齊俗訓：子路撜溺。高誘注：撜，舉也。升出溺人。勝者，手之舉也。孟子：力不能勝一匹雛。張衡西京賦：衆形殊聲，不可勝論。李善注引此文。擔者，釋名：擔，任也。任力所勝也。左氏莊二十二年傳：弛于負擔。舊本擔譌从木，今訂正。輿者，衆之舉也。戰國策：百人輿瓢而趨。揭者，高之舉也。說文：揭，高舉也。漢書陳涉傳贊：揭竿為旗。木華海賦：候勁風揭百尺。尚者，楚詞天問：不任汨鴻，師何以尚之。王逸注：尚，舉也。言鯀才不任治水，衆人何以舉之乎。興者，地官遂大夫：三歲大比，則帥其吏而興甿。文王世子云：乃命有司行事，興秩節。鄭注並云：興，猶舉也。廣韻：興，舉也。本此。擧者，與擧同，以諸切。說文：擧，對舉也。舁者，衆之舉也。說文：舁，共舉也。以諸切，舊本舁譌吳，今訂正。

《拾補》翹、興、尚，舉也。　淮南子脩務訓：翹尾而走。高注

云、翹舉之、漢書刑法志、政衰聽怠、則廷平、將招權而為亂首矣、蘇林注同、釋名釋車云、輿、舉也、楚辭天問篇、不任汩鴻、師何以尚之、王注云、尚、舉也、

句、降、窪、窆、窊、埋、埝、窺、墬、隤、折、按、下也、□疏義墬正文作埋、

《博雅音》窪、烏瓜、窆、碑驗、窊、烏瓜、埝、乃頰、窺、都念、墬、除立、隤、積、

《疏證》窪者、說文、窪、窊也、老子、窪則盈、顧懽注云、窪、洿也、莊子齊物論篇云、似注者、似汙者、說文、注、潢池也、義並與窪同、窆、音方驗方鄧二反、周官遂師、及窆、鄭衆注云、窆、謂葬下棺也、檀弓、縣棺而封、鄭注云、封當為窆、窆、下棺也、昭十二年左傳、毀之則朝而堋、杜預注云、堋、下棺也、說文作堋、並聲近而義同、窊者、說文、窊、汙衺下也、漢書禮樂志、窅窊桂華、蘇林注云、窅、音窅眊之窅、窊、音窊下之窊、孟子公孫丑篇、汙不至阿其所好、趙岐注云、汙、下也、汙與窊通、鑿地為尊謂之汙尊、義亦同也、埋埝窺者、方言、埋、墊、下也、凡柱而下曰埋、屋而下曰墊、又云、埝、下也、郭璞注云、謂陷下也、靈樞經通天篇云、太陰之人、其狀念然下意、念與埝通、卷三云、納、淡也、納與埝義亦相近、說文、窺、屋傾下也、又云、墊、下也、皋陶謨、下民昏墊、鄭注云、昏、沒也、墊、陷也、莊子外物篇、廁足而墊之至黃泉、司馬彪注云、墊、下也、墊與窺同、墊訓為下、故居下地而病困者、謂之墊隘、成六年左傳云、郇瑕氏土薄水淺、其惡易覯、易覯則民愁、民愁則墊隘、於是乎有沈溺重膇之疾、是也、墬、音墊、說文、墬、下入也、墬與埋同、釋名云、下溼曰隰、隰、墊也、荀子脩身篇、卑濕重遲貪利、則抗之以高志、楊倞注云、濕亦謂自卑下、如地之下濕然也、論衡氣壽篇云、兒生號啼之聲、鴻朗高暢者壽、嘶喝濕下者夭、義並與墬同、方言云、凡高而有墜、得而中亾、謂之溼、義亦相近也、

《疏義》說文、下、底也、底、下也、句者、曲之下也、古侯切、周南樛木傳、木下句曰樛、降者、下江古巷二切、說文阜部義也、召南草蟲、我心則降、傳、降、下也、周頌閔予小子云、陟降庭止、鄭解降為下、穀梁莊三十一年傳、降猶下也、堯典、釐降二女于嬀汭、離騷維庚寅吾以降、注皆釋為下、案、降訓下、已見爾雅釋言、此降字有誤、窪者、地之下也、說文、窪、窊也、窆者、棺之下也、說文、窆、葬下棺也、春官冢人職、及窆執斧以涖、窊者、汙之下也、說文、窊、汙衺下也、馬融長笛賦、窊隆詭戾、李善注、窊隆、高下貌、是窊為下也、埋者、柱之下也、乃結切、方言云、凡柱而下曰埋、埝者、陷之下也、都念切、亦方言文、郭注、謂陷下也、窺者、屋之下也、說文、窺、屋傾下也、通作墊、方言、墊、下也、屋而下也、說文、墊、下也、左氏成六年傳、墊隘、莊子外物篇、然則廁足而墊之致黃泉、司馬彪云、墊、下也、墬者、陷之下也、說文、墬、下入也、墬、墬古字通、隤者、壞之下也、徒回切、說文、隤、下隊也、漢書食貨志、因隤其土以附苗根、顏師古注、隤、謂下之也、折者、上文、折、曲也、曲亦向下之象、按者、說文手部義也、漢書藝文志、黃帝岐伯按摩十卷、梁簡文帝箏賦、陸離抑按、磊落縱橫、

《釋詁拾遺》句、下也、　機謹按、說文句部、句、曲也、句曲故有自卑下之意、荀子宥坐篇、其流也、埤下裾拘、句與拘通、

《補疏》句、下也、　句、曲也、凡言曲者皆有下意、大戴記曾子立事篇、與其倨也寧句、言與其倨亢寧曲下也、荀子宥坐篇、其流也、埤下裾拘、必循其理、說苑作卑下句倨、皆狀水流曲下之貌、

《拾遺》按、下也、　疏證未訓、案、說文、按、下也、从手安聲、謂手抑物使下、詩皇矣、以按徂旅、按與遏通、廣韻、按、抑也、說文、抑者、按也、則按謂以手抑之使下也、

駢、馳、附、助、坿、埤、陪、賥、賢、賭、饒、贏、陽、貳、斟、酌、兪、潤、沾、潼、益也、口疏義斟正文作勘、

《博雅音》駢、步田　馳、弋豉　坿、扶又附　埤、符猶　賥、方寄　賢、以瑞　賭、思俊　陽、罵　潼、童　口疏義步田作步曲、扶作柎、

《疏證》賭者、增多之意、故爲益也、莊子駢拇篇云、此皆多駢旁枝之道、駢與賭通、馳之言移也、移此以益彼也、漢書五帝紀、受爵賞而欲移賣者、無所流馳、應劭注云、言無所移與也、大雅皇矣篇云、旣受帝祉、施于孫子、義與馳同、附與下坿字同、說文、坿、益也、助者、論語先進篇、回也非助我者也、孔傳云、助、益也、埤者、說文、埤、增也、錍、益也、裨、接益也、埤錍裨並通、陪者、鄭注曲禮云、陪、重也、又注中庸云、培、益也、培與陪通、賥之言被也、以物相被及也、故卷二云、益、被、加也、堯典光被四表、傳訓被爲溢、義相近也、賥與馳、疊韻也、說文、賥、移與也、玉篇、馳、賥也、鄘風君子偕老篇、不屑髢也、鄭箋云、髢、髲也、正義引說文云、髲、益髮也、釋名云、髲、被也、髮少者得以被助其髮也、髲與賥馳、聲相近、皆附益之意也、凡物之有次第者、亦謂之賥馳、周官追師掌王后之首服、爲副編次、鄭注云、次者、次第髮長短爲之、所謂髲髢也、說文、馳、重次弟物也、集韻、賥馳、次第也、衆賥馳猶言陂陀、故岸之重次第謂之陂陀、髮之重次第謂之髲髢、說文以馳爲重次弟物、周官注以髲髢爲次第髮長短、其義一也、物之次第相重、則相附益、故賥馳又爲益也、賢者、卷三云、賢、夥也、紛夥亦多益之意、饒者、說文、益、饒也、贏者、說文、贏、賈有餘利也、陽者、方言、陽、益也、郭璞注云、謂增益也、爾雅、是類是禡、師祭也、周官肆師凡四時之大甸獵、祭表貉、則爲位、鄭注云、貉、師祭也、貉、讀爲十百之百、於所立表之處爲師祭、祭造軍灋者、禱氣勢之增倍也、釋文、貉、莫駕反、甸祝掌四時之田表貉之祝號、杜子春注云、貉、讀爲百爾所思之百、書亦或爲禡、禡、兵祭也、鄭注云、禡者、禱氣勢之十百而多獲、貉禡與陽同聲、皆增益之意、故又讀爲十百之百也、漢書律歷志云、數起於一、協於十、長於百、大於千、衍於萬、長卽增益之意、貳者、說文、貳、副益也、坎六四尊酒簋貳用缶、虞翻注云、貳、副也、周官酒正、凡祭祀以灋共五齊三酒、以實八尊、大祭三貳、中祭再貳、小祭壹貳、鄭衆注云、貳、益副之也、弟子職、周還而貳、尹知章注云、貳、謂再益也、斟酌者、方言、斟、益也、南楚凡相益而又少、謂之不斟、凡病少愈而加劇、亦謂之不斟、或謂之何斟、注云、斟、言斟酌益之也、王逸注招魂云、勺、沾也、勺與酌通、兪者、小雅小明篇、政事愈蹙、鄭箋云、愈、猶益也、愈與兪通、潤者、大學云、富潤屋、德潤身、是潤爲益也、餘分之月謂之閏、義亦同也、沾者、說文、沾、益也、今俗作添、同、

《補正》馳、益也、　注、駢與賭通下、補馳、曹憲音弋豉反、施于孫子下、乙義與馳同四字、改施與馳通、馳又爲饒益之益、郊特牲云、順成之方、其蜡乃通、以移民也、鄭注云、移之言羨也、釋文、移、以豉反、移亦與馳通、羨者、饒益之意、正與上文謹民財相對、正義以爲使民散羨、失其指矣、

《疏義》說文、益、饒也、从水皿、皿益之意也、駢者、玉篇、駢、益也、本此、馳者、說文、馳、重次弟物也、玉篇、馳、益也、本此、漢書武帝紀、無所流馳、附者、論語爲之聚斂而附益之、孟子、附之以韓魏之家、趙岐曰、附、益也、助者、孔安國論語注、助猶益也、大雅烝民、愛莫助之、坿者、說文土部義也、呂氏春秋孟秋紀、坿墻垣、補城郭、高誘注、坿讀如符、坿猶培也、埤者、說文、埤、增也、邶風北門、政事一埤益我、陪者、土之益也、說文、陪、重土也、左氏昭五年傳、飧有陪鼎、玉篇、陪、益也、本此、賥者、予之益也、說文、賥、遺予也、玉篇、解馳爲賥、是移予之意、皆爲益也、賢者、玉篇、賢、以睫羊閑二切、婘貿也、賭者、玉篇、賭、益也、本此、饒者、食之益也、說文、饒、飽也、又訓益爲

饒知饒亦益也。贏者，利之益也。說文：贏，賈有餘利也。左氏昭元年傳：賈而欲贏，而惡囂乎。陽者，𠤎化切。方言文。郭注謂增益也。貳者，副之益也。說文：貳，副益也。曲禮云：雖貳不辭。斟者，方言文。南楚凡相益而又少，謂之不斟。酌者，酒之益也。說文：酌，盛酒行觴也。玉篇：酌，益也。本此。俞者，通作愈，愈亦益也。古字通用。潤者，文之益也。曹操與楊修書：昔丁敬禮常作小文，使僕潤飾之。沾者，少之益。說文水部義也。他兼切。通作䩞。文選注引劉梁七舉云：䩞以醯醢，和以蜜飴。䩞與沾同。潼未詳。○集韻引廣雅：𡒄，益也。直立切。今無此文，蓋涉上而誤耳。

《釋詁拾遺》潼，益也。　樾謹按：說文系部：緟，增益也。潼與緟通。

《補疏》隝，益也。　廣韻：隝，本作陴。阜訓多，訓盛，訓眾。陴從而阜，則多益加多，故曰益。王謂隝為禍，非是。集韻作䧗。馬盛也。或謂與石鼓文遘馬既騎之騎同。

《拾遺》埤，贊，潼，益也。　原注：埤，說文：增也。桂氏馥曰：案一切經音義：埤，增也，厚也，助也。說文：㙐字云：埤，增水邊土，人所止者。此增義也。詩北門：政事一埤益我。傳云：埤，避支反，偏音篇，厚也。此厚義也。節南山：天子是毗。箋云：毗，輔也。王肅作埤，符彌切。毗、埤古通，此助義也。是以埤為益也。濂案：杭氏世駿續方言引爾雅郭注：益，江東通言增。下注文選高唐賦：脅息增欷。注皆云：增，益也。說苑云：以一累壤增太山，不益其高。是增益義通。說文：埤訓增，廣雅：埤又訓益，是埤增益義又相因。贊者，卷三云：贊，摯也。紛摯亦多益之義。洪頤煊曰：案史記秦本紀：柏翳。漢書古今人表作柏益。贊、翳字異而義同。潼者，說文：水也。漢書地理志謂之馳水。段借為緟。說文：緟，增益也。文選宋玉高唐賦：沫潼潼而高厲。李善注：高兒，厲，起也。言高起則有增益之義。

《拾補》附，埤，俞，益也。　附字王氏謂與坿同，引說文坿益也為證。按：楷書作附者亦可證之。論語先進篇云：季氏富於周公，而求也為之聚斂而附益之。漢書諸侯王表序云：設附益之法。附益連文，其義同也。孟子盡心篇：附之以韓魏之家。趙注云：附，益也。詩北門篇云：政事一埤益我。宋庠本國語越語：辭俞卑禮，俞尊。韋注云：俞，益也。

沮、潤、湆、浥、漸、洳、溽、淖、溼也。沃。□疏義溽正文作溽

《博雅音》沮，子念。湆，泣。洳，如念。淖，女孝。莊子亦以此字為淖。

□疏義如念作如音。

《疏證》沮漸洳者，沮洳猶言漸洳，漸漸義見卷二「漸，漬也」下。衆經音義卷十引倉頡篇云：沮，漸也。王制：山川沮澤，何氏隱義云：沮澤，下溼地也。說文：溽，漸溼也。溽與洳同。魏風彼汾沮洳，毛傳云：沮洳，其漸洳者。漢書東方朔傳：塗者，漸洳徑也。顏師古注云：漸洳，浸溼也。湆者，說文：湆，幽溼也。徐鍇傳云：今人多言浥湆也。浥者，說文：浥，溼也。召南行露篇：厭浥行露。毛傳云：厭浥，溼意也。溽之言濡溼也。說文：溽，溼暑也。月令：土潤溽暑。鄭注云：潤溽，謂塗溼也。淖者，爾雅釋言釋文引字林云：淖，濡甚也。荀子脩身篇云：非漬淖也。衆經音義卷十三引廣雅：沃，溼也。今本脫沃字。

《疏義》說文：溼，幽溼也。从水，一所以覆也，覆土而有水，故溼也。㬎省聲。釋名：溼，浥也。沮者，澤之濕也。魏風：汾沮洳。傳：沮洳，其漸洳者。潤者，水之溼也。洪範：水曰潤下。湆者，去急切。說文：湆，幽溼也。浥者，露之溼。說文水部義也。召南：厭浥行露。傳：厭浥，溼意也。釋文：浥，本又作挹，同。漸者，染之溼也。子豔切。衛風氓云：漸車帷裳。洳者，澤之溼也。如庶切。說文：㴸，漸溼也。玉篇：㴸或作洳，同。溽者，暑之溼也。說文：溽，溼暑也。月令：土潤溽暑，大雨時行。郭璞江賦：林無不溽。淖者，泥之濕也。說文：淖，泥也。左氏成十六年傳：有淖于前，乃皆左右相違于淖。漢書韋元成傳：當晨入廟，天雨淖，不駕駟

馬車、而騎至廟門、按音釋云、莊子亦以此爲潭、潭當爲澶、

頷、傪、振、訊、搖、扤、盪、憅、奮、勬、撼、挍、撞、揔、掉、捎、扮、揮、揣、擽、抗、搈、衝、俅、賦、蝡、東、風、動也、□疏義盪作盪、

《博雅音》頷五感、憅勇、勬湯、撼乎感、挍胡、撞臺、揔素來、扮伏粉、揮暉、揣初委、擽力刁、抗弋選、弋芮、〇各本選譌作巽、今訂正、搈容、蝡如兖、□疏義伏粉作扶粉、力刁作力刀、弋選作弋巽、

《疏證》頷傪者、說文、頷、低頭也、引襄二十六年左傳、迎于門、頷之而已、今本作頷、杜預注云、頷、搖其頭也、列子湯問篇云、頷其頤則歌合律、頷與頷通、玉篇、頷、桑感切、動頭也、廣韻、頷顉、搖頭皃、衆經音義卷五云、今江南謂領納搖頭爲頷傪、傪與顉同、扤之言扤隉也、說文、扤、動也、玉篇、虞厥午骨二切、方言、僞謂之扤、扤、不安也、郭璞注云、船動搖之貌也、小雅正月篇、天之扤我、毛傳云、扤、動也、考工記輪人云、則是以大扤、雖有良工、莫之能固、晉語、故不可扤也、韋昭注云、扤、動也、傳毅舞賦云、兀動赴度、指顧應聲、扤兀並與扤通、盪與下勬字同、經傳通作盪、又作蕩、憅通作湧、又作踊、撼者、說文、撼、搖也、撼與撼同、司馬相如長門賦云、擠玉戶以撼金鋪兮、撼之言感也、召南野有死麕篇、無感我帨兮、毛傳云、感、動也、釋文、感、如字、又胡坎反、是感撼同聲同義、挍者、玉篇、胡改切、撼動也、高誘注淮南子俶真訓云、駭、動也、駭與挍聲近義同、撞揔者、玉篇、撞、動、振也、揔、撞揔也、掉捎者、釋訓篇云、掉撨、振訊也、掉撨與掉捎同、楚語、大能掉小、則變而不勤、文選長楊賦注引賈逵注云、掉、搖也、釋訓云、揣抗、搖捎也、搖捎、猶掉捎也、一作搖消、淮南子俶真訓云、搖消掉捎仁義禮樂、文選舞賦、簡惰跳踃、般紛挐兮、李善注引埤倉云、踃、跳也、呂向注云、跳踃、動足貌、掉捎、跳踃、搖捎、並聲近而義同、扮亦奮也、方俗語有輕重耳、揮者、乾文言、六爻發揮、釋文引廣雅、揮、動也、揮與奮同義、曲禮、奮衣由右上、鄭注云、奮、振去塵也、又飲玉爵者弗揮、何氏隱義云、振去餘酒曰揮、爾雅、鷹隼醜、其飛也翬、翬即奮迅之意、又云、雉絶有力、奮、羊絶有力、奮、雞絶有力、奮、又云、魚有力者、徽、徽亦奮也、揮翬徽並同義、故說文云、翬、大飛也、奮、翬也、揮、奮也、揣抗者、揣音喘、抗音弋選反、釋訓云、揣抗、搖捎也、揣抗之轉爲喘耎、莊子胠篋篇、喘耎之蟲、崔譔注云、動蟲也、一云、無足蟲、荀子勸學篇、端而言、蝡而動、臣道篇作喘而言、臑而動、喘耎、端蝡、喘臑、古字通用、皆謂動貌也、凡蟲之無足者、其動喘耎然、故蚯蚓謂之蜸蝡、高誘注淮南子時則訓云、蚯蟥、蜸蝡也、蜸蝡又喘耎之轉矣、廣韻、揣又音丁果切、搖也、或通作朵、頤初九、觀我朵頤、鄭注云、朵、動也、京房作揣、搈之言踊也、說文、搈、動搈也、楚辭九章云、悲秋風之動容兮、韓子揚攉篇云、動之溶之、溶搈容並通、說文、傛、不安也、義與搈亦相近、衝俅者、方言、衝、俶、動也、衝俶與衝俅同、衝亦動也、方俗語有輕重耳、釋訓云、衝衝、行也、說文、憧、意不定也、咸九四、憧憧往來、皆動貌也、聲轉爲俶、爾雅、動、俶、作也、是俶與動同義、說文、埱、氣出於土也、義亦與俶同、孟子梁惠王篇、於我心有戚戚焉、趙岐注云、戚戚、然心有動也、戚與俶亦聲近義同、賦者、方言、賦、動也、蝡者、說文、蝡、動也、鬼谷子揣篇云、蜎飛蝡動、史記匈奴傳、跂行喙息蝡動之類、索隱引三倉云、蝡蝡、動貌、馬融廣成頌云、蝡蝡蟫蟫、蝡與喘耎之耎、一字也、說文、耎、稍前大也、義亦與蝡同、說文、瞤、目動也、瞤與蝡亦聲近義同、東動聲相近、書大傳云、東方者何也、動方也、物之動也、漢書律歷志云、少陽者東方、東、動也、陽氣動物、風者、釋名云、風、兖豫司冀橫口合脣言之、風、氾也、其氣博氾而動物也、青徐言風、踧口開脣推氣言之、風、放也、氣放散也、詩序云、風、

風也教也風以動之教以化之是凡言風者皆動之義也

《補正》捎衝動也　注賈逵注云掉搖也下補文選長笛賦纖末奮蕱李善注引方言云捎動也蕱與捎同衝亦動也方俗語有輕重耳下乙釋訓云衝衝行也七字改易是類謀萌之衝鄭注云萌之始動　咸九四憧憧往來皆動貌也皆字改亦

《疏義》說文動作也達古文樂記動之以四時領者頭之動也去金切曹音五感反非也左氏襄二十六年傳迎于門者領之而已杜注領搖其頭說文玉篇並引作頷列子湯問篇巧夫頷其頤則歌合律張湛注頷猶搖頭也頷訓搖故為動也今本左傳作頷誤傪者集韻頷傪動也又云頷頷首動也是傪頷同玉篇作頷動頭也桑感切振者月令蟄蟲始振曹植七啟鐘鼓俱振潘岳寡婦賦長松萋兮振柯訊者通作迅論語迅雷樂記訊疾以雅注訊奮訊也釋文本又作迅是訊為雷之動也搖者說文手部義也左氏昭二十三年傳乃搖心矣月令以搖養氣宋玉招魂鏗鍾搖簴抗者說文手部義也小雅正月天之抗我如不我克考工記輪人輻廣而鑿淺則是以大抗通作扤詩語其置本也固矣故不可扤也五忽切盪者徒朗切繫詞傳八卦相盪釋文引桓敬道云盪動也左氏昭二十六年傳震盪播越史記樂書音樂者所以動盪血脈也通作蕩月令仲冬諸生蕩注蕩謂物動萌芽也呂氏春秋季春紀無或作為淫巧以蕩上心高注亦為動舊本盪誤盪今訂正湧者與涌同史記上林賦洶湧滂濞奮者豫象傳雷出地奮張衡思元賦奮余榮而莫見兮玉篇奮動也本此勳者余兩切疑與漾同水之動也集韻勳動也本此撼者說文作揻云搖也韓愈詩蚍蜉撼大樹可笑不自量通作感召南無感我帨兮傳感動也說文感如字又胡坎反挨者手改切曹音謂疑誤玉篇挨撼動也撞撼者玉篇撞動振也撼振也撞撼也掉者徒弔切說文掉搖也左氏昭十一年傳末大必折尾大不掉漢書蒯通傳酈生一士伏軾掉三寸舌捎者所交切未聞扮者玉篇扮動也本此揮者繫詞傳發揮於剛柔而生爻嵇康琴賦伯牙揮手鍾期聽聲張協七命撫促柱則酸鼻揮危弦則流涕注皆訓為動搖揲並未聞抗者玉篇抗動也與揔同本此搈者余隴切說文搈動搖也衝作者方言文被作衝微字異音義同賦者亦方言文郭注賦斂所以擾動民也蝡者說文虫部義也漢書匈奴傳跂行喙息蝡動之類東者說文東部義也尚書大傳東方者何也動方也物之動也漢書律歷志少陽者東方東動也陽氣動物于時為春白虎通義東方者動方也萬物始動生也風者易繫詞風以動之詩序風風也沈重云上風是國風下風即是風伯鼓動之風在靈恩集注本下作諷劉瓛云動物曰風託音曰諷

《釋詁拾遺》擽動也　機謹按擽猶躁也禮記月令篇處必掩身毋躁鄭注曰躁猶動也淮南子主術篇人主靜漠而不躁高注曰躁動也躁之訓動經典屢見此作擽者喿聲與喿聲相近如澡或作藻即其例也說文刀部引書天用剿絕其命今甘誓篇作勦然則躁之為擽猶澡之為藻剿之為勦至從手從足以動而言義皆得通耳

《拾遺》擽動也　疏證未訓案擽擊也見卷三物有擊則動集韻三蕭擽憐蕭切動作擊也類篇擽動也蓋本廣雅說文擽擊也从手喿聲段借為捭說文捭搖也唐韻音窕亦搖動也集韻女教切音鬧聲甄動也周禮春官注甄猶捭也捭甄擽字異義同

《拾補》奮捭動也　王氏以奮與下文揮並釋而未直引訓動之證按禮記樂記篇奮至德之光動四氣之和鄭注云奮猶動也易豫象傳雷出地奮鄭注云奮動也捭字王氏與下文捎字連讀按此亦可分讀說文捭搖相次捭訓搖搖訓動故捭得為動也

《錄遺》衝動也　疏內別藏云易是類謀萌之衝鄭注

云萌之始動、

摧、挫、摺、踒、㩧、抈、詘、曲、罰、擠、㓡、夭、折也。□疏義㩧作撝

《博雅音》摺、力合、踒、於皮、撝、公八〇撝當為㩧、音獵、曹憲音公八反、非是、說見疏證、抈、月、擠、呂闔、

《疏證》摺、曹憲音力合反、義與下擠字同、說文、摺、敗也、拹、摺也、拉、摧也、莊元年公羊傳、擠幹而殺之、何休注云、擠、折聲也、釋文作拹、史記齊世家作拉、魯世家作摺、范睢傳折脅摺齒、鄒陽傳作摺脅折齒、漢書作拉脅折齒、並字異而義同、說文、拉、折木也、張衡西京賦棲林為之靡拉、義亦與摺同、擠各本譌作擠、今訂正、踒者、衆經音義卷十三引倉頡篇云、挫足為踒、又引通俗文云、足跌傷曰踒、韓非子說林篇云、此其為馬也、踒肩而腫足、易林蒙之隨云、猿墮高木、不踒手足、㩧音獵、舊本譌作撝、㩧之譌撝、猶臘之譌臈、撝音公八反、說文、刮也、一曰撻也、皆非㩧折之義、玉篇撝字亦不訓為折、曹憲不知撝為㩧之譌、遂誤音公八反、廣韻、撝、刮聲也、又折也、集韻類篇引廣雅、撝、折也、並沿曹憲之誤、考說文、邋、擠也、公羊注云、擠、折聲也、擠與拉同、邋與㩧同、拉㩧疊韻字也、文選吳都賦莊㩧雷硍、崩巒弛岑、李善注云、莊㩧雷硍、崩弛之聲也、五臣本莊作拉、呂延濟注云、拉㩧、木摧傷之聲也、並與公羊注折聲之義同、又洞簫賦㩧若枚折、李善注云、㩧、折聲也、引廣雅、㩧、折也、則唐時廣雅本尚有不誤者、今據以訂正、太元止次七云、車纍其儽、馬獵其蹄、獵亦與㩧通、抈者、說文、抈、折也、太元羨上九、車軸折、其衡抈、范望注與說文同、楚辭九思、車軏折兮馬虺頹、軏與抈通、制者、文選張協雜詩注引李奇漢書注云、制、折也、大戴禮保傅篇、不中於制獄、制獄即折獄也、論語為政篇、片言可以折獄者、魯讀折為制、莊子庚桑楚篇、夫尋常之溝、巨魚無所還其體、而鯢鰌為之制、釋文引廣雅、制、折也、謂小魚得曲折也、折制古同聲、故制有折義、史記項羽紀、渡浙江、索隱云、浙江在今錢塘、蓋其流曲折、莊子所謂制河、即其水也、玉篇、浙音制、方言云、自關而西謂箠曰𥳑、亦取曲折之義也、夭者、昭十九年左傳賈逵注云、短折曰夭、

《補正》制、折也、注、制獄即折獄也下、補呂刑、制以刑、墨子尚同篇、制作折、論語為政篇、改顏淵篇、

《疏義》說文、折、斷也、廣韻、折、斷而猶連也、常列切、離騷恐嫉妒而折之、王逸注、恐嫉妒我正直、欲必折挫而敗也、摧者、說文手部義也、昨回切、王逸九思、魁壘擠摧兮常困辱、注云、擠摧、折屈也、挫者、則卧切、攷工記輪人、凡揉牙外不廉而內不挫、注、挫、折也、史記酷吏列傳、蜀守馮當暴挫、班固西都賦、脫角挫脰、摺者、說文、摺、敗也、揚雄解嘲、范雎以折摺而危穰侯、晉灼曰、摺、古拉字、公羊莊元年傳、拉幹而殺之、史記、公子彭生抱魯桓公上車、摺其膸、踒者、烏過切、說文、踒、足跌也、荀子正論篇、顛跌碎折、不待頃矣、是跌亦折也、撝者、字當為邋、說文、邋、擠也、擠當為擠、廣雅摺撝擠並訓折、則當為折明矣、王襃洞簫賦、或渾沌而潺湲兮、獵若枚折、李善注、枚、折似枚之折也、獵聲之、又引廣雅、獵、折也、獵皆邋之譌、抈者、說文手部義也、魚厥切、太元羨上九、車軸折、其衡抈、詘者、說文、詘、屈聚、曲者、廣韻、曲、委曲、罰者、凡獄訟直者得伸、不直者受罰、罰所以折之也、擠者、說文作拹、云、摺也、玉篇、擠與拹同、虛業切、制折古字通、莊子庚桑楚篇、夫尋常之溝、巨魚無所還其體、而鯢鰌為之制、釋文、制、折也、言小魚得曲折也、夭者、說文、夭、屈也、洪範、凶短折、夭之謂也、魯語、其夭札也、唐固云、未名曰夭、韋昭曰、不終曰夭、莊子逍遙游篇、背負青天而莫之夭閼、釋文引司馬彪注、夭、折也、潘岳西征賦、夭赤子于新安、

《釋詁拾遺》罰、折也、 樾謹按、罰當作伐、管子霸形篇、

於是伐鐘磬之縣，尹注曰，伐謂斫斷也，是其義也，卷四曰，罰伐也，則罰與伐義亦得通，

《拾遺》罰，折也，　疏證未訓，案，折與制通，論語問政篇，片言可以折獄者，魯讀折為制，斷皋有罰，所以制之，使不動也，罰之言法也，書呂刑折民惟刑，傳曰，斷以法，說文，刑入井部，罰入刀部，皋之小者皆謂犯法，則罰亦是斷之以法也，

《拾補》摺，折也，　王氏引史記范雎傳折脅摺齒，鄒陽傳作摺脅折齒，以見摺折同義，按淮南子注尚有直訓摺為折者，亦可取證，脩務訓摽捲一掎，則摺脇傷幹，高誘云，摺，折也，

虔、辯、謾、黠、儇、憭、譇、𢤓、譌、詖、曉、捷、鬼、慧也，

《博雅音》儇，許緜，憭，了，譇，他和，𢤓，莫佳，莫諧，譌，革，詖，彼奇，

《疏證》虔者，方言，虔，謾也，又云，虔，慧也，辯者，大戴禮小辯篇，寡人欲學小辯以觀於政，盧辯注云，小辯，猶小辯給也，晉語云，巧文辯惠則賢，辯，猶慧，惠並通，謾者，方言，秦謂慧曰謾，郭璞注云，言謾訑也，義見卷二謾，欺也下，黠者，方言，趙魏之間謂慧曰黠，儇者，方言，儇，謾也，又云，儇，慧也，楚辭九章，忘儇媚以背衆兮，淮南子主術訓，辯慧懁給，懁與儇通，憭者，說文，憭，慧也，方言注云，慧，憭，皆意精明也，後漢書孔融傳云，小而聰了，大未必奇，了與憭通，譇者，方言，楚謂慧曰譇，字或作詑，又作訑，義見卷二詑，欺也下，𢤓者，方言，晉謂慧曰𢤓，譌者，卷三云，偽，譌也，偽與譌同，詖者，文選顏延之和謝監靈運詩注引倉頡篇云，詖，佞諂也，荀子成相篇云，讒人罔極，險陂傾側，詩序云，內有進賢之志，而無險詖私謁之心，詖與陂通，曉者，方言，曉，知也，捷者，方言，宋楚之間謂慧曰捷，注云，言便捷也，便與捷通，鬼者，方言，趙魏之間或謂慧曰鬼，注云，言鬼脈之，

《疏義》說文，慧，儇也，左氏成十八年傳，周子有兄而無慧，大戴禮，慧種生聖，癡種生狂，漢書，昌邑王清狂不惠，慧惠古字通，論語，好行小慧，釋文，魯讀慧為惠，今從古，皇侃本作惠，文選陳琳檄吳將校部曲文注引論語亦作惠，列子，達氏有子，少而惠，惠即慧也，此所釋者，皆欺謾巧詐之慧也，虔者，方言文，郭注，謂慧了，又云，虔，謾也，郭注，謂慧黠也，辯者，賈誼書道術篇，論物明辯謂之辯，反辯為訥，或說辯與論通，說文，論，便巧言也，引周書截截善論言，論語友論佞，謾者，方言，秦謂慧曰謾，郭注，言謾訑，說文，謾，欺也，楚詞惜往日，或訑謾而不疑，黠者，方言，自關而東，趙魏之間謂慧曰黠，又云，㦜，慧也，郭注，今名黠為鬼㦜，儇者，方言文，荀子非相篇，鄉曲之儇子，楊倞曰，方言，儇，疾也，又曰慧也，與善而翻義同，輕薄巧慧之子也，楚詞惜誦，忘儇媚以背衆兮，王逸曰，儇，佞也，洪興祖補注，儇，慧也，憭者，說文心部義也，力小切，陳風月出，使人憭兮，譇者，方言，楚謂慧曰譇，郭注，他和反，亦今通語，說文，沇州謂欺曰詑，譇詑字異音義同，玉篇，譇，慧也，本此，𢤓者，方言，晉謂慧曰𢤓，譌者，公核切，玉篇，譌，智慧也，詖者，玉篇，詖，慧也，本此，曉者，玉篇，曉，慧也，本此，捷者，方言，宋楚之間謂慧曰倢，郭注，言便捷也，捷倢音義同，鬼者，方言，自關而東，趙魏之間或謂慧曰鬼，郭注，言鬼脈也，

《補疏》虔，慧也，　書呂刑，奪攘矯虔，鄭注云，矯虔，謂撓擾，非是，當從此詁訓為矯詐，

《拾補》辯，譌，詖，慧也，　成十八年左傳云，周子有兄而無慧，不能辨菽麥，是以能辯為慧，辯與辨通，原本玉篇引埤倉云，譌，黠也，黠為慧，則譌亦同之，詖字，王氏本倉頡篇佞諂之訓，以為險詖佞，此與慧義似有閒，說文云，詖，辯論也，辯固有慧義矣，

改、咍、唏、御、谷、听、嗌、哂、莞、唹、嗔、嗢、囒、咦、吲、訨、啞、笑也、㗂、齰、口疏義莞作莧嗢正文作溫吲作欤

《博雅音》改呵茍、咍同上、唏許几、許冀、谷巨略、听魚隱、嗌子悉、唹乙餘、嗔引、嗢乙潰、囒丈雅、咦火尸、吲與哂同、啞烏格、口疏義與哂同作與哂反、

《疏證》改與咍同、楚辭九章、又衆兆之所咍、王逸注云、咍、笑也、楚人謂相啁笑曰咍、左思吳都賦云、東吳王孫囅然而咍、唏者、說文、唏、笑也、釋訓云、唏唏、笑也、御與谷同、字本作噱、說文、噱、大笑也、漢書敘傳、談笑大噱、顏師古注云、噱噱、笑聲也、谷、各本譌作谷、惟影宋本不譌、听者、說文、听、笑皃、司馬相如上林賦云、亾是公听然而笑、字亦作欣、史記孔子世家云、孔子欣然笑、集韻類篇引廣雅作囅、後漢書張衡傳注引字詁云、囅、笑貌也、听之別體也、思元賦、戴勝愁其既歡兮、舊注云、愁、笑貌、並字異而義同、哂與下吲字同、微笑謂之哂、大笑亦謂之哂、說文、笑不壞顏曰欤、論語先進篇、夫子哂之、是哂為微笑也、曲禮、笑不至矧、鄭注云、齒本曰矧、大笑則見、釋文、矧本又作哂、是哂為大笑也、哂吲欤矧並通、莞者、論語陽貨篇、夫子莞爾而笑、何晏注云、莞爾、小笑貌、莞、各本作莧、乃隸書之譌、今訂正、嗔者、玉篇、嗔、大笑也、嗢者、廣韻、嗢噱、笑不止也、文選琴賦、嗢噱終日、李善注引通俗文云、樂不勝謂之嗢噱、囒者、玉篇、囒、笑也、釋訓云、囒囒、笑也、咦、亦唏也、方俗語有緩急耳、訨者、釋訓云、訨訨、笑也、啞者、說文、啞、笑也、震彖辭、笑言啞啞、馬融注云、啞啞、笑聲也、列子周穆王篇云、同行者啞然大笑、㗂齰者、玉篇、廣韻並云、㗂、笑皃、集韻引廣雅、㗂、笑也、齰、笑也、今本脫㗂齰二字、

《疏義》釋名、笑、鈔也、頰皮上鈔者也、莊子盜跖篇、人上壽百歲、中壽八十、下壽六十、除病瘦死喪憂患、其中開口而笑者、一月之中不過四五日而已矣、隸釋王政碑、時言樂笑、千祿字書、咲通笑、笑、予案說文竹部本無笑字、今有之者、徐鉉所補也、古用芺字、何以知之、女部媄為女子笑貌、然則不从女者、即芺字矣、隸書艸竹不分、變為笑耳、李陽冰乃謂竹得風其體夭屈、如人之笑、真臆說也、改者、玉篇、改、笑不壞顏也、桂進士馥曰、玉篇改字與說文欤字次第正同、廣韻有欤無改、可見廣雅改字後人所加、當存欤而去改也、咍者、呼來切、楚詞九章、又衆兆之所咍、王逸注、咍、笑也、楚人謂相啁笑曰咍、左思吳都賦、東吳王孫囅然而咍、唏者、說文口部義也、御各者、並其虐切、御當作唧、說文、各、口上阿也、从口、上象其理、或作唧、或作臄、小雅行葦、嘉殽脾臄、傳、臄、函也、疏引服虔通俗文、口上曰臄、口下曰函、楊雄羽獵賦、遙臄乎紘中、晉灼曰、口之上下名為噱、然則臄與噱通、說文、噱、大笑也、漢書云、趙李諸侍中皆談笑大噱、是噱臄唧各音義同、故唧各皆為笑也、听者、說文口部義也、相如上林賦、無是公听然而笑、史記集解引郭璞注、听、笑貌、集韻引廣雅、斷、笑也、斷即听字之異文、嗌者、集韻、嗌、笑也、本此、哂者、式忍切、論語、夫子哂之、馬融曰、哂、笑也、孫綽遊天台賦、哂夏蟲之疑冰、莞者、疑莧之譌、論語、夫子莞爾而笑、釋文、莞作莧、云華版反、本今作莞、夬九五、莧陸夬夬、虞翻注、莧、悅也、讀若夫子莧爾而笑之莧、莧亦訓笑、故何晏曰、莧爾、小笑貌、是漢以來論語皆作莧、張博士時尚未譌莞也、楚詞漁父篇、莞爾而笑、王逸注、笑離斷也、莞一作莧、然則楚詞亦是莧字、傳寫者改為莞也、唹者、玉篇、唹、笑貌、本此、嗔者、余篫切、玉篇、嗔、大笑也、嗢者、玉篇、嗢噱、笑不止也、嵇康琴賦、留連爛熳、嗢噱終日、李善注引服虔通俗文、樂不勝謂之嗢噱、嗢、烏沒切、噱、巨略切、囒者、玉篇、囒、笑也、本此、咦者、玉篇、咦、笑貌、集韻、南陽謂失笑為咦、

欸者、古哂字、式忍切、說文、笑不壞顏曰欸、通作矧、曲禮、笑不至矧、注、齒本曰矧、大笑則見、欸矧哂音義同、舊本欸訛吹、今訂正、訩者、苦后切、說文、訩、扣也、如求婦先訩𠭊之、廣韻、訩、先相訩可、本書釋詁、訩、笑也、啞者、說文口部義也、法言學行篇、或人啞爾笑曰、須以發策決科、○集韻引廣雅、𧹞、笑也、今無此文、

《釋詁拾遺》嗞、吟、笑也、　機謹按、嗞為嗟、嗞吟為烏呼、而得訓笑者、說文欠部、歎、吟也、段氏玉裁據文選盧諶覽古詩注補其下曰、謂情有所悅、吟歎而歌詠、且為之說其義曰、古歎與嘆別、歎與喜樂為類、嘆與怒哀為類、如樂記云、一唱而三歎、有遺音者矣、又云、長言之不足、故嗟歎之、嗟歎之不足、故不知手之舞之、足之蹈之、論語、喟然歎曰、皆是此歎字、檀弓曰、戚斯嘆、詩云、而無永嘆、懷我寤嘆、皆是嘆字、以段說推之、嗞也、吟也、蓋皆歎而非嘆也、尚書堯典篇、僉曰、於、鯀哉、管子小稱篇、嗟茲乎、聖人之言、長乎哉、並是情有所悅、吟歎而歌詠之詞、歎嘆不分、由來已久、古書所用、亦未必不混於所施、詩雲漢篇、王曰於乎、與僉曰於異矣、說苑貴德篇、嗟茲乎、我窮必矣、與嗟茲乎聖人之言又異矣、而廣雅嗞與吟並訓笑、則尚與古義有合、是宜表而出之、吟即於字、因訓笑、故從口耳、

《補疏》莧、笑也、　莧、王改作莞、案、原本作莧、乃莧字之誤、論語陽貨篇、夫子莧爾而笑、釋文云、今作莞、易夬、莧陸夬夬、釋文云、莧本作莞、列子天瑞篇、老韭之為莞也、釋文云、莞一作莧、則莞莧蓋同字、觀其字形、正作莧、不作莞、

《拾遺》嗞、吟、笑也、　疏證未訓、案、嗞、笑口欲開皃、今俗猶謂嗞嚐為笑、集韻七之引廣雅、段借為改、玉篇音咍、笑不壞顏也、與欸字義同、說文、笑不壞顏曰欸、宋書王弘傳、優孟見欸、一作哂、是以嗞為笑也、玉篇、吟、乙余切、笑皃、廣韻九魚、央居切、笑也、集韻引博雅、

《拾補》改、哂、笑也、　改字、曹憲音呵苔、玉篇欠部改呼未切、笑不壞顏也、原本玉篇作欸、云、呼來反、與咍字同、引說文、咲不懷顏也、又引廣雅、改、咲也、可知欸為改之誤、懷頰、當為壞顏、疑矣、按、今本說文欠部無改字、此引說文、依其次序、卻與欸字相當、說文云、笑不壞顏曰欸、從欠引省聲、大徐本式忍切、小徐本失引反、玉篇改字與此義同、而聲則絕異、是可疑也、然玉篇又別有欸字、廁於所錄說文諸字之後、音為式忍切、笑不壞顏也、原本此訓謂本字書、有野王案語云、小咲也、或為哂字、在口部、據此足證顧氏所見說文、訓為笑不壞顏者、字實作改、而欸字別出字書、今本說文誤也、蓋改欸二字、以已聲之改為正字、呼來之音為本音、已之篆文側得作弓、形與弓近、傳者多譌、遂分為二、字書從而載之、義雖猶是、聲已不諧、於是附會左半為引省、而式忍之音以出、顧氏不知分辨、二字兼收、故改欸同義而兩存、至說文之誤改為欸、必在顧氏著書以後、否則玉篇當列欸字於所錄說文諸字之內矣、玄應一切經音義卷四引三蒼云、哂、小笑、

誅、罰、戮、虔、伐、肆、刈、殺也、

《疏證》誅、集韻類篇引廣雅並作戮、虔者、方言、虔、殺也、青徐淮楚之間曰虔、又云、秦晉之北鄙、燕之北郊、翟縣之郊、謂賊為虔、賊亦殺也、莊三十二年左傳、共仲使圉人犖賊子般于黨氏、是也、成十三年傳、虔劉我邊陲、杜預注云、虔、劉皆殺也、肆者、夏小正、貍子肇肆、傳云、肇、始也、肆、遂也、言其始遂也、或曰、肆、殺也、

《疏義》說文、殺、戮也、釋名、罪人曰殺、殺、竄也、埋竄之使不復見也、誅者、說文、誅、討也、玉篇、誅、殺也、集韻引廣雅、戮殺也、疑即誅之異文、罰者、廣韻引春秋元命包云、网言為詈、刀詈為罰、罰之言网陷于害、戮者、說文戈部義也、虔者、方言文、青齊淮楚之間語、左氏成十三年傳、虔劉我邊陲、伐者、夏官文、司馬以九伐之法正邦國、注、諸侯有違王命、

則出兵以征伐之、諸侯之于國、如樹木之有本根、是以言伐云、又曰、賊賢害民則伐之、注、春秋傳曰、粗者曰侵、精者曰伐、又曰、有鍾鼓曰伐、則伐者兵入其境、鳴鍾鼓以往、所以聲其罪而誅討之、肆者、夏小正、肆、遂也、或曰、肆、殺也、刈者、說文、乂、芟艸也、或作刈、

《拾遺》誅、殺也、 原注、誅、集韻類篇引廣雅並作戮、桂氏馥曰、廣韻、戮與列同、陟輸切、注云、列、殺字、从歹、業、此言列與說文从骨之剹異也、經典以誅爲殺、說文、誅、討也、廣韻、誅、責也、無殺意、經典段借誅字也、當作列、或作戮、說文形似之字多爲人削除、故刀部有剹無列、廣韻定非無據、

廝、徒、牧、圉、侍、御、僕、從、扈、養、任、甬、辮、令、倸、庸、童、役、謂、命、使也、〔疏義〕圉作闇、

《博雅音》廝、音斯、 任、平聲、

《疏證》圉、各本譌作闇、上文云、牧、圉、臣也、臣與使同義、故牧圉又爲使也、僖十七年左傳云、將生一男一女、男爲人臣、女爲人妾、故名男曰圉、女曰妾、是圉爲使也、廣韻、牧、使也、玉篇、圉、使也、並本廣雅、今據以訂正、扈養者、宣十二年公羊傳廝役扈養、何休注云、艾草爲防者曰廝、汲水漿者曰役、養馬者曰扈、炊烹者曰養、韓策云、卒不過三十萬、而廝徒負養在其中、其任甬倸庸者、說文、任、保也、徐鍇傳云、信於朋友曰任、任者、可倸任也、亦言可任用也、說文、賃、庸也、賃亦任也、庸亦用也、方言、自關而東陳魏宋楚之間、倸庸謂之甬、甬亦庸也、楚辭九章、固庸態也、王逸注云、庸、廝賤之人也、史記欒布傳、賃傭於齊、爲酒人倸、集解引漢書音義云、可倸信、故謂之倸、傭與庸通、辮者、酒誥、勿辮乃司民湎于酒、傳云、辮、使也、辮之言俾也、俾亦使也、書序、王俾榮伯作賄肅慎之命、馬融本俾作辮、是辮俾同聲同義、役、古文役字也、謂者、小雅出車篇云、自天子所、謂我來矣、

《疏義》說文、使、令也、廝者、息移切、公羊宣十二年傳、廝役扈養、注、艾草爲防者曰廝、汲水漿者曰役、養馬者曰扈、炊烹者曰養、漢書張耳傳、有廝養卒謝其舍、蘇林曰、廝、取薪者也、養、養人者也、韋昭曰、析薪爲廝、炊烹爲養、秦詩云、斧以斯之、斯之義爲斬伐、故取薪者爲廝、玉篇、𢶓、役也、賤也、蓋斯或从人、隸變爲廝、說文無廝字、古只用斯、徒者、天官冢宰、胥十有二人、徒百有二十人、注、此民給徭役者、疏、胥有才智爲什長、徒給使役、故一胥十役也、漢書食貨志、賦共車馬甲兵士徒之役、牧者、說文、牧、養牛人、左氏昭七年傳、皁隸牧圉、闇者、字當作賃、聲之誤也、說文、賃、庸也、荀子議兵篇、是其去賃市傭而戰之幾矣、淮南說山訓、被羊裘而賃、固其事也、侍者、說文、侍、承也、釋名、侍、時也、尊者不言、常于時供所當進者也、御者、說文、御、使馬也、古文作馭、釋名、御、語也、尊者將有所欲、先語之也、亦言職卑、尊者所勒御、如御牛馬然也、射義、御於君所、注、御猶侍也、僕者、說文、僕、給事者、古文作䑑、從者、說文、從、隨行也、扈者、侯古切、扈之言護也、所以擁護也、相如上林賦、扈從橫行、又養馬者爲扈、已見上文、養者、廝養也、解見廝下、史記儒林傳、兒寬貧無資用、常爲弟子都養、索隱曰、家貧爲弟子造食也、任者、說文、任、保也、邶風燕燕、仲氏任只、箋、任者、以恩相親信也、是任爲信之使也、甬者、方言、甬、賤稱也、自關而東、趙魏宋楚之間、倸庸謂之甬、辮者、周書酒誥、勿辮乃司民湎于酒、孔傳、辮、使也、勿使汝主民之吏湎于酒、令者、使令也、說文作伶、秦風車鄰、寺人之令、韓詩作伶、云使令也、倸者、鶡冠子、伊尹酒倸、太公屠牛、漢書欒布傳、窮困賃庸于齊、爲酒家倸、孟康曰、酒家作倸、倸、庸也、可倸信、故謂之倸、顏師古注、謂庸作受顧也、爲保、言保可任使、後漢書杜根傳、因得逃竄爲宜城山中酒家倸、注、言爲人傭力倸任而使

之也、膚者、與備同、僃、賃也、史記司馬相如傳、與膚保雜作、童者、說文、男有罪曰奴、奴曰童、女曰妾、通作僮、漢書衛青傳、李與主家僮衛媼通、僮者、婢妾之總稱、是婢妾亦得稱僮也、役者、說文、役、戍邊也、古文作伇、春官瞽矇、掌九德六詩之歌、以役太師、注、役為之使也、莊子庚桑楚篇、老聃之役有庚桑者、稍者、釋名、謂猶愲也、猶得放不自安愲愲然也、廣韵、愲、怫愲不安也、命者、說文口部義也、堯典乃命羲和、

《補疏》辨、使也、　書堯典、平章百姓、尚書大傳作辯章、下文平秩字、鄭君皆作辯、馬本皆作苹、云使也、平辯古同聲同讀平、又通作拼、拼、爾雅、拼、拼、使也、又通作伻、漢書劉向傳孟康注云、伻、使也、又通作荓、詩、荓云不逮、毛傳云、荓、使也、辨與俾亦一聲之轉、書序、王俾榮伯作賄肅慎之命、釋文、俾、馬本作辨、爾雅、俾、使也、

《拾補》任、使也、　周官夏官屬夤、囿、任其萬民、鄭注云、任、謂以其任使之也、

《錄遺》謂、使也、　疏內小雅云云、原作大雅常武篇、王謂尹氏、鄭箋訓謂為使、小雅緜蠻篇云、命彼後車、謂之載之、

𡡾、嫉、嫪、嫭、妎、媢、妬也、　□疏義妬作妒

《博雅音》𡡾 休六、嫪 力高、力報、嫭 乎故、妎 械、媢 亡篤、

《疏證》嫉、各本譌作嫌、今訂正、嫪、嫭者、說文、嫪、㛤也、㛤嫪也、㛤與嫭同、嫪嫭猶牢固也、爾雅釋鳥釋文引聲類云、㛤嫪、戀惜也、廣韻、嫪、吝物也、義與妬並相近、妎者、說文、妎、妒也、妒與妬同、媢者、秦誓、冒疾以惡之、大學作媢疾、鄭注云、媢、妬也、媢冒、嫉疾、並通、

《補正》媢、妬也、　注、加墨箴云、逸周書祭公篇、女無以嬖御固莊后、竊衣固作疾、

《疏義》說文、妒、婦妒夫也、召南小星序、夫人無妒忌之行、注、以色曰妒、以行曰忌、離騷、各興心而嫉妒、王逸注、害色爲妒、𡡾者、說文、𡡾、媚也、廣韻同、疑媢之訛、嫉者、說文、㑵、妎也、或作嫉、同、秦悉切、周南樛木序、言能逮下而無嫉妬之心焉、允倉子用道篇、同道者相愛、同藝者相嫉、離騷、衆女嫉余之蛾眉兮、舊本嫉訛㛰、今訂正、嫪嫭者、說文、嫪、㛤也、㛤嫪也、爾雅釋大云、廣雅、㛤、妒也、聲類、㛤嫪、戀惜也、字書作嫪嫭同、據此則嫭與㛤同、古本廣雅作㛤字也、張衡思元賦、咨妒嫮之難並兮、想依韓以流亡、妎者、說文女部義也、胡蓋切、媢者、莫到切、說文、媢、夫妒婦也、顏氏家訓云、太史公論李布云、禍之興自愛姬、生于妬媚、以至滅國、又漢書外戚傳亦云、成結寵妾妒媚之誅、此二媚並當作媢、媢亦妒也、義見禮記、三倉且五宗世家亦云、常山憲王后妒媢、王充論衡云、妒夫媢婦生則忿怒鬪訟、益知媢是妒之別名、不得言媚、

《釋詁拾遺》𡡾、妬也、　樾謹按、𡡾與下嫭字意義相近、上文𡡾與㛤並訓好、此文𡡾與嫭並訓妬、嫭即㛤字、美好與嫉妬事本相因、漢書楊雄傳、知衆嫭之嫉妬兮、是其義也、

《拾補》嫭、妬也、　王氏以嫭與上文嫪字連言、謂嫪嫭猶牢固也、似與妬義不洽、此當各自爲義、楊雄反離騷云、知衆嫭之嫉妬兮、嫭之義本爲美、美而相妬、故又以爲妬矣、

《錄遺》𡡾、好也、　疏內別箴云、呂氏春秋適威篇周書曰、民善之則畜也、不善則讎也、高誘注、畜、好也、

夸、蒸、通、𡡾、窕、劮、婸、報、婬、也、　□疏義夸作㚔、

《博雅音》劮 逸、婸 大朗、

《疏證》夸蒸通報者、方言、夸、烝、婬也、烝與蒸通、夸訓爲

婬與下嬉戲劮婸同義，皆謂淫泆無度也。夸淫皆過度之義，故上文云：夸，大也。爾雅云：淫，大也。淫與婬通。夸各本譌作夸，自宋時本已然，故集韻類篇並云：夸，或作夸。案，夸字隸或作夸，故譌而爲夸。考說文、玉篇、廣韻俱無夸字，今訂正。邶風雄雉正義云：桓十六年左傳曰：衛宣公烝於夷姜。服虔云：上淫曰烝。則烝，進也，自下進上而與之淫也。十八年傳曰：文姜如齊，齊侯通焉。服虔云：傍淫曰通。言傍者，非其妻妾，傍與之淫，上下通名也。牆有茨序云：公子頑通於君母。左傳曰：孔悝之母與其豎渾良夫通。皆上淫也。齊莊公通於崔杼之妻，蔡景侯爲大子般娶於楚，通焉，皆下淫也。以此知通者總名，故服虔又云：凡淫曰通。是也。宣三年傳曰：文公報鄭子之妃。服虔云：鄭子，文公叔父子儀也。報，復也，淫親屬之妻曰報。漢律：淫季父之妻曰報。案，報者，進也。樂記：禮減而不進則銷，樂盈而不反則放，故禮有報而樂有反。鄭注云：報讀爲褒，褒猶進也。報與烝皆訓爲進，上淫曰烝，淫季父之妻曰報，其義一也。嬉戲者，方言：遨、戲，淫也。九疑荊郊之鄙謂淫曰遨，沅湘之間謂之戲。郭璞注云：遨，言心搖蕩也。遨與嬉通。方言又云：江沅之間謂戲曰嬉，戲與婬亦同義。嬉各本譌作婬，今訂正。劮婸者，方言：佚惕，婬也。又云：江沅之間或謂戲曰惕。佚與劮通，字或作遙，又作泆。惕與婸通，字或作蕩。

《疏義》說文：婬，私逸也。通作淫。小爾雅：男女不以禮交謂之淫。上淫曰烝，下淫曰報，旁淫曰通。幸者，方言：幸，烝，淫也。漢書外戚傳：嫗者進，帝獨說子夫。帝起更衣，子夫侍尚衣軒中，得幸。舊本幸訛夸，方言幸作誇，夸皆非也，今訂正。烝者，左氏桓十六年傳：衛宣公烝于夷姜。服虔注：上淫曰烝。烝，進也，自進上而與之淫也。舊本烝字訛蒸，今訂正。通者，詩正義云：左氏傳：文姜如齊，齊侯通焉。服虔云：傍淫曰通。言傍者，非其妻妾，傍與之淫，上下通名也。牆有茨序云：公子頑通于君母。左氏傳：孔悝之母與其豎渾良夫通，皆上淫也。齊莊公通于崔杼之妻，蔡景侯爲太子般娶于楚，通焉，皆下淫也。以此知通者總名，故服虔又云：凡淫曰通，是也。嬉戲者，方言：遨、戲，淫也。九疑荊楚之鄙謂淫曰遨，江湘之間謂之戲。又云：江沅之間謂戲爲嬉。郭注：遨，言心遙蕩也。窈窕冶容，嬉遙音義同。舊本嬉訛婬，今訂正。劮婸者，方言：佚婸，婬也。郭注：跌唐兩音。玉篇：婸，戲婸也。劮佚字異音義同。報者，左氏宣三年傳：文公報鄭子之妃。詩正義引服虔注：鄭子，文公叔父子儀也。報，復也，淫親屬之妻曰報。漢律：淫季父之妻曰報。

褻、駁、逮、䨏，及也。 □疏義逮正文作逮

《博雅音》駁、隶迺、□疏義隶作隶迺、

《疏證》褻者，楚辭九歎：芳菲菲兮褻予。王逸注云：褻，及也。駁、及聲相近。說文：駁，馬行相及也。揚雄甘泉賦云：輕先疾雷而駁遺風。䨏各本譌作䨏。玉篇：䨏，力僞切，延及也。或省作累。桓二年公羊傳云：及者何？累也。今據以訂正。

《疏義》說文：及，逮也。公羊傳：及者何？與也。及猶汲汲也。褻者，楚詞九歎：芳菲菲其褻予。王逸注：褻，及也。駁者，駁馬行相及也。揚雄甘泉賦：輕先疾雷而駁遺風。逮者，與逮同。方言文：關之東西曰逮。說文：逮，及也。又云：隶，及也。又云：隸，及也。引詩曰：隸天之未陰雨。按，逮及已見爾雅釋言，故作此逮。䨏者，古累字，力追切。公羊傳：及者何？累也。舊本䨏訛䨏，今訂正。

《拾遺》䨏，及也。別識云：段若膺云：古重累上聲，波累去聲，字皆作絫，隸變作累，在古音十六部。䨏者，大索也，在十五部。漢人多䨏絫不能分別。

頓、賢、侄、固、攻、礭、賢、艮、磑、錯、鏳、鞕、臣、牢、掔、 堅

也、□疏義確作碻、艮正文作良、鞕正文作鞭、

《博雅音》賴、苦耕、贒、乎閒○各本乎譌作呼、今訂正、侄、質、確、口卓、磑、牛衣、牛哀、錯、措、又公措○各本措譌作措、今訂正、鏰、啟、□疏義乎閒作吁閒、措作措、公措作公潸、

《疏證》各本鞏下俱脫堅字、集韻類篇賴贒侄磑鏰鞕六字注、並引廣雅、鞏也、又鞏字注引廣雅、固、確、鞏也、則宋時廣雅本已脫去堅字、今考玉篇引廣雅、臣、堅也、衆經音義卷二十四引廣雅、確、堅也、又賴贒以下十五字、諸書並訓為堅、今據以補正、賴者、曹憲音苦耕反、說文、䡩、車堅也、䡩與賴同、釋訓篇云、賴賴、堅也、賴賴猶磑磑、凡堅貌謂之磑、堅聲亦謂之磑、論語子路篇、言必信、行必果、磑磑然小人哉、皇侃疏云、磑磑、堅正難移之貌也、樂記、石聲磬、磬以立辨、辨以致死、史記樂書磬作磑、集解引王肅注云、磑、聲果勁也、釋名、磬、罄也、其聲罄罄然堅緻也、並聲近而義同、贒者、玉篇、贒、堅也、侄之言堅緻也、玉篇、侄、牢也、堅也、廣韻同、攻之言鞏固也、小雅車攻篇、我車既攻、毛傳云、攻、堅也、齊語、辨其功苦、韋昭注云、功、牢也、苦、脆也、月令、必功致為上、淮南子時則訓作堅致、堅功一聲之轉、功與攻通、確者、說文、塙、堅不可拔也、繫辭傳、確然示人易矣、馬融注云、確、剛貌、乾文言、確乎其不可拔、鄭注云、確、堅高之貌、確確並與塙同、賢者、太平御覽引風俗通云、賢、堅也、艮、磑者、方言、艮、磑、堅也、說卦傳云、艮為山、為小石、皆堅之義也、今俗語猶謂物堅不可拔曰艮、艮各本譌作良、惟影宋本不譌、文選高唐賦、振陳磑磑、思元賦、行積冰之磑磑兮、李善注並引方言、磑、堅也、釋名云、磑、猶壝也、壝、堅重之言也、並與磑聲近義同、錯鏰者、方言、錯、鏰、堅也、自關而西、秦晉之閒曰錯、吳揚江淮之閒曰鏰、錯鏰聲相近、方俗語轉耳、人物志體別篇云、彊楷堅勁、楷與錯通、說文、九江謂鐵曰錯、亦堅之義也、鞕者、玉篇、鞕、堅也、廣韻同、臣者、太平御覽引孝經說云、臣者、堅也、守節明度、循義奉職也、白虎通義云、臣者、繵也、堅也、屬志自堅固也、鞏者、玉篇、鞏、口閒切、堅也、說文、臤、堅也、爾雅、掔、固也、郭璞注云、掔然牢固、鞏掔臤並通、公羊氏春秋成四年、鄭伯臤卒、疏云、左氏作堅字、穀梁作賢字、玉篇、鋻、古千切、引成公四年鄭伯鋻卒、說文、堅賢並從臤聲、臤從臣聲、廣雅、贒、賢、臣、鞏、堅也、堅鋻賢贒鞏掔臤臣八字、並聲近而義同、

《疏義》玉篇、鞏、口閒切、堅也、通作堅、大雅生民、實堅實好、月令、季冬水澤腹堅、賴者、玉篇、廣韻俱無此字、案、賴與䡩聲同、說文、䡩、車堅也、口莖切、聲義相近、即此矣、贒者、玉篇、贒、堅也、本此、侄者、之日切、廣韻、侄、堅也、本此、固者、小雅天保、亦孔之固、夏官、掌固、掌修城郭溝池樹渠之固、攻者、小雅車攻、我車既攻、確者、文言傳、確乎其不可拔、釋文引鄭注、確、堅高之貌、莊子應帝王篇、確乎能其事、舊本確訛碻、今訂正、賢者、說文、臤、堅也、古文以為賢字、故賢亦為堅、大雅卷阿正義引說文、賢、堅也、以其人能堅正、然後可為人臣、故字从臣、按此疑釋名之文、誤以為說文也、艮磑者、方言文、郭注、皆名石物也、說卦傳、艮為小石、說文、磑、礦也、宋玉高唐賦、振陳磑磑、張衡思元賦、行積冰之磑磑、舊本艮訛良、今訂正、錯鏰者、方言文、自關而西、秦晉之閒曰錯、吳揚江淮之閒曰鏰、五音集韻、鏰、堅也、本此、鞕者、牛更切、玉篇、鞕、堅也、本此、俗作硬、杜甫詩、書貴瘦硬方通神、蘇軾詩、硬黃小字臨黃庭、臣者、白虎通義、臣者、繵堅也、屬志自堅固也、牢者、史記外戚世家、欲連固本根牢甚、玉篇、牢、堅也、本此、

《補疏》賢、堅也、　賢、臤同字、漢校官碑、親臤寶智、師臤作朋、隶良碑、優臤之寵、皆祇作臤、說文、臤、堅也、古文以為

贊字、

挺、秀、觺、拔、振、擢、涌、溢、𢧢、華、茁、喬、生、出也、鬱、

□疏義

喬作喬、

《博雅音》𢧢、出允、茁、側劣、

《疏證》挺者，說文：挺，拔也。魏策云：挺劍而起。秀者，齊語云：秀出於衆。拔、振、擢三字，義見卷三「振擢拔也」下。𢧢者，說文：𢧢，古文蠢字。考工記梓人：則春以功。鄭注云：春讀為蠢。蠢作也，出也。春、蠢皆有出義，故鄉飲酒義云：春之為言蠢也，產萬物者也。書大傳云：春，出也，物之出也。春蠢出一聲之轉耳。華、茁、喬出四字，聲並相近。華者，廣韻引音譜云：華，草子甲也。集韻云：草子甲出也。茁出聲相近。說文：茁，草初出地皃。召南騶虞篇：彼茁者葭。毛傳云：茁，出也。喬，各本譌作喬。說文：喬，滿有所出也。玉篇：喬，出也。今據以訂正。喬字亦作觲。廣韻：觲，觲出也。觲出猶言溢出。溢、涌、喬一聲之轉，故皆訓為出也。凡物之銳出者亦謂之喬。說文：喬字注，又云：以錐有所穿也。又聿字注云：所以書也。楚謂之聿，秦謂之筆。玉篇云：錐，鍼也。皆銳出之義也。說文：滿，涌出也。滿與喬亦聲近義同。生者，說卦傳：萬物出乎震。虞翻注云：出，生也。文選魏都賦注引劉瓛周易義云：自無出有曰生。鬱者，班固西都賦：神明鬱其特起。鬱，高出之貌也。文選曹植贈徐幹詩：文昌鬱雲興。李善注引廣雅：鬱，出也。今本脫鬱字。

《疏義》說文：出，進也。象草木益滋上出達也。釋名：出，推也，推而前也。挺者，說文：挺，拔也。徒鼎切。月令：荔挺出。鄭注荔挺連文，誤也。挺字屬下。舊說皆然。史記陳涉世家：果笞廣，尉劍挺，廣起，奪而殺尉。孫綽遊天台山賦：嗟台嶽之所奇挺。褚淵碑文：含珪璋而挺曜。李善注並引此文。秀者，陸機演連珠：懸景東秀，則夜光與碔砆匿曜。李善注：懸景，日也。秀，出也。李康運命論：木秀于林，風必摧之；堆出于岸，流必湍之。觺者，女角切。廣韻：觺，犀角與觺同。犀角亦上出也。拔、振、擢者，方言：振、擢、拔也。說文：拔，擢也。振，拔也。擢，引也。木華海賦：持拔五嶽。李善注引此文。孟子：宋人有閔其苗之不長而振之者。張衡西京賦：橦百常而莖擢。薛綜注：莖，特也。擢，獨出貌。廣韻：擢，出也。本此。涌者，余隴切。爾雅釋水：濫泉正出。正出，涌出也。詩疏引李巡注：水泉從下上出曰涌泉。溢者，器滿而滕出也。𢧢者，古文蠢。考工記：則春以功。注：春讀為蠢。蠢，作也，出也。通作春。尚書大傳：春，出也，物之出也。華者，方言：蘁，樣，始也。本書釋詁作蘁華，是華為始出也。茁者，召南：彼茁者葭。傳義也。趙岐孟子注：茁，生長貌。說文：茁，艸初生出地貌。喬者，方言：喬，末也。是喬為初出之端也。生者，說文：生，象草木生出土上。呂氏春秋孟春紀：不知義理，生於不學。高誘注：生，猶出也。文選注引劉瓛易注云：自無出有曰生，生得性之始也。

《釋詁拾遺》觺，出也。　樾謹按：觺字從角從弱，會意。蓋謂新出之角也。釋器云：䐈，肉也。王氏云：䐈之言弱也。廣韻：䐈，肥腝也。然則肉弱謂之䐈，角弱謂之觺，其義正同。說文無觺字，而有觲字，從角從弱省聲。說解云：調弓也。然角之新出者必柔，而調弓亦欲使之柔，兩義本是一貫耳。

《拾補》挺、拔、擢，出也。　呂氏春秋仲冬紀：荔挺出。高注云：挺，生出也。王氏於拔、振、擢三字，言義見卷三「振、擢、拔也」下，按卷三疏證無引及出義者。孟子公孫丑篇云：出於其類，拔乎其萃。拔與出並言，拔猶出也。說文以拔釋振，孟子又云：宋人有閔其苗之不長而振之者。趙注云：振，挺拔之。挺與拔皆有出義，則振亦為出矣。說文：擢，訓引也。又以擢為拔之義，即謂引而出之。張衡西京賦：橦百常而莖擢。薛注云：擢，獨出貌也。

煇、索、旣、渴、滲、盪、涸、急、汔、烤、湫、澌、涖、醮、殘、業、

寡、鬌、稍、煎、鍉、央、盡也。□疏義渴下衍所蔭二字、急作悬、汔作汽、鬌作贖、

《博雅音》煇 丹、滲 所蔭、○各本所蔭二字誤入正文、辨見疏證、涸 鶴、汔 許乞、熂 去風、澌 斯、泣 力二反、釂 子曜、糞 方問、鬌 都果、徒果、煎 子延、鍉 達鼎、○各本達訛作遠、今訂正、

《疏證》煇者、說文、煇、𤎌盡也。繁義云、箴既單矣、單與煇通。索者、眾經音義卷三引倉頡解詁云、索、盡也。牧誓云、惟家之索。卷三云、索、空也。爾雅、空、盡也。索與索亦聲近義同。渴、今通作竭。滲盡者、說文、滲、下漉也。滲、曹憲音所蔭反。各本所蔭二字誤入正文、在滲字上。眾經音義卷十、滲、所蔭反。引廣雅、滲、盡也。今據以訂正。說文、漉、水下皃也。爾雅、盝、竭也。方言、盝、涸也。漉、極也。郭璞注云、滲漉、極盡也。司馬相如封禪文云、滋液滲漉。考工記𢡟氏云、清其灰而盝之。月令云、毋竭川澤、毋漉陂池。盝盝漉並通。淮南子本經訓、竭澤而漁、高誘注云、竭澤、漏池也。漏池、即所謂漉陂池也。漉漏聲相近、故滲漉或謂之滲漏。卷二云、歒、漏、泄也。泄謂之漏、猶盡謂之漉也。泄謂之歒、猶盡謂之竭也。汔之言訖也。說文、汔、水涸也。井彖辭、汔至、荀爽注云、陰來居初、下至汔竟也。竟亦盡也。呂氏春秋聽言篇云、壯狡汔盡窮屈。汔與既聲亦相近也。熂之言窮也。卷二云、熂、乾也。乾亦盡也。湫讀爲遒。玉篇、廣韻並云、遒、盡也。廣韻遒音即由切。爾雅、酋、終也。大雅卷阿篇、似先公酋矣、毛傳云、酋、終也。正義作遒。楚辭九辯云、歲忽忽而遒盡兮。淮南子俶真訓云、精有湫盡而神無窮極。並字異而義同。澌者、說文、澌、水索也。曹憲音斯。玉篇、廣韻並音賜。方言、澌、盡也。鄭注曲禮云、死之言澌也、精神澌盡也。正義云、今俗呼盡爲澌、即舊語有存者也。金縢大木斯拔、史記魯世家作盡拔。鄉飲酒禮、尊兩壺于房戶間、斯禁。鄭注云、斯禁、禁切地無足者。疏云、斯、澌也。澌盡之名也。文選西征賦、若循環之無賜。李善注引方言、賜、盡也。史記李斯傳云、吾願賜志廣欲。澌斯賜並通。繫辭傳、故君子之道鮮矣。釋文、師說云、鮮、盡也。鮮與斯亦聲近義同。故小雅瓠葉箋云、今俗語斯白之字作鮮、齊魯之間聲近斯矣。泣者、玉篇、力二、力計二切。廣韻、泣、汔也。汔即涸也。又廣韻瀨字注引埤倉云、沛瀨、漉也。漉即滲漉之漉。瀨與泣同聲、皆涸竭之意也。釂者、說文、釂、飲酒盡也。又云、檄、盡酒也。曲禮、長者舉未釂。鄭注云、盡爵曰釂。荀子禮論篇云、利爵之不醮也。史記游俠傳云、與人飲、使之嚼、並字異而義同。凡言醮者、皆盡之義。鄭注昏義云、酌而無酬酢曰醮。正義云、直盡爵而已、故稱醮也。曲禮、庶人僬僬。正義云、單盡之貌也。說文、潐、水盡也。爾雅、水醮曰厬。郭璞注云、謂水醮盡。今江淮間謂人財盡曰醮、亦其義也。周南卷耳正義引五經異義云、韓詩說、一升曰爵。爵、盡也。足也。白虎通義云、爵者、盡也。各量其職、盡其才也。爵與釂亦聲近義同。戚者、小雅正月篇、赫赫宗周、褒姒威之。毛傳云、威、滅也。說文、威、從火戌聲。火死於戌、陽氣至戌而盡。威與殘通。糞寫皆除之盡也。義見卷三糞寫除也下。鬌者、落之盡。稍者、尾之盡也。方言、鬌、尾、稍、盡也。尾、梢也。注云、鬌、毛漸落去之名。稍與梢通。煎者、方言、煎、盡也。又云、煎、火乾也。凡有汁而乾謂之煎。成二年左傳、余姑翦滅此而朝食。杜預注云、翦、盡也。翦與煎聲近義同。鍉者、方言、鍉、盡也。南楚凡物空盡者曰鍉。釋訓篇云、致致、盡也。致與鍉通。文選思元賦注引字林云、遈、盡也。遈與鍉聲近義同。央者、小雅庭燎篇、夜未央。鄭箋云、猶言夜未渠央也。楚辭離騷、時亦猶其未央。王逸注云、央、盡也。九歌、爛昭昭兮未央。注云、央、已也。已亦盡也。

《疏義》說文、盡、器中空也。易繫詞、書不盡言、言不盡意。左氏哀元年傳、去惡莫如盡。曲禮、君子不盡人之歡。殫者、

說文殫極盡也司馬相如子虛賦殫覩人物之變態張衡西京賦殫所未見通作單周頌單厥心祭義云歲既單矣史記春申君列傳王之威亦單矣徐廣云本亦作殫司馬貞曰單盡也小雅天保俾爾單厚箋單盡也索者說文澌水索也牧誓維家之索孔傳索盡也左氏襄八年傳悉索敝賦既者春秋桓三年秋七月壬辰朔日有食之既公羊傳既者何盡也穀梁傳既者盡也文選注引易辨終備云日之既陽德消鄭康成注日既日蝕明盡也渴者水之盡說文水部義也渠列切周禮地官草人凡糞種渴澤用鹿疏云渴故時停水今乃渴也通作竭月令仲春無竭川澤又通作歇方言歇涸也左氏宣十二年傳得臣猶在憂未歇也杜注歇盡也所者力之盡也說文所伐木聲也引詩曰伐木所所今本作許許古字通用淮南道應訓今夫舉大木者前呼邪許後亦應之此舉重勸力之歌也陰未詳滲漉者滲色蔭切玉篇滲滲漉也徐鍇本說文漉水下貌或作淥繫傳云水下所謂滲漉攷工記㡛氏清其灰而盝之說文無盝字即淥也月令無漉陂池方言盝涸也郭注盝謂渴也又云淥極也郭注滲漉極盡也盝盡淥漉字異音義同涸者乎各切說文涸渴也周語水涸而成梁月令仲秋水始涸淮南主術訓不涸澤而漁高誘注涸澤漉也史記封禪書秋涸凍索隱引字林涸竭也玉篇涸盡也本此急者疑是急字蓄之盡也王制國無六年之蓄曰急汔者說文汔水涸也引詩曰汔可小康熮者漏之盡也玉篇熮盡也本此湫者子小切疑通作潐說文潐盡也子肖切澌者方言水之盡也息移切涖者下之盡也司馬相如上林賦涖涖下瀨醮者飲之盡也曲禮長者舉未醮少者不敢飲注盡爵曰醮淮南道應訓魏文侯受觴而飲醮不獻高誘曰醮盡也說苑善說篇魏文侯與大夫飲酒使公乘不仁為觴政曰飲不醮者浮以大白文侯飲而不盡醮公乘不仁舉白浮之張協七命千鍾電醮萬燧星繁通作獥說文獥盡酒也殘者許劣切玉篇殘盡也本此彝者除之盡也說文彝素除也左氏昭三年傳彝除先人之敝廬曲禮凡為長者糞之禮必加帚于其上通作垦說文垦埽除也讀若糞舊本糞訛彝今訂正寫者傾之盡也司夜切俗作瀉玉篇寫盡也本此小雅蓼蕭我心寫兮箋輸寫其情意無留恨也枚乘七發輸寫淟濁束皙補亡詩賓寫其誠主竭其心煮未聞稍者方言文所教切煎者亦方言文汁之盡也內則煎醢天官內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事儀禮既夕凡糗不煎通作剪左氏襄八年傳剪焉傾覆杜注剪盡也張衡西京賦錫用此土而剪諸鶉首薛綜注剪亦為盡鐩者空之盡也方言鐩空也南楚凡物空盡者曰鐩集韻鐩大穟切引廣雅盡也是本又作遂央者離騷時亦猶其未央王逸注央盡也

《釋詁拾遺》急盡也　樾謹按釋名釋言語曰急及也操切之使相逮及也故急有窮極之義賈子憂民篇曰無六年之蓄謂之急

《拾補》渴殘盡也　渴字王氏但言今通作竭竭之為盡人知之渴之為盡或不能知則古義在所當引按說文云渴盡也與飢㵣字別涸以渴為義知渴之訓盡亦謂水涸故說文與消澌相次消澌皆訓盡其義同也殘字王氏謂通戔按集韻始有殘字玉篇廣韻皆有殘無殘云殘盡也殘當是殘之誤

軥、輗、牽、輓、攀、援、摯、抴、拕、掁、攎、扔、扱、掾、擿、揥、捈、揄、擢、控、抓、孿、引也、神、俞、曳、□疏義擊作擊、擊攝作擿

《博雅音》軥衢、輗鬼、輓晚、摯至○書音充世反辨見疏證 抴頓、拕達可、掁手根、攎盧、扔仍、扱楚洽、擿緇、

捈（達音）控（苦貢）抓（烏麻）彎（烏還）關（又音作悇、達二音。□疏義縮作宿達）

《疏證》拘、挽，皆罥名。所以引取鳥獸者也。說見釋器拘謂之挽下。㨖，音充世反，即掣字也。說文云，引而縱曰㢊。玉篇㨖、掣並與㢊同。爾雅粤夆，掣曳也。郭璞注云，謂牽拕，棄、㨖摯二字音義各別。㨖音充世反，與㢊掣同，引也，字從手，埶聲；摯音至，握持也，字從手，執聲。廣雅㨖訓為引，當音充世反，曹憲音至，誤也。集韻類篇㨖音至，引說文握持也，又尺制切，與掣同，溷㨖摯為一字，其誤滋甚。考玉篇摯從執，音至；㨖從埶，音充世切，與㢊掣同。今據以辨正。扡者，玉篇扡，引也，摑也，古通作頓。荀子勸學篇云，若挈裘領，詘五指而頓之，順者不可勝數也。楊倞注云，頓，挈也，棗頓者，振引也。言挈裘領者，詘五指而振引之，則全裘之毛皆順也。釋名云，掣，制也，制頓之使順己也。義與此同。鹽鐵論散不足篇云，吏捕索掣頓，不以道理。褚少孫續滑稽傳云，當道掣頓人車馬。頓與掣同義，故皆訓為引。今江淮間猶謂引繩曰頓矣。拕者，說文，拕，曳也。少儀云，僕者負良綏，申之面，拖諸幦。論語鄉黨篇，加朝服拕紳。漢書龔勝傳作拕，同。根者，廣韻，根，急引也。釋名云，痕，根也，急相根引也。史記灌夫傳，魏其侯失勢，亦欲倚灌夫引繩批根生平慕之後棄之者。漢書批根作排根。孟康注云，根者，根格引繩以排彈之也。顏師古注云，言與夫共排擯之，譬如相對挽繩而根格之也。今吳楚俗猶謂牽引前卻為根格。攎者，方言，攎，張也。張亦引也。故引弓謂之張弓。扔者，廣韻，扔，強牽引也。老子，攘臂而扔之。釋文云，扔，引也。據者，文選鄒陽上吳王書，連從兵之據。揚雄羽獵賦，據黿鼉。李善注並引廣雅，據，引也。摍者，說文，摍，蹴引也。小雅巷伯傳，摍屋而繼之。正義云，摍，抽也。抽亦引也。周語，縮取備物，韋昭注云，縮，引也。秦策云，淖齒縮閔王之筋。漢書賈誼傳，夫固自引而遠去。史記作自縮。縮與摍通。搄者，急引也。義見上文搄急也下。捈者，說文，捈，臥引也。法言問神篇，捈中心之所欲。宋咸注云，捈，引也。各本捈字誤入曹憲音內。集韻引廣雅，捈，引也。今據以訂正。揄者，說文，揄，引也。韓非子飾邪篇云，龐援揄兵而南。韓詩外傳，子夏曰，齊君重鞠而生，我揄其一鞠而去之。漢書禮樂志，神之揄。顏師古注云，揄，引也。擢者，說文，擢，引也。燕策云，擢之乎賓客之中。控者，說文，控，引也。鄘風載馳篇，控于大邦。襄八年左傳，無所控告。毛傳杜注並云，控，引也。其引弓亦謂之控。史記劉敬傳云，控弦三十萬，是也。鄭風大叔于田篇，抑磬控忌。毛傳云，止馬曰控。亦引之義也。抓之言扜也。說文，扜，滿弓有所鄉也。字亦作扜。呂氏春秋壅塞篇，扜弓而射之。高誘注云，扜，引也。古聲並與抓同。彎亦抓也，語之轉耳。說文，彎，持弓關矢也。昭二十一年左傳，豹則關矣。杜預注云，關，引弓也。史記陳涉世家，士不敢貫弓而報怨。漢書作彎。彎、關、貫並通。神者，說文，神，天神，引出萬物者也。鄭注禮運云，神者，引物而出。風俗通引傳曰，神者，中也。中亦引也。神申引聲並相近，故神或讀為引。周官馮相氏疏引易通卦驗云，冬至日置八神，樹八尺之表，日中視其景。神讀為引。翕者，說文，吸，內息也；歙，縮鼻也。小雅大東篇，載翕其舌。鄭箋云，翕猶引也。楚辭九章，吸湛露之浮涼。揚雄甘泉賦，噏青雲之流瑕。並字異而義同。曳者，說文，臾，束縛捽抴為臾。又云，曳，臾曳也。又云，抴，捈也。又云，厂，抴也。象抴引之形。士相見禮，舉前曳踵。鄭注云，古文曳作抴。並字異而義同。玉篇引廣雅，神，引也。衆經音義卷四引廣雅，翕，引也。卷十九引廣雅，曳，引也。今本脫神、翕、曳三字。

《補正》根，引也。　注，今吳楚俗猶謂牽引前卻為根格下，補大元元圖云，寅贊柔微，拔根于元。

《疏義》說文，引，開弓也。漢書律歷志，十丈為引。引者，信也。此所釋者牽挽之引也。軥者，所以引車前進也。說文，軥，軶下曲者。其俱切。左氏襄十四年傳，射兩軥而還。服虔曰，車軶兩邊叉馬頸者。軶者，孫侍御云，軶以技切，引也。集韻，

輓，眉殺切，引車也。韋者，說文：韋，引前也。少宰職云：飧韋。鄭司農云：韋，牲牢可韋而行者。引春秋傳曰：犧韋竭矣。宋玉招魂：韋於俗而蕪穢。通作挽。揚雄羽獵賦：挽象犀。李善注：挽，古韋字。輓者，說文：輓，引之也。史記劉敬列傳：婁敬脫輓輅。索隱曰：輓者，韋也。漢書景帝紀：國得發民輓喪。顏師古注：輓與挽同。攀者，說文作丱，引也。从反廾，或作攀。晉語：以藩為軍，攀輦即利而舍。韋昭注：攀，引也。莊子馬蹄篇：烏鵲之巢可攀援而闚。揚雄反離騷：纍既丱夫傳說兮，奚不信而遂行。顏師古注：丱，古攀字。通作扳。公羊隱元年傳：諸大夫扳隱而立之。援者，說文手部義也。大雅皇矣：以爾鉤援。傳：鉤，鉤梯也，所以鉤引上城者。儒行云：舉賢援能。鄭注：援猶引也。摯者，引以相見也。大宗伯：以禽作六摯，以等諸臣。孤執皮帛，卿執羔，大夫執雁，士執雉，庶人執鶩，工商執雞。扽者，玉篇：扽，都困切，引也。本此。拕者，說文：拕，曳也。託何切。漢書嚴助傳：拕舟而入水。又與拖同。禮少儀：僕者負良綏，申之面，拖諸幦。疏云：綏中于面前而引之，可置車幦上也。素爾雅釋文引廣雅：拖，引也。李善注羽獵賦亦引作拖。是本又作拖。拫者，玉篇：拫，胡根切，輓也。攎者，說文：攎，挐持也。洛胡切。扔者，廣韻：扔，引也。如乘切。本此。扱者，集韻：扱，訖立切，引也。本此。據者，鄒陽上吳王書：張耳陳勝連從兵之據以叩函谷。李善注：據，引也。言相引以為援也。摍者，說文：摍，蹴引也。通作縮。周語：縮取備物，以鎮撫百姓。韋昭注：縮，引也。揯者，古恒切。說文：揯，引急也。上文釋揯為急，此又為引，皆本說文也。捈者，同都切。說文：捈，臥引也。法言云：捈中心之所欲，通諸人之嚍嚍者，莫如言。廣韻：捈，捈引也。舊本脫捈字。業曹氏音釋揯下有捈述音三字，明是寫落捈字。今補正。揄者，說文手部義也。羊朱切。史記貨殖列傳：揄長袂，躡利屣。枚乘七發：揄流波。李善注：言引流波以自潔。擢者，投之引，說文手部義也。控者，弓之引，亦說文手部義也。匈奴名引弓曰控弦。班固西都賦：弦不再控。撅者，玉篇、廣韻：撅

引也。俱本此。彎者，說文：彎，持弓關矢也。淮南原道訓：彎棊衛之箭。高誘注：彎，引也。

《拾補》彎，引也。曳，小爾雅廣詁云：彎，引也。淮南子原道訓：彎棊衛之箭。高注、張衡思玄賦：彎威弧之拔剌兮。舊注並同。楚辭遠逝篇：曳彗星之皓旰兮。王注云：曳，引也。

柔、耎、佯、㞙、闒、劣、懦、恁、媆、嬈、脃、栠、鉼、愞、偄、輭，弱也。□疏義：媆，正文作羨、偄字入下條。

《博雅音》㞙，而兗反，呂靜音碾。闒，乃叔。懦，奴玩，奴卧。恁，而審反，疑之。媆，女寸，而兗。嬈，女孝。脃，七歲。栠，又荏，如甚。鉼，如演。〇各本脫去鉼字，其如演之音遂闌入栠字下，辨見疏證。愞，乃卧。偄，乃亂。輭，軟。□疏義如深在栠字下。

《疏證》耎，與下㞙字同。說文：㞙，柔皮也。又云：𤿭，柔革也。古文作𠬮，籀文作𤿭。衆經音義卷一引三倉云：耎，弱也。考工記：攻皮之工，函鮑韗韋裘。鄭衆注云：鮑，書或為鞄。倉頡篇有鞄𤿭。又鮑人之事，革欲其柔滑而腥脂之則需。鄭衆讀需為柔需之需。釋文音人兗反。鮑人之需，即倉頡篇所謂鞄𤿭也。莊子天下篇：以濡弱謙下為表。釋文：濡，如兗反。楚策云：鄭魏者，楚之耎國也。又云：手圍救弱人也。並字異而義同。闒之言疲苶也。說文：闒，智少力劣也。懦與下愞偄二字同。各本譌作愞，今訂正。恁與下栠字同。說文：恁，下齎也。齎與資同，謂下劣之資也。又云：栠，弱皃。小雅巧言篇：荏染柔木。毛傳云：荏染，柔意也。論語陽貨篇：色厲而內荏。恁栠荏並通。媆者，曹憲音女寸、而兗二反，即今嫩字也。各本皆作羨，蓋因下文羨字而誤。考玉篇、廣韻，媆與嫩同，弱也。又玉篇：媆，音如兗、奴困二切，與曹憲音同。今據以訂正。嬈弱聲相近。大過彖傳云：棟橈，本末弱也。大戴禮四代篇云：

撓弱不立，管子水地篇云，夫水淖弱以清，義並與嬈同。脆者，說文，脃，小耎易斷也。又云，膬，耎易破也。考工記弓人云，是故脃。管子霸言篇云，釋堅而攻膬。荀子議兵篇云，事小敵毳，脃膬毳並通。鮏，曹憲音如渜反，各本脫去鮏字，其如渜反之音遂誤入桒字下。考玉篇，廣韻，集韻，桒字俱不音如渜反。卷四云，鮏，聋也。聋，詘也。詘即耎弱之義。集韻引字林云，鮏，濡也。濡與弱義亦相近。又玉篇，廣韻，集韻，鮏字並音壬，壬與如渜反之音相合。是如渜乃鮏字之音，非桒字之音。今據以補正。軜者，玉篇，軜，耎也。楚辭九歎，衣納納而掩露。王逸注云，納納，濡溼貌也。義與軜相近。各本嫉嬈脃桒愞偄軜七字，誤在弱也二字下，遂與下條相連。今訂正。

《疏義》說文，弱，橈也。上象橈曲，彡象毛氂橈弱也。弱物并，故从二㣇。左氏宣十二年傳，攝散為弱。漢書息夫躬傳，贊延隤弱不任職。柔者，質之弱也。老子，人之生也柔弱，其死也堅強。通作𥿁。說文，𥿁，耎也。耎者，而究切。戰國策，鄭魏者，楚之耎國。莊子胠篋篇，惴耎之蟲。司馬遷傳，以耎脆之體，說文，耎讀若畏偄。玉篇，耎，柔也。偄者，余章，似羊二切。玉篇偄下引博雅弱也。反者，皮之弱也。說文，反，柔皮也。玉篇，反，弱也。或為奭，本此。舊本反譌反，今訂正。闒者，力之弱也。說文，闒，智少力劣也。詹事兄曰，闒即爾雅威夷長脊而泥之泥。郭注，泥，少才力。古音爾尼相近。易，繫于金柅。說文作檷。詩，飲餞于禰。韓詩作坭。劣者，說文力部，義也。力輟切。法言云，彼以其回，顏以其貞，顏其劣乎。懦者，說文，懦，駑弱者也。嬬，弱也。左氏昭元年傳，魯少懦矣。諸侯將往，杜注，懦，弱也。或作儒同。荀子修身篇，偷儒憚事。漢書倪寬傳，善屬文，然懦于武。舊本懦譌从巾，今訂正。愞者，曹音而審反，又云疑之。蓋疑其與下文桒字同也。羨者，古無弱訓，涉下而誤耳。以音釋女寸，而究二反攷之，當是嫥字之譌。說文，嫥，好貌，而究切。徐鍇曰，切韻又音奴困切，今俗作嫩，非是。廣韻，嫩，弱也。㜸同上。嬈者，疑當作橈。易曰，棟橈，本末弱也。漢書高祖紀，謀橈楚權。服虔曰，橈，弱也。顏師古音女教反。其字从木。桒，說文訓弱為橈，知橈亦弱也。脃者，說文，脃，小耎易斷也。小雅采薇，薇亦柔止。箋謂脃脃之時。考工記弓人，夫角之末，蹙于剫而休于氣，是故柔。柔故欲其埶也。晉語，臣脃弱弗能忍俟也。老子，萬物草木，其生也柔脃，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒也。淮南本經訓，柔而不脆，通作膬。說文，膬，耎易破也。老子，其膬易判，傅奕本膬作脆。枚乘七發，飲食則溫醇甘膬。桒者，說文，桒，弱貌。通作荏。論語，色厲而內荏。孔安國曰，荏，柔也。小雅巧言，大雅抑並云，荏染柔木。楚詞九章，謀荏弱而難持。音釋云，又荏者，猶言亦作荏也。愞者，漢書武帝紀，天漢三年，太守以畏愞棄市。玉篇，偄，弱也。本此。軜者，奴荅切。玉篇，軜，耎也。廣韻，軜，㬉貌。舊本弱也二字在懦愞之下，以羨嬈脃桒愞軜六字竄入下文欲訓內，今訂正。

欲、羨、𪗇、貪、歁、欿、將、闇，欲也。□疏義歁上有偄乃玩反

《博雅音》欲 口感 歁 呼濫，呼甘 欿 呼鐮

《疏證》欲者，說文，欲，欲得也。𪗇與顧同。歁者，廣韻，貽戲乞人物也。或作歁。欿者，玉篇，欿，貪欲也。欲歁欿聲並相近。闇之言覬覦也。桓二年左傳云，下無覬覦。覬闇覦欲聲相近。漢書武五子傳，廣陵王胥見上年少無子，有覬欲心，即覬覦也。說文，豈，欲也。豈，闇聲亦相近。

《疏義》說文，欲，貪欲也。曲禮，欲不可從。疏云，心所貪愛為欲。偄者，通作蠕。史記律書，選蠕觀望。集韻，蠕音而究切。索隱曰，蠕音軟。選蠕謂動身欲有所進取之狀也。舊本譌在上文弱訓愞下，今訂正。歁者，他含切。說文，歁，欲得也。讀若貪。羨者，似面切。說文，羨，貪欲也。大雅皇矣，無然歆羨。曹植七啟，耽虛好靜，羨此永生。孫綽遊天台山賦，亦何羨乎

曾城、李善注引韓詩薛君章句、羨、願也、願者、魚怨切、方言、劃、欲、思也、劃與願古字通、貪者、大雅桑柔、貪人敗類、離騷、衆皆競進以貪婪兮、王逸注、愛財曰貪、愛食曰婪、歛者、玉篇、歛、欲也、本此、又云、貼、戲乞物、呼濫切、或作欿、欿者、説文、覬欿幸也、玉篇、歛、呼南切、貪欲也、又云、欱義與歛同、將者、張衡東京賦、及將祀天郊、報地功、薛綜注、將、欲也、郭璞遊仙詩、蹇修時不存、要之將誰使、闓者、古通豈、説文、豈、欲也、與覬覦字義同、齊風載驅箋、豈讀當爲闓、是豈與闓字異義同、

廣雅詁林卷第一下

廣雅詁林卷第二上

釋詁

㥢、𢱟、挴、忨、𢡖、䬦、飻、𣢑、嗇、歁、欲、欲、婪、利、遴、茹、嗜、𪏮、𢥶、𩜹、貪也、□疏義𢱟作攢、

〈博雅音〉㥢、亾旦、亾丸、𢱟、宣、挴、母磊、忨、翫、𢡖、操、䬦、他高、飻、鐵、𣢑、阿怢、於旣、歁、苦感○各本苦譌作若、今訂正、欲、口感、婪、來南、遴、力晉、茹、如與、𢥶、七感、𩜹、苑衣、□疏義七感作七參、

〈疏證〉㥢者、汚之貪也、呂氏春秋離俗覽云、不漫於利、漫與㥢通、挴者、方言、挴、貪也、楚辭天問、穆王巧梅、王逸注云、挴、貪也、莊子人間世篇、無門無毒、毒、崔譔本作每云、貪也、漢書賈誼傳、品庶每生、孟康注云、每、貪也、每與挴通、昭十四年左傳云、貪以敗官爲墨、墨與挴亦聲近義同、忨者、爾雅、愒、忨也、愒、貪也、說文、忨、貪也、昭元年左傳、翫歲而愒日、杜預注云、翫愒、皆貪也、魯語作忨日而激歲、昭二十六年左傳、玩求無度、服虔注云、玩、貪也、忨翫玩並通、饕飻者、說文、饕、貪也、多方云、有夏之民叨懫、叨與饕同、說文、飻、貪也、引文十八年左傳、謂之饕飻、今本飻作餮、賈逵服虔杜預注並云、貪財爲饕、貪食爲餮、案傳云、貪于飲食、冒于貨賄、侵欲崇侈、不可盈厭、聚斂積實、不知紀極、天下之民謂之饕餮、是貪財貪食總謂之饕餮、饕餮一聲之轉、不得分貪財爲饕、貪食爲餮也、呂氏春秋先識篇云、周鼎著饕餮、有首無身、食人未咽、害及其身、蓋饕餮本貪食之名、故其字從食、因謂貪欲無厭者爲饕餮也、𣢑嗇者、方言、𣢑嗇、貪也、荊汝江湘之郊、凡貪而不施謂之𣢑、或謂之嗇、襄二十六年左傳、小人之性嗇於禍、杜預注云、嗇、貪也、歁與下欲字通、方言、南楚江湘之間謂貪曰歁、郭璞注云、言歁𣢑難猒也、說文、歁、食不滿也、欲、欲得也、又云、脇食肉不猒也、並聲近而義同、婪者、說文、婪、貪也、又云、河內之北謂貪曰㑣、㑣與婪同、僖二十四年左傳、狄固貪㑣、釋文、正義並引方言云、殺人而取其財曰㑣、楚辭離騷、衆皆競進以貪婪兮、王逸注云、愛財曰貪、愛食曰婪、案、貪婪亦愛財愛食之通稱、不宜分訓也、遴者、方言、荊汝江湘之郊、凡貪而不施、或謂之悋、悋、恨也、說文、吝、恨惜也、遴吝悋並通、茹者、方言、吳越之間、凡貪飲食者謂之茹、注云、今俗呼能麤食者爲茹、𪏮者、方言、𪏮、貪也、𪏮、各本譌作䵝、今訂正、𢥶者、說文、㜗、婪也、㜗與𢥶通、

〈疏義〉賈誼新書辭利篇、謀謂之廉、反廉爲貪、說文、貪、欲物也、釋名、貪、探也、探入他分也、㥢𢱟未詳、廣韻、𢱟與揎同、挴者、方言文也、楚辭天問、穆王巧挴、夫何爲周流、王逸釋梅爲貪、玉篇、挴莫改切、貪也、本此、通作每、史記伯夷列傳引賈生語、衆庶馮生、鄒誕生本馮作每、孟康曰、每、貪也、索隱曰、每者、冒也、即冒貪之義、後漢書論云、豈其負國妾屍、足以每其生哉、挴亦作挴、廣韻、挴、多改切、貪也、忨者、五換切、說文、忨、貪也、引春秋傳曰、忨歲而激日、習部又引作翫歲而愒日、今本左氏昭元年傳作翫歲而愒日、杜注、翫愒、貪也、通作玩、繫辭傳所樂而玩者、釋文引馬融注、玩、貪也、忨翫玩古字通、𢡖者、先到切、集韻、𢡖、貪也、本此、饕者、說文食部義也、或作叨、後漢書黨錮傳、以貪叨誅死、王符潛夫論、滅興禮而行貪叨、飻者、他結切、說文、飻、貪也、引春秋傳曰、謂之饕飻、今本左氏文十八年傳作餮、杜注、貪財曰饕、貪食曰餮、𣢑嗇者、方言文也、荊汝江湘之郊、凡貪而不施謂之𣢑、或謂之嗇、或謂之悋、悋、恨也、郭注、𣢑音鈐、謂慳貪也、說文、嗇、愛濇也、左氏襄二十六年傳、釁于勇、嗇于禍、杜注、嗇、貪也、歁者、方言文、楚謂之貪、南楚江湘之間謂之歁、說文、歁、食不滿也、讀若坎、欲者、上文貪欲也、此又爲

貪義相成也。說文欲讀若貪。欲者上文貪欲也。此又轉相訓。呂氏春秋仲夏紀天使人有欲人弗得不求。高誘注欲貪也。蓋者說文女部嫢也。杜林說卜者黨相詐驗爲嫢。通作惏。說文河內之北謂貪曰惏。左氏昭二十八年傳貪惏無饜。賈逵云惏者食也。其人貪者財利飲食無知饜足。僖二十四年傳狄固貪惏。釋文引方言云殺人而取其財曰惏。疏所引同。今方言無此文。利者坊記先財而後禮則民利。注利猶貪也。遴者與吝同。易其往吝說文引作遴。漢書多用遴。贊恭王晩節遴。王莽傳性實遴嗇。茹者方言吳越之閒凡貪飲食者謂之茹。嗜者方言文。說文嗜嗜欲喜之也。饕者方言文也。慘者與嫪同。七感切。說文嫪婪也。餂者玉篇餂於元切貪也。本此。

〈釋詁拾遺〉撏、懆、餂、貪也。　臧禮按禮記王制爲釋文標衣舊音志。今讀宜音寔。依字作撏。字林云撏撏臂也。先全反。然撏字不見於說文。不知何字。今俗作揎。亦說文所無。說文二部亘求回也。上下所求物也。疑撏即亘之假音。卷四云，乘揗也。亦即上下求物之意。懆與下慘字同。慘懆一聲之轉。毛詩白華篇釋文懆懆亦作慘慘。是其證矣。王氏云。說文嫪婪也。嫪與慘通。而不知慘懆亦通。偶不照耳。餂者。呂氏春秋重己篇胃充則中大鞔。高注曰鞔讀曰懣。不勝食氣爲懣病也。餂即鞔字。不勝食氣。蓋是貪食之病。故訓爲貪矣。

〈補疏〉撏、歁、貪也。　廣韻撏與揎同。漢書董仲舒傳民日削月朘。孟康注云朘音揎。謂轉褰踧也。然則揎與朘音義並同。朘削即剝取民財。所謂貪也。方言晉魏河內之北謂惏曰殘。楚謂之貪。殘與朘同。謂揎。　殘本玉篇引淮南目視歁如也。歁與覠音義同。張壽碑覠覠虎視。即易頤之虎視眈眈下言其欲逐逐。則眈眈之意可知。貪於酒者謂之湛。詩抑荒湛於酒。是也。貪於色者謂之媅。華嚴經音義上引字林云嗜色爲媅。是也。字又通作堪。聽堪耽沈。皆與歁音讀相近。集韻欲或作欿。則欿即歁之異文。歁欿蓋一字。

〈拾遺〉撏、梅、懆、貪也。　疏證未訓。案撏與揎同。通作朘。漢書董仲舒傳務此而亡已。以迫蹙民。民日削月朘。孟康注朘音揎。謂轉褰踧也。褰踧猶揎蹙也。貪者多揎蹙於民。懆慘古字通。梅當爲楳。唐韻莫亥切。集韻母亥切。音莓。貪也。廣韻楳貪也。集韻作楳。廣雅作梅。皆楳字之譌。懆闓元五經文字引詩我心懆懆。爲慘。方言慘惏。戴氏疏證惏惏古通用。說文嫪婪也。嫪慘懆字異而義同。集韻懆先到切。音嗛。貪也。類篇同。

〈拾補〉懆、遴、貪也。　懆字王氏無說。按諸書無訓懆爲貪者。疑由下文慘字傳寫誤衍。曹憲亦依誤本作音爾。詩小雅北山篇或慘慘畏咎。釋文云慘字亦作懆。白華篇念子懆懆。釋文云懆懆亦作慘慘。大雅抑篇我心慘慘。五經文字懆下云見詩。即謂此。是皆慘懆二字易譌之證。漢書地理志下云潁川民以貪遴爭訟生分爲失。貪遴連文。遴嗇者必惜財。楚辭離騷篇王注云愛財曰貪。二事相因。故遴有貪義。

〈錄遺〉梅、貪也。　疏每與梅通。上原有叙傳云致禍爲禍每生作䚲梅每古通。

𨂜、膂、㔸、劤、威、力也。

〈博雅音〉𨂜巨劬　劤靳

〈疏證〉𨂜膂者。方言𨂜膂力也。東齊曰𨂜。宋魯曰膂。膂田力也。郭璞注云律𨂜多力貌。田力謂耕墾也。漢書陸賈傳屈強於此。顏師古注云屈強謂不柔服也。屈與𨂜通。戴先生方言疏證曰。膂通作旅。詩小雅旅力方剛是也。毛傳旅衆也。失之。謹案大雅桑柔篇云靡有旅力。秦誓云番番良士。旅力既愆。周語云四軍之帥旅力方剛。義並與膂同。膂力一聲之轉。今人猶呼力爲膂力。是古之遺語也。舊訓

旅為衆、皆夫之、壁者、方言、壁、力也、注云、耕壁用力也、壁與壁同、肋玉篇音斯、引埤倉云、肋、多力也、今北方猶謂力為肋、釋名云、筋、斯也、肉中之力、斯固於身形也、筋與肋聲義亦相近、

〈疏義〉周官司勳、治功曰力、此專釋勇力也、䠞者、方言文、郭注、律䠞、多力貌、膂者、力舉切、亦方言文、東齊曰䠞、宋魯曰膂、又云、膂、田力也、郭注、謂耕壁也、壁者、康很切、亦方言文、郭注、耕壁用力、舊本壁訛懇、今訂正、肋者、居僅切、玉篇引埤倉云、肋、多力也、威者、呂氏春秋孟秋紀、凡兵也者威也、威也者力也、民之有威力、性也、

何、詰、譏、咨、偵、質、言、訣、訦、稽、考、問也、訊、請、

□疏義咨作資、訣正文作訣、

〈博雅音〉偵 勑驚○當音貞、說見疏證、 訣 映、又於兩、 訦 丈中、

〈疏證〉何者、史記秦始皇紀、陳利兵而誰何、集解引如淳漢書注云、何、猶問也、周官射人、不敬者苛罰之、鄭注云、苛、謂詰問之、苛與何通、譏者、王制、關執禁以譏、鄭注云、譏、苛察也、周官宮正云、幾其出入、幾與譏通、咨、各本訛作資、今訂正、偵讀為貞、說文、貞、卜問也、周官天府、陳玉以貞來歲之媺惡、大卜、凡國大貞、鄭衆注並云、貞、問也、吳語云、請貞於陽卜、緇衣引易、恆其德偵、鄭注云、偵、問也、今易作貞、是偵與貞同、曹憲讀為偵伺之偵、失之、言者、爾雅、訊、言也、郭璞注云、相問訊也、周官冢人、言鸞車象人、鄭衆注云、言、言問其不如灋度者、聘禮、若有言、則以束帛、如享禮、鄭注云、有言、有所告請、若有所問也、曲禮、君言不宿於家、注云、言、謂有故所問也、昭二十五年穀梁傳云、弔失國曰唁、唁亦問也、唁言古同聲、莊子徐無鬼篇釋文、及文選西征賦文賦注、並引廣雅、訊、問也、衆經音義卷七引廣雅、請、問也、今本脫訊請二字、

〈補正〉咨、問也、咨改資、　注、幾與譏通下、乙咨各本訛作資九字、改資即咨字也、表記、事君先資其言、鄭注云、資、謀也、周語、事莫若咨、賈子禮容語篇作資、是咨資古通用、

　墨盦云、表記、事君先資其言、鄭注、資、謀也、是咨字古通作資、非傳寫之誤、　周語、事□大若咨、賈子禮容語篇作資、

〈疏義〉說文、問、訊也、賈誼過秦論、陳利兵而誰何、李善注、誰何、問之也、說文漢書有誰何卒、如淳曰、何、謂何官也、何休公羊傳注、據疑問所不知者曰何、詰者、說文言部義也、去吉切、月令、詰誅暴慢、以明好惡、注、詰、謂問其罪、窮治之也、譏者、譏察、亦問也、王制、關執禁以譏、禁異服、識異言、通作幾、地官司關、國凶札則無關門之征、猶幾、資者、古與咨通、禮記緇衣、民惟曰怨資、周書作咨、是也、左氏襄四年傳、訪問於善為咨、偵者、廣韻、偵、偵問也、古通作貞、春官天府、季冬陳玉以貞來歲之媺惡、注、問事之正曰貞、鄭司農云、貞、問也、易曰、師貞、丈人吉、問于丈人、國語曰、貞于陽卜、質者之日切、太元經爰質所疑、宋衷曰、質、問也、言者、春官冢人、及葬言鸞車象人、注、言、問其不知法度者、訣者、集韻、訣、問也、上去二聲並收、本此、訦者、說文、訦、致言也、稽者、漢書賈誼傳、婦姑不相說、則反脣而相稽、通作卟、說文、卟、卜以問疑也、讀與稽同、書曰、卟疑、今洪範作稽、考者、古通用致、大雅文王有聲云、考卜維王、傳、考猶稽也、

〈補疏〉訦、問也、　說文、訦、致言也、莊子秋水篇、楚王使大夫二人往先焉、釋文云、先、謂宣其言也、即訦之借字、

〈拾遺〉訣、訦、問也、　疏證未訓、案、說文、訣、早知也、見卷第三、以語告人曰訣、徐鍇曰、央從大、取其正中、會意、今央求字以央為之、訦者、說文、致言也、從言先、會意、先亦聲、玉篇同、凡問者必先致言、以先容之意、

〔録遺〕咨、問也、　疏咨各本訛作資上、原有咨者、春秋襄公四年左傳、訪問於善爲咨、

〔録遺〕訊、問也　疏内列鐵云、莊子徐無鬼釋文引廣雅、訊作誶、

何、服、能、任也、

〔疏證〕服、各本訛作般、衆諸書無訓般爲任者、爾雅、服、事也、周官大司馬注云、任、猶事也、是服與任同義、又卷一内、服、行也、卷五内、犕、服也、服字並訛作般、正與此同、今訂正、

〔疏義〕説文、勝、任也、周官、大宰之職、以任百官、注、任、猶倴也、説文、何、儋也、商頌元鳥、百祿是何、傳、何、任也、通作荷、左氏昭七年傳、其父析薪、其子弗克負荷、釋文、本亦作何、通作賀、方言、賀、儋也、自關而西、隴冀以往謂之賀、凡以驢馬馲駝載物者謂之負佗、亦謂之賀、服者、周書旅獒、無贊厥服、舊本服訛般、今訂正、能者、説文、能、獸堅中、故稱賢能、而彊壯稱能傑也、釋名、能、該也、無物不兼該也、鄘風定之方中傳、建國能命龜、田能施命、作器能銘、使能造命、升高能賦、師旅能誓、山川能説、喪紀能誄、祭祀能語、君子能此九者、可謂有德音、可以爲大夫、

〔拾補〕何、任也、　王氏無説、蓋亦所謂略而不論者邪、按卷三云、何、擔也、王氏言何與賀通、亦通作荷、彼固未嘗不論、此獨不置一言、無乃太略、此與上條並首列何字、曹憲無音、依玉篇、何分胡可、乎哥二切、一云充負也、一云辞也、上條問義是辞、可不須音、此同充負之義、當音胡可、説文何訓儋也、即謂克負、徐鉉附音胡歌切、與玉篇不同、廣韻既於七歌引説文、三十三哿荷何二同、又訓負荷、仍即説文之義、是二音同用矣、曹憲無音、疑皆讀平、任與擔一義、此宜先有以證之、詩商頌玄鳥篇、百祿是何、毛傳云、何、任也、小爾雅廣言同、詩釋文云、何、本亦作荷、

〔録遺〕何、服、任也、　稿云、何者、詩商頌元鳥篇、百祿是何、毛傳云、何、任也、又疏是服與任同義下、原有易繫辭傳云、服牛乘馬、詩鄭風大叔于田篇、兩服上襄、毛傳云、兩服、中央夾轅者、皆任之義也、

超、越、踰、⿰足契、杭、絶、騰、過、跨、涉、渡也、　□疏義杭作杭

〔博雅音〕⿰足契、丑世、

〔疏證〕⿰足契或作⿰足斯、義見下文⿰足斯跳也下、杭者、衛風河廣篇、一葦杭之、毛傳云、杭、渡也、楚辭九章云、魂中道而無杭、説文、杭、方舟也、淮南子主術訓、大者以爲舟航柱梁、高誘注云、方兩小船並與共濟爲航、爾雅、兔、其跡迒、釋名、鹿兔之道曰亢、行不由正、亢陌山谷草野而過也、義並與杭同、杭、各本訛作杭、今訂正、絶者、高誘注淮南子地形訓云、絶猶過也、爾雅、正絶流曰亂、大雅公劉正義引孫炎注云、直橫渡也、

〔疏義〕説文、渡、濟也、通作度、漢書賈誼傳、度江河兼維桴、超者、釋名、超、卓也、舉脚有所卓越也、孟子、挾泰山以超北海、越者、説文、越、度也、度渡同、踰者、説文、踰、越也、越爲渡踰亦渡也、⿰足契者、玉篇、⿰足契、渡也、本此、通⿺走契、説文、⿺走契、超特也、杭者與杭同、説文、杭或作航、衛風河廣、一葦杭之、絶者、爾雅釋水、正絶流曰亂、大雅公劉疏引孫炎曰、直橫渡也、孔穎達疏、水以流爲順、橫渡則絶其流、故爲亂、騰者、躍之渡也、過者、説文辵部義也、跨者、説文足部義也、苦化切、左氏昭十三年傳、康王跨之、涉者、説文、涉、徒行厲水也、衛風載馳大夫跋涉、傳、水行曰涉、爾雅釋水、由膝以上爲涉、方言、過度謂之涉濟、郭注、猶今云濟度、風俗通義、涉始于足、足挙長十寸、十寸則尺、一躍三尺、法天地人、再躍則涉、

〔拾補〕⿰足契、渡也、　⿰足契於説文爲⿺走契、通作跇、王氏於⿰足斯跳也下言之、説文云、跇、述也、段玉裁謂述當作迣、文選洞簫

賦超騰踰曳、李注引鄭德云、踰、度也、度猶渡也、

招、命、靚、召、呼也、

《博雅音》靚、才性反、

《疏證》靚者、說文、靚、召也、史記漢書並通作請、

《疏義》說文、呼、外息也、謼、召也、今經典借用呼、禮曰、父命呼、唯而不諾、招者、說文、招、手呼也、衛風匏有苦葉云、招招舟子、傳、招招、號召之貌、王逸楚詞注、以手曰招、以口曰召、命者、上文釋命為使、此又為呼、義相成也、堯典云、乃命羲和、靚者、說文、靚、召也、本書釋言又云、召、靚也、皆相呼之名、召者、說文口部義也、夏書甘誓、乃召六卿、齊風、自公召之、

詢、閱、譟、譁、譊、號、咷、嗃、嘂、訆、獋、狗、吠、雊、謼、嗷、嘐、鼓、嘑、鳴也、

《博雅音》譊、女交、嗃、虎各、嘂、奐、訆、叫、獋、狗、上豪下虎苟、謼、虎都、嘐、力弔、

《疏證》詢者、爾雅、訩、訟也、郭璞注云、言訩譊也、說文作詾、或作訩、魯頌泮水篇、不告于訩、鄭箋云、訩、訟也、易林履之蒙云、訟爭凶凶、僖二十八年左傳、曹人兇懼、杜預注云、兇兇、恐懼聲、荀子天論篇、君子不為小人匈匈也、輟行、楊倞注云、匈匈、喧譁之聲、解蔽篇云、掩耳而聽者、聽漠漠而以為哅哅、並字異而義同、楚辭九章云、聽波聲之洶洶、揚雄羽獵賦、洶洶旭旭、李善注云、鼓動之聲也、義並與詾同、閱者、說文、閱、恆訟也、引小雅常棣篇、兄弟閱于牆、譟者、方言、譟、音也、說文、譟、擾括也、周官大司馬、車徒皆譟、鄭注云、譟、讙也、書曰、前師乃鼓鼗譟、各本皆脫譟字、衆經音義卷二十引廣雅、譟、讙、鳴也、今據以補正、讙者、玉篇音虛元、呼丸二切、說文、吅、驚嘑也、讙、譁也、讙與吅通、亦作諠、譊者、說文、譊、恚呼也、衆經音義卷二十引倉頡篇云、譊、訟聲也、法言寡見篇云、譊譊者、天下皆訟也、小鉦謂之鐃、義亦相近、故釋名云、鐃、聲譊譊也、號咷者、同人九五、先號咷而後笑、釋文云、號咷、啼呼也、說文、楚謂兒泣不止曰噭咷、噭咷與號咷亦同義、哭聲謂之噭咷、猶歌聲亦謂之噭咷、漢書韓延壽傳云、噭咷楚歌、是也、嗃者、李善注長笛賦引埤倉云、嗃、大呼也、音呼交切、莊子齊物論篇、激者謞者、司馬彪注云、謞若讙謞聲也、則陽篇云、夫吹管也、猶有嗃也、北山經、其鳴自詨、郭璞注云、今吳人謂叫呼為詨、音呼交反、嗃謞詨並同義、玉篇、髐、呼交切、髐骨也、莊子在宥篇、焉知曾史之不為桀跖嚆矢也、向秀注云、嚆矢、矢之鳴者也、義亦與嗃同、嘂者、說文、嘂、呼也、今作嘄、同、訆者、說文、訆、大呼也、叫、嘑也、嘂、大呼也、訆、叫、嘂並同、獋者、說文、嗥、咆也、譚長說從犬作獋、襄十四年左傳云、豺狼所嗥、周官大祝、令皋舞、鄭注云、皋、讀為卒嗥呼之嗥、嗥獋皋並通、狗者、李善注江賦引聲類云、哅、嗥也、爾雅釋畜釋文引字林云、狗、牛鳴也、燕策云、哅藉叱咄、後漢書童恢傳云、其一虎視恢鳴吼、狗與哅吼並同、吳語、三軍皆譁釦以振旅、衆經音義卷十九引作譁哅、又引賈逵注云、哅、譁也、說文、㖃、厚怒聲也、義並與狗通、雊者、說文、雊、雄雉鳴也、雷始動、雉鳴而句其頸、高宗肜日云、越有雊雉、夏小正、雉震呴、傳云、呴也者、鳴也、呴與雊同、謼與下嘑字同、說文、嘑、唬也、唬、號也、謼、評也、嘑謼評並通、亦通作呼、嗷者、說文、嗷、吼也、一曰、嗷、呼也、又云、謷、痛呼也、謷與嗷同、曲禮、毋嗷應、鄭注云、嗷、號呼之聲也、昭二十五年公羊傳云、昭公於是嗷然而哭、說文引作𠺩然、則𠺩亦與嗷通、嘐者、廣韻、嘐、病呼也、鼓者、周官小師、掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌、鄭注云、出音曰鼓、楚辭離騷、呂望之

鼓刀兮、王逸注云、鼓、鳴也。咆者、說文、咆、嗥也。楚辭招隱士云、虎豹鬭兮熊羆咆、淮南子覽冥訓云、虎豹襲穴而不敢咆。衆經音義卷二十三引廣雅、咆、鳴也。今本脫咆字。

〈疏義〉說文、鳴、鳥聲也。玉篇、鳴、聲出也。此所釋者、上自人之聲、下及鳥獸之聲、皆具焉。詾者、許容切、小雅節南山降此鞠訩、傳、魯頌泮水不告于訩、箋並云、訩、訟也。通作哅、荀子解蔽篇、聽漠漠而以為哅哅、呂氏春秋先識覽、誠能決善、衆雖讙譁而弗為變、功之難立也、其必由哅哅邪、國之殘亡亦猶此也、故哅哅之中不可不味也、中主以之哅哅也止、善賢主以之哅哅也立功、通作匈、史記高祖本紀、天下匈匈、勞苦數歲、漢書東方朔傳、君子不為小人匈匈而易其行、或作訩、蜀志趙雲傳、天下訩訩、未知孰是、鬩者、許激切、說文、鬩、恆訟也。引詩曰、兄弟鬩于牆、從門從兒、兒、善訟者也。周語、人有言曰、兄弟讒鬩、侮人百里、韋昭注、鬩、侮也。王逸九思、䛼佚詠兮讒鬩、讙者、呼官切、說文、讙、譁也。樂記、鼓鼙之聲讙、讙以立動、荀子儒效篇、天下應之如讙、號者、說文、號、忐呼也。號者、魏風碩鼠、誰之永號、阮籍詠懷詩、孫鴻號外野、咷者、徒刀切、說文、楚謂兒泣不止曰噭咷、漢書韓延壽傳、噭咷楚歌、服虔音咷為滌、嗃者、莊子則陽篇、夫吹管也、猶有嗃也、釋文、嗃、許交反、管聲也。嚾者、呼官切、說文、嚾、呼也。讀若讙、訆者、古弔切、說文、訆、大呼也。左氏襄三十年傳、或叫于宋太廟、通作嘂、說文、嘂、高聲也。一曰大呼也。嗥者、乎刀切、說文、嗥、咆也。譚長說作獋、從犬、左氏襄十四年傳、豺狼所嗥、戰國策、兕虎嗥之聲若雷霆、楚詞招隱士、獲狖羣嘯兮虎豹嗥、淮南覽冥訓、犬羣嗥而入淵、鮑照蕪城賦、風嗥雨嘯、㸡者、玉篇、㸡、牛鳴也。亦作呴、文選注引春秋潛潭巴云、里社明、此里有聖人出、其呴、百姓歸、宋均注、呴、鳴之怨者、吠者、扶廢切、說文、吠、犬鳴、召南野有死麕云、無使尨也吠、傳、尨、狗也。非禮相陵則狗吠、莊子徐無鬼篇、狗不以善吠為良、司馬彪曰、不別客主而吠不止、雊者、古候切、說文、雊、雄雉鳴也。雷始動、雉鳴而雊其頸、小雅小弁、雉之朝雊、尚求其雌、許者、說文、許、召也。噭者、古弔切、曲禮、毋噭應、注、噭、號呼之聲也。公羊昭二十四年傳、昭公于是噭然而哭、司馬相如長門賦、白鶴噭以哀號兮、謝靈運登石門最高頂詩、噭噭夜猨啼、嘐者、玉篇、嘐嘐、嘵、廣韻、嘐、虎闞遠聲、集韻、嘐、嘵、鳴也。鼓者、繫詞傳、鼓之以雷霆、離騷、呂望之鼓刀兮、王逸注、鼓、鳴也。嘑者、荒烏切、春官雞人、夜嘑旦以嘂百官、釋文、嘑、本又作呼、徐鍇本說文、嘑、號也。○案、鳴訓中疑有上文呼訓中字誤在此者、如號、號、嘂、訆、訏、噭、嘑、明明是呼、故疑之也。

嗟、嘆、呻、吟也、

〈疏證〉嗟嘆者、釋名云、嗟、佐也。言之不足以盡意、故發此聲以自佐也。文選蘇武詩注引倉頡篇云、吟、嘆也。說文、歎、吟也。鄭注禮器云、歎、吟息也。歎與嘆同。樂記、長言之不足、故嗟歎之、鄭注云、嗟歎、和續之也。是古謂吟為嗟嘆也。

〈疏義〉說文、吟、呻也。大雅板云、民之方殿屎、傳、殿屎、呻吟也。列子周穆王篇、晝則呻呼而即事、夜則昏憊而熟寐、殷敬順釋文、呻、呼音中吟、呂氏春秋仲夏紀、夫婦失宜、民人呻吟、嗟者、釋名、嗟、佐也。言之不足以盡意、故發此聲以自佐也。說文作𦏲、云、咨也。一曰痛惜也。嘆者、說文、嘆、吞歎也。一曰太息也。通作歎、說文、歎、吟也。王風中谷有蓷云、嘅其嘆矣、釋文、嘆、本又作歎、呻者、失人切、說文口部義也。

燅、裧、䐶、爠、煠、湯、爚也、 □疏義燅作錴、

〈博雅音〉燅、辭廉、裧、忠、䐶、丈入、爠、曜、煠、弋涉、士洽、丑涉、爚、藥、□疏義士洽作土合、

○各本士洽譌作土合、今訂正、影宋本惟洽字不譌、

〈疏證〉燅者、說文、燅、於湯中爚肉也。或從炎、炎聲、作燅

少牢下篇乃燅尸俎，鄭注云，燅，溫也。禮器三獻爓，鄭注云，爓，沈肉於湯也。楚辭大招炙鴰烝鳧，煔鶉敶只，王逸注云，煔，爚也。燅、煔、爓並通。燅各本訛作煠，今訂正。衮之言溫也。說文，衮，炮炙也，以微火溫肉也。膶者，玉篇，膶，膶瀹也。生熟半也。郊特牲血腥爓祭，鄭注云，爓或為膶。爓亦爚也。方俗語有緩急耳。湯者，沈肉於湯謂之爚，故又謂爚為湯。鄭注祭義云，湯肉曰爓。是也。爚者，說文，鬻，內肉及菜湯中薄出之。士喪禮記，菅筲三，其實皆瀹。鄭注云，米麥皆湛之湯也。爚、瀹、鬻並通。

〈疏義〉以火溫肉曰爚，以灼切。說文，爚，熱也。爇當為熱。熱，溫也。燅者，說文，燅，於湯中爚肉，或作𤎩。儀禮有司云，乃燅尸俎，注，燅，溫也。古文燅皆作尋。記或作燖。春秋傳曰，若可燖也，亦可寒也。通作爓。詳廉切。禮器篇，郊血，大饗腥，三獻爓，一獻孰。注，爓，沈肉于湯也。玉篇作膶。衮者，為痕切。說文，衮，炮炙，以微火溫肉也。膶者，玉篇，膶，膶瀹也。生熟半也。集韻膶引博雅瀹也。爚、瀹古字通。郊特牲篇，腥肆爓腍祭。注，爓或為膶。燁者，字當為鬻。說文，鬻，內肉及菜湯中薄出之。此與燅訓於湯中爚肉同，或謂之爗。爚聲相近，故借用火蜀。亦為爚也。煠者，玉篇，煠，爚也。集韻，煠，瀹也。並本此。湯者，他浪切。廣韻，湯，熱湯也。

〈拾遺〉煠，爚也。　疏證未訓。案，玉篇，煠，弋涉切，又丑涉切，爚也。廣韻二十九葉音葉，與涉切，又式涉切，云煠，爚。集韻引博雅爚作瀹，蓋字之譌。

供、奉、獻、御、𢀳、晉、漸、躍、前、陞、敕、奮、揖、篹、薦、許，進也。

〈博雅音〉供，平。敕，恥力反。案，說文從支來聲。今勑字，勞勑字力代反。

□疏義力代反，脫力字。

〈疏證〉御者，小雅六月篇，飲御諸友，毛傳云，御，進也。獨斷云，御者，進也。凡衣服加於身，飲食入於口，妃妾接於寢，皆曰御。奏者，說文，奏，進也。舜典云，敷奏以言。晉者，晉彖傳及爾雅並云，晉，進也。漸者，漸彖傳云，漸之進也。顧命云，疾大漸。揖，謂揖而進之也。士冠禮云，賓揖將冠者，即筵。許者，大雅下武篇，昭茲來許，毛傳云，許，進也。許猶御也。劉昭注續漢書祭祀志引謝沈書作昭哉來御。

〈疏義〉釋名，進，引也，引而前也。說文，進，登也。供者，九容切。說文，供，設也。一曰供給。周書無逸，文王不敢盤于遊田，以庶邦惟正之供。檀弓篇，蕢也宰夫也，非刀匕是共，又敢於知防，是供為物之進也。通作龔。說文，龔，給也。奉者，秋官大司寇，大祭祀，奉犬牲。注，奉猶進也。獻者，地官鄉大夫，獻賢能之書於王。注，獻，進也。張衡東京賦，然後以獻精誠，奉禋祀。薛綜訓獻為進。御者，晉語，朱也當御。韋昭注，御，進也。蔡邕獨斷云，御者，進也。凡進者皆曰御也。張衡西京賦，奉命當御。李善注，奉傳詔命而遽當進也。奏者，說文夲部義也。從屮從廾。屮，上進之義。江處士聲曰，夲屮皆進也。廾則奉而進之，故奏為進。此於六書為會意。晉者，晉彖傳義也。說文，晉，進也。日出萬物進。釋名釋州國云，晉，進也。其土在北，有事於中國則進而南也。案，晉進已見爾雅釋詁，此當作搢。搢者，說文新附字。古用晉。春官典瑞，王晉大圭。鄭司農云，晉讀為搢紳之搢，謂插于紳帶之間若帶劍也。搢為聲相近。搢紳或為薦紳，故搢薦皆為進也。漸者，楚詞，日漸染而不自知兮。法言學行，或問進，曰水。或曰，為其不舍晝夜歟。曰，有是哉。滿而後漸者，其水乎。說文作𧻓，進也。躍者，文言傳，或躍在淵，進無咎也。前者，說文云，不行而進謂之歬。從止在舟上。經典通用前。陞者，古作升。呂氏春秋孟秋紀，農乃升穀。高誘注，升，進也。張衡西京賦，升觴舉燧。李善訓升為進。敕者，讀與畟同。敕畟聲相近。說文，畟，治稼畟畟進也。引詩曰，畟畟良耜。奮者，奮怒亦進意。揖者，論語，揖巫

爲期而進之。廣韻：攆，進也。本此。饔者，食之進也。士戀切。說文：饔，具食也。或作饌。論語：有酒食，先生饌。馬融曰：饌，飲食也。鄭康成作餕。儀禮注云：古文饔皆作餕。是餕爲古文饔也。薦者，祭義云：卿大夫有善薦于諸侯，衆薦進己。是爾雅釋詁此當作荐。荐與薦通。左氏襄四年傳：戎狄薦居。漢書終軍傳：北胡隨畜薦居。是荐薦同也。許者，大雅文王有聲云：昭茲來許。傳：許，進也。

〈釋詁拾遺〉敕，進也。　繼謹按：尚書皋陶謨篇：敕天之命。史記夏本紀作陟天之命。是敕與陟通，故與陞並訓進也。

旁、闊、慔、衍、藐、素、慮，廣也。□疏義　慔作暯

〈博雅音〉慔　亡狄反。

〈疏證〉旁者，說文：旁，溥也。洛誥云：旁作穆穆。周官男巫云：旁招以茅。月令云：命有司大難，旁磔。皆廣之義也。古通作方。義見卷一。方，旁，大也。下慔者，廣覆之意。淮南子原道訓：舒之慔於六合。高誘注云：慔，覆也。言滿天地閒也。慔各本譌作暯，惟影宋本、皇甫錄本不譌。集韻引廣雅作慔，即慔之譌也。衍者，楚辭天問：其衍幾何。王逸注云：衍，廣大也。司馬相如上林賦云：離靡廣衍。周官大司徒：辨其山林川澤邱陵墳衍原隰之名物。鄭注云：下平曰衍。小爾雅云：澤之廣者謂之衍。義並同也。藐素者，方言：藐、素，廣也。郭璞注云：藐藐，曠遠貌。大雅瞻卬篇云：藐藐昊天。楚辭九章云：藐蔓蔓之不可量兮。卷四云：素，博也。博亦廣也。

〈疏義〉方言：廣，遠也。旁者，遍也。周書世俘解：旁生魄。孔晁注：旁，廣也。闊者，苦括切。廣韻：闊，廣也。本此。暯未詳。衍者，繫詞傳：大衍之數五十。王廙、蜀才並云：衍，廣也。藐素者，方言文。慮未詳。

〈釋詁拾遺〉慮，廣也。　繼謹按：卷一云：攄，張也。卷四云：攄，舒也。張舒並有廣義。慮與攄通。詩六月篇：以奏膚公。毛傳：膚，大也。膚慮聲亦相近。

〈補疏〉慮，廣也。　慮讀爲攄。爾雅釋木：諸慮，山櫐。釋文：慮本作攄，是也。本書：攄，舒也；張也。張舒即廣大之誼。

〈拾遺〉慮，廣也。　疏證未訓。案釋名：慮，旅也。旅，衆也。易曰：一致而百慮。注：慮及衆物，以一定之也。

羨、爆、熯、熷、晞、爨、𤎅、炕、暵、㸐、焚、鏁、燩、焇、焚、姑、熇、燔、澽、㷡、焪、灱，乾也。熑

□疏義姑正文作胋。疏義乾下脫也字，遂與下文曝也合爲一條，故本條疏義仍入下條。

〈博雅音〉羨　徂稚、才智反。　熯　而善反，又旱。　熷　答。　爨　五高。　𤎅　初絞。　炕　抗。　暵　漢，又呼但。　㸐　貢力。　焚　衛。　鏁　曹才刀反。　燩　口擊。○各本擊譌作繫，惟影宋本不譌。　焇　消。　姑　枯。　熇　苦老。　澽　巨。　㷡　許勿。　焪　穹之去聲。　灱　火交。　□疏義口擊作口繫。

〈疏證〉各本乾下脫去也字，遂與下文曝、膊、胇、炕、熇、烈、曬、晞、暵，曝也合爲一條。集韻類篇焇焪二字注並云：曝也。又羨熷燩胋熇澽㷡七字注並引廣雅云：曝也。則宋時廣雅本已脫去也字。案本條及下條俱有炕字，一訓爲乾，一訓爲曝。若合爲一條，則兩炕字重出。又考衆經音義卷十三引廣雅：熇，乾也。廣韻燩字注引廣雅：火乾物也。集韻澽字又音求於切，引廣雅：乾也。則宋本尚有未脫也字者。又爆熯熷晞爨𤎅炕暵㸐焚燩焇姑熇澽㷡焪灱十八字，諸書並訓爲乾。今據以補正。羨者，說文：羨，束炭也。羨與羨同。熯與下暵字通。說文：熯，乾皃。又云：熯，乾也。引說卦傳：燥萬

物者莫暵乎火今本作熯焟者說文昔乾肉也從殘肉日以晞之籀文從肉作䐂隸作腊昔䐂腊焟並同釋名腊乾昔也噬嗑六三噬腊肉馬融注云晞於陽而煬於火曰腊肉周官腊人掌乾肉檀弓有陳乾昔義取諸此與晞者方言晞燥也說文晞乾也小雅湛露篇匪陽不晞玉藻髮晞用象櫛毛傳鄭注並與說文同晞亦暵也語之轉耳暵與旱同聲晞與希同聲晞之轉爲暵猶希之轉爲罕矣熬煎炙爇者方言熬爇煎燻火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬關西隴冀以往謂之燻秦晉之間或謂之爇凡有汁而乾謂之煎說文熬乾煎也或作鏊內則云煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬說文煎熬也又云鬻熬也楚辭九思我心兮煎熬一本作熬鶵郭璞注方言云熬即鬻字也又注爾雅釋草云鵫首可以煬蠶蛹釋文引三倉云煬熬也衆經音義卷一云雀𡨴四民月令作炒古文奇字作熛並字異而義同今俗語猶呼乾煎曰炒矣說文𤈦以火乾肉也周官篷人注云鮑者於楅室中糗乾之𤈦楅並與𤈦同說文糒乾飯也糒與𤈦亦聲近義同炕者衆經音義卷三引倉頡篇云炕乾極也說文炕乾也漢書五行志炕陽而暴虐顏師古注云炕陽者枯涸之意今俗語猶呼火乾曰炕矣熭者說文熭暴乾也漢書賈誼傳云日中必熭熭各本譌作慧今訂正鐰亦燥也故釋言云鐰燥也熾者玉篇熾火乾物也焇亦燥也方俗語有僕奔耳玉篇焇乾也漢書董仲舒傳云猶火之銷膏而人不見也銷與焇通焚者灼之乾也莊子齊物論云大澤焚而不能熱姑各本譌作胋集韻類篇引廣雅並作胋則宋時本已譌考說文玉篇廣韻俱無胋字說文姑枯也玉篇姑枯乾也廣韻姑枯弊也今據以訂正說文枯槀也枯與殆通殆者周官庖人凡其死生鱻薨之物鄭衆注云薨謂乾肉曲禮云槀魚曰商祭說文槀木枯也殆薨槀並通熇者燥之乾也大雅生民篇載燔載烈毛傳云傅火曰燔濛之言枯也玉篇濂乾濂也廣韻云乾水也周官庖人夏行腒鱐鄭衆注云腒乾雉也腒與濂亦同義烼者玉篇烼爓也烼炑火燥也卷四云燺爓也燺與烼同烤者玉篇烤乾也廣韻云火乾物也方言鞏火乾也凡有汁而乾東齊謂之鞏鞏與烤聲近義同灱之言槁也玉篇灱乾也廣韻同燥者說文鐰炙也鐰與燥同衆經音義卷八引廣雅燥乾也今本脫燥字

〔拾補〕夐乾也。　爾雅釋草釋文引說文云煬大乾物也與今本說文鬻熬也訓異煬即夐之形變

〔錄遺〕燥乾也　疏炙也下槁有後漢書馮異傳光武對竈燎衣

曬、膊、晞、炕、煬、烈、脛、暵、曬、曝也、

〔博雅音〕曬注　膊普各　晞拂　煬恙　脛歌鄧　暵匹妙　曬所賣

〔疏證〕曬者玉篇曬邱立切欲乾也衆經音義卷二十二引通俗文云欲燥曰曬引之云王風中谷有蓷篇中谷有蓷暵其乾矣中谷有蓷暵其脩矣中谷有蓷暵其濕矣傳云脩且乾也鵻遇水則濕箋云鵻之傷於水始則濕中而脩久而乾案濕當讀爲曬曬亦且乾也曬與濕聲近故通暵其乾矣暵其脩矣暵其濕矣三章同義草乾謂之脩亦謂之濕猶肉乾謂之脩亦謂之臞釋名臞搏也乾燥相搏著也又曰脩脩縮也乾燥而縮也玉篇臞邱及切胸脯也膊各本譌作膞自宋時本已然故集韻類篇並云膞暴也考說文玉篇廣韻俱無膞字方言膊暴也燕之外郊朝鮮洌水之閒凡暴肉發人之私披牛羊之五藏謂之膊今據以訂正暴與曬同說文膊薄脯膊之屋上也成二年左傳云殺而膊諸城上釋名膊迫也薄椓肉迫著物使燥也

又云，脯，搏也。乾燥相搏著也。脯與膊聲相近，膊與曝聲之轉也。漢書宣帝紀，爲取暴室嗇夫許廣漢女。應劭曰，暴室宮人獄也。今曰薄室。師古曰，暴室者，掖庭主織作染練之署。故謂之暴室，取暴曬爲名耳。或云薄室者，薄亦暴也。今俗語亦云薄曬。昲、曝、曬者，方言，昲、曬，乾物也。揚楚通語也。郭璞注云，亦皆北方常語耳。或云昲也。列子周穆王篇云，酒未清，肴未昲。淮南子地形訓云，日之所曊。曊與昲同。玉篇，曝，置風日中令乾也。方言又云，曬，暴也。凡暴五穀之類，秦晉之間謂之曬。煬、烈者，方言，煬，炙也。煬、烈，暴也。說文，煬，炙燥也。淮南子齊俗訓，冬則短褐不掩形，而煬竈口。高誘注云，煬，炙也。暅者，玉篇，暅，古鄧切，乾燥也。說卦傳，日以晅之。釋文，晅，本又作暅，徐邈音古鄧反。

《疏義》說文，暴，晞也。从日出廾米。考工記㡛氏，湅絲以涗水，漚其絲七日，去地尺暴之。孟子，秋陽以暴之。暴與暴同。羨者，說文，羨，束炭也，讀若蓋。楚宜切。羨與羨同。燥者，蘇到切。說文，燥，乾也。文言傳，火就燥。說卦傳，燥萬物者莫熯乎火。熯者，說文，熯，乾皃。王充論衡，熯一炬火，爨一鑊水。焟者，思亦切。玉篇，焟，乾也。通作昔。肉之曝也。說文，昔，乾肉也。从殘肉，日以晞之，與俎同意。籒文作腊。釋名，腊，乾昔也。天官腊人掌乾肉，凡田獸之脯腊。注，大物解肆乾之謂之乾肉，若今涼州烏翅矣。腊，小物全乾。噬嗑六三，噬腊肉。馬融曰，晞于陽而煬于火曰腊肉。虞翻曰，離日熯之爲腊。俎从半肉，昔从殘肉，故說文云，與俎同意也。晞者，許衣切。方言文。暴五穀之類，秦晉北燕海岱之郊謂之晞。小爾雅云，晞，乾也。秦風蒹葭，白露未晞。小雅湛露，匪陽不晞。傳並云，乾也。楚詞九歌，晞女髮兮陽之阿。䵅煎者，方言，熬、煎，火乾也。凡以火而乾五穀之類，自山而東齊楚以往謂之熬。凡有汁而乾謂之煎。說文，熬，乾煎也。或作䵅。煎，熬也。淮南本經訓煎熬焚炙，調齊和之適，以窮荊吳甘酸之變。㷅者，方言，㷅，火乾也。秦晉之間或謂之㷅。郭注，㷅即鬻字也。說文，鬻，熬也。㷅、熬、鬻、鬻字異音義同。炕者，苦浪切。說文，炕，乾也。小雅瓠葉，燔之炙之。傳，炕火曰炙。孔疏，炕，舉也。謂以物貫之而舉於火上以炙之。暵者，說文，暵，乾也。耕暴田曰暵。王肅注說卦傳云，暵，火氣也。玉篇，暵，熱氣也。𤓯者，說文，𤓯，以火乾肉。熭者，于劌切。太公六韜，日中不熭，是謂失時。操刀不割，失利之期。說文，熭，暴乾火也。漢書賈誼傳，日中必熭。孟康曰，日中盛者必暴熭也。舊本熭訛慧，今訂正。錄未聞。燩者，苦角切。玉篇，燩，火乾物。廣韻，燩，乾燥也。焇者，思邀切。玉篇，焇，乾也。亦作銷。燓者，附袁切。說文作燓。胋焫者，與枯槁同。曝之乾極也。胋，當爲殆。說文，殆，枯也。燔者，附袁切。說文，燔，爇也。澽者，巨庶切。玉篇，澽，乾也。澽也。爆者，玉篇，爆，熿也。爆，炑，火烺。焪者，去仲切。玉篇，焪，乾也。集韻，焪，曝也。本此。灱者，玉篇，灱，乾也。暴也。乾者，居寒切。玉篇，乾，燥也。說卦傳，離爲乾卦。虞翻注，火日暵燥物，故爲乾卦。㬤者，去立切。玉篇，㬤，欲乾也。膊者，方言文。東齊及秦之西鄙言相暴僇爲膊。燕之外郊朝鮮洌水之間，凡暴肉、發人之私、披牛羊之五藏謂之膊。說文，膊，薄脯，膊之屋上。昲者，孚未切。方言，昲，乾物也。炕，重出。煬者，餘亮切。方言文。說文，煬，炙燥也。烈者，亦方言文。大雅生民，載燔載烈。傳，貫之加于火曰烈。暅者，乾燥也。昲者，方言，昲、曬，乾物也。揚楚通語也。郭注，亦皆北方通語。或云曬。玉篇，曬，置風日中令乾。曬者，方言文。暴五穀之類，秦晉之間謂之曬。又曰，曬，乾物也。漢書中山靖王傳，白日曬光，幽隱皆照。

閒、誣、拸、益、增、被、匽、尚，加也。

《博雅音》拸，與紙、與丈二音。

《疏證》閒與讕同。說文，讕，詆讕也。或作譋。玉篇音落干、方但二切，云誣言相加被也。春秋繁露深察名號篇云，詰其名實，觀其離合，則是非之情不可以相讕已。漢書文三

王傳抵讕置辭，顏師古注云：抵，距也。讕，誣諱也。谷永傳：滿讕誣天，蕭該音義云：讕或音漫，史記孝文紀索隱引韋昭云：謾相抵闌也。闌亦與讕同。案：今人謂以罪誣人曰賴，即讕之轉也。又謂以己罪加於他人曰抵賴，即抵讕之轉也。讕爲誣加之義，而字或作調。廣雅：閒，誣，同訓爲加，是閒即調也。誣者，說文：誣，加言也。移之言移也，移加之也。趙策云：知伯來請地不與，必加兵於韓矣。韓子十過篇加作移，是移與侈同義。玉篇：移音與紙與支二切。集韻又他可切。小雅小弁篇：舍彼有罪，予之佗矣。毛傳云：佗，加也。佗與移亦聲近義同。諸書無訓遺爲加者，遺當作遺，字之誤也。遺音唯季反。邶風北門篇：政事一埤遺我。毛傳云：遺，加也。成十二年左傳：無亦唯是一矢以相加遺。釋文並唯季反。

〈疏義〉說文：加，語相增加也。閒者，字當爲讕。說文：讕，詆讕也。或從閒。詆讕亦誣加之意。誣者，武扶切。說文言部：誣，加也。周語：其刑矯誣。韋昭注：加罪無辜曰誣。移者，玉篇：移，加也。本此。益者，不足而加之也。增者，說文：增，益也。譄，加也。古字通用。被者，禹貢西被于流沙。漢書高帝紀：高祖被酒，顏師古注：被，加也。爲酒所加。謝混游西池詩：迴阡被陵闕，李善注：言加大阜而遍城闕也。匱未拜尚者，論語：好仁者無以尚之。孟子：鷸鷸乎不可尚已。廣韻：尚，加也。本此。

〈補疏〉閒，誣，加也。閒讀爲閒廁之閒。左氏隱三年：遠閒親，新閒舊。釋文云：閒，閒廁，與下文小加大同。讀王弼易屯注：固志同好，不容他閒。孔疏云：閒者，廁也。廁其閒，猶加其閒。　荀子致仕篇：殘賊加累之譖。楊倞注云：加累，以罪惡加累誣人也。殘本玉篇引國語賈逵注云：加誣無罪曰誣。方言：誣，掩，與也。與亦加之之意。

甈、鏬、瑕、璺、斯、坼、𤗏、鋙、振、捇、睚、眦、隙、斬、裁、刲、摵、扣、劈、擕、劃、㩳、劐、裂也。□疏義璺正文作璺，𤗏作碑，振作掁，隙作隟。

〈博雅音〉甈，去滯。鏬，虎嫁。璺，問。𤗏，補買。振，必麥。捇，呼號反。刲，多奚。摵，呼麥。扣，呼沒，又手沒。劈，普歷。擕，衛。劃，口獲。○各本口獲作呼獲，並因下文劃字音呼獲而誤，今據玉篇、廣韻、集韻、類篇訂正。㩳，弋業。劐，呼獲，又口獲。□疏義口穫作呼獲。

〈疏證〉甈者，爾雅：康瓠謂之甈。說文：甈，康瓠，破罌也。徐鍇傳云：康之言空也，破則空也。揚子先知篇：甄陶天下者，其在和乎。剛則甈，柔則坯。宋咸注云：甈，破也。言陶法太剛則破裂也。鏬、瑕、璺相近。說文：罅，坼也。罅，裂也。鬼谷子抵巇篇云：巇者，罅也。罅者，㵎也。㵎者，成隙也。爾雅：蠢醜，罅。郭璞注云：剖母背而生。淮南子覽冥訓云：植社槁而罅裂。應劭注漢書高帝紀云：殺牲以血塗鼓，釁呼爲釁。顏師古云：呼音火亞反。罅罅呼並通。璺之言釁也。方言：秦晉器破而未離謂之璺。周官大卜掌三兆之灋，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆。鄭注云：其象似玉瓦原之璺罅，是用名之焉。沈重注云：璺，玉之坼也。素問六元正紀大論：爲厥陰所至，爲風府，爲璺啟。王冰注云：璺，微裂也。啟，開坼也。案：今人猶呼器破而未離曰璺。璺字蓋從玉，釁省聲。釁與璺聲相近，故周官釋文璺作𤫊。𤫊即釁之變體也。璺，各本訛作璺，今訂正。斯義見卷一斯分也下。𤗏各本訛作碑。說文：𤗏，別也。集韻、類篇並引廣雅：𤗏，裂也。今據以訂正。鬼谷子捭闔篇云：捭之者，開也。闔之者，閉也。捭與𤗏同。振各本訛作掁。淮南子主術訓云：人莫振玉石而振瓜瓠。集韻、類篇並引廣雅：振，裂也。今據以訂正。振之言劈也。方言：鋠，攙，裁也。梁益之間裁木爲器曰鋠，裂帛爲衣曰攙。漢書藝文志：鉤鋠析亂。顏師古注云：鋠，破也。義與振同。捇者，說文：捇，裂也。莊子養生主篇云：動刀甚微，謋然已解。謋與捇同。宣六年公羊傳：則

赫然从人也、何休注云、赫然、已支解之貌、續漢書禮儀志、赫女軀、拉女幹、節解女肉、赫與捇亦聲近義同、睚眦者、韓策云、賢者以感忿睚眦之意、文選長楊賦注引晉灼云、睚眦、瞋目貌也、凡人之瞋目者、必裂其目際、故睚眦訓為裂也、剄者、玉篇、剄、小裂也、後漢書馬融傳廣成頌、脰完瓶攜介鮮、散毛族、梏羽羣、脰攜皆裂也、散梏皆分也、故卷一云、鬐分也、說文云、攜、裂也、梏與鬐通、脰與剄通、李賢注訓脰為頸、訓梏為攪、攪之攪皆失之、摵、玉篇音呼麥切、集韻又音洫、樂記卵生者不殈、鄭注云、殈、裂也、徐邈音洫、殈與摵通、殈之通作摵、猶淢洫之通作淢矣、劃者、玉篇作劃、與劃同、方言、劃、解也、釋名云、矛、長九尺者也、矡、霍也、所中霍然即破裂也、霍與劃亦聲近義同、矯者、說文、矯、劃裂也、劃亦劃也、捇、劃、劃聲並相近、

《補正》相劃、裂也、　注、猶淢洫之通作淢矣下、補相者、荀子議兵篇云、君臣上下之間、滑然有離德、滑與相通、所中霍然即破裂也下、補荀子議兵篇云、霍然離耳、

《疏義》說文、裂、繒餘也、齊語戎車游車之裂、韋昭注、裂、殘也、瓻者、魚列切、說文、瓻、康瓠破罌、或作甈、爾雅釋器、康瓠謂之甈、周官牧人職、凡外祭毀事、注故書毀為甈、杜子春云、甈當為毀、法言先知篇、甄陶天下者其在和乎、剛則甈、柔則坯、罅者、呼迓切、說文、罅、裂也、從缶、缶燒善裂也、又云、罅、坼也、或作隙、罅隙字異音義同、瓻者、胞之裂也、晉子制分篇、故凡用兵者攻堅則瓻、乘瑕則神、房元齡注、瑕猶虛胞也、璺斯者、璺亡奮切、方言、秦晉器破而不殊、其音謂之璺、器破而未離謂之璺、春官太卜注、兆者其象似玉瓦原之璺罅、釋文、璺舊許靳反、沈重依聶氏音問、云依字作璺、璺、玉之坼也、廝、斯古字通、坼者、丑格切、說文、𡋾、裂也、引詩曰、不𡋾不𤿎、月令、仲冬、地始坼、後漢書安帝紀、日南地坼長百餘里、坼者、集韻作𤿎、引博雅、裂也、𤿎與㩼同聲、集韻㩼、開也、當即一字、故曹音補買反也、作𤿎者、形之訛、

梧者、五啟切、未詳、振者、字當為脈、集韻、脈、分也、或作劈、匹麥切、舊本振誤從爪、今訂正、掝者、說文手部、義也、呼麥切、睚眦者、目之裂也、上五懈、五皆二切、下士介切、漢書原涉傳、好殺、睚眦於塵中、獨死者甚衆、張衡西京賦、睚眦蠆芥、屍僵路隅、隙者、壁之裂也、說文、隙、壁際孔也、文選注引字林云、從阜旁二小夫白也、隙、𡭴古今字、斬者、說文、斬、截也、斬法車裂也、舊本斬訛斫、今訂正、截者、帛之裂也、說文、截、制衣也、剄者、玉篇、剄、小裂也、本此、摵者、玉篇、廣韻、摵、裂也、本此、相者、玉篇相亦揩字、揩也、說文、劈、破也、擘者、俞炔切、廣韻、擘擘、裂、本此、劃者、劃、解也、劃、籀文劃、與劃同、矯者、說文、矯、劃裂也、以水切、劃者、玉篇、劃、裂也、本此、

《拾遺》梧搳、裂也、　疏證未訓、案、說文、梧、逆也、今作忤、意不善也、凡忤人意者、其事必不合、今俗猶謂事不合為裂、又洪頤煊曰、案儀禮大射儀、度尺而午、鄭注、一從一橫曰午、特牲饋食禮、午割之、鄭注、午割、從橫割之也、說文、午、梧也、是以梧為裂也、搳、廣韻十三祭、子芮切、集韻、祖芮切、並音絕、裂也、

𩬤、鬝、鬐、頢、禿也、瘌、

《博雅音》𩬤、揩、瞎、鬝、口八、〇各本八譌作入、今訂正、鬐、瞎、頢、口本、口　口疏義揩骨、瞎作揩瞎、

《疏證》𩬤者、說文、𩬤、鬢禿也、又云、顝、頭鬢少髮也、考工記梓人、數目顅脰、鄭注云、故書顅或作牼、鄭司農云、牼讀為𩬤頭無髮之𩬤、釋文、𩬤、劉苦顏反、或苦瞎反、明堂位、夏后氏以楬豆、鄭注云、楬、無異物之飾也、齊人謂無髮為禿楬、釋文、楬、苦瞎反、士喪禮、髡豆兩、鄭注云、髡、白也、釋文、髡、苦瞎反、案、禿者頭白、故亦謂之髡、釋名云、禿、或曰髡、是也、𩬤顅楬髡並通、鬝鬐者、玉篇、鬐鬝禿也、鬐鬝猶鬝鬐、疊韻

之轉耳。頌者，說文「頌，禿也」。衆經音義卷六引三倉云「頌，頭禿無毛也」。又引通俗文云「白禿曰頌」。淮南子齊俗訓云「親母爲其子治扢禿，而血流至耳」。扢與頌通。玉篇頌音口本、口沒二切。說文「顐，無髮也」。玉篇音苦昆、苦鈍二切。又說文「髡，剔髮也」。髡顐頌一聲之轉，義並相近也。集韻類篇「瘌，居例切」，引廣雅「瘌，禿也」。今本脫瘌字。

《疏義》說文「禿，無髮也。」王育說：倉頡出見禿人伏禾中，因以制字。釋名「禿，無髮沐禿也。沐者，髮下垂，禿者無髮，皆無上兒之稱也」。鬜者，說文「鬜，鬢禿也」。通作顅。說文「顅，頭鬢少髮也」。鬞者，玉篇「鬞，禿也」。集韻「鬜鬞，禿也」。並本此。鬠者，五鎋切。玉篇「鬠，鬞禿也」。本此。頌者，說文頁部義也。廣韻「頌，兒禿」。○集韻「瘌，其例切」，引廣雅「禿也」。今無此字，或即鬞字之異文。

爰、嗳、慍、愁，恚也。

《博雅音》嗳，呼館、虎元二反。方言音段。○各本段譌作殺，今訂正。

《疏證》各本愁下俱脫恚字，自宋時本已然，故集韻、類篇嗳字注並云「一曰愁也」。案卷四云「憢、慅、秋，愁也」。愁義自見卷四，不當於此卷內重出。考衆經音義卷九引廣雅「慍，恚也」。又爰、嗳、慍三字，諸書皆訓爲恚。今據以補正。爰、嗳者，方言「爰、嗳，恚也。楚曰爰，秦晉曰嗳，皆不欲譍而強畣之意也」。郭璞注云「謂悲恚也」。又「爰、嗳，哀也」。注云「嗳，哀而恚也」。廣韻「嗳，恚也」。玉篇「愋，恨也」。愋與嗳同。引之云：楚辭九章「曾傷爰哀，永歎喟兮」。爰哀猶曾傷，謂哀而不止也。方言云「凡哀泣而不止曰咺」。爰、嗳、咺，古同聲而通用。齊策狐咺，漢書古今人表作狐爰，是其證。王逸注訓爰爲於，失之。慍者，玉篇「慍，恚也」。衆經音義卷五引倉頡篇云「慍，恨也」。大雅緜篇「肆不殄厥慍」，毛傳云「慍，恚也」。愁者，秦策云「上下相愁，民無所聊」，謂上下相恚也。方言云「愁恚憤憤，毒而不發」。

《補正》愁，恚也。注：謂上下相恚也。下補：淮南子詮言訓云「己之所生，乃反愁人」。

《疏義》說文「愁，憂也」。爰、嗳者，方言「爰、嗳，哀也」。郭注「哀而恚也」。又云「爰、嗳，恚也。楚曰爰，秦晉曰嗳，皆不欲譍而強畣之意也」。郭注「謂悲恚也」。慍者，說文「慍，怒也」。案：爰、嗳之義，方言爲恚，爲哀。慍之義訓怒，玉篇兼訓恚。疑此愁字恚之譌也。

馮、齘、苛、嫳、婜、盈、戲、憚、忿、慍、讟、怖、漢、赫、顉、悖、恚、佷、娺、忕、訮、訶、唬、嗷、譇、誸、詡、哩、喤、讙、讀、怒，恚也。□疏義婜作覣。

《博雅音》齘，械。苛，何。嫳，篇悅，又普列。覣，於危。○覣當作婜，音羌莖反。曹憲音於危反，非是，說見疏證。顉，巨錦、渠領。佷，戾。娺，陟衛。忕，呼述。訮，虛研。訶，火哥。唬，苦對。嗷，虛葛。譇，時。誸，血。詡，魚刮。哩，涅。喤，戶盲。□疏義虛研作虛妍。

《疏證》馮、齘、苛者，方言「馮、齘、苛，怒也。楚曰馮，小怒曰齘，陳謂之苛」。郭璞注云「馮，恚盛貌。齘，言嘖齘也。苛，相苛責也」。昭五年左傳「今君奮焉，震電馮怒」，杜預注云「馮，盛也」。列子湯問篇「帝馮怒」，張湛注云「馮，大也」。楚辭天問篇云「康回馮怒」。吳語云「請王厲士以奮其朋勢」。朋與馮通，猶淜河之淜通作馮也。韋昭注訓朋爲羣，失之。說文「齘，齒相切也」。玉篇云「噤齘，切齒怒也」。周官世婦「不敬者而苛罰之」，鄭注云「苛，譴也」。廣雅「苛，妎也」。妎與齘同。苛、妎皆怒也。郭璞注以爲煩苛者多嫉妎，失之。苛、妎一聲之轉。內則「疾痛苛癢」，鄭注云「苛，疥也」。苛癢之苛轉爲疥，猶苛怒之苛轉爲妎矣。嫳者，說文「嫳，易使怒也」。方言「憋，忌也」。注云「憋怤，急性也」。列子力命

篇云、嘽咺憋憋、懣與愆同、懣與嫛同、嫛盈者、方言、嫛盈、怒也、燕之外郊、朝鮮洌水之間、凡言呵叱者謂之嫛盈、注、嫛音光盈反、嫛舊本作覩、曾憊音於危反、方言疏證云、玉篇云、嫛盛貌、則嫛盈爲盛氣呵叱、如渴之訓滿、訓怒也、廣雅覩盈怒也、曾憊不察覩爲嫛之訛、音於危反、殊失之、今據以訂正、戲憚者、方言戲憚怒也、齊曰戲、楚曰憚、戲當讀爲赫戲之戲、楚辭離騷陟陞皇之赫戲兮、王逸注云、赫戲光明貌、張衡西京賦叡赫戲以煇煌、薛綜注云、赫戲炎盛也、盛光謂之赫戲、盛怒亦謂之赫戲、故廣雅赫戲並訓爲怒也、憚亦盛怒貌也、大雅桑柔篇云、逢天僤怒、僤與憚通、秦策云、王之威亦憚矣、憚亦威之義、與僤怒之僤相近、高誘注以憚爲難、失之、史記春申君傳憚作單、古字假借耳、司馬貞以單爲盡、亦失之、周語陽癉憤盈、舊音引方言楚謂怒爲癉、癉與憚古亦通用、謓者、說文謓恚也、字亦作嗔、又作瞋、怖之言勃然也、說文怖恨怒也、引小雅白華篇視我怖怖、今本作邁邁、毛傳云、邁邁不說也、釋文韓詩作怖怖、云、意不說好也、韓毛許義並相近、古今字異耳、漢赫者、方言、漢赫怒也、大雅皇矣篇王赫斯怒、鄭箋云、赫怒意也、桑柔篇反予來赫、釋文赫毛許白反、炙也、與王赫斯怒同義、本亦作嚇、鄭許嫁反、口距人也、正義云、嚇是張口瞋怒之貌、莊子秋水篇鴟得腐鼠、鵷鶵過之、仰而視之曰嚇、釋文嚇許嫁反、又許白反、司馬云、嚇怒其聲、恐其奪己也、素問風論云、心風之狀善怒嚇、嚇與赫通、顜者、方言顜怒也、注云、顜顜恚貌也、廣韻顜切齒怒也、義與㵹齡之㵹同、佒者、論語陽貨篇云、今之矜也忿戾、戾與佒通、㜸者、說文㜸疾悍也、訮者、說文訮諍語訮訮也、玉篇云、訶也、訶者、說文、訶大言而怒也、字亦作呵、號者、玉篇號虎怒兒、大雅常武篇闞如虓虎、鄭箋云、闞然如虓虎之怒、闞與虓聲近義同、㘚者、玉篇㘚訶也、諸者、玉篇諸訶怒也、大雅皇矣篇上帝耆之、毛傳云、耆惡也、正義引王肅云、惡桀紂之不德也、耆與諸聲義相近、誒者、玉篇誒怒訶也、詽者、玉篇詽怒也、訶也、哩者、廣韻哩呵也、譴者、衆經音義卷三引倉頡篇云、譴呵也、小雅小明篇云、畏此譴怒、譴者、卷一云、怒責也、責與謮通、

〈補正〉馮、怒也、　注猶淜河之淜通作馮也、下補故史記田完世家之韓馮、韓策作韓朋、

〈疏義〉說文、怒、恚也、馮、恚也、馮齡者、方言文、楚曰馮、小怒曰齡、陳謂之苛、郭注、馮、恚盛貌、楚詞曰、康回馮怒、齡、言嘖齡也、苛、相苛責也、說文、齡、齒相切也、乎介切、玉篇、嘖齡、切齒怒也、陸機從軍行、涼風嚴且苛、李善注引宋均春秋緯注、苛者切也、嫛者、說文、嫛、易使怒也、覩盈者、方言、魏盈、怒也、燕之外郊、朝鮮洌水之間、凡言呵叱者謂之魏盈、覩魏不同、皆當作覩、玉篇、覩、盛兒、此言怒之盛、形相涉而譌也、戲憚者、亦方言文、齊曰戲、楚曰憚、忿者、周書君陳甯無忿疾于頑、孔傳、無忿怒疾之也、愠者、說文心部義也、韓詩來衰、以愠我心、薛君章句、愠、怒也、楚語、夫民心之愠也、若防大川焉、潰而所犯必大矣、韋昭注、愠、怒也、謓者、昌真切、說文、謓、恚也、怖者、蒲昧切、說文、怖、恨怒也、引詩曰、視我怖怖、今本小雅白華作邁邁、釋文引韓詩作怖怖、薛君章句、怖怖意不說好也、漢赫者、方言文、大雅皇矣、王赫斯怒、文選注引埤倉、嗙赫、大怒也、素、嗙漢聲相近、顜者、亦方言文、郭注、顜顜、恚兒也、廣韻、顜顜、齡切齒怒兒、悖者、其季切、說文、悖、心動也、恚者、於避切、說文、恚、恨也、玉篇、恚、恨怒也、佒者、力計切、玉篇、佒、怒也、本此、㜸者、丁滑切、說文、㜸、疾悍也、㚉者、玉篇、㚉、怒也、本此、扩者、言之怒也、說文、訮、諍語訮訮也、類篇、訮、怒也、本此、訶者、說文、訶、大言而怒也、後漢書文苑傳、禰衡言不遜順、黃祖慙、乃訶之、虓者、虎之怒也、玉篇、虓、虎怒兒、㘚者、玉篇、㘚、訶也、亦作喝、諸者、呂脂切、玉篇、諸、訶怒也、欸者、呼決切、玉篇、欸、怒訶也、詽者、玉篇、詽、怒也、訶也、哩者、集韻引此文、又云、訶也、或作譆、嘿者、說文、嘿、小兒嗁、譴

考去職切小雅小明長此讙怒舊本讙訛從遺今訂正讀者側革切玉篇讀怒也本此通作讁方言讁怒也○集韻引廣雅怮怒也丁歷切今無此文疑涉下而誤也

〈釋詁拾遺〉悖、嗹怒也　楙謹按楚辭悼亂篇憚悖兮失氣嗹與憚通怒甚亦傷氣故悖與嗹得訓怒也說文疒部瘁氣不定也瘁與悖義亦相通故今俗語猶以怒爲動氣矣說文火部煋煋輝也金部鍠鍠聲也光盛謂之煋聲盛謂之鍠怒盛謂之嗹其義一也

〈補疏〉苛漢怒也　苛通作呵禮王制譏苛察釋文云苛本亦作呵漢書食貨志縱而弗呵虖師古注呵責怒也與下訶字同　本書漢懣也懣與上馮盈同誼皆盛怒之意東京賦天馬半漢即此文之怖漢怖玉篇普大切怒怖半一聲之轉後漢書第五倫傳鮮車怒馬李賢注云怒馬謂馬之肥壯其氣憤盈也半漢即取此誼李又轉爲怖換条韻怖換不順也又變爲畔換文選述高帝紀項氏畔換皆音近而誼同

〈拾遺〉怖、怴、嗹、怒也　疏證未訓宋洪頤煊曰怖又通作沛字公羊宣十二年傳是以使君王沛焉何休注沛焉怒有餘之皃後漢書袁術傳是以豪傑發憤沛然並起沛亦怒也怴玉篇許律切怒也集韻十七薛翾褻切音決引博雅嗹集韻胡盲切音橫怒也續方言引桓五年公羊傳注云怴者狂也齊人語釋文怴呼述反怴當是怴之誤宋本公羊作怴廣韻六術云怴狂也義本公羊錢氏大昕謂怴是痳之異文說文痳狂走也

〈箋識〉覣盈怒也　疏證云曹憲不察覣爲嬰之譌音於危反殊失之今據方言訂正按不當輒改故記覣未審不可與嬰通也

〈拾補〉怴怒也　王氏無說按玉篇及廣韻六術並作怴譌戉爲戌與前㤜字例同

憯、恫、怮、怛、哀、愓、癆、茶、毒、憯、蛆、㦀、瘌、蠚、蓋、疼、慇、悲、愍、殷、惄、瘼、譆、桐、痛也、惆、悵、㤥、

〈博雅音〉恫、勑公、怮、灼、癆、老到、又力彫、憯、七點、蛆、都達、㦀、來、瘌、羅達、蠚、丑略、又呼各、蓋、案此蓋字張揖出重耳○各本重譌作里今訂正蠚蓋同字故云重、疼、形、瘆、酸、□疏義出重作出里、

〈疏證〉憯者李善注歎逝賦引賈逵國語注云憯痛也說文同楚辭九章憯誦以致愍兮戴先生注云憯誦悼惜而誦言之也恫者爾雅恫痛也盤庚云乃奉其恫大雅思齊篇云神罔時恫怮怛者方言怮怛痛也後漢書楚王英傳云懷用悼灼灼與怮通檜風匪風篇中心怛兮毛傳云怛傷也癆茶毒痛者方言凡飲藥傅藥而毒南楚之外謂之瘌北燕朝鮮之閒謂之癆自關而西謂之毒瘌痛也郭璞注云癆瘌皆辛螫也各本皆脫茶字衆經音義卷十二引廣雅茶毒痛也卷二十五引廣雅茶毒痛也今據以補正大雅桑柔篇寧爲茶毒鄭箋以茶毒爲苦毒陸機豪士賦序云身厭茶毒之痛是茶毒皆痛也爾雅云茶苦菜邶風谷風篇誰謂茶苦其甘如薺鄭箋云茶誠苦矣而君子於己之苦毒又甚於茶則苦菜之茶與茶毒之茶義亦相近周官醫師聚毒藥以共醫事鄭注云毒藥藥之辛苦者小雅小明篇其毒大苦鄭箋云憂之甚心中如有藥毒皆痛之義也方言又云剌痛也衆經音義卷八引通俗文云辛甚曰辣左思魏都賦云蘇蓩蘻刺昆蟲毒噬瘌刺辣並通辣之言烈也呂氏春秋本味篇辛而不烈烈與辣聲近義同憯者說文慘毒也憯痛也表記云中心憯怛漢書谷永傳猶蹙瘠於炮烙顏師古注云瘠痛也憯慘瘠並通蛆者玉篇螫陟列切蠚螫也又作蛆衆經音義卷十引字林云

蛆螫也。傳二十二年左傳正義引通俗文云：蠍毒傷人曰蛆。列子楊朱篇：蜇於口，慘於腹。張湛注云：慘，蜇痛也。憏者，方言：憏，痛也。自關而西秦晉之閒或曰憏。注云：憯憏，小痛也。方言：凡草木刺人者，北燕朝鮮之閒謂之策。義與憏亦相近。蠚蛬一字也。說文：蠚，蟲行毒也。蓋蠚也。西山經云：蠚鳥獸則死，蠚木則枯。韓非子用人篇云：聖人極有刑罰，而死無毒蠚。並字異而義同。蠚與㾊同義。方言：飲藥傅藥而毒謂之㾊。郭璞以㾊為辛螫是也。字或作刺。草木毒傷人謂之刺，亦謂之蠚。史記龜策傳云：獸無虎狼，草無毒蠚。魏都賦云：蔡莽蠚刺，昆蟲毒噬是也。蟄蠚毒傷人謂之蠚。蠚亦刺也。廣雅云：蠚，螫，蠍也。螫與刺同音。刺者，毒傷也。故蠍又謂之螫矣。疼者，說文：痋，動痛也。釋名：疼，痺氣疼疼然煩也。易通卦驗云：多病疵疼腰痛。疼與痋同。今俗語言疼聲如騰。衆經音義卷十四云：疼，下里間音騰，則唐時已有此音。㤁與惻同。殷者，說文：㤁，痛也。小雅正月篇：憂心㤁㤁。毛傳云：㤁㤁然痛也。邶風北門篇作殷，釋文：殷，又音隱。邶風柏舟篇：如有隱憂。毛傳云：隱，痛也。隱與殷聲近義同。㤁者，方言：齊宋之閒或謂痛為㤁。小雅小弁篇云：我心憂傷，㤁焉如擣。殘者，玉篇：瘦，疼瘦也。素問刺熱篇云：腎熱病者，先腰痛䯒痠。字通作酸。宋玉高唐賦云：寒心酸鼻。今俗語猶云酸痛矣。𤸰者，方言：𤸰，痛也。說文云：痛，怨也。宣十二年左傳云：君無怨𤸰。桐亦恫也。喪服傳、喪服小記並云：苴杖，竹也。削杖，桐也。白虎通義云：所以杖竹桐何？取其名也。竹者，蹙也。桐者，痛也。恫、桐、痛聲義並相近。恫悵者，玉篇云：恫悵，悲愁也。方言：萎，愁悵也。郭璞注云：謂悢悷也。荀子禮論篇云：惆然不嗛。閒巷云：心悵為愴。楚辭九辯云：惆悵兮而私自憐。㤥者，說文：㤥，苦也。衆經音義卷十二引通俗文云：患悲曰㤥。文選數逝賦注引廣雅：惆，痛也。衆經音義卷二引廣雅：惆悵，痛也。卷二十引廣雅：㤥，痛也。今本脫惆悵㤥三字。

〈箋疏〉釋名：痛，通也。通在膚脈中也。說文：痛，病也。玉篇：痛，傷也。惜恫者，並說文心部義也。大雅思齊云：神罔時恫。灼怛者，方言文。上之藥切，下當割切。玉篇：灼，痛也。說文：怛，憯也。檜風匪風：顧瞻周道，中心怛兮。傳：怛，傷也。孔疏：怛者驚痛之言。故為傷也。宋玉風賦：中心慘怛。哀者，周書大誥：允蠢鰥寡，哀哉。豳風破斧云：哀我人斯。㥓者，式諒切。玉篇：㥓，痛也。本此。㾊毒者，方言：凡飲藥傅藥而毒，北燕朝鮮之閒謂之㾊。自關而西謂之毒。陸機歎逝賦：毒娛情而寡方。阮籍詠懷詩：感慨懷辛酸，怨毒常苦多。李善注並引此文。憯者，說文心部義也。小雅十月之交云：胡憯莫懲。莊子庚桑楚篇：兵莫憯于志，鏌鋣為下。蛆者，玉篇：蛆，痛也。蠚也。本此。憏者，楚革切。方言：憏，痛也。自關而西秦晉之閒或曰憏。郭注：憯憏，小痛也。㾊者，方言：凡飲藥傅藥而毒，南楚之外謂之㾊。㾊，痛也。蠚蠚者，玉篇：蠚，痛也。亦作蠚。蠚，漢書田儋傳作蠚。是二字通用。致音釋蠚下有出里二字，疑即重出二字倒誤。疼者，徒冬切。玉篇：疼，痛也。本此。㤁者，初力切。說文心部義也。彼作惻，同。易井卦：井渫不食，為我心惻。悲愍愍者，並說文心部義也。豳風七月云：女心傷悲。左氏昭元年傳：吾代二子愍矣。𤸰者，乃歷切。方言：齊宋之閒謂痛曰𤸰。瘦者，先丸切。玉篇：瘦，痠疼。𤸰者，方言文，郭注：謗誣怨痛也。說文：𤸰，痛怨也。桐者，白虎通義云：喪服所以杖竹桐何？桐者，痛也。○集韻：𤸰，女睹切。引廣雅：痛也。今無此文。

〈拾遺〉㥓，愍，痛也。　疏證未訓，采玉篇：㥓，式諒切，痛也。愍，說文：痛也。从心，敃聲。

〈拾補〉蛆，痛也。　王氏已釋蛆義。按集韻十二曷蛆下引埤雅：痛也。重文作瘵。十五舝瘵下又引廣雅：痛也。瘵瘵一字，類篇祇作瘵。引同。據此知廣雅蛆字有異文。王氏失采。

喘、喙、咶、忥、炊、欥、歌、奄、𪑊、息也。餽（□疏義欬作欸）

〈博雅音〉喙凶穢。○各本凶譌作文，案喙與緣同音，前卷一內緣音凶穢反，今據以訂正。咶虎夬，忥虛氣，敉虎夬，吹漢佳。○各本佳譌作家，辨見疏證。歌苦討，

趏姑。□疏義：凶穢作又穢，漢佳作漢家。

〈疏證〉此條息字有二義：喘喙咶敉吹歌為喘息之息，忥奄趏為休息之息。喙者，方言：喙，息也。自關而西秦晉之間或曰喙。漢書匈奴傳：跂行喙息，蝡動之類。顏師古注云：跂行，凡有足而行者。喙息，凡以口出氣者。蝡蝡動貌。案跂者，行貌也。高誘注淮南子原道訓云：跂跂，行也。漢書東方朔傳云：跂跂脈脈善緣壁。喙者，息貌也。謂跂跂而行、喙喙而息、蝡蝡而動也。廣雅：喘喙俱訓為息，喙息猶喘息也。新語道基篇云：跂行喘息，蜎飛蝡動之類。王襃洞簫賦云：蟋蟀蚸蠖，跂行喘息。是其證也。顏注以為口喙之喙，失之。逸周書周祝解云：跂動噦息。淮南子俶真訓云：蚑行噲息。跂蚑古通用，喙噦噲古通用。凡病而短氣亦謂之喙。晉語：余病喙矣。韋昭注云：喙，短氣貌。是也。懼而短氣亦謂之喙。宋玉高唐賦云：虎豹豺兕，失氣恐喙。是也。義與喙息之喙並相近。咶與喙古亦同聲。廣韻：咶，息聲也。王逸九思云：仰長歎兮氣餡結，悒殟絕兮咶復蘇。忥者，爾雅：忥，靜也。靜即休息之意。邶風谷風篇：伊余來塈。大雅假樂篇：民之攸塈。毛傳並云：塈，息也。塈與忥通。敉吹者，曹憲音釋：敉，虎夬反；吹，漢佳反。各本吹譌作歎，漢佳譌作漢家。集韻類篇：歎，虛加切，引廣雅：歎，息也。虛加與漢家同音，則宋時廣雅本已誤。考說文玉篇廣韻俱無歎字。玉篇廣韻並云：敉吹，氣逆也。廣韻：吹，火佳切。火佳與漢佳同音。今據以訂正。奄者，方言：奄，息也。漢書司馬相如傳：奄息蔥極。張注云：奄然休息也。枚乘七發：掩青蘋。李善注引方言：掩，息也。掩與奄通。秦風有子車奄息，義取諸此。趏者，檀弓云：細人之愛人也以姑息。姑與趏通。爾雅：苦，息也。苦與趏亦聲近義同。趏，各本譌作趏，今訂正。𢜔者，方言：𢜔，息也。周鄭宋沛之間曰𢜔。自關而西秦晉之間或曰𢜔。集韻類篇並引廣雅：𢜔，息也。今本脫𢜔字。

〈補正〉趏，息也。　注加墨圍云：思元賦：姑純懿之所廬。

〈疏義〉說文：息，喘也。喘者，說文：喘，疾息也。昌沇切。史記倉公列傳：令人喘，逆氣不能食。漢書王莽傳：匈喘膚汗。喙者，方言文。自關而西秦晉之間或曰喙。晉語：卻獻子傷曰：余病喙。韋昭注：喙，短氣貌。咶者，廣韻：咶，息聲。古用喟。說文：喟，大息也。忥者，與呬同。方言：呬，息也。東齊曰呬。敉吹者，上呼洽切，下呼飢切。玉篇：敉，敉吹，氣逆也。吹，舊本吹訛歎，今訂正。歎者，客加切。玉篇：歎，出氣也。舊本歎作歌，案，玉篇：歌，大張口笑也。非其義。今訂正。奄者，方言文也。於檢切。趏者，古胡切。廣韻：趏趏，息。禮記作姑，舊本趏訛趏，今訂正。

〈補疏〉趏，息也。　趏與盬通。方言十三：盬，且也。郭璞注云：盬猶趏也。詩四牡：王事靡盬。謂靡有止息也。傳箋並失之。

〈拾遺〉歌，息也。　疏證未訓。案，集韻四十禡：歌，企夜切。張口息也。關中謂權臥為歌。又邱駕切，引博雅。今俗讀作平音，謂午倦假寐曰歌。

炅、灼、烔、焯、煦、炘、煆、⿰火矣、爆、煉、燒、焫、⿱艹難、炙、煬、⿱㓞火、爚、灸、爟、爇也。□疏義：爚灸作炙。

〈博雅音〉炅涅，烔同，焯之藥反，煦火遇，炘虛隱，煆呼嫁，⿰火矣哀，爆布角、普角、步角，焫而悅，⿱艹難然，爟古亂。□疏義：之藥作文藥。

〔疏證〕炅者玉篇音徒廿切說文炅小熱也引小雅節南山篇憂心炅炅今本作憂心如惔毛傳云惔燔也釋文惔韓詩作炎又後漢書章帝紀注引韓詩大雅雲漢篇如炎如焚今本作惔炎惔炎並聲近義同熱與爇亦聲近義同故釋名云熱爇也如火所燒爇也灼者說文灼炙也洛誥云厥攸灼烱者衆經音義卷四引埤倉云烱烱熱皃也廣韻引字林云熱氣烱烱爾雅爞爞熏也郭璞注云旱熱熏炙人大雅雲漢篇蘊隆蟲蟲毛傳云蟲蟲而熱釋文蟲韓詩作烔烔爞蟲並聲近義同焯者廣韻焯火氣也焯與灼亦聲近義同煦煆者方言煦煆熱也吳越曰煦煆說文煦烝也昫日出溫也煦昫義相近炘者玉篇與焮同許勤許靳二切炙也又熱也昭十八年左傳行火所焮杜預注云焮炙也說文昕旦明日將出也徐鍇傳云昕猶焮也日炙物之皃炘昕義亦相近㶷者玉篇烏來切熱也素問藏氣法時論云病在腎禁犯焠㶷熱食溫炙衣廣韻㶷又許其切火盛也說文熹炙也襄三十年左傳譆譆出出杜預注云譆譆熱也易林噎嗌之兄云火起我後熹炙吾廬㶷熹譆並通爆者說文爆灼也墨子親士篇云靈龜近灼神蛇近暴暴與爆通說文暴晞乾也義亦相近煉讀爲爛集韻云爛或作煉衆經音義卷七引廣雅作爛大雅生民篇載燔載烈鄭箋云烈之言爛也定三年左傳云廢于鑪炭爛遂卒易林大壯之遯云火爛銷金焫即爇字也衆經音義卷七引倉頡篇云爇燒也然也周官菙氏云以明火爇燋郊特牲云然後焫蕭合羶薌列子黃帝篇云入水不溺入火不熱爇焫並通難者說文然燒也或作難漢書五行志云見巢爇然難爇並同炙煬烈熾者方言煬翕炙也煬烈暴也說文煬炙燥也方言注云今江東呼火熾猛爲煬管子禁藏篇云夏日之不煬非愛火也莊子盜跖篇云冬則煬之煬之言揚也周官卜師揚火以作龜鄭注云揚猶熾也即郭所云火熾猛也說文烈火猛也商頌長發篇云如火烈烈又大雅生民篇載燔載烈毛傳云貫之加于火曰烈烈各本訛作裂衆經音義卷七卷十七並引廣雅烈熱也今據以訂正方言又云翕熾也揚雄甘泉賦翕赫曶霍李善注云翕赫盛皃翕與熻通灸各本訛作炙與上炙字相複惟影宋本不訛莊子盜跖篇云所謂無病而自灸也說文灸灼也玉篇云爇也爟者說文舉火曰爟周官司爟鄭注云爟讀如予若觀火之觀今燕俗名湯熱爲觀則爟火謂熱火與呂氏春秋本味篇云爝以爟火漢書郊祀志通權火如淳注云權舉也爟觀權並通

〔補正〕煬熱也　注加墨戳云燎之方揚谷永傳作陽漢書敘傳炎炎燎火亦允不陽

〔疏義〕說文爇燒也左氏僖二十八年傳爇僖負羈氏淮南兵略訓毋爇五穀毋焚積聚炅者直廉切說文炅小熱也灼者說文灼炙也魯語如龜焉灼其中必文於外漢書霍光傳灼爛者在于上行顏師古注灼謂被燒炙者也烱者徒東切玉篇烱熱皃廣韻烱熱氣烱烱出字林焯者廣韻焯火氣集韻焯爇也本此煦者玉篇煦熱也炘者許斤切揚雄甘泉賦乘景炎之炘炘顏師古曰光盛貌玉篇炘與焮同熱也左氏昭十八年傳司馬司寇列居火道行火所焮注焮炙也釋文許靳反集韻焮爇也煆者方言煦煆熱也乾也郭注熱則乾燥㶷者烏來切玉篇㶷熱也爆者說文爆灼也徐鍇曰今俗音豹火烈也集韻爆熱也本此煉者郎甸切說文煉鑠冶金也王充論衡女媧氏煉五色石以補蒼天燒者說文火部義也式昭切月令仲夏毋燒灰戰國策因燒其券焫者郊特牲篇既奠然後焫蕭合羶薌玉篇焫與爇同難者如延切說文然燒也或作難漢書五行志見巢爇盡墮地中顏師古注爇古然字是難然爇音義同炙者之石切說文炙炮肉也小雅瓠葉傳炕火曰炙煬烈熾者方言煬烈暴也煬翕炙也郭注今江東呼火猛熾爲煬四字玉篇皆訓熱煬余尚切熻許及切熻翕

古字通、舊本烈訛裂、今訂正、爟者、說文、爟取火于日官名、舉火曰爟、引周禮曰、司爟掌行火之政令、或作烜、

周、帀、辯、接、選、延、徧也、

〈疏證〉辯者、鄉飲酒禮、衆賓辯有脯醢、鄭注云、今文辯皆作徧、樂記、其治辯者其禮具、鄭注云、辯、徧也、定八年左傳子言辯舍爵於季氏之廟而出、杜預注云、辯猶周徧也、辯辯徧並通、選延者、方言、選延、徧也、選之言宣也、爾雅、宣、徧也、呂刑云、延及于平民、罔不寇賊、

〈補正〉延徧也、 注、爾雅宣徧也下、乙呂刑云十二字、改漢書禮樂志郊祀歌、燿肹蠁、延四方、謂馨香徧達於四方也、

〈疏義〉說文、徧、帀也、虞書舜典、徧于羣神、小雅天保、徧爲爾德、周者、地官大司徒、周知九州之地域、注、周猶徧也、益象傳、莫益之、徧詞也、孟喜曰、周、帀也、今本作偏、檀弓、四者皆周、注、周、帀也、晉語、三周華不注之山、韋昭注、周、匝也、帀者、子荅切、說文、帀、周也、從反之而帀也、周威說、淮南人閒訓、魯君令人閉城門而捕之、圍三匝、帀與匝同、辯者、字當作辯、辯、古文徧、鄉射禮、司射乃比衆耦辯、注、衆賓射者降比之耦乃徧、大射儀、大夫辯受酬、注、今文辯作徧、鄉飲酒禮、衆賓辯有脯醢、注、今文辯皆作徧、樂記、其治辯者其禮具、注、辯、徧也、史記、辯于羣神、今尚書作徧、春秋傳、子言辯舍爵于季氏之廟、杜注、辯、徧也、荀子脩身篇、扁善之度、楊倞注、扁讀爲辯、韓詩外傳、君子有辯善之度、是辯徧同也、接者、交之徧也、選延者、方言文、

里、宂、閭、衖、衕、閈、圹、宇、慇、廛、柾、於、処、所、邸、墟、宙、鄗、聚、落、凥也、 口疏義宂作宂、啚作屆、邸正文作此、

〈博雅音〉鄗、多朗、 凥也、上古魚反、凥、紫說文從尸几聲、今居字乃其居字也、古應反、○上古魚反、各本反皆作切、案、反切之名自南北朝以上皆謂之反、孫愐唐韻則謂之切、唐元度九經字樣序云、聲韻謹依開元文字、避以反言、是則變反言切、始自開元、曹憲爲隋唐閒人、不宜有此、凡廣雅音中有言某切者、皆是後人所改、今訂正、說文從尸几聲、各本脫從字、今補、 □疏義多朗作多郎、

〈疏證〉里者、周官遂人、五家爲鄰、五鄰爲里、廣韻引風俗通義云、里者、止也、共居止也、爾雅、里、邑也、鄭風將仲子篇傳云、里、居也、漢書食貨志云、在壄曰廬、在邑曰里、居、方言、說文、廣雅作宂、經傳皆作居、古字假借耳、宂、集韻類篇引廣雅作宂、閭者、周官大司徒、五家爲比、五比爲閭、說文、閭、侶也、二十五家相羣侶也、又云、閭、里門也、案、閭里一聲之轉、鄉謂之閭、遂謂之里、其義一也、二十五家謂之閭、故其門亦謂之閭也、衖者、鄭風叔于田傳云、巷、里塗也、爾雅作衖、莊子讓王篇、顏闔守陋閭、苴布之衣而自飯牛、陋閭即論語所謂陋巷、故廣雅閭衖同訓爲居也、壼者、說文、壼、宮中道、從口、象宮垣道上之形、引大雅既醉篇、室家之壼、爾雅、宮中衖謂之壼、孫炎注云、衖、舍閒道也、小雅巷伯箋云、奄官掌王后之命、於宮中爲近、故謂之巷伯、壼、各本訛作蜀、今訂正、閈者、說文、閈、閭也、汝南平輿里門曰閈、漢書敘傳、綰自同閈、應劭注云、盧綰與高祖同里、楚名里門爲閈、楚辭招魂、去君之恆幹、王逸注云、或曰去君之恆閈、閈、里也、楚人名里曰閈、廣雅釋宮篇亦云、閈、里也、里謂之閈、故里門亦謂之閈、管子立政篇云、審閭閈、是也、此篇云、閈、居也、居謂之閈、故館門亦謂之閈、襄三十一年左傳云、完客所館、高其閈閎、厚其牆垣、是也、字書無圹字、疑是广土二字之合訛也、說文、广、因广爲屋也、象广也、其下廣大、如广受人也、大雅緜篇、自土沮漆、毛傳云、土、居也、是广土皆爲居也、宇者、大雅緜篇、聿來胥宇、魯頌閟宮篇序、頌僖公能復周公之宇、周語、使各有寧宇、毛傳、鄭箋、韋注並

云宇居也慰廛者方言慰廛凥也江淮青徐之閒曰慰東齊海岱之閒曰廛大雅緜篇述大王遷岐之事云迺慰迺止是慰為居也說文廛一畝半一家之居从广里八土魏風伐檀篇胡取禾三百廛兮毛傳云一夫之居曰廛周官載師以廛里任國中之地鄭注云廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也王制市廛而不稅鄭注云廛市物邸舍也是凡言廛者皆居之義也於亦在也若曲禮云於外曰公於其國曰君之類是也於與居聲相近荀子儒效篇隱於窮閻陋廛韓詩外傳於作居君道篇其居鄉里也韓詩外傳居作於邱墟者說文云古者九夫為井四井為邑四邑為邱邱謂之虛虛與墟同釋名云四邑為邱邱聚也僖十五年左傳敗于宗邱杜預注云邱猶邑也正義云土之高者曰邱衆之所聚為邑故邱猶邑也檀弓狐死正邱首正義以邱為狐窟是凡言邱者皆居之義也墟猶邱也語之轉耳莊子秋水篇井鼃不可以語於海者拘於虛也言井鼃囿於所居也崔譔注以虛為空失之風俗通義云今故廛居處高下者名為墟李善注西征賦引聲類云墟故所居也邱墟皆故所居之地若傳稱帝邱商邱夏虛殷虛少皞之虛大皞之虛祝融之虛顓頊之虛之類皆是也宙與宇義相近說文宇屋邊也宙舟輿所極覆也徐鍇傳云淮南子往古來今謂之宙四方上下謂之宇凡天地之居萬物猶室居之遷貿而不覺也莊子庚桑楚篇云有實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也淮南子覽冥訓鳳皇之翔至德也燕雀佼之以為不能與之爭於宇宙之閒高誘注云宇屋檐也宙棟梁也是凡言宇宙者皆居之義也鄙古通作黨大司徒四閭為族五族為黨閭族黨皆聚居之義唐風葛生篇云歸于其居齊策云歸於何黨黨亦居也淮南子道應訓云我南游乎罔㝗之野北息乎沈墨之鄉西窮冥冥之黨聚落者說文邑落曰聚衆經音義卷十四引韋昭漢書注云小鄉曰聚逸周書文聚解云來遠賓廉近者道別其陰陽之利相土地之宜水土之便營邑制命之曰大聚史記五帝紀云一年而所居成聚二年成邑三年成都落亦聚也鹽鐵論散不足篇云田野不辟而飾亭落漢書溝洫志云稍築室宅遂成聚落今人亦云聚落邨落院落落之言聯絡也蘇謂之落義亦相近也

〈補正〉於落凥也　注於其國曰君之類是也下乙於與居聲相近六字改賁子大政篇云居官之道不遹於居家故不肖者之於家也不可以居官是於與居同義故序卦傳物不可以久居其所晁說之云鄭作物不可以終久於其所　二年成邑三年成都下乙落亦聚也下二十字改列女傳賢明傳云一年成落三年成聚

〈疏義〉說文凥處也从尸得几而止孝經曰仲尼凥凥謂閒凥如此經典通作居里者小爾雅文鄭風將仲子兮無踰我里傳里居也二十五家為里大戴禮記王言篇三百步為里千步為井釋名五鄰為里方一里之中也雜記里尹主之鄭注引王度記百戶為里疏云案別錄云王度記似齊宣王時淳于髡等所說也撰考云古者七十二家為里洛誥傳古者八家為鄰三鄰為朋三朋為里鄭云蓋虞夏時制也張衡西京賦秦里其朔實為咸陽薛綜註里居也宂者集韻作宂引廣雅宂居也閭者說文閭里門也閭侶也二十五家相羣侶也大司徒職令五家為比使之相保五比為閭使之相受杜子春云閭二十五家也衖者說文䢽里中道篆文作巷今作巷同鄭風叔于田巷無居人傳巷里塗也又丰云俟我乎巷兮傳巷門外也離騷五子用失夫家巷巷讀為衖衕者字當為壼說文壼宮中道從囗象宮垣道上之形引詩曰室家之壼閈者奏旰切說文閈閭也汝南平輿里門曰閈左氏襄三十一年傳高其閈閎圬者鏝斥之訛呼旱切說文厂山石之厓巖人可居籀文作斥宇者說文宇屋邊也籀文作寓繫詞傳上棟下

字、大雅緜云、聿來胥宇、周語、使各有寧宇、以順及天地、韋昭注、宇、居也、離騷、爾何懷乎故宇、愍者、方言文、江淮青徐之間語、文選雜詩、宴慰及私辰、塵者、亦方言文、東齊海岱之間語、說文、塵、二畝半一家之居也、城邑之居、古通用壇、序曰塵、周禮遂人、夫之塵、注、塵、居也、魏風伐檀傳、一夫之居曰塵、人注、故書塵為壇、杜子春讀壇為塵、管子五輔篇、辟田疇、利壇宅、荀子云、定塵宅、是塵壇古字同、在者、文言傳、在下位而不憂、蔡邕獨斷云、天子以四海為家、謂所居為行在所、漢書武帝紀、儀詣行在、玉篇、在、居也、本此、於者、古文烏字、烏即鄔也、馬融長笛賦序、獨卧郿平陽鄔中、李善注、平陽、鄔、聚邑之名也、服虔通俗文、營居曰鄔、棗鄔通作塢、塢、村塢也、玉篇、於、居也、本此、處者、說文、処、止也、得几而止、或作處、召南殷其靁、莫或遑處、呂氏春秋仲春紀、民無常處、見利之聚、無之去、毛傳高注並云、處、居也、所者、鄭風太叔于田、獻于公所、商頌殷武、有截其所、箋、所、處也、丠者、古文丘字、去留切、玉篇引此文、鮑昭結客少年場行、去鄉三十載、復得還舊丘、墟者、潘岳西征賦、窺秦墟于渭城、李善注引聲類云、墟、故所居也、謝靈運從游京口北固應詔詩、墟囿散紅桃、宙者、說文、宙、舟輿所極覆也、玉篇、宙、居也、本此、都者、玉篇引此文、一曰五百家為都、今作黨、聚者、說文、聚、會也、邑落曰聚、落者、獸之居也、左思吳都賦、剽掠虎豹之落、沈約安陸王碑、由是傾巢舉落、望德如歸、

《釋詁拾遺》尻、圹、居也、　臧謹按詩天作篇、天作高山、太王荒之、毛傳、荒、大也、然太王大之、義實未安、疑三家詩有作太王尻之、而訓尻為居者、故廣雅載之也、圹字字書所無、疑即庍字之誤、說文广部、广、山石之厓巖人可居、庍、篆文從干、是庍之訓居、與說文本義合、庍誤作庄、又誤作圹耳、王氏以為广土二字之合誤、殆非、

《補疏》圹、居也、　圹當為垞字之脫誤、垞或作厇、即古文宅字、爾雅、宅、居也、

《箋識》里尻至尻也、按尻下當仍有居字、以曹憲音云上古魚反知之、

懈、慢、㥏、縕、紿、遲、繟、譠、謾、挺、綾、𢓜、逞、甘、韽、緩也、

□疏義紿作紹、繟下有闕字、挺作延、𢓜作弛、

《博雅音》㥏、遲、縕、丁、他、紿、待、繟、闡、○各本闡字誤入正文、辨見疏證、譠、託山、綾、呂善、□疏義闕字入正文、

《疏證》㥏者、說文、㥏、肆也、小爾雅云、肆、緩也、㥏遲並音他內反、其義同也、墨子非儒篇、立命而怠事、晏子春秋外篇怠作逮、逮即㥏字也、縕者、說文、縕、緩也、玉篇音他丁切、其顙又音盈、大雅雲漢篇、大夫君子、昭假無贏、鄭箋訓贏為緩、義與縕同、月令、天地始肅、不可以贏、鄭注云、贏、猶解也、義亦與縕同、紿與怠同、繟者、說文、繟、帶緩也、釋訓篇云、繟繟、緩也、樂記、其聲嘽以緩、注云、嘽、寬綽貌、又嘽諧慢易繁文簡節之音作、史記樂書嘽諧作嘽緩、王褒四子講德論云、嘽緩舒繹、馬融長笛賦云、從容闡緩、嘽闡並與繟通、列子力命篇、嘽咺憋懯、張湛注以嘽咺為迂緩、憋懯為急速、嘽咺與嘽緩古亦同聲、繟、曹憲音闡、各本闡字誤入正文、惟影宋本皇甫本不誤、譠謾、或作僤僈、賈子勸學篇、舜僶俛而加志、我儃僈而弗省、儃僈、謂怠緩也、淮南子脩務訓作誕謾、並字異而義同、王褒洞簫賦云、其奏歡娛、則莫不憚漫衍凱、阿那腲腇、憚漫亦舒緩之意、猶言樂心感者、其聲嘽以緩也、諸書無訓挺為緩者、挺當為挻字之誤也、吳語、王安挺志、韋昭注云、挺、寬也、呂氏春秋仲夏紀、挺衆因、益其食、高誘注云、挺、緩也、勿躬篇、百官慎職而莫敢愉綎、注云、愉、解也、綎、緩也、綎與挺通、後漢書藏宮傳、宜小挺緩、令得逃亡、傳燮傳、賊得寬挺、李賢注並云、挺、解也、解亦

緩也、故序卦傳云、解者、緩也、緩者、說文、緩、偏緩也、釋訓篇云、繵緩也、繟緩並音呂善反、其義同也、弛本作弛、說文、弛、弓解也、周官大司徒云、四曰弛力、遲者、說文、復、卻也、一曰行遲也、古文作遲、方言、遲、緩也、甘者、莊子天道篇云、斲輪徐則甘而不固、疾則苦而不入、淮南子道應訓與莊子同、高誘注云、苦、急意也、甘、緩意也、輪者、卷三云、輪、寬也、說文、牝牛徐行也、讀若滔、義亦與輪同、

〈補正〉挺、緩也、　注加墨截云、雖有槁暴不復挺、晏子雜篇上、挺作羸、

〈疏義〉釋名、緩、浣也、斷也、持之不急、則動搖、浣斷自放縱也、說文、𦆑、綽也、或作緩、懈者、說文、懈、怠也、大雅烝民云、夙夜匪解、解與懈同、慢者、說文、慢、惰也、鄭風大叔于田、叔馬慢忌、傳、慢、遲也、釋文作嫚、云本又作慢、慺者、他沒待戴二切、玉篇、慺、怠也、佚同上、急忽緩不及事也、纆者、說文系部、纆、緩也、讀與聽同、或作經、紹者、蠻招切、大雅常武匪紹匪游、箋、紹、緩也、釋文引徐邈云、鄭康成讀、尺遙反、舊本紹訛為然、劵即紿之紿、曹憲音待、亦誤、今訂正、遙者、說文、遙、徐行也、引詩曰、行道遲遲、或作退、籀文作遲、楊雄甘泉賦、排佪招搖、靈遲迟兮、李善注、迟迟即棲遲也、繹者、呂善切、說文、繹、帶緩也、老子德經、繹然而善謀、闡者、與繹音義同、通作嘽、樂記、其樂心感者、其聲嘽以緩、嘽者、言之緩也、玉篇、謾、慢言也、謾者、毋官切、漢書兩龔傳、靖謾以狀、秉謾與慢字異義同、挺未聞、疑與延同、左氏襄十四年傳、晉人謂之遷延之役、緩者、說文、緩、偏緩也、與嬋同、弛者、弓之緩也、施氏切、說文、弛、弓解也、或作號、退者、方言文、郭注、謂寬緩也、說文、復、卻也、一曰行遲也、古文作遲、甘者、味之緩也、謂和緩也、輪者、廣韻、輪、寬也、通作狀、說文、牝牛徐行也、讀若滔、

〈補疏〉挺、緩也、　挺讀為延、左氏襄十四年傳、晉人謂之遷延之役、遷延即延緩也、吳志呂蒙傳、稽延旦夕、以待所歸、稽延與遷延同擅、本書、延延、遷遷、長也、挺、長也、遷訓緩、亦訓長、則挺延訓長、亦訓緩矣、挺又通作縱、呂覽勿躬篇、而莫敢愉縱、高誘注云、縱、緩、

〈拾遺〉挺、緩也、　諸書無訓挺為緩者、素洪頤煊曰、下文、挺、長也、長亦有緩義、老子釋文引聲類、挺、柔也、呂氏春秋任地篇、使地肥而土緩、高誘注、緩、柔也、挺緩同義、是以挺為緩也、勿躬篇、而莫敢愉縱、高誘注、縱、緩、縱與挺同、

儥、由、胥、輔、佐、佑、虞、護、勸、救、吹、扇、埤、役、賻、助也、

□疏義膊作賻

〈疏證〉儥者、玉篇、賣、周也、假助也、集韻、賣、或作儥、亦通作濟、由、胥者、方言、胥、由、輔也、吳越曰胥、燕之北鄙曰由、郭璞注云、胥、相也、由、正也、皆謂輔持也、案、由之言道也、爾雅、道、助、勸也、虞者、大雅雲漢六章云、昊天上帝、則不我虞、鄭箋、虞、度也、案、虞者、助也、四章云、羣公先正、則不我助、意與此同、詳見卷一、虞、有也下、虞、護聲相近、故皆為助也、勸者、盤庚云、女誕勸憂、君奭云、在昔上帝割申勸寧王之德、皆助之義也、吹、扇者、方言、吹、扇、助也、注云、吹噓扇拂、皆相佐助也、埤者、說文、埤、增也、錍、益也、裨、接益也、埤、錍、裨並通、役者、少儀云、意則張而相之、廢則埽而更之、謂之社稷之役、鄭注云、役、為也、正義云、為、謂助為也、賻者、士喪禮下篇云、知死者贈、知生者賻、荀子大略篇云、貨財曰賻、輿馬曰賵、衣服曰襚、玩好曰贈、玉貝曰唅、賻賵所以佐生也、贈襚所以送死也、太平御覽引春秋說題辭云、賻之為言助也、士喪禮下篇注云、賻之言補也、助也、

〈補正〉役、助也、　注、埤錍裨並通、役者下、補周官薙氏、遂役之、鄭注云、役之、使助之、　少儀云、乙云字、　謂之社稷之役、鄭注云、乙鄭字、

〈疏義〉說文、助、左也、左、右佐字、釋名、助、乍也、乍往相助、非長久也、儥者、釋名、儥、任也、是自任為儥、助人任亦儥也、

由㝵輔者、方言、由、㝵、輔也、吳越曰㝵、燕之北鄙曰由、郭注㝵、相也、由、正也、皆謂輔持、大戴禮記千乘篇、國有四輔、尚書大傳、古者天子有四鄰、前曰疑、後曰丞、左曰輔、右曰弼、佐佑者、上則箇切、下云九切、古作左右、說文、左、手相左助也、右、手口相助也、泰誓傳、以左右民、商頌長發、實左右商王、尚書大傳、舜為左右、書序、周公為師、召公為保、相成王為左右、徐鍇曰、今俗別作佐佑、周禮、乃立天官冢宰、以佐王均邦國、注、佐猶助也、佑通作祐、繫詞傳、易曰、自天祐之、吉無不利、子曰、祐者助也、虞者、玉篇、虞、助也、本此、護者、救之助也、說文、護、救視也、史記蕭相國世家、數以吏事護高祖、勸者、勉之助也、說文、勸、勉也、廣韻、勸、助也、本此、救者、護之助也、商書太甲、尚賴匡救之德、吹扇者、方言文、郭注、吹噓扇拂、皆佐助也、埤者、小雅節南山、天子是毗、箋、毗、輔也、王肅作埤、說文無毗字、作埤者是、役者、役夫所以助人者也、賻者、喪之助也、秋官小行人、若國札喪、則令賻補之、鄭司農云、謂賻喪家、補助其不足也、

〈錄遺〉憯、助也、　疏亦通作潛、原作漢書食貨志、猶未足以潛其欲也、顏師古注云、潛、給也、憯、贍、潛、古通用、

〈錄遺〉埤、助也、　疏埤、朇、裨並通、下、有先君儀禮覲禮侯氏裨冕、鄭注云、裨之言埤也、天子六服、大裘為上、其餘為裨、漢書項籍傳、籍為裨將、顏師古注云、裨、助也、相副助也、釋名曰、城上曰垣、曰睥睨、睥、裨也、言裨助城之高也、又云、脾、裨也、在胃下、裨助胃氣、主化穀也、義與埤並相近、

裝、褖、賁、容、潤、養、文、字、飾也、□疏義褖作褖、下有容字、飾作飾、容

〈博雅音〉裝莊、褖湯、賁容上奔音、周易賁卦、今人多彼寄反、失之、

〈疏證〉裝者、說文、妝、飾也、宋玉登徒子好色賦云、不待飾裝、漢書司馬相如傳云、靚莊刻飾、裝、妝、裝、莊、並通、褖者、釋言云、裝、褖也、說文、褖、飾也、玉篇、似丈切、云、首飾也、急就篇、褖飾刻畫無等雙、顏師古注云、褖飾、盛服飾也、漢書外戚傳、褖飾、顏注云、盛飾也、一曰首飾、在兩耳後、刻鏤而為之、惠氏定宇毛詩古義云、象服是宜、傳云、象服、尊者所以為飾、象與褖同、正義以為象骨飾服、失之、賁者、序卦傳云、賁者、飾也、小雅白駒篇、皎皎白駒、賁然來思、毛傳云、賁、飾也、潤者、論語憲問篇云、東里子產潤色之、字者、說文序云、形聲相益謂之字、字者孳乳而浸多也、廣韻引春秋說題辭云、字者、飾也、各本字字重出、今刪、

〈疏義〉說文、飾、褖飾、釋名、飾、拭也、物穢者拭其上使明、由他物而後明、猶加文于質上也、裝者、女之飾也、側羊切、說文、妝、飾也、從女、牀省聲、後漢書梁冀傳、冀妻孫壽色美而善為妖態、作愁眉、啼粧、妝、裝古字通、褖者、衣之飾也、徐兩切、說文、褖、飾也、史游急就篇、褖飾刻畫無等雙、漢書外戚傳、褖飾將醫往問疾、顏師古注、褖、盛飾也、通作象、虞書、予欲觀古人之象、鄘風君子偕老云、象服是宜、傳、象服、尊者所以為飾、賁者、序卦傳、賁者、飾也、致飾然後亨則盡矣、鄭注賁卦云、賁、變也、文飾之貌、王肅云、有文飾黃白色、孫侍御曰、周易賁卦、高誘讀為鶡賁之賁、可證賁音之不誤、容、㝐者、並余封切、周官保氏、教國子六儀、一曰祭祀之容、二曰賓客之容、三曰朝廷之容、四曰喪紀之容、五曰軍旅之容、六曰車馬之容、是容貌所以為飾也、古作頌、說文、頌、皃也、漢書儒林傳、魯徐生善為頌、顏師古注、頌讀與容同、楊統碑、庶考斯之頌儀、舊容下重容字、說文、容、古文作㝐、下容疑即古文之㝐、猶下文搯即搯、亦並舉也、今訂正、潤者、大學、富潤屋、養者、廣韻、養、飾也、本此、文者、說文云、文、錯畫也、象交文、攷工記、畫繪之事、青與赤謂之文、是文為采之飾也、左氏僖二十四年傳、身將隱、焉用文之、字者、辭之飾也、太平御覽引春秋說云、字者、飾也、

〈釋詁拾遺〉養、飾也、　撰按、養與上褖字音近義通、說文人部、像、象也、讀若養、字之養、像讀若養、故養亦得通

作㨾、

〈補疏〉養、飾也、大戴記曾子事父母篇、兄之行若不中道、則養之、盧辯注云、養猶隱之、謂隱飾之、如文過也、養通作陽、一切經音義十五引周書、陽、詐也、詐亦文飾之意、孟子、中也養不中、才也養不才、養字當如本書所詁、論語所謂父為子隱、子為父隱也、

〈拾遺〉養、飾也、疏證未訓、案、廣韻三十六養、養、飾也、餘兩切、說文、像讀若養字之養、案、即養飾之養、段氏曰、俗所謂樣子也、

捈、搯、掏、舀、戽、𢷾、挹、枓、斞、抒也、

〈博雅音〉捈、塗、搯、他刀、掏、憲案、即上搯字、舀、臾、戽、虎、𢷾、拘萬、枓、呼括、抒、侍與、□疏義侍與作待與、

〈疏證〉說文、抒、挹也、大雅生民釋文引倉頡篇云、抒、取出也、管子禁藏篇云、抒井易水、捈者、引之抒也、卷一云、捈、引也、法言問神篇云、捈中心之所欲、搯掏一字也、說文、搯、搯捾也、衆經音義卷七引通俗文云、捾出曰掏、潛夫論救邊篇云、若排糠障風、掏沙雍河、今俗語猶呼捾取物為掏矣、舀亦搯也、玉篇音翼珠、弋周、以沼三切、今俗語云舀水是也、說文、舀、抒臼也、引大雅生民篇或簸或舀、今本作或舂或揄、毛傳云、揄、抒臼也、正義云、謂抒米出臼也、說文、舀或作抌、𦥔、周官舂人、女舂抌二人、鄭注云、抌、抒臼也、引詩或舂或抌、少牢下篇、二手執桃匕枋以挹湆、鄭注云、挑謂之歃、讀如或舂或抌之抌、字或作挑者、秦人語也、挑、長枋、可以抒物於器中者、舀抌𦥔揄挑五字、並聲近義同、少牢下篇釋文、挑又音他羔反、挑與搯掏聲亦相近也、戽者、太平御覽引纂文云、𣻏斗、抒水斗也、釋器篇云、𣻏斗謂之柅、𣻏與戽同、今俗語猶云戽水矣、𢷾者、說文、𢷾、抒滿也、衆經音義卷四引通俗文云、汲取曰𢷾、挹者、說文、挹、抒也、小雅大東篇、不可以挹酒漿、毛傳云、挹、斞也、枓者、玉篇、呼活、烏活二切、抒也、廣韻云、舀水也、說文、斡、蠡柄也、徐鍇傳云、蠡、所以抌也、又說文、捾、搯捾也、義並與枓同、枓、各本作斟、乃隸書之譌、今訂正、斞者、說文、斞、挹也、小雅賓之初筵篇、賓載手仇、鄭箋讀仇為斞、謂手挹酒也、張衡思元賦云、斞白水以為漿、喪大記釋文云、斞、水斗也、引何氏隱義云、容四升、斞、各本譌作斞、今訂正、

〈疏義〉說文、抒、挹也、大雅生民、或舂或揄、傳、揄、抒臼也、捈者、同都、似嗟二切、說文、斜、抒也、讀若荼、捈斜古字通、搯掏者、說文、搯、捾也、集韻、搯或作掏、本此、音釋、舀者、以沼切、說文、舀、抒臼也、引詩曰、或簸或舀、或作抌、或作𦥔、儀禮有司云、二手執桃匕枋以挹湆、注、挑謂之歃、讀如或舂或抌之抌、字或作挑者、秦人語也、今文挑作抌、地官舂人注亦引詩或舂或抌、作抌者、韓詩、鄭先通韓詩、故讀從之、詩釋文云、揄、說文作舀、舀抌揄音義同、說文數字誤、當為舂、戽者、平古、火故二切、玉篇、戽、抒水器也、通作𣻏、本書釋器、𣻏斗謂之柅、𢷾者、說文、𢷾、抒滿也、挹者、說文手部義也、小雅大東、不可以挹酒漿、傳、挹、斞也、枓者、玉篇、枓、抒也、本此、斞者、舉朱切、說文、斞、挹也、小雅賓之初筵云、賓載手仇、箋、仇讀曰斞、挹也、舊本斞訛斞、今訂正、

〈新方言〉廣雅、戽、抒也、抒出亦曰抒、詩釋文引說文、今謂傾水為戽水、曹兗沂之間謂投槖為戽、又說文、斜、抒也、今浙江謂自壺口注酒抒之他器曰斜酒、讀如賒、說斜從余聲、

黜、闕、虧、缺、拂、發、桀、除、袪、離、碣、遯、放、逸、迲、往、遂、行、祛、莫、謝、渡、厺、去也、

□疏義祛作怯、渡下有谷字、

〈博雅音〉厺、去、○各本去字誤入正文、辯見疏證、

〈疏證〉闕者，周官彙人，匹者闕之，鄭注云，闕猶除也，拂亦除也，義見卷三拂除也下，諸書無訓桀為去者，桀蓋桀字之誤，桀字亦作刊，禹貢隨山刊木，鄭注訓刊為除，史記夏本紀及漢書地理志並作桀，又九山刊旅，史記漢書亦作桀，桀與除同義，故俱訓為去也，祛去古同聲，祛各本譌作裕，卷三內，祛闕也，祛字譌作裕，正與此同，文選殷仲文南州桓公九井詩注引薛君韓詩章句云，祛去也，眾經音義卷十引廣雅，祛除去也，今據以訂正，竭者，說文，竭去也，從去曷聲，楚辭九辯云，車既駕兮竭而歸，呂氏春秋士容論云，富貴弗就而貧賤弗竭，竭各本譌作竭，今訂正，遯與避聲相近，爾雅，遯遯也，郭璞注云，謂逃去也，微子云，吾家耄遜于荒，春秋莊元年，夫人孫于齊，孫與遜通，祛莫者，方言，祛摸，去也，齊趙之總語也，祛摸猶言持去也，摸與莫通，揚雄羽獵賦，祛靈蠵，韋昭注云，祛，捧也，即持去之義也，祛各本譌作怯，今訂正，謝者，說文，謝，辭去也，楚辭九章，願歲并謝，王逸注云，謝，去也，渡者，九歎，年忽忽而日度，注云，度，去也，度與渡通，各本去字譌作谷，谷下又有去字，案，去字篆作㕣，隸作去，又作𠫓，故譌而為谷，谷上文祛譌作裕，竭譌作竭，正與此同，其下一去字，則曹憲之音，誤入正文者耳，今訂正，

〈疏義〉說文，去，人相違也，黜者，抑之去也，虞書，黜陟幽明，玉篇，黜，去也，本此，闕者，左氏成十三年傳，又欲闕翦我公室，虧者，貴之去也，史記蔡澤列傳，月滿則虧，缺者，少之去也，周書君牙，咸以正罔缺，拂者，顏延之應詔讌曲水詩，滯瑕難拂，玉篇，拂，去也，本此，通作刜，劉向九歎，刜讒賊于中廇兮，王逸注，刜，去也，又通作弗，大雅生民，以弗無子，傳，弗，去也，去無子求有子，發者，齊風東方之日云，履我發兮，傳，發，行也，此條發行皆訓去，或說發當作廢，字之誤也，喪大記云，疾病，君大夫徹懸，士去琴瑟，寢東首于北牖下，廢牀，注，廢，去也，去牀庶其生氣反也，桀者，古與竭通，衛風碩人，庶士有竭，韓詩作桀，竭為去，故桀亦為去也，除者，唐風蟋蟀，日月其除，祛者，去魚切，文選殷仲文南州桓公九井作詩，惑祛吝亦泯，注引薛君韓詩章句，祛，去也，舊本祛譌裕，今訂正，離者，夏書胤征，畔宮離次，玉篇，離，去也，本此，竭者，去竭切，說文，去部，義也，宋玉九辯，車既駕兮竭而歸，淮南說山訓，以束薪為鬼，竭而走，高誘注，夜行見束薪，以為鬼，故去而走，司馬相如大人賦，竭輕舉而遠遊，顏師古注，竭，去意也，舊本竭譌竭，今訂正，遯者，鄭注易遯卦云，遯去逃去之名，通作遁，後漢書杜林傳，上下相遁，李善注，謂上下相匿以文避去也，放者，曲禮，毋放飯，注，去手餘飯于器中，廣韻，放，去也，本此，逸者，逸之去也，說文，逸，失也，從辵兔，兔謾訑善逃也，走者，士相見禮，將走，注，走猶去也，玉篇，走，去也，本此，往者，左氏昭七年傳，取而臣以往，注，往，去也，論語，不保其往也，鄭注，往猶去也，何能保其去後之行，避者，說文，避，適也，適，逃也，商書微子，吾家耄遜于荒，玉篇，遜，去也，本此，行者，左氏僖五年傳，宮之奇以其族行，杜注，行，去也，祛莫者，方言文，齊趙之總語也，祛摸猶言持去也，怯莫與祛摸，字異音義同，謝者，說文，謝，辭去也，楚詞九章，願歲并謝與長友兮，王逸注，謝，去也，渡者，玉篇引此文，谷者，疑即谷字之訛，谷，古去字，或說谷疑為卻，說文，谷，卻也，

〈補疏〉桀，莫，去也，　呂覽功名篇注云，殘義損善曰桀，殘損皆去之之意，桀與下竭字通，詩碩人，庶士有竭，釋文引韓詩作桀，蜀都賦，殆而竭來相與，劉注云，竭，去也，桀亦通作撝，戰國策，脅竭者其齒牙，撝請去也，　管子制分篇，屠牛坦解九牛而刀可以莫鐵，房注云，莫，削也，削與去誼近，文選潘安仁關中詩，李善注引韓詩曰，亂離斯莫，爰其適歸，薛君曰，莫，散也，散亦去也，

〈拾遺〉桀，去也，　諸書無訓桀為去者，案，詩碩人，庶士有竭，釋文，竭，韓詩作桀，說文，竭，去也，廣雅以桀為去，蓋本於韓詩，

斨、割、鋠、裂、攱、裁也、

〈博雅音〉攱、規、

〈疏證〉鋠攱者、方言、鋠攱、裁也、梁益之間裁木為器曰鋠、裂帛為衣曰攱、郭璞注、鋠音劈歷之劈、攱音規、鋠之言劈、攱之言刲也、漢書藝文志、鉤鋠析亂、顏師古注云、鋠、破也、左思蜀都賦云、鋠攱兼呈、謝靈運山居賦云、鋠攱之端、鋠、各本譌作鋠、今訂正、

〈疏義〉上文裁、裂也、此又析言之、斨者、說文、斨、截也、裁截義同、割者、肉之裁也、說文、割、剝也、玉篇、割、截也、鋠者、木之裁也、方言、梁益之間裁木為器曰鋠、鋠、又斲也、音趙之間謂之鋠、漢書藝文志則苟鉤鋠析亂而已、顏師古注鋠、破也、音劈、眾、玉篇、鋠、普的、普錫二切、裁名也、舊本鋠譌鋠、今訂正、裂者、繒之裁也、上文裁、裂也、此又轉相訓、攱者、方言文、梁益之間、裂帛為衣曰攱、左思蜀都賦、鋠攱兼呈、

播、戢、箴、扱、插也、

〈疏證〉播者、鄉射禮、播三而挾一个、鄭注云、播、插也、士喪禮、播笏、鄭注云、播、捷也、內則、播笏、鄭注云、播、插、扱也、周官典瑞、王晉大圭、鄭眾注云、晉讀為播紳之播、謂插於紳帶之間、荀子禮論篇云、縉紳而無鉤帶、喪大記云、扶號扱衽、管子小匡篇云、管仲詘纓插衽、播、縉、晉古通用、插、晉扱捷古通用、晉訓為插、故殳矛柄所插亦謂之晉、考工記廬人、凡為殳、參分其圍、去一以為晉圍、凡為酋矛、五分其圍去一以為晉圍、鄭注云、晉讀如王播大圭之播、矜所插也、又案、播之言進也、進笏於紳帶之間、故曰播紳、史記五帝紀作薦紳、爾雅曰、薦、進也、易曰、晉、進也、周官作晉、史記作薦、其義一也、徐邈禮記音讀播為晉、釋名云、矢、謂之晉、晉、進也、義亦同矣、戢者、小雅鴛鴦篇、戢其左翼、韓詩云、戢、捷也、捷其嘴於左也、箴、或作鍼、文王世子、其刑罪則纖剸、鄭注云、纖讀為鍼、鍼、刺也、說文、插、刺入也、是箴與插同義、

〈補正〉播、插也、　眉批云、漢書蒯通傳云、將爭接刀於公之腹、　管仲詘纓插衽、插改捷、　插面扱捷下、補捷字、

〈疏義〉說文、插、刺肉也、玉篇、插、刺入也、播者、即刀切、鄭注、樂記云、播、插也、戢者、小雅鴛鴦、戢其左翼、韓詩章句、戢、捷也、捷其嘴于左也、鍼插同義、箴者、說文、箴、綴衣箴也、又云、鍼所以縫也、二字通用、皆插入也、扱者、楚洽切、周南芣苢、薄言襭之、傳、扱衽曰襭、李康運命論、扱衽而登鍾山藍田之上、則夜光璵璠之珍可觀矣、李善注引此文、

〈錄遺〉戢、插也、　疏、戢者云云、原作諸書無訓戢為插者、字當作臿、說文、臿、從後相臿也、是臿訓為插、玉篇、臿、戢並音楚立切、是臿讀為戢、蓋戢字乃臿字之音、今本戢字誤入正文、又脫去臿字耳、

〈新方言〉廣雅、扱、插也、今人謂播裳於帶為扱、本楚洽切、今北方音如帀、南方音如颯、[illegible]合

腬、䑋、僇、泡、儴、膞、韡、熅、溫、茂、昆、渾、昌、阜、溢、腈、肥、沓、浡、盛也、□疏義熅作[illegible]、

〈博雅音〉腬、柔、䑋、攘、僇、苦交、泡、白交、儴、古迴、膞、手二、扶四、〇各本扶皆作狀、扶譌為狀、故又譌而為狀、今訂正、腈、哭、沓、火計、扶四作狀四、□疏義

〈疏證〉腬者、玉篇、腬、肥美也、䑋僇泡儴膞者、方言、儴、膞、䑋、僇、泡、盛也、儴自關而西、秦晉之間語也、陳宋之間曰僇、江淮之間曰泡、秦晉或曰䑋、梁益之間、凡人言盛、及其所愛偉其肥[illegible]謂之䑋、[illegible]與盛同、郭璞注云、䑋音壤、肥䑋多

肉也、釋訓篇云、腬腬、肥也、說文、𦢊、肥大也、淮南子原道訓
云、田者爭處墝埆、以封壤肥饒相讓、後漢書馬援傳云、其
田土肥壤、漢書張敞傳、長安中浩穰、顏師古注云、穰、盛也、
音人掌反、𦢊、壤、穰並通、集韻、𦢊又音如陽切、凡詩言降
福穰穰、豐年穰穰、零露瀼瀼、皆盛多之意、義與𦢊相近也、
𦢊亦腬也、語之轉耳、說文、壤、柔土也、又云、𤳉、和田也、鄭注
大司徒云、壤、和緩之貌、腬之轉為𦢊、猶𤳉之轉為壤矣、方
言注云、㑳㑳、𧓎大貌、泡、肥、洪、張貌、西山經、其源渾渾泡泡、
郭璞注云、水濆涌之聲也、大還洞簫賦、又似流波、泡溲泛
溲、李善注云、泡溲、盛多皃、義並相近也、方言注云、傀言瓌
瑋也、說文、傀、偉也、莊子列御寇篇、達生之情者傀、郭象注
云、傀然大、司馬相如子虛賦云、俶儻瑰瑋、傀、偉、瑰、瓌並通、
玉篇、腜、盛肥也、方言注云、腜吶、充壯也、說文、𧓎、壯大也、亦
作奰、大雅蕩篇、內奰于中國、毛傳云、不醉而怒曰奰、正義
云、奰者、怒而作氣之貌、張衡西京賦、巨靈贔屭、薛綜注云、
贔屭、作力之貌也、贔屭與腜吶通、韡者、說文、韡、盛也、引小
雅常棣篇、鄂不韡韡、今本作韡、毛傳云、韡韡、光明也、韡韡
韡並同、釋訓篇云、煒煒、盛也、說文、偉、奇也、煒、盛赤也、義並
與韡同、薀者、方言、薀、晠也、注云、薀藹、茂貌、薀與薀同、大雅
雲漢篇云、旱既大甚、蘊隆蟲蟲、是盛之義也、釋文、蘊、韓詩
作鬱、秦風晨風篇云、鬱彼北林、亦盛之義也、蘊、鬱語之轉
耳、晜、韡、方言、焜、晠也、注云、焜煌、晠貌也、說文、焜、煌也、
昭三年左傳、焜燿寡人之望、服虔注云、焜、明也、燿、照也、釋
文、焜、胡本反、又音昆、鄭注王制云、昆、明也、司馬相如封禪
文云、煥炳煇煌、急就篇云、靳靷䩜鞊色焜煌、焜、昆、煇並通、
渾與昆聲相近、方言、渾、盛也、說文、混、豐流也、渾、混、流聲也、
荀子富國篇云、財貨渾渾如泉源、皆盛之義也、渾與混通、
阜者、鄭風大叔于田篇、火烈具阜、周官大宰、阜通貨賄、毛
傳、鄭注並云、阜、盛也、阜、茂聲相近、故風俗通義云、阜者、茂
也、腯者、方言、腯、晠也、注云、腯腯、肥充也、說文、牛羊曰肥、豕
曰腯、字或作腞、曲禮、豚曰腯肥、鄭注云、腯亦肥也、桓六年
左傳、吾牲牷肥腯、杜預注與鄭同、正義云、重言肥腯者、古
人自有複語耳、服虔云、牛羊曰肥、豕曰腯、案禮記豚亦稱
肥、非獨牛羊也、今案、傳云、備腯咸有、則腯亦不專屬豕、孔
說是也、奢者、玉篇引埤倉云、奢、肥大也、釋訓篇云、奢奢、肥
也、浡者、爾雅、浡、作也、郭璞注云、浡然興作貌、莊十一年左
傳、其興也浡焉、杜預注云、浡、盛貌、論語鄉黨篇、勃如戰色、
亦謂盛氣貌也、釋訓篇云、勃勃、盛也、勃與浡通、

〈補正〉薀、茂、盛也、　注、加墨截云、方言、薀、饒也、饒與盛
茂亦相近、

〈疏義〉盛者、豐厚肥大之象、方言作晠、腜者、耳由切、說
文、腜、嘉善肉也、玉篇、腜、肥美也、𦢊者、方言文、秦晉語之、梁
益之間、凡人言盛及其所愛偉其肥盛謂之𦢊、郭注、肥𦢊
多肉、通作壤、漢書鄱陽傳、壤子王梁代、𦢊壤字異義同、如
而切、㑳者、亦方言文、陳宋之間語、郭注、㑳胖、𧓎大皃、力危
切、泡者、亦方言文、江淮之間語、郭注、泡肥洪張皃、音庖、偉
者、亦方言文、自關而西秦晉之間語也、郭注、言瓌瑋也、說
文、傀、偉也、或作瓌、玉篇、傀瓌類以為傀字、傀瓌字異音
義同、腜者、亦方言文、郭注、腜吶、充壯也、玉篇、腜、盛肥也、匹
備切、韡者、于鬼切、說文、韡、盛也、引詩曰、萼不韡韡、韡韡同、
爆者、菂黻切、方言、暴、盛也、薀者、方言文、郭注、薀藹茂皃、茂
者、草之盛也、說文、茂、艸豐盛、昆者、方言文、彼作焜、古字通
用、渾者、狐本切、亦方言文、郭注、們渾、肥滿也、昌者、鄭風丰
云、子之昌兮、傳、昌、盛壯貌、呂氏春秋仲夏紀、賢者以昌、不
肖者以亡、高誘注、昌、盛也、阜者、鄭風大叔于田云、火烈具
阜、傳、阜、盛也、楚詞大招、人阜昌只、法言問道篇、法度彰、禮
樂著、垂拱而視天民之阜也、王逸、宋咸並訓阜為盛、溢者、
說文、溢、器滿也、滿亦盛意、腯者、他骨切、方言、晠、腯也、郭注、
腯腯、肥充也、說文、牛羊曰肥、豕曰腯、周頌我將、我將羕、我奉養
我享祭之羊牛、皆充盛肥腯、曲禮、豚曰腯肥、肥者、說文、肥、

多肉也。左氏桓六年傳「博碩肥腯」，倉者，玉篇「脅，盛皃」，引埤倉「倉、脅，肥大也」。浡者，蒲忽切。玉篇「浡，渾也」，渾訓盛，浡亦盛也。

〈補疏〉 毘、盛也。 大戴記夏小正篇盧注、漢書成帝紀顏注俱云「毘，眾也」。眾與盛意近。

〈箋識〉 膴、盛也。疏證云：方言注「膴，呬，充壯也」，西京賦「巨靈贔屓」，贔屓與膴呬通。按贔屓、膴呬，皆龐字之段借。二上

〈拾補〉 爆、盛也。 王氏念孫說：以其為清代廟諱，遵說文不釋秀、莊、烟、肇、祜諸字例也。按說文云：「爆，盛也，從火，暴聲。」暴義通爆。方言十二云：「暴，曦也。」曦亦盛也。後漢書馮衍傳字作暴。文選長笛賦、神女賦序字並作曄，皆狀其盛。暴、曄與暴同字，晉書音義言「曄與爆同」，又從光為之。爆亦爆字。

嫢、笙、揫、摻、精、糳、稗、細、纖、微、緜、紗、麼、㡚、私、菜、蔑、㡀、茷、杪、肖、尐、區、眇、藐、鄙、小也。 尚、 □疏義摻正文作攙 稗作粺、菜作菓

〈博雅音〉 嫢 具癸、聚惟、 摻 所攕、 纖 众卷、 麼 莫可、 㡀 弊、 茷 悅、 杪 弥沼、沼、 尐 子列、 □疏義彌沼作彌治、

〈疏證〉 嫢、笙、揫、摻者，方言「嫢、笙、揫、摻，細也。自關而西秦晉之間，凡細而有容謂之嫢，凡細貌謂之笙，斂物而細謂之揫，或曰摻」。郭璞注云：「嫢嫢，小成貌。嫢嫢猶規規也。」莊子秋水篇云：「子乃規規然而求之以察，索之以辯，不亦小乎。」說文：「䫏，小頭䫏䫏也。讀若規。」義並同也。說文：「秦晉謂細要曰嫢。」廣韻：「嫢，細腰也。」嫢嫢圭音婢空反，義亦同也。笙之言星星也。周官內饔「豕盲眡而交睫，腥」。鄭注云：「腥當為星，肉有如米者似星。」星與笙聲近義同。鄉飲酒義「秋之為言愁也」，鄭注云：「愁讀為揫，揫，斂也。」漢書律歷志云：「秋，䵒也，物䵒斂乃成孰。」說文云：「䵒，收束也。從韋，𤓽聲。或從手，秋聲，作揫。」又云：「𥢑，小也。」𥢑訓為小，𥢑、揫訓為斂，物斂則小，故方言云：斂物而細謂之揫。揫、𥢑並聲近義同。說文「啾，小兒聲也」，字亦作噍。三年問云：「小者至於燕雀，猶有啁噍之頃焉。」呂氏春秋求人篇「啁噍巢於林，不過一枝」，高誘注云：「啁噍，小鳥也。」方言云：「𥢑、雛，徐、魯之間謂之𥢑子。」揫、啾、𥢑並音即由反，義亦同也。揫，各本作𢮦，乃隸書之訛，今訂正。鄭風遵大路篇「摻執子之袪兮」，正義引說文云：「摻，斂也。」斂物而細或謂之摻。摻之言纖也。魏風葛屨篇「摻摻女手」，毛傳云：「摻摻猶纖纖也。」古詩云：「纖纖出素手。」纖與摻聲近義同。精、糳、稗皆米之細者也。糳通作鑿。桓二年左傳「粢食不鑿」，淮南子主術訓作糳。高誘注云：「糳，細也。」楚辭離騷「精瓊靡以為粻」，王逸注云：「精，糳也。」九章云：「糳申椒以為糧。」精、糳，語之轉耳。大雅召旻篇「彼疏斯粺」，毛傳云：「彼宜食疏，今反食精粺。」鹽鐵論國病篇云：「婢妾衣紈履絲，匹庶粺飯肉食。」粺與稗通。漢書藝文志「小說家者流，蓋出於稗官」，如淳注云：「九章細米為稗。街談巷說，甚細碎之言也。王者欲知閭巷風俗，故立稗官，使稱說之。」義亦同也。說文云：「糲米一斛舂為九斗曰糳。」「稗，毇也。」「毇，米一斛舂為八斗也。」毇或作糲。召旻箋云：「米之率，糲十，稗九，糳八，侍御七。」正義云：「九章粟米之法云：『粟率五十，糲米三十，稗二十七，糳二十四，御二十一。』言粟五升為糲米三升，以下則米漸細，故數益少也。」案，鄭箋言稗九、糳八，九章算術言稗二十七、糳二十四，皆是糳細於稗。說文以糲米一斛舂為九斗為糳，八斗為稗，則是稗細於糳，未知孰是。緜者，說文：「緜，聯微也。」大雅緜篇「緜緜瓜瓞」，鄭箋云：「緜緜然若將無長大時。」逸周書和寤解云：「緜緜不絕，蔓蔓若何。」小雅緜蠻篇「緜蠻黃鳥」，毛傳云：「緜蠻，小鳥貌。」義並同也。紗、麼與幺麼同。紗，各本訛作鈔，自宋時本已然。故集韻、類篇「紗」字並音師加切，引廣雅「紗，小也」，案說文、玉篇、廣韻俱無紗字，集韻師加之音，未詳所據。說文「幺，小也」，漢書食貨志云：「次七分三銖曰幺錢。」爾雅「豕子，豬，幺。」

幼，郭璞注云：最後生者，俗呼為幺豚。衆經音義卷七引三倉云：麽，微也。列子湯問篇：江浦之閒有麽蟲。張湛注云：麽，細也。麽之言靡也。張注上林賦云：靡，細也。靡、麽古同聲。尉繚子守權篇云：幺麽毀瘠者并於後。鶡冠子道端篇云：任用幺麽。漢書敘傳：又況幺麽尚不及數子。鄭氏注云：麽，小也。文選作麽。李善注引通俗文云：不長曰幺，細小曰麽。玉篇：玅，起小兒也，音乙肖切。集韻又音幺，云小意也。是玅與幺同。玅、麽俱訓為小。廣雅玅字在麽字上，明是玅字之訛。集韻音師加切，非是。今訂正。懱、私、策、蓌者，方言：私、策，小也。自關而西秦晉之郊梁益之閒，凡物小者謂之私。江淮陳楚之內謂木細枝為蔑。青齊兗冀之閒謂之蓌。燕之北鄙朝鮮洌水之閒謂之策。蔑與懱同。郭璞注云：蔑，小貌也。法言學行篇云：視日月而知衆星之蔑也，仰聖人而知衆說之小也。又君奭篇：迪彝教文王蔑德。鄭注云：蔑，小也。正義云：小謂精微也。逸周書祭公解：追學於文武之蔑。孔晁注云：言追學文武之微德也。說文：懱，輕易也。輕易亦小也。今人猶謂輕視人為蔑視。周語：鄭未失周典，王而蔑之，是不明賢也。韋昭注云：蔑，小也。蔑與懱同。又廣韻：鴓，莫結切。引倉頡篇云：鴓，細也。玉篇：礣，面小也。說文：穫，歎也。衆經音義卷十引埤倉云：蔑，析竹膚也。字通作蔑。顧命：敷重蔑席。鄭注云：蔑，析竹之次青者。玉篇：鷦鷯，雀也。字亦通作懱。方言：桑飛，自關而西或謂之懱爵。注云：即鷦鷯也。懱，言懱截也。廣韻：蠛蠘，小也。蠛蠘與懱截同。荀子勸學篇：南方有鳥焉，名曰蒙鳩。楊倞注云：蒙鳩，鷦鷯也。蒙鳩猶言蔑雀，蔑、蒙語之轉耳。爾雅：蠓，蠛蠓。李善注甘泉賦引孫炎注云：蟲小於蚊。是凡言蔑者，皆小之義也。私亦細也，方俗語有緩急耳。方言引傳曰：慈母之怒子也，雖折葼笞之，其惠存焉。左思魏都賦：弱葼係實。張載注云：葼，木之細枝者也。策、葼者，細密之貌。爾雅：緵罟謂之九罭。九罭，魚罔也。注云：今之百囊罟是也。說文：布之八十縷為稯。玉篇：騣，馬鬣也。皆細密之

義也。豳風七月篇：言私其豵，獻豜于公。毛傳云：豕一歲曰豵，三歲曰豜。大獸公之，小獸私之，義亦同也。卷三云：㚇，聚也。說文：㚇，斂足也。爾雅：揫、斂，聚也。揫與㚇一聲之轉。斂與小義相近，故小謂之㚇，亦謂之揫；聚斂謂之揫，亦謂之㚇。奚術之言蔽也。說文：蔽，蔽小草也。召南甘棠篇：蔽芾甘棠。毛傳云：蔽芾，小貌。蔽與術聲近義同。術，各本訛作術，今訂正。茷、杪者，方言：茷、杪，小也。凡草生而初達謂之茷，木細枝謂之杪。注云：茷音銳。蜂萌始出也。左思吳都賦云：欎兮茷茷。茷之言銳也。昭十六年左傳：不亦銳乎。杜預注云：銳，細小也。說文：銳，芒也。爾雅：再成銳上為融邱。注云：纖頂者。義並與茷同。說文：銳，小鑱也。銳與茷亦聲近義同。方言注云：杪，言杪梢也。說文：杪，木標末也。漢書敘傳：造計杪忽。劉德注云：秒，禾芒也；忽，蜘蛛網細者也。秒與杪同義。下文：眇，貌二字，義亦同也。凡物之銳者皆有小義，故小謂之懸。釋器篇又云：石鍼謂之策。廣韻：策、策並音姊宜切，其義同也。小謂之纖，故利亦謂之銛；臿屬亦謂之銛。漢書賈誼傳：莫邪為鈍兮，鉛刀為銛。晉灼注云：世俗謂利為銛徹。說文云：銛，臿屬也。小謂之策，故刺亦謂之策。爾雅：策，刺。注云：草刺針也。方言：凡草木刺人者，北燕朝鮮之閒謂之策。小謂之銳，故兵芒亦謂之銳；草初生亦謂之茷。小謂之眇，故禾末亦謂之杪，禾芒亦謂之杪。是凡物之銳者皆與小同義也。肖者，方言：肖，小也。莊子列禦寇篇：達生之情者傀，達於知者肖。傀者，大也；肖者，小也。肖與傀正相反。郭象注以傀為太是也，其以肖為失散則非。肖猶宵也。學記：宵雅肆三。鄭注云：宵之言小也。宵、肖古同聲，故漢書刑法志肖字通作宵。史記太史公自序：申呂肖矣。徐廣注云：肖音痟，痟猶衰微。義並同也。尐者，說文：尐，少也，從小乀聲。物多則大，少則小，故方言云：尐，小也。廣韻：礣尐，小也。方言注作懱截。孟子告子篇：力不能勝一匹雛。趙岐注云：言我力不能勝一小雛。孫奭音義云：匹，丁作疋。方言：尐，小也。蓋與疋字相似，後人

傳寫誤耳。素孫說是也。玉篇鸃小雞也。鸃與乞通。小雞謂之鸃、猶小蟬謂之蠽。爾雅蠽茅蜩、注云、江東呼爲茅蠽。似蟬而小。說文𢧵束髮少小也。張衡西京賦云、朱鬘𢧵髽、乞鸃蠽𢧵竝音婢列反。其義同也。方言謂小雞爲𢧵子、𢧵鸃一聲之轉。廣韻吡、婢列切、鳴吡吡也、吡吡猶啾啾、啾啾吡亦一聲之轉也。區之言區區也。義見釋訓區區小也下。鄙者、論語憲問篇云、鄙哉硜硜乎。呂氏春秋尊師篇、子張魯之鄙家也。注云、鄙小也。釋名云、鄙否也、小邑不能遠通也。說文啚嗇也。義與鄙同。耑者、說文、耑物初生之題也。方言、末、緒也、南楚或曰端、或曰末、皆小之義也。端與耑通。書大傳以朝乘車輲輪送至于家。鄭注云、言輲輪明其小也。小雅小宛篇云、惴惴小心、齊策云、安平君以惴惴之即墨、三里之城、五里之郭、敝卒七千、禽其司馬、而反千里之齊。潛夫論救邊篇云、皆樂敕以傳傳之小燕、破滅疆齊、並與耑聲近義同、玉篇引廣雅、耑小也、今本脫耑字。

〈補正〉乞、小也、　注、乙說文黍骨謂細要曰嫢九字。

說文𢧵束髮少小也、少改𡮐、

〈疏義〉說文、小、物之微也。嫢者、細之小也、方言、嫢細也、自關而西、秦晉之間、凡細而有容謂之嫢。郭注、嫢嫢小成皃。說文、秦晉謂細腰爲嫢。通作䁤。說文、䁤、小頭䁤䁤也、讀若規。𡮐者、方言、𡮐細也。秦晉之間凡細皃謂之𡮐。𡮐摻者、方言、𡮐摻細也。斂物而細、秦晉謂之𡮐、或曰摻。說文、𣁋𣁋收束也。或作𢾂、或作𡮐、精者亦細小也。䅽者、說文、穖米一斛舂爲九斗曰䅽。䅽者、說文、䅽穀也、穀穖米一斛舂爲八斗也。舊本䅽訛穖、今訂正。細者、說文、細、微也。周書旅獒不務細行。傳、經忽小物。纖者、方言文。自關而西秦晉之郊梁益之閒、凡物小者曰纖、說文、纖細也、通作孅。司馬相如上林賦、嫵媚孅弱。微者、說文作𢾭、妙也。經典通用微。孟子云、乃孔子則欲以微罪行。緜者、說文、緜、聯微也。小雅緜蠻傳、緜蠻、小鳥皃。紗者、乙肖切。玉篇、紗紗、𤰈小皃。舊本紗訛紗、今

訂正。麼者、漢書敘傳、又況幺麼尚不及數子。鄭氏曰、麼音麼、小也。晉灼曰、此音偏麼之麼也。顏監從鄭音、謂幺麼皆微小之稱。麼事兒攷異云、說文無麼字、而有𪏮字、𪏮病也。與麼同。幺言其小、麼言其病、量語所稱兒一𪏮人、書欲上天、隴篤少病𪏮、以是刺之也。音說得之。大昭案、麼當作靡。張揖女時尚未必有此麼字也。方言、繒帛之細者曰纖、秦晉曰靡。此作靡、本方言也。轉寫者譌爲麼、曹音莫可反、非也。㦄者、與蔑同。方言、木細枝江淮南楚之間謂之蔑。周書君奭文王蔑德、降于國人。疏引鄭注、蔑小也。周語、鄭未失周與王而蔑之。韋注訓蔑爲小。法言云、視日月而知衆星之蔑也、仰聖人而知衆說之小也。私者、方言、私策蔑者、小也。凡物小者、秦晉蒸益謂之私。木細枝謂之北鄙朝鮮洌水之間謂之策。青齊兗冀之間謂之蔑。故傳曰、父母之悊子也、雖折蔑笞之、其惠存焉。左思魏都賦、弱蔑係貴蔑、子紅切。肖者、與緻同。春秋傳稱緻邑。緻器、緻賦、皆謙言小也。舊本肖訛術、今訂正。從杪者、方言文、凡草生而初達謂之從、木細枝謂之杪。左思吳都賦、鬱兮蔎茂、玉篇、蔎、弋苟切、草生狀。肖者、方言文、通作哨。攷工記、大胸燿後、有力而不能走、注、燿讀曰哨。哨、小也。說文、哨、不容也。乜者、亦方言文。孟子、力不能勝一匹雛、趙岐注、匹、小也。孫奭音義云、丁公著本匹作乜。區者、漢書胡建傳、穿北單壘以爲貫區、顏師古注、區者、小屋之名、若今小菴屋之類。故衛士之屋謂之區。眇者、方言文。說文、眇、一目小也。釋名、目匡陷急曰眇。眇、小也。藐者、左氏僖九年傳、以是藐諸孤。潘岳寡婦賦、孤女藐焉始孩。鄙者、釋名、鄙、否也、小邑不能遠通也。呂氏春秋孟夏紀、子張魯之鄙家也。學於孔子。高誘注、鄙、小也。司馬相如子虛賦、臣楚國之鄙人也。李善注引此文。

〈拾補〉精、小也、　莊子秋水篇云、夫精、小之微也。

〈新方言〉廣雅、微、小也。小爾雅、微、無也。微無雙聲。凡不知其數則問曰幾、不了其物則況曰微、微幾同義。微說文、微也。幾、

左傳南蒯枚筮之，枚者微也。杜預注枚微也傳。今人謂射覆為猜枚，枚即微字。浙江衢嚴金華至紹興之諸暨，略指彼處以示人則曰微頭，微音如枚。江西廣信略指彼物以示人則曰微。箇微音如磊。微枚聲古皆重脣相轉晉語，其雅有微兮，適以今語猶曰沒有甚麼。湖北問何事曰麼事，麼即無字，下見問訊辭也，亦與微聲相轉。

鬱、巸、倰、儠、檄、筩、橢、矤、呂、債、迒、暘、從、挻、鍦、杼、隑、脩、夐、繹、覃、尋、將、枚、袤，長也。夐□疏義夐作夐

〈博雅音〉倰來登　儠力葉　橢大果　債漬　暘悵　挻馳延　鍦馳犖　隑牛哀反

〈疏證〉鬱巸者，方言：鬱巸，長也。郭璞注云：謂壯大也。小雅正月篇：有菀其特。鄭箋云：菀然茂特。司馬相如長門賦云：正殿塊以造天兮，鬱並起而穹崇。班固西都賦云：神明鬱其特起。皆高出之貌，義與長相近也。鬱與菀通。倰者，玉篇：倰倰，長皃。儠者，說文：儠，長壯儠儠也。引昭七年左傳：長儠者相之。今傳作鬣，所見本異也。說文：鬣，髮鬣鬣也。爾雅：犣牛。郭璞注云：旄牛也，髀膝尾皆有長毛。義並與儠同。檄者，爾雅釋木：梢，梢擢。注云：謂木無枝柯，梢擢長而殺者。又無枝為檄。注云：檄擢直上。是檄為長也。筩者，狹長也。說文：筩，斷竹也。史記三王世家廣陵王策云：毋侗好佚。褚少孫釋之云：毋長好佚樂也。論衡齊世篇云：上世之人，侗長佼好。義並與筩同。釋名云：山旁隴閒曰涌，涌猶桶，桶狹而長也。亦與筩聲近義同。橢亦狹長也。爾雅：蜻，小而橢。注云：橢，謂狹而長。楚辭天問篇云：南北順橢，其衍幾何。豳風破斧傳云：隋銎曰斧，方銎曰斨。隋與橢通。說文：橢，車笭中橢橢器也。又云：隓，山之墮墮者。爾雅：巒，山墮。注云：謂山形長狹者。引周頌般篇：嶞山喬嶽。義並與橢同。矤呂者，方言：矤、呂，長也。東齊曰矤，宋魯曰呂。注云：矤，古矧字。矤之言引也。爾雅：引，長也。債者，說文：債，長皃。玉篇云：長好皃。迒者，方言：迒，長也。玉篇云：長道也。張衡西京賦云：迒杜蹊塞。暘，長聲相近。鄭注月令云：暢猶充也。說文：充，長也。秦風小戎篇：文茵暢轂。毛傳云：暢轂，長轂也。暢與暘通。從者，東西曰橫，南北曰從。橫為廣，從為長也。挻之言延也。說文：挻，長也。商頌殷武篇：松桷有梴。毛傳云：梴，長貌。義與挻同。鍦亦挻也。廣韻云：鍦，物令長也。釋訓篇云：振撟，長也。玉篇云：振撟，極長皃。說文：蚩，蟲皃行也。鍦、蚩、振並音馳犖反，其義同也。杼或作杼。方言云：燕記曰：豐人杼首。杼首，長首也。燕謂之杼。左思魏都賦云：巷無杼首。長與久同義，故長謂之杼，久謂之佇。爾雅：佇，久也。邶風燕燕篇：佇立以泣。毛傳云：佇立，久立也。說文：眝，長眙也。通作竚。楚辭九章云：思其人兮，擥涕而竚眙。杼、佇、眝並音直呂反，其義同也。隑者，漢書司馬相如傳：臨曲江之隑州兮。張注云：隑，長也。夐者，文十四年穀梁傳：夐入千乘之國。范甯注云：夐猶遠也。說文：長，久遠也。遠與長亦同義。繹者，方言：繹，長也。說文：繹，抽絲也。爾雅：繹，又祭也。周曰繹，商曰肜。高宗肜日正義引孫炎注云：繹，祭之明日尋繹復祭也。肜者，亦相尋不絕之意。何休注宣八年公羊傳云：繹者，繼昨日事；肜者，肜肜不絕。肜、繹一聲之轉，皆長之義也。爾雅釋山：屬者嶧。注云：言絡繹相連屬。廣雅釋器云：襗，長襦也。義並與繹同。覃者，爾雅：覃，延也。注云：謂蔓延相被及。大雅生民篇：實覃實訏。毛傳云：覃，長也。說文：覃，長味也。又云：醰，甛長味也。王褒洞簫賦云：良醰醰而有味。義並同也。尋亦覃也。方言：尋，長也。海岱大野之閒曰尋。自關而西，秦晉梁益之閒，凡物長謂之尋。淮南子齊俗訓云：峻木尋枝。大荒北經：有岳之山，尋竹生焉。郭璞注云：尋，大竹名。說文：尋，繹理也。度人之兩臂謂尋，八尺也。方言云：周官之法，度廣為尋，幅廣為充，皆長之義也。凡對文則廣

與長異。散文則廣亦長也。故廣謂之充。亦謂之尋。長謂之尋。亦謂之充。說文訓充爲長。是其證矣。將者。商頌烈祖篇。我受命溥將。將。長也。即卷阿所云。爾受命長也。鄭箋訓將爲助。失之。楚辭九辯。恐余壽之弗將。王逸注云。將。長也。袤者。小爾雅。袤。長也。說文。南北曰袤。東西曰廣。桑。對文則橫長謂之廣。從長謂之袤。墨子備城門篇。廣九尺。袤十二尺。是也。散文則橫長亦謂之袤。周長亦謂之袤。史記蒙恬傳云。起臨洮至遼東。延袤萬餘里。漢書揚雄傳云。周袤數百里。是也。曼者。說文。曼。引也。引亦長也。魯頌閟宮篇。孔曼且碩。毛傳云。曼。長也。字通作蔓。鄭風野有蔓草傳云。蔓。延也。延亦長也。衆經音義卷六。卷十四。並引廣雅。曼。長也。今本脫曼字。

〈補正〉尋。長也。　注。凡物長謂之尋下。補漢孝尋孝子長。

〈疏義〉說文。長。久遠也。從兀。兀者。高遠意也。鬱匕者。方言文。郭注。謂壯大也。倰者。玉篇。倰。長也。廣韻。倰儚。長貌。本此。儠者。說文。儠。長壯儠儠也。引春秋傳曰。長儠者相之。儠蒲圭未聞。橢者。玉篇。橢。狹長也。通作隋。鄭注儀禮云。隋方曰篋。釋文云。隋。狹而長也。又通作墮。爾雅。巒山墮。郭注。謂山形長狹者。劃呂者。方言文。東齊曰劃。宋魯曰呂。郭注。劃古劃字。償者。說文人部義也。徒回切。迒者。方言文也。乎朗切。暘者。丑亮切。潘岳西征賦。華實數𦶗。桑麻條暢。李善注引此文。通作暢。說文。暘。艸茂也。從者。東西曰橫。南北曰從。皆言長也。將客切。挻者。以然切。方言。延。長也。延與挻同。玉篇。挻。長也。本此。通作梴。說文。梴。長木也。商頌殷武。松桷有梴。挻梴古字通。鋋者。玉篇。鋋。長也。本此。杼者。直呂切。方言云。燕記曰。豐人杼首。杼首。長首也。燕謂之杼。舊本杼訛從手。今訂正。隑者。司馬相如賦。臨曲江之隑州兮。史記集解引漢書音義。隑。長也。脩者。方言文。小雅六月。四牡脩廣。傳脩。長也。戰國策。鄒忌脩八尺。離騷。路曼曼其脩遠兮。古與條通。禹貢。厥木惟條。條亦長也。蔓者。草之長也。無販切。左氏隱元年傳。無使滋蔓。蔓難圖也。舊本蔓訛曼。今訂正。繹者。絲之長也。方言文。說文。繹。抽絲也。覃者。說文。覃。長味也。大雅生民。實覃實訏。傳。覃。長也。尋者。方言文。自關而西秦晉梁益之閒。凡物長謂之尋。周官之法。度廣爲尋。將者。宋玉九辯。恐余壽之弗將。王逸注。懼我性命之不長也。袤未詳。袤者。地之長也。說文。東西曰廣。南北曰袤。張衡西京賦量徑輪。考廣袤。

〈補疏〉呂。長也。　釋名釋宮室。梠。旅也。連旅旅也。方言十三。屋梠謂之欞。郭注云。雀梠。屋檐也。亦呼爲連綿。連綿即長謂也。梠從呂。則呂訓可知。

〈拾遺〉脩。枚。長也。　疏證未訓。秦詩毛傳。脩。長也。何晏景福殿賦。雙枚既脩。注。枚。屋內重檐也。左襄十八年傳。以枚數闔。注。馬檛也。皆有長義。

〈拾補〉從。枚。長也。　小爾雅廣言云。從。長也。一作縱。縱從通用。枚字三氏無說。按本書釋木云。枚。條也。詩唐風椒聊篇。遠條且。毛傳云。條。長也。枝枚得爲長。周南汝墳篇。伐其條枚。傳云。枝曰條。幹曰枚。條枚對文。枚幹亦對文。說文云。枚。幹也。條。小枝也。仍根毛傳立言。釋木以枚爲條。直合二者而一之。蓋枝幹皆作長形。條枚亦遂得同有長義。爲分爲合。於理無不通也。

乾、倢、蹻、猺、犺、戚、䰠、猛、壯、獜、武、狡、偈、㤥、驍、健也、

□疏義䰠下有衆字。

〈博雅音〉蹻巨略。猺□堯。犺抗。戚戶溝。䰠衆。○各本衆字誤入正文。辨見疏證。獜力仁。力忍。□疏義脫犺字。衆字入正文。力仁作力反。

〈疏證〉乾者。繫辭傳云。夫乾。天下之至健也。夫坤。天下

之至順也說卦傳云乾健也坤順也乾健同聲坤順同聲天行健地勢坤即乾也坤即順也互文見義耳健者說文走疾也大雅烝民篇云征夫捷捷漢書東方朔傳云捷若慶忌皆健之義也健捷走並通蹻讀爲趫說文趫善緣木之才玉篇音去驕切呂氏春秋悔過篇氣之趫與力之盛高誘注云趫壯也張衡西京賦云非都盧之輕趫孰能超而究升顏延之赭白馬賦捷趫夫之敏手李善注引廣雅蹻健也蹻與趫通衛風碩人篇四牡有驕毛傳云驕壯貌釋文音起橋反驕與趫亦同義中庸强哉矯鄭注云矯强貌矯與趫亦聲近義同猲各本訛作狢集韻類篇並引廣雅猲犺健也今據以訂正犺者說文健犺也又云犺健犬也漢書宣帝紀犺健習騎射顏師古注云犺猛也公羊傳宣十五年注云辨護犺健者爲里正犺與犺通鬾者玉篇音仕交切云剽輕爲害之鬼也眾經音義卷十二引聲類云鬾疾也廣韻又楚交切云疾皃字亦作訬玉篇訬健也疾也淮南子脩務訓越人有重遲者而人謂之訬高誘注云訬輕秒急疾也鬾曹憲音巢各本巢字誤入正文惟影宋本皇甫本不誤凡健與疾義相近故疾謂之捷亦謂之鬾亦謂之壯亦謂之偈健謂之偈亦謂之壯亦謂之鬾亦謂之捷健謂之戚猶疾謂之戚也健謂之武猶疾謂之舞也卷一云舞偈疾也爾雅云疾壯也離卦傳云戚速也是其證矣獜者說文獜健也引齊風盧獜獜今詩獜作令所見本異也狡者大戴禮千乘篇云壯狡用力呂氏春秋仲夏紀養壯狡高誘注云壯狡多力之士月令狡作佼古字假借耳呂氏春秋禁塞篇云老幼壯佼是也正義以佼爲形容佼好失之偈者玉篇音近烈切武皃引衛風伯兮篇伯兮朅兮今詩作朅毛傳云朅武貌又碩人篇庶士有朅毛傳云朅武壯貌釋文朅韓詩作桀云健也大元闕次八其人暉且偈釋文云偈武也偈朅桀並通詩伯兮傳云桀特立也特立即健之義故人之特立者謂之傑木之特立者謂之楬石之特立者謂之碣義並同也怒者莊子逍遙遊篇云怒而飛其翼若垂天之雲人間世篇云怒其臂以當車轍後漢書第五倫傳鮮卑怒馬李賢注云怒馬謂馬之肥壯其氣憤盈也皆健之義也凡人怒則其氣憤盈故善怒之怒亦有健義又廣韻努努力也釋名弩怒也有勢怒也怒努弩義並相近驍者玉篇驍勇急捷也史記黥布世家云九江王黥布楚梟將梟與驍通

〔補正〕犺怒健也犺注加墨籤云朱博傳注犺健也怒其臂以當車轍下補史記虞卿傳云天下將因秦之彊怒乘趙之弊

〔疏義〕說文健伉也釋名健建也能有所建爲也乾者易說卦傳文也廣韻注精剛自勝動行不休乾彖傳云天行健健者疾業切說文健伙也伙便利也蹻者周頌酌云蹻蹻王之造傳蹻蹻武貌顏延之赭白馬賦捷趫夫之敏手李善注引此文走蹻與趫古字通說文趫善緣木走之才讀若王子蹻猲者牽幺切集韻猲犺健也本此獟與猇同獟五弔牽幺二切張衡西京賦獟悍虓豁如虎如貔李善注引史記匈奴傳誅獟悍獟與趫同舊本猲訛狢以音釋獟之則猲字是也犺者若狼切說文犺健犬也戚者胡減切玉篇戚健也本此鬾者士交切玉篇鬾剽輕爲害之鬼也廣韻鬾疾貌巢者字當作躁集韻躁行捷也通作勦廣韻輕捷也猛者說文猛健犬也壯者鄭注易大壯云壯者氣力浸彊之名獜者說文犬部義也引詩曰盧獜獜武者楊雄羽獵賦徽車輕武李善注引此文狡者楊雄長楊賦簡力狡獸李善注引此文廣韻狡健也本此偈者近烈切玉篇偈武貌引衛風伯兮偈兮大元云輔其折盧其闕其人暉且偈怒者馬之健也左氏定八年傳林楚怒馬後漢書第五倫傳鮮卑怒馬高誘曰怒讀如彊弩之弩方言弩猶怒也匡謬正俗云怒字古讀有二音今山東河北人讀書但如怒有去聲失其真矣驍者古幺切說文驍良馬

也、玉篇驍、勇急捷也、通作梟、漢書高祖紀、北貉燕人來致梟騎助漢、應劭曰、梟健也、張晏曰、梟勇也、若六博之梟也、

〈釋詁拾遺〉 戚、健也、 繼謹按、字書無戚字、周易咸亨、利貞、取女吉、疑戚卽咸卦之咸、以其取女吉、故變從女、漢時俗書也、襍卦傳曰、咸速也、故有健義、且上經始乾坤、下經始咸恒、莊子盜跖篇、而恒民畜民也、釋文曰、恒民一本作順民、是咸有健義、恒有順義、正與乾坤同、殆古易說與、

〈拾遺〉 猛、健也、 疏證未訓、案說文、猛、健犬、

〈拾補〉 倢、驍、健也、 王氏謂倢與捷通、按、後漢書方術任文公傳、惟文公大小負糧捷步、李注云、健、捷也、史記韓長孺列傳、衞尉李廣爲驍騎將軍、集解引應劭云、驍、健也、

〈錄遺〉 驍、健也、 疏梟與驍通、下、原有漢書高帝紀北貉燕人來致梟騎助漢、應劭注云、梟、健也、張晏注云、梟、勇也、若六博之梟也、說文、驍、良馬也、義並相近、

𢧐、閣、堪、輂、加、輿、載也、

〈博雅音〉 𢧐、古來、輂、恭錄、

〈疏證〉 𢧐閣二字、義見卷三載閣𢧐也下、堪輂者、方言、堪輂載也、又云、龕受也、揚越曰龕受盛也、猶秦晉言容盛也、郭璞注云、今云龕囊、依此名也、龕與堪同聲、盛與載義相近、郭注又云、輂輿載物者也、說文、輂大車駕馬也、周官鄉師、輿其輂輦、鄭注云、輂駕馬、輦人輓行、所以載任器也、管子海王篇云、行服連軺輂者、必有一斤一鋸一椎一鑿、若其事立、史記夏本紀、山行乘欙、漢書溝洫志作山行則梮、韋昭注云、梮、木器、如今輿牀、人舉以行也、梮與欙同、欙亦有載義、故書言予乘四載也、襄九年左傳陳畚梮、漢書五行志作輂、應劭注云、輂、所以輿土也、說文、𢍰、舉食者、徐鍇傳云、如今食牀、兩頭有柄、二人對舉之、是凡言舉者、皆載之義也、

〈疏義〉 文言傳、坤厚載物、周語、夫利百物之所生也、天地之所載也、𢧐者、玉篇、𢧐、載也、本此、閣者、本書釋宮、𢧐、閣也、我當爲載、故載物亦謂之閣、堪輂者、方言文、郭注、輂、輿亦載物者也、加未詳、輿者、古輿車通、周易曰、大車以載、

〈錄遺〉 輿、載也、 原有輿者傳六年左傳云、士輿櫬、輿訓爲載、故車所以載物者謂之輿、續漢書輿服志云、上古聖人見轉蓬始知爲輪、輪行不可載、因物智生、復爲之輿、是也、

繝、劕、接、撚、未、連、似、臬、屬、結、續也、絣、

〈博雅音〉 繝、弋丹、劕、魚劫、又且葉、撚、乃典、臬、臬、

〈疏證〉 繝劕者、方言、繝劕、續也、秦晉續折木謂之繝、繩索謂之劕、淮南子氾論訓云、緂麻索縷、人閒訓云、婦人不得剡麻考縷、緂剡並與繝通、高誘注訓緂爲銳、失之、說文、緁、紩衣也、漢書賈誼傳、緁以偏諸、晉灼注云、以偏諸緁著衣也、廣韻、緁、連緁也、劕緁並音且葉反、義相近也、撚未者、方言、撚、未、續也、衆經音義卷十四引方言而釋之云、撚謂兩指索之、相接續也、逸周書大武解、後動撚之、孔晁注云、撚、從也、從亦相續之意、未與續義不相近、方言廣雅未字、疑皆朿字之譌、方言、朿、隨也、隨亦相續之意、似者、小雅斯干篇、似續妣祖、周頌良耜篇、以似以續、毛傳並云、似、嗣也、說文、祀、祭無已也、爾雅、水決復入爲氾、郭璞注云、水出去復還、皆續之義也、臬者、太平御覽引春秋說題辭云、臬助陽扶性、臬之爲言續也、又引宋均注云、續、謂續陽生長也、絣者、縺之續也、義見下文繶緆絽緊絣也下、後漢書班固傳注引廣雅、絣、續也、今本脫絣字、

〈補正〉 屬、續也、 注、加墨藏云、鄉飲酒禮、皆不屬焉、注、不屬者、不相續也、

〈疏義〉說文、續、連也、𦇧剝者、方言文、秦晉續折木謂之𦇧、繩索謂之剝、郭注、𦇧音剝、剝音妾、䋿者、字當為䋿、說文、䋿、續木也、撚未者、方言、䋿、蟬、𦇧、撚、未、續也、楚曰䋿、蟬、出也、楚曰䋿蟬、或曰未、及也、玉篇、𦇧、續也、廣韻、撚、以指撚物、連者、玉篇、連、合也、大雅皇矣、執訊連連、未傳、連連、屬續狀、似者、小雅斯干、似續妣祖、周頌良耜、以似以續、稟者、說文、稟、嘉穀實也、引孔子曰、稟之為言續也、稟孔子云云、春秋說題辭文、文平御覽引之、古人續作賡、爾雅、賡、續也、郭注引書、乃賡載歌、孔傳亦訓賡為續、賡字從庚、庚亦有續義、小雅大東、西有長庚、傳、庚、續也、孔疏、日入後有明星、言其長能續日之明、是也、說文、庚、位西方、象秋時萬物庚庚有實也、果與穀皆于秋時庚庚有實、故說文並以續釋之、屬者、說文、屬、連也、深衣篇、續衽鉤邊、注、續猶屬也、經解篇、屬辭比事、鄭注、屬猶合也、連合皆與續義相近、結者、晉語、必屬怨焉、注、屬、結也、屬為續結、亦續也、

⿸疒鹿、⿸疒截、痤、疽、癰也、

〈博雅音〉⿸疒鹿、力計、力翅、⿸疒截、節、痤、生戈反、□疏義、力計作力記、

〈疏證〉⿸疒鹿者、說文、⿸疒鹿、癰也、痤者、說文、痤、小腫也、管子法法篇云、毋數者痤雎之砭石也、雎與疽同、中山經、可以已痤、郭璞注云、癰痤也、素問生氣通天論、勞汗當風、寒薄為皶、鬱乃痤、王冰注云、痤謂色赤䐜憤、內蘊血膿、形小而大、如酸棗、或如按豆也、

〈疏義〉靈樞經癰疽篇、岐伯曰、營衛稽留於經脈之中、則血泣而不行、不行則衛氣從之而不通、壅遏而不得行、故熱、大熱不止、熱勝則肉腐、肉腐則為膿、然不能陷骨髓、不為燋枯、五藏不為傷、故命曰癰、癰者、其皮上薄以澤、說文、癰、腫也、釋名、癰、壅也、氣壅否結裹而潰也、⿸疒鹿者、說文疒部義也、⿸疒截者、子結切、玉篇、⿸疒截、癰也、瘡也、癤同上、痤者、說文、痤、小腫也、素問生氣通天論、汗出見溼、乃生痤疿、王冰注、陽氣發泄、寒水制之、熱怫內餘、鬱于皮裏、甚為痤癤、癤作疿痱、疿風癮也、疽者、說文、疽、癰也、靈樞經癰疽篇、黃帝曰、何謂疽、岐伯曰、熱氣淳盛、下陷肌膚、筋髓枯、內連五藏、血氣竭、當其癰下、筋骨良肉皆無餘、故命曰疽、疽者、上之皮夭以堅、上如牛領之皮、史記項羽本紀、范增疽發背而死、張守節曰、疽、附骨癰也、

〈釋詁拾遺〉⿸疒截、癰也、　櫶謹按、⿸疒截即今俗書癤字、⿸疒截從截聲、截與即一聲之轉、漢司隸校尉楊孟文頌、未秋截霸、言未秋即霸也、釋名釋天曰、札、截也、釋書契曰、札、櫛也、釋名一書皆以聲訓、札訓截、亦訓櫛、故⿸疒截本從截者、得變而從即矣、

〈拾遺〉⿸疒截、癰也、　疏證未訓、案、玉篇、⿸疒截、子結切、癰也、與癤同、

〈拾補〉痤、疽、癰也、　淮南子說林訓、潰小皰而發痤疽、高注云、痤、疽、癰也、此連言之、呂氏春秋盡數篇云、辛水所多疽與痤人、則分言之、說文云、疽、癰也、

肬、胮肛、脥、胮、胅、痕、⿺尢童、⿺尢皀、腫也、胱

〈博雅音〉肬、胮、上尤音、下狀江、○各本狀譌作狀、今訂正、肛、虎江、脥、匹聘、胮、呼兒、胅、痕、上大結、下互根反、○各本互譌作五、今訂正、⿺尢童、時勇、⿺尢皀、瞔、□疏義、狀江作壯江、互根作五根、

〈疏證〉肬者、說文、肬、贅也、籀文作𩑈、釋名、肬、邱也、出皮上聚高、如地之有邱也、莊子大宗師篇云、彼以生為附贅縣疣、荀子宥坐篇云、今學曾未如肬贅、疣與肬同、胮肛者、集韻引埤倉云、胮肛、脹也、釋水篇云、舽舡、舟也、廣韻、舽舡、船兒、義與胮肛相近也、脥胮者、玉篇、脥胮、腫欲潰也、脥

脖猶脖肛、語之轉耳、大雅蕩篇、女炰烋于中國、毛傳云、炰烋、猶彭亨也、鄭箋云、自矜莊氣健之貌、彭亨之轉爲炰烋、猶脖肛之轉爲膨脝矣、膨各本譌作腠、今訂正、胅之言胅起也、爾雅釋牛、犦牛、郭璞注云、領上肉犦胅起、高二尺許、衆經音義卷一引通俗文云、肉胅曰瘤、說文云、瘤、腫也、豳風東山篇、鸛鳴于垤、垤亦胅起之義、故毛傳云、垤、螘冢也、釋名云、冢、腫也、言腫起也、痕者、說文、痕、胝瘢也、亦腫起之義也、尰與腫聲相近、說文、瘇、脛氣腫、足也、引小雅巧言篇、既微且瘇、籀文作尰、今詩作尰、爾雅云、腫足爲尰、呂氏春秋盡數篇云、重水所多尰與躄人、漢書賈誼傳云、天下之勢方病大瘇、尰尰瘇瘇並同、尰尰二字並從尣、尣音汪、跛曲脛也、各本並譌從九、今訂正、朧之言厖然大也、素問風論云、面厖然浮腫、厖與朧通、集韻類篇、朧、母總切、引廣雅、朧、腫也、今本脫朧字、

〈疏義〉說文、腫、癰也、釋名、腫、鍾也、寒熱氣所鍾聚也、肬者、羽求切、說文、肬、贅也、籀文作黕、釋名、肬、邱也、出皮上聚高、如地之有邱也、荀子宥坐篇、今學曾未如肬贅、則具然欲爲人師、楊倞注、肬贅、結肉、莊子天下篇、附贅縣疣、疣肬黕字異義同、脖肛者、玉篇、脖肛、張大貌、肛、腫也、集韻引埤蒼、脖肛、腹脹也、膨脝者、玉篇、膨脝、腫欲潰也、脝、膨脝、集韻引廣雅、瘇、腫也、是本又作瘇、胅者、集韻、胅、腫也、本此、痕者、釋名、痕、根也、急相根引也、集韻、痕、五斤切、引此文、瘇者、說文、瘇、脛氣足腫、引詩曰、既微且瘇、籀文作𤺔、爾雅釋訓、骭瘍爲微、腫足爲尰、孫炎曰、皆水溼之疾也、小雅巧言箋、此人居下溼之地、故生微腫之疾、瘇者、弋笑切、未聞、

料、亂、紕、督、雉、敕、伸、搽、撩、統、理也、□疏義督下有篤字、搽作摞

〈博雅音〉紕、布森、扶規、督、篤〇各本篤字誤入正文、辨見疏證、撩、力雕、

□疏義篤字入正文、

〈疏證〉料者、度之理也、大戴禮文王官人篇云、驚之以卒而度料、爾雅篗小者謂之料、郭璞注云、料者、聲清而不亂、亦理之義也、亂者、說文、𤔔、治也、一曰理也、爾雅、亂、治也、皋陶謨云、亂而敬、亂與𤔔同、樂之終有亂、詩之終有亂、皆理之義也、故樂記云、復亂以飭歸、王逸離騷注云、亂、理也、所以發理辭指、總撮其要也、理與治同意、故理謂之亂、亦謂之敕、治謂之敕、亦謂之亂、理謂之紕、猶治謂之庀也、理謂之伸、猶治謂之神也、理謂之撩、猶治謂之療也、魯語注云、庀、治也、爾雅、神、治也、方言、療、治也、是其證矣、紕者、方言、紕、理也、秦晉之間曰紕、凡紕者、總理之意、鄘風干旄篇、素絲紕之、毛傳云、紕、所以織組也、總紕於此、成文於彼、是也、督者、正之理也、爾雅、督、正也、方言、繹、督、理也、凡物曰督之、絲曰繹之、郭璞注云、督、言正理也、僖十二年左傳云、謂督不忘、考工記匠人注、分其督旁之脩、疏云、中央爲督、督者、所以督率兩旁、說文、裻、衣背縫也、晉語、衣之偏裻之衣、韋昭注云、裻在中、左右異色、故曰偏裻、王冰注素問骨空論云、所以謂之督脈者、以其督領經脈之海也、是凡言督者、皆正理之義也、督、曹憲音篤、各本篤字誤入正文、釋言篇、督、促也、曹憲音篤、今據以訂正、雉者、方言、雉、理也、敕者、噬嗑象傳、先王以明罰敕法、鄭注云、敕、猶理也、小雅六月篇云、戎車既飭、飭、敕並通、搽之言纍也、說文、纍、綴得理也、樂記云、纍纍乎端如貫珠、搽、各本譌作摞、今訂正、撩者、說文、撩、理也、衆經音義卷十四引通俗文云、理亂謂之撩理、撩與料聲近義同、統者、說文、統、紀也、鄭注文率云、統、所以合率以等物也、皆理之義也、

〈疏義〉說文、理、治玉也、周書周官、論道經邦、燮理陰陽、料者、晉書王徽之傳、當相料理、玉篇、料、理也、本此、亂者、文選雪賦注、亂者、理也、總理一賦之終也、紕者、方言文、秦晉之間語、鄘風干旄、素絲紕之、傳、紕、所以織組也、總紕于此、成文于彼、是紕爲絲之理也、督者、亦方言文、凡物曰督之、

緣曰繹之、篤者古與督通、莊子養生主篇緣督以爲經、謂督縫也、方言繞緒謂之襪、郭注、衣督脊也、故篤督皆爲理、雅者、方言文也、敎者、廣韻、敎、理也、本此、摞者、力戈切、玉篇、摞、理也、本此、舊本作摞、今訂正、摞者、說文手部義也、洛蕭切、通作繚、莊子盜跖篇、繚意體而爭此、釋文、繚音了、又音弔反、理也、統者、他綜切、周書周官、冢宰掌邦治統百官、孔傳、統理百官、

黲、艴、艴、艵、嘔、㖡、繻、色也、

〈博雅音〉艴、勃、艵、片鼎、嘔、於句、㖡、虛于〇各本于譌作去、今訂正、繻、奴俞、□疏義艴下作勃、音虛于作虛去、

〈疏證〉黲者、方言、黲、色也、郭璞注云、黲然、赤黑貌也、艴者、釋器篇、艴、赤也、楚辭大招、逴龍艴只、王逸注云、艴、赤色也、小雅采芑篇路車有奭、毛傳云、奭、赤也、奭與艴同、故瞻彼洛矣篇韎韐有奭、白虎通義引作韎艴、曹憲音勃、各本脫去艴字、其音內勃字遂誤入艴字下、說文艴字注引論語色艴如也、今本作勃、玉篇、廣韻、集韻、類篇、艴字並音勃、集韻、類篇引廣雅、艴、顏色也、顏與艴同、今據以補正、凡人敬則色變、若論語色勃如之類是也、怒則色變、若孟子曾西艴然不悅、王勃然變乎色之類是也、說文孛字注又引論語色孛如也、秦策云、秦王悖然而怒、楚策云、王怫然作色、淮南子道應訓云、佽非瞋目勃然、並字異而義同、艵者、楚辭遠遊篇、玉色頩以脫顏兮、戴先生注云、氣上充於色曰頩、宋玉神女賦云、頩薄怒以自持兮、淮南子齊俗訓、仁發憤以見容、高誘注云、憤、色也、艵頩憤並通、嘔煦者、方言、嫗、色也、郭璞注云、嫗煦、好色貌、莊子駢拇篇、呴俞仁義、釋文、呴俞、本又作傴呴、謂呴喻顏色爲仁義之貌、逸周書官人解云、欲色嫗然以愉、大戴禮嫗作嘔、漢書王褒傳是以嘔喩受之、應劭注云、嘔喩、和悅貌、嘔嫗傴古通用、說文欨、笑意也、漢書韓信傳、言語姁姁、史記索隱引鄧展注云、姁姁和好貌、東方朔非有先生論云、說色微辭、愉愉煦煦、傳毅舞賦云、姁媮致態、呴煦、姁欨古通用、嫗煦嘔喩姁媮並疊韻之轉耳、繻者、說文、繻、繒采色也、

〈疏義〉漢書以五采章施于五色、謂采色也、禮記色容顛顛、色容厲肅、謂人面顏色也、此兼采色顏色言之、黲者、許極切、玉篇、黲、赤黑色也、艴者、面之色也、許力切、玉篇、艴、大赤色、艵者、普丁切、說文、艵、縹色也、楚詞、玉色艵以脫顏兮、宋玉神女賦、艵薄怒以自持兮、李善注引廣雅、頩、色也、又引方言注、頩、怒色青貌、是本又作頩、通作憤、淮南齊俗訓、仁發憤以見容、高誘注、憤、色也、嘔㖡者、善之色也、方言、嫗、色也、郭注、嫗煦、好色貌、兼上文悆愉、喜也、郭注方言云、悆愉猶呴喩也、嘔嫗煦呴、皆音義同、繻者、說文、繻、繒采色、

〈拾補〉艴、艴、色也、　趙岐注孟子公孫丑篇云、艴然、慍怒色也、艴字王氏與艴同例、主人之面色言、但引襮頩恲二字、轉遺艴之本義、按說文云、艴、縹色也、縹爲帛青白色、蓋人之面色青白者似之、

〈拾遺〉艴、色也、　疏彼瞻故洛矣篇下二十二字、原作玉篇艴字注又云、艴、怒兒、兼人怒則面色赤、故赤貌謂之艴、怒貌亦謂之艴、又通作奭、今本漢書賈嬰傳、有如兩宮奭將軍、則妻子無類矣、顏師古注云、奭、怒貌也、音赫、赫乃艴字之訛、集韻類篇奭又音赫、怒也、則宋時漢書本已訛作赫、考廣韻二十四職有𢥞字、音艴、云、瞋怒貌、𢥞與奭字異而義同、今據以辨正、

讙、譙、譴、謮、詰、卻、謫、讓也、

〈博雅音〉譙、憔矐、謫、鍘又至緣、

〈疏證〉讙譙諸字爲責讓之讓、卻爲讓卻之讓、古者讓

讙同聲，亦通用。鄭注曲禮云：讙，古讙字，是也。讙讙者，方言：讙，讙，讓也。齊楚宋衛荆陳之間曰讙，自關而西秦晉之閒，凡言相責讓曰讙讓，北燕曰讙。說文：讙，譁也。字亦作譆，凡人相責讓，則其聲諠譁，故因謂讓爲譆，猶今人謂譆呼爲讓也。金縢云：王亦未敢誚公。管子立政篇云：里尉以譙于游宗。譙與誚同。讀經傳通作責。詁義見卷一「詰，責也」下。謫者，說文：謫，數也。一曰相讓也。數，讀如數之以王命之數。

〈疏義〉說文：讓，相責讓。讙者，方言：讙，北燕曰讙，許元切。譙者，說文：譙，嬈也。讀若嚼。古文作誚，引周書曰：王亦未敢誚公。方言：譙，讓也。齊楚宋衛荆陳之間曰譙，自關而西秦晉之間，凡言相責讓曰譙讓。郭注：譙字又作誚。史記萬石君列傳：子孫有過失，不譙讓，爲便坐，對案不食。漢書高祖紀：與噲亦譙讓羽。顔師古注：譙讓，以詞相責也。謫者，說文：謫，謫問也。讀者，案：責訓內有謫無讀，怒訓內有讀無謫，知讀卽謫也。詳見責訓下。詰者，呂氏春秋似順論昭釐侯至詰庳令，高誘注：詰，讓也。卻未聞。謫者，說文：謫，相讓也。

〈拾補〉詰，讓也。　呂氏春秋處方篇：詰車令各避舍，高注云：詰，讓也。

〈餘遺〉讙，讓也。　疏：說文：讙，譁也。下三十四字，原稿以墨筆鈎去，而改爲漢書五行志：公車大誰卒，應劭云：在司馬殿門掌讙呵者也。是讙爲讓也。

〈餘遺〉卻，讓也。　引纖云：泰山不讓土壤。讓與攘通，卻也。

揚、讀、曉、謂、道，說也。

〈疏證〉揚讀道者，皋陶謨云：工以納言，時而颺之。顧命云：道揚末命。揚與颺通，各本譌作楊，今訂正。大戴禮保傅篇云：失度，則史書之，工誦之，三公進而讀之，讀之，謂說之也。鄘風牆有茨首章云：不可道也。二章云：不可詳也。三章云：不可讀也。釋文：詳，韓詩作揚。廣雅：揚、讀、道並訓爲說，義本韓詩也。

〈補正〉讀，說也。　注：三公進而讀之，讀之謂說之也。說改道。下補莊子則陽篇云：今計物之數，不止於萬，而期曰萬物者，以數之多者號而讀之也。

〈疏義〉說文：說，談說。玉篇：說，始悅切，言也，釋也。揚者，鄘風牆有茨：不可詳也。釋文：詳，韓詩作揚。薛君章句：揚猶道也。舊本揚訛從木，今訂正。讀者，詩鄘風傳：讀，抽也。鄭箋：抽猶出也。曉者，說之明也。說文：誨，曉教也。諄，告曉之熟也。漢書元后傳：未曉大將軍。注：曉，猶白也。謂者，楚辭九章云：人心不可謂兮。王逸注：謂，說也。王巾頭陀寺碑：稱謂所絕。道者，地官土訓：掌道地圖以詔地事。注：道，說也。說地圖九州形勢山川所宜，告王以施其事也。

〈拾補〉道，說也。　周官地官屬土訓：掌道地圖以詔地事，鄭注云：道，說也。

廣雅詁林卷第二上

廣雅詁林卷第二下

釋詁

澇、汏、瀾、淅、滌、潒、溞、澡、沐、浴、湔、濯、沬、洒也、

〈博雅音〉澇、老刀 瀾、蘭 淅、桑狄 潒、湯 溞、素高 澡、早、湔、子堅 沬、呼內

〈疏證〉汏者、說文、汏、淅瀾也、衆經音義卷七引通俗文云、淅米謂之洮汏、淮南子要略、所以洮汏滌蕩至意、高誘注云、洮汏、瀾也、後漢書陳元傳、洮汏學者之累惑、李賢注云、洮汏、猶洗濯也、洗與洒同、瀾者、說文、瀾、淅也、淅者、說文、淅、汏米也、士喪禮、祝淅米于堂、鄭注云、淅、汏也、淅、各本譌作浙、今訂正、潒與蕩通、字亦作盪、溞者、爾雅、溞溞、淅也、樊光注引大雅生民篇、釋之溞溞、今本溞作叜、毛傳云、釋、淅米也、叜叜、聲也、叜與溲通、澡者、說文、澡、洒手也、儒行云、澡身而浴德、喪服、澡麻帶絰、鄭注云、澡者、治去莩垢、義亦同也、湔者、說文、湔、手瀚之也、楚策云、君獨無意湔祓僕、韓詩外傳云、污辱難湔灑、沬者、說文、沬、洒面也、漢書律歷志引顧命曰、王乃洮沬水、今本沬作頮、馬融注云、頮、頮面也、內則云、面垢、燂潘請靧、沬頮靧並同、沬從午未之未、音呼內反、與從沫之沫異、沫從本末之末、音亡曷反、檀弓瓦不成味、鄭注云、味、當作沬、沬、靧也、案、沬從午未之未、與味聲相近、故云、味當作沬、沬與靧同、故云、沬、靧也、釋文音亡曷反、失之矣、

〈補正〉瀾、洒也、　注、說文瀾淅也下、補桼案、簡練以為揣摩、高注云、簡、汏也、簡與瀾同、

〈疏義〉說文、洒、滌也、玉篇、洒、先禮、先殄二切、濯也、左氏襄二十一年傳、洒濯其心、一以待人、通作洗、繫詞傳、聖人以此洗心、退藏於密、史記高祖本紀、使兩女子洗足、澇者、未詳、汏、玉篇、汏、洗也、本此、瀾者、唰限切、說文、瀾、淅也、淅者、米之洗也、說文、淅、汏米也、玉篇、淅、洗也、本此、孟子、接淅而行、淮南兵略訓、百姓開門而待之、淅米而儲之、惟恐其不來也、滌者、豳風七月云、十月滌場、春官大宗伯、祀大神則視滌濯、潒者、徒黨切、玉篇云、潒、今作蕩、案、滌蕩雙聲、故皆為洒、溞者、米之洒也、大雅生民、釋之溞溞、玉篇、溞溞、淅米聲、澡者、身之洒也、子皓切、說文、澡、洒手也、儒行篇、儒有澡身而浴德、沐者、頭之洒也、說文、沐、濯髮也、衛風伯兮、豈無膏沐、浴者、身之洒也、說文、浴、洒身也、天官宮人、共王之沐浴、湔者、說文、湔、手滌之、戰國策、君獨無意湔祓、濯者、說文、濯、滌也、大雅桑柔、逝不以濯、孫綽遊天台山賦、過靈谿而一濯、沬者、面之洒也、說文、沬、洒面也、古文作湏、周書顧命、王乃洮頮水、漢書律歷志引作洮沬水、馬融注、頮、頮面也、說文無頮字、湏之譌也、漢書淮南王長傳、高帝蒙霜露、沬風雨、顏師古曰、沬亦頮字也、沬、洗面也、字從午未之未、通作靧、內則、面垢、燂潘請靧、足垢、燂湯請洗、

〈釋詁拾遺〉澇、洒也、　越謹按、澇與汏連文、澇汏即洮汏也、一切經音義卷七引通俗文云、淅米謂之洮汏、王氏以說汏字、而不知并說澇字、乃其小疏矣、澇從勞聲、洮從兆聲、本同部字、故聲近而義通、淮南子要略篇、所以洮汏滌蕩至意、此云澇汏即洮汏也、下云滌潒即滌蕩也、澇之為洮、猶潒之為蕩矣、王氏云、潒與蕩通、

〈拾遺〉澇、洒也、　疏證未訓、案、玉篇、澇、力高切、引廣雅、水經注、澇、大波也、文選木華海賦、飛澇相磢、廣韻、即到切、勞去聲、義同、一曰淹也、爾雅釋邱、望厓洒而高岸、郭注、洒謂深也、案、水深曰洒、與大波曰澇、字異義同、

〈新方言〉廣雅、汏、洒也、江南運河而東、至於浙西、多謂洒為汏、本徒蓋切、音如大　今徙卦切、今人言大、作此書　說文、湔、一曰手滌之、子仙切、浙西謂頮滌曰湔、淮南謂頮面亦曰湔臉、

說文、濯、澣也、直隸謂澣衣爲濯衣、音如抽、濯之爲抽、猶擢之爲抽矣、說文擢抽皆訓引、此一聲之轉、此洗澣之殊名也、

劊、切、刌、膾、剃、割也、

《博雅音》劊、結、刌、寸本、剃、初律、

《疏證》劊者、說文、劊、楚人謂治魚也、從刀魚、讀若鍥、方言、刈鉤、自關而西或謂之鉤、或謂之鎌、或謂之鍥、鍥所以割草、義與劊同也、鍥又音苦結反、定九年左傳、盡借邑人之車、鍥其軸、杜預注云、鍥、刻也、說文作栔、又作契、爾雅、契、絕也、郭璞注云、今江東呼刻斷物爲契斷、義與劊亦同也、玉篇刌膾二字、義見卷一、劊刌斷也下、剃者、說文、剃、傷也、玉篇云、傷、割也、

《疏義》說文、劊、剃也、上文、剃、斷也、裁也、此又分而釋之、劊者、魚之割也、說文、劊、楚人謂治魚也、讀若鍥、切刌者、說文、切、刌也、刌、切也、上文切刌皆云斷、此又爲割、義相成也、膾者、說文、膾、細切肉也、釋名、膾、會也、細切肉令散、分其赤白、異切之、已、乃會合和之也、少儀篇、牛與羊魚之腥、聶而切之爲膾、注、聶之言牒也、先藿葉切之、復報切之、則成膾、剃者、覩給切、說文、剃、傷也、

闟、閑、亢、闌、徼、迣、遮也、

《博雅音》闟、於小、徼、要、又音也、正音計兗、〇案、徼音計兗反、又音要、故曹憲云然、各本要又音也正音六字、誤入上闟字下、又字又誤作口字、考廣雅音內又字多誤作口、又考玉篇、廣韻、集韻、類篇、闟字俱無要音、今訂正、迣、制、〇疏義、徼下要又音也正音六字入闟下、又音作口音、

《疏證》亢者、說文、抗、扞也、成十五年左傳、顆見老人結草以亢杜回、杜預注云、亢、禦也、襄十四年傳云、晉禦其上、戎亢其下、士昏禮下篇、抗木橫三縮二、鄭注云、抗、禦也、所以禦止土者、皆遮之義也、抗與亢通、闌者、廣韻、闌、隔也、徼與闌聲相近、襄十六年左傳、孟孺子速徼之、杜預注云、徼、要也、字通作要、又作邀、迣者、說文、迣、迾也、晉趙曰迣、又云、迾、遮也、玉篇、迣、音之世切、又云、古文以爲迾字、迾音列、漢書鮑宣傳、男女遮迣、晉灼注云、迣、古列字也、蓋迣迾聲相近、故古或通用、漢書武五子傳、迾宮清中備盜賊、李奇注云、迾、遮也、玉藻、山澤列而不賦、鄭注云、列之言遮列也、列與迾同、玉篇、迾又音厲、周官山虞、物爲之厲、而爲之守禁、鄭衆注云、厲、遮列守之、厲與迾古亦通用、

《疏義》說文、遮、遏也、漢書高帝紀、新城三老董公遮說漢王、闟者、說文、闟、門遮也、戰國策、晉國之去梁也、千里有餘、無山河以闟之、史記楚世家、雖儀之所甚願爲門闟之廝者、亦無先大王、闌通作蘭、方言、苙、圂也、郭注、謂蘭圂也、孟子、既入其苙、趙岐注、苙、蘭也、漢書王莽傳、與牛馬同蘭、顏師古注、蘭謂遮蘭之、若牛馬蘭圈也、閑者、說文、閑、闌也、家人初九、閑有家、馬融注、以閑爲闌、周書畢命、雖收放心、閑之惟艱、亢者、通作抗、儀禮既夕云、抗木橫三縮二、注、抗、禦也、所以禦止土者、闌者、廣韻、闌、隔也、古用要、孟子、使數人要子路、徼者、伊消切、司馬相如子虛賦、徼𨙸受詘、史記集解云、駰案、郭璞曰、𨙸、疲極也、言獸有倦游者、則徼而取之、索隱引司馬彪云、謂遮其倦者、案、徼通作邀、張衡西京賦、不徼自遇、薛綜曰、邀、遮也、迣者、征例切、說文、迣、迾也、晉趙曰迣、漢書兩龔傳、郡落鳴鼓、男女遮迣、晉灼曰、迣、古列字也、顏師古曰、言聞桴鼓之聲、以爲有盜賊、皆當遮列而遮捕之、案、玉藻篇、列而不賦、注、列之言遮列也、李善注顏延之赭白馬賦、引服虔通俗文、天子出、虎賁伺非常、謂之遮列、

《錄遺》闌、閑、遮也、　原稿云、闌者、魏策云、有河山以蘭之、史記魏世家作闌、闌蘭古通、說文、闌、門遮也、史記楚世

家云、甚頗爲門闌之斯、漢書王莽傳、與牛馬同蘭、顏師古注云、蘭謂遮闌之若牛馬闌圈、義並相近也、闌者、楚語爲之關籥蕃籬而遠備閑之、韋昭注云、閑闌也、周禮虎賁氏舍則守王閑、鄭注云、閑陛枑也、校人、天子十有二閑、馬六種、鄭注云、每廄爲一閑、皆取遮闌之義也、

《錄遺》徼、遮也、 疏字通作要、又作邀、上原有史記司馬相如傳、徼麋鹿之怪獸、集解引漢書音義云、徼、遮也、徼又音於宵反、玉篇、邀、遮也、春秋襄公三年左傳云、吳人要而擊之、邀要並與徼同、徼又音古弔反、漢書百官表中尉掌徼循京師、顏師古注云、徼謂遮繞也、佞幸傳、盜出徼外鑄錢、顏師古注云、徼猶塞也、東北謂之塞、西南謂之徼、塞者以障塞爲名、徼者取徼遮義、並相近也、

貣、茶、𧵳、且、假、貸、借也、 □疏義借作借、

《博雅音》茶、塗、

《疏證》貣者、穆天子傳、貣車受載、郭璞注云、貣、猶借也、今俗語猶謂以財租物曰貣矣、茶者、方言、茶、借也、郭注云、茶猶伐也、案、茶蓋賒之借字、賒茶古聲相近、說文、賒、貰賣也、貰、貸也、賒貸同義、故俱訓爲借也、且與借聲相近、檀弓云、夫祖者、且也、且、胡爲其不可以反宿也、凡言且者、皆謂姑且如此、即假借之意也、曲禮、有天王某甫、鄭注云、某甫、且字也、何氏隱義云、且假借此字也、借、各本譌作借、今訂正、

《補正》且、借也、 注、且與借聲相近、下、乙檀弓下三十四字、改隱元年公羊傳、且如桓立、何休注云、且如假設之辭、 何氏隱義改音義、隱、

《疏義》說文、借、假也、此與借同義、孫侍御云、借疑借之訛、貣茶者、方言、借、茶、借也、此本貣茶傳寫之訛、或說貣疑當作貰、說文、貰、貸也、貣既爲借、貰亦借也、茶、同都切、差者、初仕切、春官大宗伯、以軍禮同邦國、注、同謂威其不協僭差者、且未詳、假者、王制篇、大夫祭器不假、左氏桓六年傳、取於物爲假、貸者、玉篇、貸、假也、借、畫也、地官泉府、凡民之貸者、與其有司辨而授之、

《拾補》𧵳、借也、 借字各本作借、王氏以借爲譌、訂正作借、按廣雅此條所釋爲貸茶𧵳且假貸六字、貸、茶、且之爲借、各有引證、假貸之爲借易知、不須煩言、惟𧵳字無證、遂從闕如、然禮記月令篇而言差貸、差之與貸其意固相同也、愚意若依借字爲說、則𧵳與假貸之義俱不難曉、詩大雅抑篇、不僭不賊、毛傳云、僭、差也、說文云、僭、假也、僭得爲差爲假、則差與假亦得爲僭矣、禮記差貸釋文並云、貸、又他得反、謂其字通於忒、尚書洪範篇云、民用僭忒、以忒與借連文、則忒亦得爲僭矣、推貸茶且三字訓僭、未敢強說、不能如王氏之改字者所得爲多、

鍻、稭、耡、貢、租、賦、撤、稓、稷、征、賨、䅼、稅也、 □疏義稓作稓、

《博雅音》鍻、昊、稭、似亦反、耡、士魚反、稓、酒胄、賨、在宗、䅼、方又、 □疏義酒胄作酒罰、方又作方又、

《疏證》鍻者、史記平準書云、算軺車賈人緡錢皆有差、漢書武帝紀、初算緡錢、李斐注云、緡、絲也、以貫錢也、一貫千錢、出算二十也、說文作鍻、義同、稭耡貢徹者、稭字亦作藉、大雅韓奕篇、實畝實藉、鄭箋云、藉、稅也、宣十六年左傳、穀出不過藉、杜預注云、周法、民耕百畝、公田十畝、借民力而治之、稅不過此、王制、古者公田藉而不稅、鄭注云、藉之言借也、借民力治公田、美惡取於此、不稅民之所自治也、說文、殷人七十而耡、耡、稭稅也、耡字亦作莇、又作助、助與藉古同聲、孟子公孫丑篇、耕者助而不稅、即藉而不稅也、論語顏淵篇、盍徹乎、鄭注云、周法什一而稅、謂之徹、徹、通

也、爲天下之通法。孟子滕文公篇、夏后氏五十而貢、殷人七十而助、周人百畝而徹、其實皆什一也。徹者、徹也。助者藉也。趙岐注云、民耕五十畝者、貢上五畝。耕七十畝者、以七畝助公家。耕百畝者、徹取十畝以爲賦。雖異名而多少同、故曰皆什一也。徹、猶人徹取物也。藉者、借也。猶人相借力助之也。鄭注匠人云、貢者自治其所受田、貢其稅穀。助者借民之力以治公田、又使收斂焉。徹者通其率、以什一爲正也。稍者、玉篇、稍、稍稅也。秡者、玉篇、秡、禾租也。賨者、說文、賨、南蠻賦也。後漢書南蠻傳云、歲令大人輸布一匹、小口二丈、是謂賨布。又云、歲入賨錢口四十。賨與賨同。䝁者、玉篇、䝁、賦斂也。

《補正》賨、稅也。　注、說文賨南蠻賦也下、補晉書李特載記云、巴人呼賦爲賨。

《疏義》說文、稅、租也。王制篇、古者公田藉而不稅。春秋宣十五年、初稅畝。漢書食貨志、稅給郊社宗廟百神之祀、天子奉養、百官祿食、庶事之費。䝁者、說文、䝁、業也。賈人占䝁、通作緡。漢書武帝紀、初算緡錢。李斐曰、緡、絲也、以貫錢也。一貫千錢、出算二十也。顏師古注、謂有儲積錢者、計其緡貫而稅之。又食貨志、諸賈人末作貰貸賣買、居邑貯積諸物、及商以取利者、雖無市籍、各以其物自占、率緡錢二千而算一。諸作有租及鑄、率緡錢四千算一。匿不自占、占不悉、戍邊一歲、沒入緡錢。耤者、說文、耤、帝耤千畝也。古者使民如借、故謂之耤。通作藉。天官甸師、掌帥其屬而耕耨王藉。周語、不藉千畝。韋昭注、藉、借也。借民力以爲之。風俗通義、今民間名曰官田、古者使民如借、故曰藉田。勑者、說文、商人七十而勑。勑、耤稅也。地官遂人、以興勑利甿、以時器勸甿。注、鄭大夫讀勑爲耤、杜子春讀勑爲助、謂起相佐助。又里宰、歲時合耦于勑。注、與遂人同。後鄭謂勑者、里宰治處也。于此合耦使相佐助、因放而爲名。是勑助古字通。貢者、書序云、禹別九州、隨山濬川、任土作貢。孔傳、任其土地所有、定其貢賦之差。天官太宰、以九貢致邦國之用。孟子、夏后氏五十而貢。租者、說文、租、田賦也。史記孝文帝本紀、其除田之租稅。又馮唐傳、軍市之租、索隱曰、謂軍中立市、市有稅、稅即租也。漢書昭帝紀、罷榷酤官、令民得以律占租。如淳曰、律、諸當占租者、家長身各以其物占、占不以實、家長不身自書、皆罰金二斤、沒入所不自占及賈錢縣官也。賦者、說文、賦、斂也。禹貢、厥賦惟上上錯。孔傳、賦謂土地所生以供天子。太宰職、五曰賦貢、以馭其用。後鄭注、口率出錢也。今之算錢、民謂之賦、此其舊名與。漢書食貨志、賦共車馬甲兵士徒之役、充實府庫賜予之用。徹者、大雅公劉、徹田爲糧。孟子、周人百畝而徹。稍者、玉篇、稍、直就切、稅也。本此。舊本稍譌稍、今訂正。秡者、番陂切、玉篇、秡、禾租、征者、地官小司徒、施其職而平其政。注、政、稅也。政當作征。又載師、凡任地國宅無征。注、征、稅也。言征者以共國政也。賨者、說文、賨、南蠻賦也。又云、幏、南郡蠻夷賨布。後漢書南蠻傳、武陵歲令大人輸布一疋、小口二丈、是謂賨布。巴郡蠻歲民戶出幏布八丈二尺。左思魏都賦、賨幏積壖、琛幣充牣。李善注引風俗通義、槃瓠之後、輸布一匹二丈、是謂賨布。廩君之巴氏、出幏布八丈。漢馮緄碑、收逋賨布三千萬匹。賨賨同。䝁者、玉篇、䝁、市肺切、賦斂也。舊本䝁譌䝁、今訂正。

𦁭、緤、絙、縭、緰、繂、縫也。

《博雅音》𦁭、於飄。緤、魚劫。絙、直莧。○各本直譌作亘、辨見疏證。縭、色。○各本色字誤入正文、辨見疏證。繂、率。□疏義於飄作于飄、直莧作亘莧。

《疏證》𦁭緤者、玉篇、𦁭、緤、續縫也。廣韻云、補衣也。方言、剌、續也。秦晉續、索謂之剌。剌與緤義相近也。絙、曹憲音直莧反。各本絙訛作組、直莧反之直又訛作亘。惟影宋本不

詵說文組補縫也字亦作袒又作綻綻急就篇鍼縷補縫綻紩緣顏師古注云修破謂之補縫解謂之綻皇象本綻作袒後漢書崔寔傳期於補綻決壞綻亦補也李賢注引內則衣裳綻裂失之矯揭二字義見下文矯揭合也下矯曹憲音色各本色字誤入正文惟影宋本皇甫本不誤釋者巷服冠六升外畢鄭注云外畢者冠前後屈而出縫於武也士巷禮記畢作釋注云釋謂縫著於武也

〈疏義〉說文縫以鍼紩衣也魏風葛屨可以縫裳天官縫人掌王宮之縫線之事勘繚者玉篇勘繚績縫也繚勘緣也組者說文組補縫也此即衣裳綻裂之綻組綻古今字組或作袒史記白起王翦列傳集解引何晏說非但憂平原之補袒患諸侯之捄至也索隱曰袒字又作綻舊本袒訛組今訂正矯者所力切玉篇矯縫也本此舊本矯下有色字此是曹憲所音傳寫者誤入本文也應刪去今訂正揭者左氏傳揭縫其闕釋者布一布結二切玉篇釋冠縫也儀禮既夕云冠六升外縪纓條屬厭

繐、幽、紹、緊、絣也、

〈博雅音〉繐隱新　幽布耕　紹呂　緊略　絣百猛布耕

〈疏證〉繐者衆經音義卷十四引通俗文云合紩曰繐說文云紩縫也幽絣聲義並同絣亦縫也語之轉耳燕策云王身自削甲札妻自組甲絣蓋絣訓為縫因謂縫甲之組為絣也紹緊者玉篇紹緊紩衣也

〈疏義〉漢書揚雄傳絣之以象類晉灼以絣為雜顏師古以絣為併戰國策妻自組甲絣惠士奇禮記云併以連之雜以撰之所以藏纙縲之閒撲嘅鶝之鄒是古合甲之法也繐者玉篇繐繐衣也廣韻繐縫衣相著幽者玉篇無此字廣韻絣振繩墨也幽同上是幽即絣之異文紹緊者上力與切下力若切玉篇紹緊紩衣也緊紹緊

〈新方言〉廣雅幽絣也幽絣同字曹憲皆音布耕反燕策王身自削甲札妻自組甲絣此謂縫甲之組為絣也今人謂壓金線作繡為絣金音如平

絎、紕、純、緣也、　□疏義紕字入音內

〈博雅音〉絎下孟　紕符夷　純之諸尹○各本之字與諸字相連諸字又譌作洎考鄉射禮記及曲禮釋文純音之閏諸允二反諸允與諸尹同音是今本之下脫一字而洎尹為諸尹之譌今訂正　□疏義之下脫一字諸尹作洎尹

〈疏證〉絎者玉篇絎行孟切縫紩也廣韻云刺縫也今俗語猶呼刺縫為絎音若行列之行紕者爾雅紕飾也郭璞注云謂緣飾玉藻縞冠素紕鄭注云紕緣邊也讀如埤益之埤雜記紕以爵韋純以素鄭注云在旁曰紕在下曰純士冠禮記緇纚綼緆鄭注云飾裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純玉藻天子素帶朱裏終辟鄭注云辟讀如裨冕之裨謂以繒采飾其側紕綼辟並通純者爾雅緣謂之純郭璞注云衣緣飾也顧命云敷重蔑席黼純各本純字誤入音內今訂正

〈疏義〉說文緣衣純也以絹切玉藻篇緣廣寸注緣飾邊也絎者玉篇絎縫紩也廣韻絎刺縫紕者鄘風千旄素絲紕之箋素絲為縷以縫紕旌旗之旒縿玉藻篇縞冠素紕注紕緣邊也

〈新方言〉廣雅絎緣也曹憲音下孟反玉篇絎縫紩也今淮南吳越謂粗縫曰絎音如行列之行

𥈆、額、漢、漫、憪、懣也、　□疏義憪作憪

〈博雅音〉額頻　懣亡本滿○各本亡本二字誤入上文憪字下本字又誤作木辯

見疏 □疏義亡本

證 入憫字下、

《疏證》眦顙者、方言、眦顙懣也、郭璞注云、謂憤懣也、漢漫者、方言、漢漫懣也、朝鮮洌水之間煩懣謂之漢漫、各本漫字誤入音內、今訂正、憫音閔、懣音亡本反、又音滿、各本懣訛作憫、其懣字下亡本反之音、又訛入憫字下、本字又訛作木、集韻類篇有憫字、音母本切、則宋時廣雅本已誤、考說文玉篇廣韻俱無憫字、閒傳云、悲哀志懣氣盛、釋文、懣亡本反、又音滿、則亡本反為懣字之音甚明、又孟子公孫丑篇、睆窮而不憫、趙岐注云、憫、懣也、是憫字乃憫字之訛、今據以訂正、

《疏義》說文、懣、煩也、禮閒傳篇、悲哀志懣氣盛、史記倉公列傳、故煩懣食不下、則絡脈有過、眦顙者、方言文、郭注謂憤懣也、顙、說文作顙、云、涉水顙蹴、符真切、漢漫者、亦方言文也、朝鮮洌水之間謂之漢漫、舊本漫訛為漢、字音釋、今訂正、憫者、字當作悶、字書無憫字、說文、悶、懣也、爾雅、懪懪邀邀、悶也、賈誼旱雲賦、羣生悶滿而悲憤、嚴夫子哀時命云、遂悶歎而無名、

貶、損、削、黜、貇、撤、耗、還、隸、捂、扨、刮、攽、𢉖、殺、瘵、䫀、臾、劣、減也、□疏義耗作耗、

《博雅音》貇苦昆、還退、捂步庚、扨所斤、刮古滑、攽革貧、𢉖古巷、瘵衰、□疏義苦昆作苦巷、

《疏證》貇者、齧之減也、說文、貇、齧也、捂、扨、皆取之減也、謙象傳云、君子以裒多益寡、裒與捂通、說文、扨、從上挹也、衆經音義卷十五引通俗文云、從上取曰扨、刮者、摩之減也、考工記云、刮摩之工五、攽者、分之減也、說文、攽、分也、𢉖、通作降、瘵通作衰、臾者、差之減也、爾雅、臾、差也、劣者、少之減也、說文、劣、弱也、從力少、卷三云、劣、少也、

《疏義》說文、減、損也、樂記篇、禮主其減、貶者、說文、貶、損也、公羊隱二年傳、何以不氏、貶、何休注、貶、猶損也、損者、說文手部義也、左氏文十七年傳、克減侯宣多、注、減、損也、是損減同義、削者、地之減也、大司馬職、野荒民散則削之、注、削其地、王制篇、君削以地、黜者、位之減也、說文、黜、貶下也、左氏襄十年傳、子駟與尉止有爭、將禦諸侯之師、而黜其車、杜注、黜、減損也、貇者、集韻、貇、減也、本此、撤者、去之減也、廣韻、撤、去也、經典通用撤、耗者、字當作耗、玉篇、耗、減也、引詩耗斁下士、又耒部云、耗、正作耗、漢書董仲舒傳、耗矣衰哉、顏師古注、耗、虛也、大雅雲漢詩耗字、王制視年之豐耗、唐石經並作耗、還者、古退字、色淺淺為退、是色之減也、隸者、罪之減也、春秋莊二十二年、肆大眚、捂者、謙象傳、君子以裒多益寡、釋文、裒字書作捂、引廣雅云、減也、玉篇引易作捂、云捂猶減也、本亦作裒、是捂裒字異音義同、扨者、減上以益下也、說文、扨、從上挹也、刮者、質之減也、考工記、刮摩之工五、攽者、分之減也、說文、攽、分也、𢉖者、玉篇、𢉖、差也、今為降、殺者、所界切、文王世子篇、親親之殺也、注、殺、差也、士冠禮記、以官爵人、德之殺也、注、殺猶衰也、繫詞傳、古之聰明睿知、神武而不殺者夫、虞翻注、乾坤坎離反覆不衰、瘵者、病之減、楚追切、說文疒部義也、通作衰、荀子、相地而衰政、楊倞注、衰、差也、九章算術、謂差分為衰分、䫀臾並未詳、劣者、力之減也、說文、劣、弱也、從力少、

《釋詁拾遺》肆、減也、　機謹按、肆無減義、肆當音他歷反、周官、小子羞羊肆羊殺肉豆、鄭注曰、肆讀為鬄、釋文曰、羊肆、依注音鬄、他歷反、是也、依說文本當作鬄、鬀髮也、字通作鬄、亦或作剔、漢書司馬遷傳、鬄毛髮、文選作剔毛髮、詩皇矣篇、攘之剔之、泮水篇、狄彼東南、釋文云、狄、韓詩作鬄、除也、莊子馬蹄篇、燒之剔之、淮南子要略篇、剔河而道

九岐並與滅義相近、
〈補疏〉奭滅也、奭與赫同、爾雅、赫赫躍躍、舍人本作奭奭是也、赫與赦通、漢書古今人表高赫、呂覽義賞篇作高赦、赦者謂滅其罪、
〈拾遺〉𧹞奭滅也、　疏證未訓𧹞、𧹞與肆同、書費誓肆赦孔傳、肆緩也、奭與爽形近而義同、爽、古憂字、憂之言喪也、
〈拾補〉瘯滅也、　說文云、瘯、滅也、

維、紲、縼、縻、紖、係也、　□疏義紖作紛、

〈博雅音〉縼、隨旬、縻、日靡、紖、直引、　□疏義直引作直宏、
〈疏證〉紲者、說文、紲、系也、系與係同、亦作緤、紲之言曳也、釋名云、紲、制也、牽制之也、玉篇云、凡繫縲牛馬皆曰紲、字亦作緤、又作靾、士喪禮記、乘車羊靾、鄭注云、靾、韁也、僖二十四年左傳、臣負羈紲、杜預注云、紲、馬韁也、正義引服虔注云、一曰犬韁曰紲、少儀、犬則執緤、牛則執紖、馬則執靮、鄭注云、緤、紖、靮、皆所以繫制之者、論語公冶長篇、雖在縲紲之中、孔傳云、縲、黑索也、紲、攣也、所以拘罪人、蓋紲爲係之通名、凡係人係物、皆謂之紲、不專屬一物也、縼之言旋繞也、說文、縼、以長繩繫牛也、玉篇又作㯀、云、長引也、馬融長笛賦云、植持縼纆、縼之言引也、說文、紖、牛系也、祭統、君執紖、鄭注云、紖、所以牽牲也、周官封人、置其絼、鄭衆注云、絼、著牛鼻繩、所以牽牛者、絼與紖同、紖各本訛作紛、今訂正、
〈疏義〉說文、係、絜束也、趙岐孟子注、係、累猶縛結也、或說、係當作系、說文、系、繫也、維者、小雅白駒、縶之維之、傳、維、繫也、公羊昭二十四年傳、且夫牛馬維婁、注、繫馬曰維、繫牛曰婁、紲者、說文曰、紲、系也、或作緤、左氏僖二十四年傳、臣負羈紲、少儀篇、犬則執緤、孔疏、緤、繫犬繩也、離騷、登閬風而緤馬、王逸注、緤、繫也、縼者、辭戀切、說文、縼、以長繩繫牛也、馬融長笛賦、植持縼纆、縻者、說文、縻、牛轡也、或作䌖、漢書匈奴傳、羈縻不絶、紭者、戶萌切、廣韻、紭、網紭也、漢書揚雄傳、遙噱乎紭中、

切、直、方、義也、

〈疏證〉切直者、爾雅、丁丁嚶嚶、相切直也、郭璞注云、朋友切磋相正、史記田叔傳云、切直廉平、是切直皆義也、方者、坤文言云、直其正也、方其義也、論語先進篇、且知方也、何晏注云、方、義方也、隱三年左傳云、教之以義方、
〈疏義〉說文、誼、人所宜也、古仁義字如此、威儀字作義、今仁誼字經典通用義、釋名、義、宜也、裁制事物使合宜也、白虎通義、義者、宜也、斷決得中也、切直者、爾雅、丁丁嚶嚶、相切直也、言朋友之義在于切磋、相正直也、方者、文言傳、直其正也、方其義也、君子敬以直內、義以方外、

懷、就、息、隋、罷、還、返、退、免、迋、歸也、

〈博雅音〉隋、大果反、
〈疏證〉息者、方言、息、歸也、罷還者、少儀云、朝廷曰退、燕遊曰歸、師役曰罷、襄三十年左傳云、皆自朝布路而罷、士冠禮、主人還、鄭注云、還、去也、歸也、迋、即往字也、莊二年穀梁傳云、王者、民之所歸往也、顏師古注漢書揚雄傳云、迋、古往字、各本迋訛作廷、今訂正、
〈補正〉罷、歸也、　注、襄三十年左傳云、皆自朝布路而罷、乙云字、罷下補謂分散而歸也、吳語、遠者罷而未至、韋昭注云、罷、歸也、
〈疏義〉說文、歸、籀文作㱕、懷者、檜風匪風傳、懷、歸也、周語、民神怨痛、無所依懷、韋昭注、懷、歸也、就者、古與集通、小雅小旻、是用不集、傳、集、就也、韓詩外傳作就、周書顧命、克達

殷集大命，蔡邕石經集作就，古者集就同義，集爲鳥之歸，故就亦爲歸。息者，方言文也。息者，作勞而休止，故有退歸之義。隋者，集韻隋埋祭餘也，埋有歸義。罷者，遣之歸也。說文罷，遣有罪也，从网能，言有賢能而入网，即貫遣之。禮少儀爲師役曰罷，左氏襄三十年傳皆自朝布路而罷，公羊昭十三年傳衆罷而去之，墨子非攻篇吳有離罷之心，皆言罷遣師役使歸也。還者，往之歸也，說文還，復也。返者，去之歸也，說文返，還也，引商書曰祖甲返，春秋傳返作彼還。者與退同，朝之歸也，衛風碩人大夫夙退，論語子退朝，禮少儀篇朝廷曰退。免者，仕之歸也，廣韻免，止也。廷者，說文廷，往也，漢書刑法志歸而往之，是爲王矣。舊本廷訛廷，今訂正。

《釋詁拾遺》隋，歸也。　樾謹按隋與墮通，昭四年左傳寡君將墮幣焉，服注墮，輸也。周官司兵及其受兵輸亦如之，鄭注曰，兵輸謂師還有司還兵也。是輸有還義，墮訓輸，故亦訓歸矣。淮南氾論篇高注曰，墮，入也。入與歸義亦相近。

《拾遺》墮，歸也。　疏證未訓。案說文墮作陵，敗城既曰陵，凡土敗則歸土。

《拾補》罷，歸也。　國語吳語遠者罷而未至，韋注云，罷，歸也。

《錄遺》懷，歸也。　稿云，詩皇矣傳云，懷，歸也。釋名，懷，回也，本有去意，回來就己也。虞書皋陶謨篇云，黎民懷之。

抮、盭、乖、達、舛、逪、偭、偝也。　□疏義乖作乖。

《博雅音》抮，顚。盭，戾。乖，乖。舛，俘遠。逪，採各。偭，面。

《疏證》抮盭二字，義見卷四抮盭也下。盭，各本訛作盩，今訂正。逪，經傳通作錯。偭者，楚辭離騷偭規矩而改錯，漢書賈誼傳偭蟂獺以隱處兮，王逸、應劭注並云，偭，背也。漢書項籍傳馬童面之，顏師古注云，面謂背之，不面向也。面縛亦謂反背而縛之，杜元凱以爲但見其面，非也。面與偭通。

《疏義》此向偝之偝也。禮記投壺毋偝立，注不正鄉前，古通用背。抮者，火典切，玉篇抮，引戾也，通作軫，方言軫，戾也，郭注相乖戾也。盭者，郎計切，說文盭，弼戾也，漢書膠西于王端傳爲人賊盭，顏師古注盭，古戾字，言其性賊害而狠戾也。乖者，古乖字，說文作乖，戾也，廣韻乖，背也，本此。違者，潘岳關中書盧播違命，李善注引此文。舛者，昌兗切，說文舛，對卧也，從夕中相背，楊雄說作踳。逪者，說文逪，迹逪，迹是这之訛，玉篇逪，迹逪也。偭者，綿偏切，離騷偭規矩而改錯，玉篇偭下引漢書偭蟂獺以隱處，偭，面背也。

幬、幏、幎、幔、幦、幕、茣、葺、蔓、冪、幠、賵、弇、冒、覆也。　□疏義正文冪作幎，賵作䁔，冒作冐。

《博雅音》幬，逐由反。幏，蒙。幎，覓。幔，莫汗。幦，福耶。葺，子立、且立二音。蔓，此穖去。冪，慏。幠，呼。　□疏義且立作旦立，此穖去作此穖之去聲。

《疏證》幬者，爾雅幬謂之帳，說文幬，禪帳也，楚辭招魂羅幬張些，幬與幬同。釋器篇云，幔、幬、幕，帳也。幔、幬、幕皆有下覆之義，故此皆訓爲覆也。召南小星篇抱衾與裯，毛傳云，裯，禪被也。考工記輪人欲其幬之廉也，鄭注云，幬，幔轂之革也。史記禮書大路之素幬也，索隱云，謂車蓋以素帷，是凡言幬者皆覆之義也。幏者，說文冡，覆也。鄘風君子偕

老篇蒙彼縐絺毛傳云蒙覆也幪冡蒙並通今俗語猶謂覆物爲蒙方言幪巾也陳潁之閒大巾謂之幪郭璞注云巾主覆者故名幪也書大傳下刑墨幪鄭注云幪巾也說文幪蓋衣也皆覆之義也幪各本訛作幪今訂正幎者說文一覆也幎幔也周官冪人鄭注云以巾覆物曰冪鄉飲酒禮記尊綌冪鄭注云冪覆尊巾也禮器云犧尊疏布鼏幎冪鼏一並通鼏覆謂之鼏車覆軾謂之幦義亦與幎同士昏禮設扃鼏鄭注云扃所以扛鼏鼏覆之也大雅韓奕篇鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式也正義云幭字禮記作幦周禮作複字異而義同又云此幭與天官冪人之字異其義亦同幔者說文幔幕也釋名云幔漫也漫漫相連綴之言也司馬相如長門賦云張羅綺之幔帷兮爾雅鏝謂之杇李巡注云塗工之作具也襄三十一年左傳圬人以時塓館宮室杜預注云塓塗也塗與覆義相近故塗謂之鏝亦謂之塓覆謂之幎亦謂之幔幔幎語之轉耳幈之言屏蔽也法言吾子篇然後知夏屋之爲幈幪也李軌注云幈幪蓋覆也幪與幪同幕者方言幕覆也說文帷在上曰幕釋名云幕幕絡也在表之稱也井上六井收勿幕王弼注云幕猶覆也周官幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭注云在旁曰帷在上曰幕茨者說文茨以茅葦蓋屋也釋名云屋以草蓋曰茨茨次也次比草爲之也梓材云惟其塗墍茨周官圉師茨牆則翦闔鄭注云茨蓋也葺者說文葺茨也考工記匠人云葺屋參分瓦屋四分襄三十一年左傳繕完葺牆注云葺覆也芟者說文芟草覆地也衆各本芟字音內有此複去三字文義不可曉玉篇廣韻芟並音複則複字乃芟字之音其此字當是庇字之誤考工記輪人弓長六尺謂之庇軹表記雖有庇民之大德鄭注並云庇覆也去字當是蓋字之誤蓋俗書作葢又訛脫而爲去說文云覆蓋也庇蓋皆係正文今本誤入音內又誤爲此去二字耳纛者說文纛幬覆服也方言幬覆也襄二十九年左傳如天之無不幬也史記吳世家作燾集解引賈逵注云燾覆也周官司几筵每敦一几鄭注云敦讀曰燾燾覆也並字異而義同今俗語猶謂覆物爲幬爾雅翢纛也注云今之羽葆幢又纛翳也注云舞者所以自蔽翳翢纛與翿聲義亦同翿各本訛作幬自宋時本已然故集韻類篇燾又作幬考說文玉篇廣韻俱無幬字今訂正幠者說文幠覆也士冠禮記周弁殷冔夏收鄭注云冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也士喪禮云幠用斂衾荀子禮論篇說喪禮云無帾絲歶縷翣其貌以象菲帷幬尉也楊倞注云無讀爲幠幠覆也所以覆尸者也士喪禮幠用斂衾夷衾是也素幠者柳車上覆即禮所謂荒也喪大記記棺飾云素錦褚加偽荒鄭注云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也偽當爲帷大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上荒幠一聲之轉皆謂覆也故柳車上覆謂之荒亦謂之幠帾即素錦褚之褚幠帾皆所以飾棺幠在上象幕帾在下象幄故云其貌象菲帷幬尉也周官縫人掌縫棺飾鄭注云若存時居於帷幕而加文繡是也若斂衾夷衾皆所以覆尸不得言象菲帷幬尉矣詩公劉傳云荒大也閟宮傳云荒有也爾雅幠大也有也是幠與荒同義幠從無聲荒從巟聲巟從亾聲荒之轉爲幠猶亾之轉爲無故詩遂荒大東爾雅注引作遂幠大東禮記毋幠毋敖大戴作無荒無傲矣賵者太平御覽引春秋說題辭云賵之爲言覆也隱元年大王使宰咺來歸惠公仲子之賵服虔注左傳云賵覆也正義云謂覆被亾者也公羊傳車馬曰賵何休注亦云賵猶覆也冒賵覆古聲並相近

〈補正〉幔覆也　注說文幔幕也幕改幎

〈疏義〉說文覆蓋也大雅生民鳥覆翼之檀弓篇見若覆夏屋者矣僞幪者方言幬蒙覆也郭注字或作燾音俱波濤也又云幪巾也郭注巾主覆者故名幪也素幪莫弘切說大幪蓋衣也通作蒙左氏襄十年傳狄虒彌建大車

之輪而冢之以甲以為槽杜注冢覆也惕善幪冢俱字異音義同幎者士喪禮幎目用緇呂氏春秋貴直論夫差將死曰死者如有知也吾何面以見子胥於地下乃為幎以冒面死淮南原道訓舒之幎於六合注幎覆六合言滿天地閒也說文幎幔也周禮有幎人眾天官序官冪人注以巾覆物曰冪其職掌共巾冪冪幎同幔者說文幔幕也釋名幔漫也漫漫相連綴之言也幦者法言吾子篇震風陵雨然後知夏屋之為幦幪也幕者方言文天官幕人掌帷幕幄帟綬之事注王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳於上帷幕皆以布為之茨者說文茨以茅葦蓋屋釋名茨次也次比草為之也周書梓材惟其塗塈茨莊子讓王篇原憲居魯環堵之室茨以生草葺者說文葺茨也左氏襄三十一年傳繕完葺牆釋文徐音集覆也謂以草覆牆也顏延之陶徵士誄汲流舊巘葺宇家林蔓者七稔切說文艸部義也燾者徒到切小爾雅燾覆也說文燾導覆照也禮記辟如天地之無不持載無不覆幬幬燾幬字異音義同幠者說文巾部義也荒乎切小雅斯干箋芋當作幠幠覆也喪大記篇幠用斂衾賵者莫鳳切公羊隱元年傳車馬曰賵注賵猶覆也弇者爾雅弇蓋也郭注謂覆蓋冒者邶風日月下土是冒玉篇冒覆也本此

《拾遺》奄覆也　疏證未訓案說文奄覆也大有餘也詩閟宮奄有下國鄭箋奄猶覆也淮南脩務而知不足以奄之注蓋之也蓋有覆義是奄所謂覆也

《拾補》幎茨覆也　淮南子原道訓舒之幎於六合高注云幎覆也禮記檀弓上篇鄭注云覆謂茨瓦也茨以覆屋故亦得有覆義

惶、怖、魕、懾、猜、忦、嘾、喧、謾、台、脅、閱、怵、惕、蛩、烘、征、伀、恎、㤏、畏、恐、遽、懼也、　□疏義嘾作嘽閱作閬烘作拱

《博雅音》魕魚記懾充涉忦公八公械喧火袁謾蠻台夷蛩拱烘恭征音征伀鍾恎多結㤏冬遽其去　□疏義公八作公大

《疏證》惶者眾經音義卷三引倉頡篇云惶恐也燕策云卒惶急不知所為怖者說文悑惶也吳子料敵篇云敵人心怖可擊怖與悑同今人或言怕者怖聲之轉耳魕義見卷四魕恐也下懾者玉篇音尺涉切恐也集韻又質涉切樂記柔氣不懾鄭注云懾猶恐懼也懾與慴通眾經音義卷七卷十二引廣雅並作慴猜者疑之懼也昭七年左傳云雖吾子亦有猜焉忦者憂之懼也說文忦憂也嘾喧謾台脅閱者方言謾台脅閱懼也燕代之閒曰謾台齊楚之閒曰脅閱宋衛之閒凡怒而噎噫謂之脅閱南楚江湘之閒謂之嘾喧嘾各本訛作嘽今訂正蛩烘之為言皆恐也方言蛩烘戰慄也荊吳曰蛩烘蛩烘又恐也荀子君道篇故君子恭而不難敬而不鞏難即不戁不竦之戁鞏與蛩同說文烘戰慄也征伀者方言征伀遑遽也江湘之閒凡窘猝怖遽謂之征伀遑與惶同釋訓篇云屏營征伀也漢書王莽傳人民正營顏師古注云正營惶恐不安之意也正與征同釋名夫之兄曰兄公俗閒曰兄伀言是己所敬見之伀遽自肅齊也俗或謂舅曰公亦如之也王褒四子講德論云百姓征伀無所措其手足潛夫論救邊篇云乃復征伀如前征伀與征伀同恎㤏者玉篇恎㤏惶遽也遽謂惶遽也楚辭九章云衆駭遽以離心兮大招云魂乎歸徠不遽惕只

《補正》遽懼也　注玉篇恎㤏惶遽也下乙遽謂惶遽也五字改遽者襄三十一年左傳注云遽畏懼也

《疏義》說文懼恐也古文作愳惶者乎光切說文惶恐

也、漢書朱博傳、王卿得敕惶怖、手尤面谷闕賊侯伯通而震惶、怖者、善故切、說文、悑、惶也、或作怖、淮南詮言訓、故福至則喜、禍至則怖、後漢書第五倫傳、其巫祝有依託鬼神詐怖愚民、皆案論之、戁者、玉篇、戁、懼也、本此、偪者、服之懼也、說文、偪、心服也、通作懾、曲禮篇、貧賤而知好禮、則志不懾、猜恟者、恨之懼也、方言、猜恟、恨也、玉篇、猜恟、皆云懼也、本此、蟬咺、讋台、脅閱者、方言、讋台、脅閱、懼也、燕代之間曰讋台、齊楚之間曰脅閱、宋衛之間凡怒而噎噫謂之脅閱、南楚江湘之間謂之嘽咺、郭注、讋台、讋怡二音、噎噫謂憂也、噎央媚反、脅閱猶瀾沭也、咺香遠反、脅亦作愶、玉篇、愶、以威力相恐愶也、閱亦作憪、廣韻、憪、恇恐也、或作瀾、沭惕者、周書問命、怵惕惟厲、說文、怵、恐也、乾九三、夕惕若厲、釋文引鄭注、惕、懼也、左氏襄二十二年傳、國家罷病、不虞薦至、無日不惕、杜注、惕為懼、李尤函谷關賦、蕃鎮遑而惕息、蛩供者、方言、蛩供、戰慄也、荊吳曰蛩供、蛩供、又恐也、郭注、鞏恭兩音、說文、供、戰慄也、玉篇、供、恐也、征伀者、方言、征伀、遑遽也、江湘之間凡窘猝怖遽或謂之征伀、王褒四子講德論、百姓征伀、無所措其手足、玉篇、征、之成切、征伀、懼也、伀、職容切、怔伀、懼也、怔征伀伀同、怪佟者、玉篇、怪佟、遑遽也、佟、徒冬切、畏者、說文、畏、惡也、從甶虎省、鬼頭而虎爪可畏也、震彖傳、雖凶無咎、畏鄰戒也、恐者、恐懼、已見爾雅釋詁、必不重出、疑字之誤、遽者、左氏襄三十一年傳、豈不遽止、楚詞九章、衆駭遽以離心兮、

〈補疏〉脅閱蛩懼也、　脅閱謂以威力相恐之意、淮南本經篇、明於性者、天地不能脅也、高誘注云、脅、恐也、字通作愶憪、玉篇、愶、以威力相恐、憪、心不安、又轉為脅息、文選高唐賦、股戰脅息、李善注云、脅息、縮氣也、唐書酷吏傳序、今舉朝脅息、謂陛下朝與為密、夕與為讐、又轉為瀾沭、方言、瀾沭、遑遽也、　蛩者、楚詞懷靈、心蛩蛩而懷顧兮、王逸注云、蛩蛩、懷憂兒、蛩又作蛩、廣韻、蛩、懼也、又作跫、莊子徐無鬼釋文云、跫、悚也、

〈拾補〉怖、懼也、　淮南子脩務訓、農心怖肝、高注云、怖肝猶戒懼也、

蕪、菱、蕁、荒、瑕、薉也、

〈博雅音〉菱、亡咸、

〈疏證〉菱者、玉篇音亡泛切、草木蕪菱也、集韻又亡咸切、菱字從草、癹聲、癹音亡范反、各本作菱、俗字也、廣韻菱俗作菱、蕁義見卷三蕁聚也下、瑕者、惡之薉也、宣十五年左傳云、川澤納汙、山藪藏疾、瑾瑜匿瑕、國君含垢、

〈疏義〉說文、薉、蕪也、荀子王伯篇、塗薉則塞、楊倞注、薉與穢同、蕪者、地之薉、說文艸部義也、宋玉招魂、牽于俗而蕪穢、王逸注、不治曰蕪、多草曰穢、菱者、亡泛切、玉篇、菱、草木蕪菱也、舊本李菱譌菱、今訂正、蕁者、說文、蕁、林蕁也、楚詞九章、王逸注、草木交錯曰蕁、荒者、草之薉也、說文、荒、蕪也、一曰草掩地也、瑕者、玉之薉也、顏延之應詔讌曲水詩、有誨可悛、滯瑕難拂、李善注引此文、

擓、抆、挸、揤、撨、拭也、

〈博雅音〉擓、苦懷、抆、吻、挸、古典、揤、子翼、撨、嘯、

〈疏證〉擓者、卷三云、擓、摩也、摩亦拭也、抆、字亦作抿、楚辭九章云、孤子唫而抆淚兮、呂氏春秋長見篇云、吳起抿泣而應之、挸者、玉篇與擓同、拭面也、

〈疏義〉玉篇、拭、清淨也、聘禮、賈人北面坐拭圭、大戴禮釁廟篇、雍人拭羊、擓者、玉篇、擓、摩拭也、抆者、武粉切、楚詞九章、孤子唫而抆淚兮、王逸注、抆、拭也、漢書朱博傳、馮翊欲洒卿恥、抆拭用禁、顏師古注、抆、拭摩也、江淹別賦、瀝泣共訣、抆血相視、挸者、公殄切、玉篇、揃、拭面也、亦作挸、揤者、

玉篇、擳、徂果切、拭也、本此。擳、未聞、

〈拾遺〉擳、擳、拭也、疏證未訓。案、玉篇、擳、子𡍮、徂果二切、拭也、廣韻五質、音疾、秦悉切、云擳拭、又案、洪頤煊曰、說文、擳、捽也、不訓爲拭。擳當是摡字之譌。周禮、世婦帥女宮而濯摡、鄭注、摡、拭也、說文、摡、滌也、滌亦拭也、擳、集韻才笑切、拭也、類篇思邀切、拭也、又才笑切、

劅、劇、鑯、剡、銳、銛、利也、□疏義正文鑯作钀、

〈博雅音〉劅、鑑又音欃、鑯、七廉、剡、易斂、銳、役桂、銛、纖、

□疏義役桂作役炔、

〈疏證〉劇者、說文、劇、利傷也、聘義云、廉而不劌、莊子在宥篇云、廉劌彫琢、方言、凡草木刺人、自關而東或謂之劌、亦利之義也、鑯之言鑯也、卷四云、鑯、銳也、說文、鑯、銳也、貫也、釋器篇云、鑯謂之鑱、皆利之義也、剡者、爾雅、剡、利也、說文云、銳利也、小雅大田篇、以我覃耜、毛傳云、覃、利也、繫辭傳、剡木爲楫、剡木爲矢、釋文並作掞、剡掞覃古通用、銛者、說文、利、銛也、漢書賈誼傳、莫邪爲鈍兮、鉛刀爲銛、晉灼注云、世俗謂利爲銛徹、燕策云、强弩在前、銛戈在後、史記蘇秦傳作錟、錟與銛通、說文、銛、臿屬、亦利之義也、

〈疏義〉說文、利、銛也、劅者、古銜切、玉篇、劅、劆、細切也、集韻、劅、利也、本此、劇者、說文、劇、利傷也、禮聘義、廉而不劌義也、方言、凡草木刺人、自關而東或謂之劌、鑯者、說文、鑯、銳也、剡者、說文、剡、銳利也、繫辭傳、剡木爲矢、漢書賈誼傳、剡手以衛仇人之胸、淮南氾論、古者剡耜而耕、楚辭橘頌、曾枝剡棘、素剡利已見爾雅釋詁、疑有誤也、銳者、說文、銳、芒也、籀文作劂、漢書禮樂志、上方征討四夷、銳志武功、顏師古曰、銳、利也、言一意進求、若兵刃之銳利、銛者、說文、利、銛也、此與從𠯑者有別、墨子親士篇、今有五錐、此其銛、銛者必先挫、賈誼弔屈原賦、莫邪爲鈍兮、鉛刀爲銛、晉灼曰、世俗謂利爲銛徹、顏師古音弋占反、

抓、擑、擖、搳、擿、搔也、

〈博雅音〉抓、壯孝、擑、厥、擖、落合〇當音公八、口八二反、說見疏證、搳、可瞎、擿、恥革、

〈疏證〉抓者、玉篇、抓、抓痒也、文選枚乘諫吳王書、夫十圍之木、始生如蘖、足可搔而絕、李善注引莊子逸篇云、豫章初生、可抓而絕、抓亦搔也、抓、各本訛作抓、今訂正、擖者、說文、擖、刮也、玉篇音公八、口八二切、廣韻同、刮與搔同義、故說文云、搔、括也、刮括古通用、案、擖擸二字音義各別、擖音公八、口八二反、刮也、字從手、葛聲、擸音臘、又音獵、說文、理持也、字從手、巤聲、諸書中擸字或作擖者、皆俗書之誤、猶伏臘之臘、俗作臈也、廣雅擖訓爲搔、當讀公八、口八二反、曹憲讀與臘同、失之、集韻類篇擸擖二字並音臘、即踵曹憲之誤、考玉篇廣韻擖字俱無臘音、今據以辨正、搳與擖聲相近、說文、搳、擖也、擿者、說文、擿、搔也、列子黃帝篇、指擿無痟癢、釋文云、擿、搔也、擿訓爲搔、故搔頭謂之擿、說文云、髂、骨擿之可會髮者、鄘風君子偕老篇、象之揥也、毛傳云、揥、所以摘髮也、釋文、摘、本又作擿、正義云、以象骨搔首、因以爲飾、故云所以摘髮、擿摘揥聲近義同、

〈疏義〉內則、疾痛苛癢、而敬抑搔之、漢書枚乘傳、夫十圍之木、始生如蘖、足可搔而絕、顏師古注、搔、抓也、說文、搔、括也、括當爲刮、抓者、側交切、玉篇、抓、抓痒也、莊子徐無鬼篇、有一狙焉、委蛇攫搔、見巧乎王、擑者、居月切、說文、擑、以手有所把也、逸周書、狐有牙而不敢以噬、豲有蚤而不敢以擑、擖者、古滑切、說文、擖、刮也、搳者、說文、搳、擖也、擿者、說文手部義也、續漢書輿服志、簪以瑇瑁爲擿、

〈拾遺〉摭、捨也、　疏證未訓、案說文摭、以手有所把也、玉篇同、增韻手爬曰捨、漢書貢禹傳捽屮杷土、師古曰、杷、手掊之也、把與捨義相近、

餥、飵、餂、啖、噬、饐、𩞄、飡、餔、啜、嘗、餉、籑、茹、嘰、食也、

〈博雅音〉餥非音、又匪、　飵昨、又似故、　餂女露、又如甘、　啖噉、　饐烏困、又於恨、　𩞄五困、　飡錯寒、　餔逋、　啜時月、　籑士眷、

□疏義諸茹作藷茹、

〈疏證〉餥飵餂饐𩞄者、方言、餥、飵、食也、陳楚之內、相謁而食麥饘、謂之餥、楚曰飵、凡陳楚之郊、南楚之外、相謁而餐、或曰飵、或曰餂、秦晉之際、河陰之間曰饐𩞄、此秦語也、說文與方言同、爾雅、餥、食也、飵、各本訛作飵、今訂正、方言注云、今關西人呼食欲飽為饐𩞄、𩞄各本訛作饘、惟影宋本不訛、飡與餐同、籑者、論語為政篇、有酒食先生饌、馬融注云、饌、飲食也、籑與饌同、茹者、方言、茹、食也、吳越之間、凡貪飲食者、謂之茹、郭璞注云、今俗呼能麤食者為茹、案、大雅烝民篇云、柔則茹之、剛則吐之、是食謂之茹也、禮運云、飲其血、茹其毛、孟子盡心篇云、飯糗茹草、是食麤食者謂之茹也、麤與疏義相近、食麤食者謂之茹、故食菜亦謂之茹、食菜謂之茹、故所食之菜亦謂之茹、莊子人間世篇云、不茹葷、漢書董仲舒傳云、食於舍而茹葵、是食菜謂之茹也、食貨志云、菜茹有畦、七發云、秋黃之蘇、白露之茹、是所食之菜亦謂之茹也、嘰者、說文、嘰、小食也、漢書司馬相如傳、咀噍芝英兮嘰瓊華、張注云、嘰、食也、說文、既、小食也、論語曰、不使勝食既、既與嘰古亦同聲、歸妹六五、月幾望、荀典本幾作既、是其例矣、各本俱脫嘰字、酉陽雜俎酒食篇、餥飵餂茹嘰食也、以下十條、皆本廣雅、今據補、

〈疏義〉釋名、食殖也、所以自生殖也、餥飵餂者、方言、餥、飵、食也、陳楚之內、相謁而食麥饘、謂之餥、楚曰飵、凡陳楚之郊、南楚之外、相謁而餐、或曰飵、或曰餂、秦晉之際、河陰之間曰饐𩞄、此秦語也、郭注、饘、糜也、音旃、晝飯為餐、謁、請也、饐、恩恨反、𩞄、五恨反、今關西人呼食欲飽為饐𩞄、說文繫傳、相謁相見、設麥飯以為常禮、如今人之相見飲茶也、案、餐食已見爾雅釋言、此因方言文而連及之、啖者、徒敢切、說文、啖、噍啖也、一曰噉、玉篇、噉、食也、亦作啖、漢書叔孫通傳、呂后與陛下共苦食啖、如淳曰、食無菜茹無啖、噬者、說文、噬、啗也、玉篇、噬、齧噬也、易曰、頤中有物曰噬嗑、左氏哀十二年傳、國狗之瘈、無不噬也、饐𩞄者、說文云、秦人謂相謁而食麥曰饐𩞄、飡者、說文、餐、吞也、或作飡、釋名、餐、乾也、乾入口也、餔者、說文、餔、日加申時食也、籀文作逋、國語、國中童子無不餔也、呂氏春秋、下壺飡以餔之、楚詞、漁父、何不餔其糟、啜者、說文、啜、嘗也、玉篇、啜、茹也、釋名、啜、絕也、乍啜而絕於口也、檀弓篇、啜菽飲水、嘗者、說文、嘗、口味之也、曲禮篇、君有疾飲藥、臣先嘗之、注、嘗、度其所堪、餉者、說文、餉、饟也、籑者、說文、籑、具食也、或作饌、馬融論語注、饌、飲食也、茹者、方言文也、吳越之間、凡貪飲食者謂之茹、郭注、今俗呼能粗食者為茹、禮運篇、茹其毛、孫綽遊天台山賦、絕粒茹芝、李善注引列仙傳讚、吞水須茹芝草、

傫、疲、勞、懈、惰、怠、鬈、嬾、也、　□疏義傫作儽、

〈博雅音〉傫六罪、力維○各本罪維二字並譌作羅、案、釋訓篇、傫傫、疲也、曹憲音力罪、力追二反、玉篇、廣韻並同、力罪與六罪同音、力追與力維同音、今據以訂正、　鬈女來、　嬾洛滿、

□疏義六罪、力維作六羅、力羅、

〈疏證〉各本皆作儽、疲、勞也、懈、惰、怠、鮝、嬾也、素、疲、或作罷、罷訓爲勞、已見卷一、此卷內不當重見、考說文、玉篇、廣韻並云、儽、嬾懈也、集韻云、或作傫、又唐釋湛然止觀輔行傳宏決卷二之一、引倉頡篇云、疲、嬾也、周官大司寇、以圜土聚教罷民、鄭注云、民不愍作勞、有似於罷、廣韻、罷、倦也、勞、倦也、倦與嬾同義、嬾勞儽又一聲之轉、是儽疲勞三字、皆與嬾同義、今訂正、鮝者、說文、楚謂小兒嬾鮝、

〈補正〉疲、嬾也、　注、疲嬾也下、補即今俗語所謂疲玩也、　有似於罷下、補齊語云、罷士無伍、罷女無家、

〈疏義〉說文、嬾、懈也、怠也、一曰卧也、通作孏、後漢書王丹傳、每歲農時、輒載酒肴於田閒、候勤者而勞之、其墮孏者、耻不致丹、皆兼功自厲、儽者、盧對切、說文、儽、嬾解也、疲勞者、說文、疲、勞也、勞、劇也、勞劇則嬾也、舊本勞下有也字、素、勞訓已見上文、此也字衍、今訂正、懈者、古隘切、說文、懈、怠也、惰者、說文、惰、不敬也、引春秋傳曰、執玉惰、或作憜、古文作媠、左傳、執玉惰、曲禮、言不惰、論語、語之而不惰、皆作惰、漢書韋元成傳、無媠爾儀、而𦾔傳媠護亾狀、皆作媠、怠者、說文、怠、慢也、越語、得時無怠、時不再來、鮝者、說文云、楚謂小兒嬾鮝、

晻、薆、翳、薈、壄、蔽、障也、

〈博雅音〉晻烏感　薆愛　薈烏口疏義烏繪、繪作烏繪、

〈疏證〉晻薆者、說文、晻、不明也、楚辭離騷、揚雲霓之晻藹兮、王逸注云、晻藹、猶蓊鬱、蔭貌也、說文、薆、蔽不見也、爾雅、薆、隱也、郭璞注云、謂隱蔽、方言、揜、翳、薆也、郭璞注云、謂薆蔽也、引邶風靜女篇、薆而不見、說文、僾、仿佛也、引詩、僾而不見、今詩作愛、方言疏證云、薆而、猶隱然、而、如、若、然、一聲之轉也、楚辭離騷云、衆薆然而蔽之、張衡南都賦云、晻曖蓊蔚、思元賦云、繽連翩兮紛暗曖、晻暗古通用、薆、薆、僾曖、愛古通用、月令、處必揜身、鄭注云、揜、猶隱翳也、揜與晻古亦同聲、晻、各本訛作晻、今訂正、翳薈者、方言又云、翳、掩也、楚語、好縱過而翳諫、韋昭注云、翳、障也、說文、薈、草多皃、曹風候人篇、薈兮蔚兮、毛傳云、薈蔚、雲興貌、孫子行軍篇、軍行有險阻潢井葭葦山林翳薈者、魏武帝注云、翳薈者、可屏蔽之處也、

〈疏義〉說文、障、隔也、亦作墇、擁也、呂氏春秋季春紀、開通路無有障塞、高誘注、障、壅也、晻者、說文、晻、不明也、楚詞九思、雲霓紛兮晻翳、通作掩、月令篇、處必掩身、注、掩、猶隱翳也、薆者、說文、薆、蔽不見也、亦作薆、離騷、衆薆然而蔽之、漢書律歷志、昧薆于未、翳者、爾雅、蔽者翳、郭注、樹蔭翳覆地者、楚語、縱過而翳諫、韋昭注、翳、障也、左思詠史詩、歸來翳負郭、薈者、說文、薈、艸多皃、引詩曰、薈兮蔚兮、艸多亦障蔽也、壄者、古作邑、詳見隔訓下、蔽者、鄭注論語爲政篇云、蔽、塞也、

繬、彌、屬、設、沓、縫、濞、際、接、稽、交、合也、連、

〈疏證〉繬彌者、上文云、繬、彌、縫也、方言、㡇、彌、合也、枚乘七發云、中若結轖、轖與㡇並通、魏風伐檀傳云、種之曰稼、斂之曰穡、說文、轖、車籍交革也、急就篇、革轖髹漆油黑蒼、顏師古注云、革轖、車籍之交革也、廣韻、轖、車馬絡帶也、皆合之義也、方言又云、彌縫也、繫辭傳云、故能彌綸天地之道、昭二年左傳、敢拜子之彌縫敝邑、杜預注云、彌縫、猶補合也、屬者、方言、屬、合也、屬與連聲相近、故得訓爲合、周易正義序引世譜、神農一曰連山氏、亦曰列山氏、祭法作厲山氏、是其例也、設者、禮器云、夫禮者、合於天時、設於地財、順於鬼神、合於人心、設亦合也、司馬法仁本篇亦云、見王之治、順天之道、設地之宜、沓者、閒元占經順逆略例篇引巫咸云、諸侌精相沓爲合、楚辭天問、天何所沓、王逸注云、沓、合也、王褒洞簫賦云、溥索合沓、又云、鶩合遝以詭譎、遝

與沓通。說文：遝，迨也。玉篇云：迨遝，行相及也。迨遝與合沓聲義亦同。稽者，呂刑「惟貌有稽」，傳云：有所考合。周官小宰「聽師田以簡稽」，鄭衆注云：稽，猶計也，合也。儒行「古人與稽」，鄭注云：稽，猶合也。衆經音義卷三、卷十四並引廣雅：迨，合也。今本脫迨字。

〈錢注〉 繙、揄，合也。　方言：薈、矜，合也。與此繙、揄二字相近。

〈疏義〉 說文：合，合口也。繙、揄者，方言：薈、𢟪，合也。繙字說文所無，揄疑作㩉。㩉，絡絲具也。繙、揄與薈、𢟪同。屬者，玉篇：屬，附也，近也。附近亦相合之意。或說屬當為屬之欲切，形相似而譌也。地官州長「各屬其州之民而讀灋」，鄭注：屬猶合也。設者，玉篇：設，合也。本此。沓者，楚詞天問「天何所沓？十二焉分？」王逸注：沓，合也。言天與地合會何所。縫者，衣之合也。說文：縫，以鍼紩衣也。左氏昭二年傳「敢拜子之彌縫敝邑」，注：彌縫，猶補合也。灋者，事之合也。今人語猶云合法。孫侍御說：際者，說文：際，壁會也。淮南精神訓「與道為際，與德為鄰」，高誘注：際，合也。接者，表記篇「君子之接如水」，廣韻：接，合也。本此。稽者，天官小宰「聽師田以簡稽」，鄭司農云：稽，合也。交者，月令仲冬「虎始交」，鄭注：交，猶合也。楚辭九章「解萹薄與雜菜兮，備以為交佩」，王逸釋文：交，為合。班昭東征賦「望河洛之交流兮」，李善注引此文。

瀧、涿、露、霑、濡、渰、溺、淪、氾、漊、潤、瀸、漸、溓、漚、澆、灌、潭、沃、淙、溢、淋、灌、灤、澍、瀀、渥、浞，漬也。洽

□疏義溓作濂，灌作濯，溢正文作湓。

〈博雅音〉 瀧，龍。涿，涉角。渰，落感。漊，子葉。瀸，作廉。溓，廉。漚，恩侯反。○各本侯譌作矦，今訂正。澆，計堯。灌，口角。潭，市倫。沃，屋。

淙，士降。溢，蒲悶。淋，林。灌，觀。灤，鸞。澍，徒內。瀀，憂。浞，士角反。□疏義思侯、計堯、蒲悶、士角作思矦、許堯、滿悶、土角。

〈疏證〉 瀧、涿者，說文：瀧，雨瀧瀧也。論衡自紀篇云：筆瀧漉而雨集，言溶溢而泉出。說文：涿，流下滴也。方言：瀧涿謂之霑漬。郭璞注云：瀧涿猶瀨滯也。廣韻：瀧涑，霑漬也。荀子議兵篇「案角鹿埵隴種東籠而退耳」，楊倞注云：東籠與涑瀧同，霑溼貌。瀧涿、瀨滯、瀧涑、鹿埵、隴種、東籠，皆語之轉也。露者，潤之漬也。說文：露，潤澤也。小雅白華篇云：露彼菅茅。晉語「是先主覆露子也」，韋昭注云：露，潤也。渰者，玉篇音奄，丹，力驗二切。木華海賦「南渰朱崖」，李善注引廣雅：渰，漬也。氾者，淹之漬也。說文：氾，濫也。王逸注九歎云：淹，漬也。漢書武帝紀云：河水決濮陽，氾郡十六。方言：氾，洿也，自關而東或曰氾。亦漬之義也。漊與浸同，瀸與下漸字同，亦作湛。瀸亦浸也。說文：瀸，漬也。莊十七年公羊傳「齊人瀸于遂」，瀸者何？瀸，漬也。釋文：積，本又作漬。曲禮「四足死曰漬」，鄭注云：漬，謂相瀸汙而死也。內則說八珍之漬云：湛諸美酒。注云：湛，亦漬也。考工記鍾氏「以朱湛丹秫」，先鄭注云：湛，漬也。後鄭云：湛，讀如漸車帷裳之漸。漚者，說文：漚，久漬也。今俗語猶呼久漬曰漚。陳風東門之池篇云：可以漚麻。考工記㡛氏：以涚水漚其絲。鄭注云：漚，漸也。楚人曰漚，齊人曰湅。澆、灌、潭、沃、淙、淋、灤，皆灌之漬也。說文：澆，沃也。灌，灌也。灌與灌同。潭讀若諄，士虞禮「潭尸盥」，內則「潭熬」、「潭母」。考工記鍾氏「潭而漬之」，周語「王乃潭濯饗醴」，鄭、韋注並云：潭，沃也。淙，玉篇音在宗切。郭璞江賦云：淙大壑與沃焦。淙者，灌也。謂江水東流入海，灌大壑與沃焦也。李善注以淙為水聲，失之。衆經音義卷二引三倉云：淋，漉水下也。說文：淋，以水沃也。一曰淋淋，山下水也。玉篇云：雨淋淋下也。義並相近。說文：灤，漏流也。漏、灤、淋一聲之轉。呂氏春秋開春篇云：昔王季歷

於渦山之尾，衆水嚮其基。澍者，玉篇：澍，漬也，濡也。瀀渥者，說文：瀀，澤多也。引詩小雅信南山篇：既瀀既渥。今本作優。渥，說文：渥，霑也。邶風簡兮篇：赫如渥赭。毛傳云：渥，厚漬也。浞者，說文：浞，濡也。信南山篇云：既霑既足。優渥語之轉。霑足亦語之轉。足與浞聲相近也。洽者，說文：洽，霑也。華嚴經卷四十二音義引廣雅：洽，漬也。今本脫洽字。

〈補正〉淋，漬也。　注，玉篇云：雨淋淋下也。義並相近。下補漢李翕析里橋郙閣頌云：涉秋霖漉，霖與淋同。淋漉猶瀧涿，語之轉耳。

〈疏義〉說文：漬，漚也。玉篇：漬，浸也。史記貨殖列傳：漸漬于失教。瀧涿者，方言：瀧涿謂之霑漬。郭注：瀧涿猶瀨滯也。說文：瀧，雨瀧瀧兒。涿，流下滴也。露者，說文：露，潤澤也。霑者，說文：霑，雨濡也。法言問道篇：不戰而屈人兵，堯舜也。霑項漸褋，堯舜乎。濡者，邶風匏有苦葉傳義也。入朱切。淪者，木華海賦：爾其為大量也，則南淪朱崖。李善注引此文。溺者，況瀲淪者，淪沒，皆霑漬也。氾者，孚梵切。說文：氾，濫也。濫，濡上及下也。瀀者，鄭注夏官職方云：浸可以陂灌溉者。瀀浸同。潤者，說卦傳：雨以潤之。聘義篇：溫潤而澤。瀸者，說文：水部義也。公羊莊十七年：齊人瀸于遂。傳：瀸者何？瀸，積也。衆殺戍者也。與殺之後，華下民租田算狀，仍雨甘雪，瀸潤宿麥。漸者，子廉切。衛風氓云：漸車帷裳。潘岳懷舊賦：水漸軔以凝冱。李善注引此文。濂者，累兼切。玉篇：濂與漆同。漚者，說文：漚，久漬也。陳風東門之池：可以漚麻。傳：漚，柔也。孔疏謂漸漬之使柔韌也。案考工記㡛氏以涚水漚其絲。注：漚，漸也。楚人曰漚，齊人曰湊。澆者，說文：澆，沃也。古堯切。濩者，說文：濩，灌也。舊本濩訛濩，今訂正。淳者，說文：淳，淥也。內則為淳熬煎醢加于陸稻上，沃之以膏，曰淳熬。注：淳，沃也。攷工記鍾氏淳而漬之。周語：王乃淳濯饗醴。韋昭注：淳，沃也。沃者，說文：渼，溉灌也。沃渼古今字。淥者，說文：淥，水聲也。郭璞江賦：淥大壑與沃焦。濫者，玉篇：濫，漬也。本此。淋者，說文：淋，以水沃也。揚雄羽獵賦：淋離廓落。灌者，莊子逍遙遊：時雨降矣，而猶浸灌。淮南泰族訓：若春雨之灌萬物也，渾然而流，沛然而施，無地而不澍，無物而不生。桓寬鹽鐵論：沛若時雨之灌萬物，莫不興起也。衆者，洛官切。說文：衆，漏流也。澍者，玉篇：澍，濡也。瀀者，于求切。說文：瀀，澤多也。引詩曰：既瀀既渥。今小雅信南山作優，古字通。渥者，說文：渥，霑也。秦風終南：顏如渥丹。箋：渥，厚漬也。攷工記：渥淳其帛。左氏哀八年傳：拘鄫人之漚菅者。鄭注攷工記引其漚菅。釋文：漚，烏豆反，與漚同。是漚為古文漚也。浞者，說文：浞，濡也。

〈拾遺〉溓，瀸，漬也。　疏證未訓。案，集韻：溓，力冉切。引廣雅：漬也。類篇同。太平御覽八百七十三引禮斗威儀曰：君乘土而王，其政太平，則河溓，朱均注：溓，不決不溢也。謂溓然不盛也。溓，勒兼切。凡水之驟者過而不留，不能漚物，不決不溢則不驟，故為漬也。瀸，集韻二十七恨，蒲悶切，引博雅：類篇同。

〈錄遺〉淋，漬也。　別藏云：漢李翕析里橋郙閣頌：涉秋霖漉，霖與淋通。

〈錄遺〉洽，漬也。　疏說文：洽，霑也下，槁作楚辭九辯云：書被君之渥洽，後改為衆經音義卷六引倉頡篇云：洽，遍徹也。

踏、蹠、𨄅、䟸、踊、躍、蹳、蹶、踈、跅、跳也。

〈博雅音〉踏　他帀。蹠　只易。𨄅　遙，又躍。䟸　拂。蹳　陟步。

蹶　厥。跅　勑例。　口疏義：曜作躍。勑例作丑例。

〈疏證〉踏、蹠、𨄅、䟸、跅者，方言：踏、𨄅、䟸，跳也。楚曰跅，陳鄭之間曰𨄅，楚曰蹠，自關而西秦晉之間曰跳，或曰踏。說文：蹠、𨄅、䟸三字訓與方言同。張衡西京賦云：高掌遠蹠。𨄅亦躍也。楚辭九章云：願搖起而橫奔兮。王延壽夢賦云：牽行

而奮搖、忽來到吾前、方言、遙、疾行也、踽遙搖義並相近、說文、趯、趯特也、漢書禮樂志、體容與、迣萬里、如淳注云、迣、超踰也、史記樂書、迣作跇、枚乘七發云、清升踰跇、揚雄羽獵賦云、亶觀夫剽禽之紲踰、趯迣、跇紲並與跚同、王褒洞簫賦、超騰踰曳、曳與跚亦聲近義同、蹶者、說文、蹶、跳也、或作蹷、玉篇音渠月、居月、居衛三切、越語云、蹶而趨之、唯恐弗及、呂氏春秋貴直篇云、豨接闟而蹶往過之、皆謂跳也、晏子春秋外篇云、猶倮而訾高橛者也、橛與蹶通、曲禮、足毋蹶、鄭注云、蹶、行遽貌、義亦相近也、踈之言踈踊也、釋名、踈、從也、體支皆從引也、淮南子道應訓云、若士舉臂而踈身、遂入雲中、漢書揚雄傳云、蟬蚗蜂蟜之將登虖天、必聳身於蒼梧之淵、聳與踈通、

〈疏義〉說文、跳、躍也、釋名、跳、條也、如草木枝條務上行也、路蹠、蹻蹄者、方言、路、蹻、蹄、跳也、陳鄭之間曰蹻、楚曰蹠、楚人謂跳躍曰蹠、自關而西、秦晉之間曰跳、或曰路、說文、路、跋也、蹠、跳也、蹄、跳也、蹻者、說文足部義也、左氏傳二十八年傳、曲踊三百、檀弓篇、辟踊、哀之至也、有筭、為之節文也、通作趯、說文、趯、哀辟趯、躍者、大雅旱麓、魚躍于淵、張衡西京賦、趯不苟躍、薛綜注、躍、跳也、通作趯、說文、趯、踊也、漢書李尋傳、涌趯邪陰、顏師古注、趯與躍同、躍者、玉篇、躍、跳也、本此、蹶者、說文、足部義也、班固西都賦、狂兕觸蹷、踈者、上文釋踈為上、此又為跳、義相成也、⿰足斤者、方言、楚謂跳曰⿰足斤、玉篇、⿰足斤、踰也、

〈釋詁拾遺〉⿰足叕、跳也、　樾謹按、⿰足叕與惙通、詩草蟲篇首章、憂心忡忡、次章、憂心惙惙、惙惙、忡忡、惙惙、文異義同、方言曰、惙、中也、中即忡之壞字、毛傳曰、忡忡猶衝衝也、然則忡忡惙惙、並心動之貌、此作⿰足叕者、文隨義變、心動謂之惙、以心言故從心、足動謂之⿰足叕、以足言故從足、

〈拾遺〉⿰足叕、跳也、　疏證未訓、案、⿰足叕與⿺走叕同、玉篇、⿺走叕、丸劣切、小跳也、集韻、⿰足叕⿺走叕重文、跳也、或從走、

傺、眙、止、待、立、逗也、

〈博雅音〉傺恥制、眙恥利、

〈疏證〉傺眙者、方言、傺、眙、逗也、南楚謂之傺、西秦謂之眙、逗其通語也、郭璞注云、逗即今住字也、楚辭離騷、忳鬱邑余侘傺兮、王逸注云、侘傺、失志貌、侘、猶堂堂立貌也、傺、住也、楚人名住曰傺、九章、欲儃佪以干傺兮、注云、傺、住也、方言注云、眙、謂住視也、說文、眙、直視也、九章云、思美人兮、擥涕而竚眙、劉逵注吳都賦云、佇眙、立視也、今市聚人謂之立眙、張載注魯靈光殿賦云、愕視曰眙、義並同也、說文、佁、癡兒、漢書司馬相如傳、沛艾赳螑仡以佁儗兮、張注云、佁儗、不前也、玉篇、廣韻、眙、佁並音丑吏切、義亦相近也、莊子山木篇云、侗乎其無識、儻乎其怠疑、怠疑與佁儗義亦相近、佁之言待也、止也、故不前謂之佁、不動亦謂之佁、呂氏春秋本生篇云、出則以車、入則以輦、務以自佚、命之曰佁蹷之機、高誘注云、佁、至也、蹷機、門內之位也、乘輦於宮中遊翔、至於蹷機、故曰務以自佚也、案、佁蹷、謂痿蹷不能行也、凡人過佚、則血脈凝滯、骨幹痿弱、故有佁蹷不能行之病、是出車入輦、即佁蹷之病所由來、故謂之佁蹷之機、枚乘七發云、出輿入輦、命曰蹷痿之機是也、高注訓佁為至、蹷機為門內之位、皆失之、今本呂氏春秋作招蹷之機、案、李善注七發引作佁蹷、又引聲類、佁、嗣理切、集韻、類篇並云、佁、象齒切、至也、呂氏春秋佁蹷之機、高誘讀、則舊本作佁明甚、今本作招者、後人不解佁字之義而妄改之耳、待之言跱也、義見下文峙離空穆臺待也下、說文、逗、止也、各本逗訛作通、惟影宋本不訛、

〈疏義〉說文、逗、止也、史記韓長孺列傳、廷尉當恢逗橈、當斬、集解引應劭曰、逗、曲行避敵也、索隱引如淳曰、軍法行而逗留畏橈者要斬、服虔曰、逗、音企、後漢書光武帝紀、

不拘以迬留法、李賢注、迬、古往字、舊本迬訛迺、今訂正、傺眙者、方言文也、而楚謂之傺、西秦謂之眙、逗其通語也、郭注、逗即今住字、眙謂住視也、離騷、忳鬱邑余侘傺兮、王逸注、傺住也、楚人名住曰傺、楚詞九章、思美人兮、擥涕而竚眙、止者、玉篇、止、住也、本此、待者、說文、待、竢也、立者、說文、立、住也、從大立一之上、釋名、立、林也、如林木森然、各駐其所也、

磃、齋、𧯷、肆、俗、習也、

〈博雅音〉磃、盈、

〈疏證〉磃齋者、方言、磃齋、習也、郭璞注云、謂玩習也、後漢書馮異傳、忸忕小利、李賢注云、忸忕、猶慣習也、謂慣習前事而復爲之、爾雅釋言、狃、復也、詩大叔于田、正義引孫炎注云、狃忕前事復爲也、釋詁釋文云、忕、張揖雜字音曳、說文、怈、習也、左傳桓十三年正義引說文作忕、魯公山不狃字子洩、亦取慣習之義、怈洩忕齋、並字異而義同、

〈補正〉磃齋、習也、　注、謂玩習也下、補漢書五帝紀、怵於邪說、怵一本作忕、服虔云、忕音裔、應劭曰、狃忕也、爾雅釋言、狃、復也、乙釋言二字、　狃忕前事復爲也下、乙釋詁釋文云十二字、

〈疏義〉皇侃論語義疏、習是修故之稱也、晏子曰、汩常移質、習俗移性、不可不慎也、磃齋者、方言文、郭注謂玩習也、磃、以成切、說文作怈、習也、字異音義同、𧯷者、說文、翫、習厭也、亦作忨、肆者、說文、肄、習也、篆文作肆、左氏文四年傳、臣以爲肆業及之也、曲禮云、君命大夫與士肆、注、肆、習也、君有命、大夫則與士展習其事、謂欲肆所發爲也、俗者、說文人部、義也、釋名、俗、欲也、俗人所欲也、管子曰、藏于官則爲法、施于國則成俗、鶡冠子曰、田不因地、不能成穀、化不因民、不能成俗、

〈補疏〉磃、俗、習也、　說文、習、數飛也、有調習馴熟之意、史記、大費拜受佐舜調馴鳥獸、鳥獸多馴服、舜賜姓嬴氏、文費生子二人、一曰大廉、實鳥俗氏、據此、則嬴俗益皆取調習之誼、夏小正、黑鳥浴、浴、亦俗之借、氏傳謂飛乍高乍下、正習之意也、又易坎、習坎、虞注云、習、常也、周書常訓篇、六極不嬴、孔晁注云、不嬴、謂無常、淮南氾論篇、循俗未足多也、高誘注云、俗、常也、則嬴俗亦有習常之誼、嬴與磃通、今俗語謂人專心一物而不舍者、謂之磃齋、蓋古語之僅存者、

崪、離、空、稗、臺、待也、

〈博雅音〉崪、萃、

〈疏證〉待者、止也、爾雅云、止、待也、上文云、止、待、逗也、論語微子篇、齊景公待孔子、史記孔子世家作止孔子、魯語、其誰云待之、說苑正諫篇作其誰能止之、是待與止同義、待之言跱也、義見卷三跱止也下、崪離者、方言、萃、離、時也、楚辭天問、北至回水萃何喜、王逸注云、萃、止也、萃與崪通、時與待通、離讀爲麗、宣十二年左傳注云、麗、著也、著亦止也、空者、方言、空、待也、鄭風大叔于田傳云、止馬曰控、義與空相近、稗讀爲脾、卷三云、脾、止也、臺亦待也、方俗語有輕重耳、

〈補正〉待也、　注、跱止也下下、補素問脈要精微論、數動一代、王冰注云、代、止也、代與待亦聲近而義同、

〈疏義〉繫詞傳、君子藏器于身、待時而動、儒行云、儒有席上之珍以待聘、崪者、疾醉切、玉篇、崪、待也、本此、離未詳、空者、方言文、郭注、來則實也、稗未聞、臺者、層事見曰、臺之爲待、是解臺榭之名、以音見義也、古人登臺書雲物、亦有待義、

〈補疏〉空、臺、待也、　文選別賦、造層楹而空揜、李善注、

空、息也、息即止待之意、列子黃帝篇、至人潛行不空、即潛行不待、莊子謂列子、雖免乎行、猶有所待、與此意正相反、湛注失之、　待與持同字、儀禮公食大夫禮、左人待載、鄭注云、古文待爲持、是也、釋名釋宮室、臺、持也、淮南俶真篇、臺簡以游太清、高誘注云、臺、猶持也、又能爲三台字、能與耐同、一切經音義一引蒼頡云、耐、忍也、忍待同意、

鬱悠、慎、靖、䁻、憛、憮、恁、命、恖也、

《博雅音》憛、他紺○各本紺譌作甘、今訂正、　恁、稔又如深、　命、淪、

口疏義他紺作他甘、

《疏證》鬱悠者、方言、鬱悠、思也、晉宋衞魯之閒謂之鬱悠、鬱猶鬱鬱也、悠猶悠悠也、楚辭九辯云、馮鬱鬱其何極、鄭風子衿篇云、悠悠我思、合言之則曰鬱悠、方言注云、鬱陶、悠猶鬱陶也、凡經傳言鬱陶者、皆當讀如皋陶之陶、鬱陶、鬱悠、古同聲、舊讀陶如陶冶之陶、失之也、閻氏百詩尙書古文疏證云、爾雅釋詁篇、鬱陶、繇、喜也、郭璞注引孟子曰、鬱陶思君、禮記曰、人喜則斯陶、邢昺疏引孟子趙氏注云、象見舜正在牀鼓琴、愕然反辭曰、我鬱陶思君故來、爾辭也、忸怩而慙、是其情也、又引下檀弓鄭注云、陶、鬱陶也、據此則象日鬱陶思君爾、乃喜而思見之辭、故舜亦從而喜曰、惟茲臣庶、女其于予治、孟子固已明言象喜亦喜、蓋統括上二段情事、其先言象憂亦憂、特以引起下文、非真有象憂之事也、因悉數諸書以鬱陶爲憂思之誤、念孫案、象曰、鬱陶思君爾、則鬱陶乃思之意、非喜之意、言我鬱陶思君、是以來見、非喜而思見之辭也、孟子言象喜亦喜者、象見舜而僞喜、自述其鬱陶思舜之意、故舜亦誠信而喜之、非謂鬱陶爲喜也、凡人相見而喜、必自道其相思之切、豈得即謂其相思之切爲喜乎、趙注云、我鬱陶思君故來、是趙意亦不以鬱陶爲喜、史記五帝紀述象之言亦云、我思舜正鬱陶、又楚辭九辯云、豈不鬱陶而思君兮、則鬱陶爲思、其義甚明、與爾雅之訓爲喜者不同、郭注以孟子證爾雅、誤也、閻氏必欲解鬱陶爲喜、喜而思君爾、甚爲不辭、既不達於經義、且以史記及各傳注爲非、慎矣、又案爾雅、悠、傷、憂、思也、悠憂思三字同義、故鬱悠既訓爲思、又訓爲憂、管子內業篇云、憂鬱生疾、是鬱爲憂也、說文、悠、憂也、小雅十月之交篇、悠悠我里、毛傳云、悠悠、憂也、是悠爲憂也、悠與陶古同聲、小雅鼓鍾篇、憂心且妯、衆經音義卷十二引韓詩作憂心且陶、是陶爲憂也、故廣雅釋言云、陶、憂也、合言之則曰鬱陶、九辯、鬱陶而思君、王逸注云、憤念蓄積盈背膽也、魏文帝燕歌行云、憂來思君不敢忘、又云、鬱陶思君未敢言、皆以鬱陶爲憂、凡一字兩訓而反覆旁通者、若亂之爲治、故之爲今、擾之爲安、臭之爲香、不可悉數、爾雅云、鬱陶、繇、喜也、又云、繇、憂也、則繇字即有憂喜二義、鬱陶亦猶是也、是故喜意未暢謂之鬱陶、檀弓正義引何氏隱義云、鬱陶、懷喜未暢意、是也、憂思憤盈亦謂之鬱陶、孟子、楚辭、史記、所云是也、暑氣蘊隆亦謂之鬱陶、摯虞思游賦云、戚溽暑之陶鬱兮、余安能乎留斯、夏侯湛大暑賦云、何太陽之赫曦、乃鬱陶以興熱、是也、事雖不同、而同爲鬱積之義、故命名亦同、閻氏謂憂喜不同名、廣雅誤訓陶爲憂、亦非也、慎靖者、方言、靖、慎、思也、東齊海岱之閒曰靖、秦晉或曰慎、凡思之貌亦曰慎、王制云、凡聽五刑之訟、必意論輕重之序、慎測淺深之量以別之、是慎爲思也、爾雅、靖、謀也、謀與思義相近、微子云、自靖、人自獻于先王、張衡思元賦、潛服膺以永靖兮、李善注引方言、靖、思也、䁻者、廣韻、䁻、閉目內思也、各本譌作䁻、今訂正、方言、慎、䁻、憂也、廣雅釋訓云、悇憛、懷憂也、憂與思同義、故慎䁻憛三字、又訓爲思也、恁者、班固典引、勤恁旅力、蔡邕注云、恁、思也、後漢書班固傳注引說文云、恁、念也、爾雅、諗、念也、小雅四牡篇云、將

毋朱諗悠諭念聲近義同命者說文命思也集韻引廣雅作惀說文惀欲知之皃大雅靈臺傳云論思也揚雄荅劉歆書云方復論思詳悉班固兩都賦序云朝夕論思論惀並與命通

〈疏義〉釋名思司也凡有所司捕必靜思忖亦然也數愻慎靖者方言文晉宋衞魯之閒謂之數愻東齊海岱之閒曰靖秦晉或曰慎凡思之皃亦曰慎郭注數愻猶數淘也嚼者昨鹽切憂之思也方言嚼憂也宋衞或曰嚼惲者悇惲亦憂思也詳見本書釋訓慵者愛之思也周前切悠者玉篇悠念也命者力迍切說文人部義也通作惀玉篇惀思也

佌、傕、娸、婄、儓、震、顛、䫂、噅、臛、䐲、頦、顝、䫏、醜也、

〈博雅音〉佌集之、傕許惟、娸欺、婄陪、儓臺、震蒲北、顛典又差丈反、䫂丁可、噅欽危、臛權、䐲達、頦該、顝苦沒、䫏欺、

口〈疏義〉蒲北作蒲比、

〈疏證〉佌傕者說文佌傕醜面也高誘注淮南子脩務訓云佌傕古之醜女楚辭九歎佌傕倚於彌楹王逸注與高誘同說文婎醜也婎與傕亦同義娸與下䫏字同義說文引杜林說娸醜也漢書枚皋傳詆娸東方朔顏師古注云詆毀也娸醜也列子仲尼篇若欺魄焉而不可與接張湛注云欺魄土人也釋文云欺魄字書作䫏䫏人面醜也淮南子精神訓視毛嬙西施猶䫏醜也文選應璩與岑文瑜書注引此䫏作供又引高誘注云供魄請雨土人也說文䫏醜也今逐疫有䫏頭荀子非相篇面如蒙供楊倞注云四目為方相兩目為供鄭注周官方相氏云冒熊皮者以驚毆疫癘之鬼如今魌頭也娸欺䫏供魌五字並同義

儓震者方言儓震農夫之醜稱也南楚凡罵庸賤謂之田儓或謂之震郭璞注云儓僂鈍貌說文儓遲鈍也廣雅釋言篇云儓駘也楚辭九辯云策駑駘而取路莊子德充符篇衞有惡人焉曰哀駘它李頤注云哀駘醜貌儓駘義並相近昭七年左傳云僕臣臺孟子萬章篇蓋自是臺無餽也趙岐注云臺賤官主使令者賤與醜義亦相近故南楚罵庸賤謂之田儓也方言注云震丁健貌也亦賤人之稱也顛者卷三云儇慧也儇與顛同義䫂噅臛䐲者淮南子脩務訓云啳脬哆噅蘧蒢戚施雖粉白黛黑弗能為美者嫫母佌傕也高誘注云啳脬哆噅蘧蒢戚施皆醜貌也䫂哆臛啳並通顝者說文顝大頭也亦醜之義也

〈疏義〉說文醜可惡也釋名醜臭也如臭穢也佌傕者楚詞九歎西施斥于北宮兮佌傕倚于彌楹王逸注佌傕醜女也說文佌傕醜面傕通作婎說文婎醜也娸者去其切說文女部義也杜林說漢書枚皋傳其賦有詆娸東方朔又自詆娸顏師古注娸醜也婄者蒲口切說文婄不肖也讀若竹皮箁儓震者方言儓震農夫之醜稱也南楚凡罵庸賤謂之田儓或謂之震郭注儓音臺僂儓駑鈍貌或曰僕臣儓亦至賤之號也震音獒丁健貌也廣雅以為奴字作獒音同業儓通作嬯說文嬯遲鈍也闒嬯亦如之顛者玉篇顛醜也本此䫂噅臛䐲者淮南修務訓啳脬哆噅蘧蒢戚施雖粉白黛黑弗能為美者嫫母佌傕也高誘注皆醜皃業臛渠圓切脬渠追切啳與臛哆與䫂字異音義同劉峻辨命論夫靡顏膩理哆噅顣頞形之異也李善注引服虔通俗文嗚口不正也頦者户來切說文頁部義也顝者說文顝大頭也讀若魁䫏者去其切說文䫏醜也今逐疫有䫏頭周禮方相氏毆疫掌蒙熊皮注冒熊皮者以驚毆疫癘之鬼如今魌頭也太平御覽引應劭風俗通義俗說亡人魂氣遊揚故作魌頭以存之言頭魌魌然盛大也或謂魌頭為彌壞殊方語也列子仲尼篇見南郭子眾

若歎魄爲而不可與接殷啟順釋文云字書作歎顆人面醜也淮南精神訓視毛嬙西施猶類醜也通作倛荀子非相篇仲尼之狀面如蒙倛慎子曰毛嬙西施天下之至姣也衣之以皮倛則見之者皆走也顆魌倛歎字異音義同

《釋詁拾遺》婄醜也　繼譜按婄與僮逮文義二字同義昭七年左傳是無陪臺也婄僮即陪臺變陪作婄變臺作僮文字之異耳王氏引方言僮寵裹夫之醜稱也以說僮字是止知僮字下屬寵字爲義而不知僮字亦上屬婄字爲義也又按陪臺本疊韵字而僮寵亦疊韵字據說文趙讀若匐是音聲之字得有匐音而寵從服聲服亦得有匐音狀服爲匍匐萊服爲蘿蔔並其例也以是言之方言之僮寵實即左傳之陪臺然則廣雅之婄僮實即方言之僮寵從可知矣

《拾遺》婄醜也雅　疏證未訓案類篇婄鋪枚切引博雅太平御覽三百八十一引廣雅曰仳催媄婄僮寵頻頞嗎睢顐顩顟醜也仳鼻之切催夫遺切婄音陪僮音臺寵蒲北反頻差丈切顐丁可切嗎許爲切睢音佳顐古來切顩音骨顟音歎御覽引廣雅嗎下脱睢睽二字多一雎字音佳初學記十九引廣雅亦有睢字音佳說文睢仰視也从目佳聲今俗呼望天子醜兒也據此則睢蓋闕文之一今補御覽引廣雅音催夫遺切音内今作許睢嗎許爲切音内今作欽危顐古來切音内今作該顩音骨音内今作苦沒則御覽所見廣雅音與今本亦微不同

《拾補》顐醜也　王氏無說按說文云顐醜也

《錄遺》娸醜也　別截云毛嬙西施天下之愛姣也衣之以皮倛則見之者皆走慎子神女賦注引

閒諑諱訾誹詆傷譖謗訴覃訕諻也　□疏義諻作譭

音釋同

《博雅音》諱匹爾訾子移又紫誹福尾詆丁禮諻毀音即諻之諻今毀乃訓壞○案諻字古通作毀故說文無諻字必謂諻諻之諻不當作毀則泥矣

《疏證》閒者方言閒非也襄十五年左傳且不敢閒正義云閒非也論語先進篇人不閒於其父母昆弟之言陳群注云人不得有非閒之言也孟子離婁篇政不足閒也趙岐注云閒非也諑者方言諑愬也楚以南謂之諑郭璞注云諑譖亦通語也楚辭離騷謠諑謂余以善淫王逸注云謠謂毀也諑猶譖也哀十七年左傳大子又使椓之杜預注云椓訴也椓與諑通毀與諻通諱訾者玉篇諱訾也莊子列御寇篇吡其所不爲郭象注云吡訾也吡與諱同衆經音義卷五引通俗文云難可謂之諱訾說文嗞毀也義亦與諱同

《疏義》玉篇譭許委切謗也怨言也與毀同論語誰毀誰譽舊本譭訛諻字書所無今訂正閒者古莧切曹植贈白馬王詩蒼蠅閒白黑讒巧令親疏李善注引此文諑者豬角切離騷謠諑謂余以善淫王逸注諑猶譖也諱者玉篇諱訾也訾者管子形勢解毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂舉訾訾之人得用則人主之明蔽而毀譽之言起鄭注喪服四制云毀曰訾淮南泰族訓春秋之失訾高誘注春秋貶絶不避王人害人之過相訾也誹者說文誹謗也史記平準書張湯暴顏異當九卿見令不便不入言而腹誹詆者說文詆苛也一曰訶也史記汲黯列傳刀筆吏專深文巧詆陷人于罪傷者傷之爲譭義之通行者耳譖者公羊莊元年傳注如其事曰訴加誣曰譖謗者說文言部義也左氏莊二十二年傳教學高位以速官謗訴者說文訴告也引論語曰訴子路于季孫或作謝或作愬覃者害之譭也說文覃犯法也秦以罪爲覃字訕者說文訕謗也少儀爲人臣下者有諫而無訕玉篇訕毀語也

〈拾補〉掾訾、訿也、　楚辭逢尤篇、被掾譖兮虛獲尤、王注云、掾、毀也、王氏但以譁訾並舉、按訾字單言有可證者、淮南子氾論訓云、訾行者不容於衆、說林訓云、訾我貨者欲與我市、高注並云、訾、毀也、

鏨、鐇、⿰金奄、⿰婁殳、掾、鍛、椎也、

〈博雅音〉鏨、思列、鐇、甫袁、⿰金奄、於檢、⿰婁殳、苦果、又口卧、掾、卑、鍛、短館、椎、直追、

〈疏證〉鏨者、說文、鏨、羊鑿也、端有藏鐇者、後漢書杜篤傳、鐇钁株林、李賢注引廣雅、鐇、椎也、⿰金奄者、廣韻、椎⿰金奄、田器也、⿰婁殳者、說文、⿰婁殳、研治也、掾者、說文、椓、擊也、又云、毃、擊也、毃、椎擊物也、鄭注周官壺涿氏云、涿、擊之也、周南兔罝篇云、椓之丁丁、丁丁字並與椓同、卷三云、⿰婁殳、擊也、擊與椎同義、故⿰婁殳椓二字又訓爲椎也、鍛者、說文、鍛、小冶也、徐鍇傳云、椎之而已、不銷、故曰小冶、李善注長笛賦引倉頡篇云、鍛、椎也、案訾云、鍛乃戈矛、考工記攻金之工有段氏、段與鍛通、說文、段、椎物也、鄭注周官腊人云、薄析曰脯、捶之而施薑桂曰腶脩、鍛腶段義並相近、

〈疏義〉玉篇、椎、木椎也、史記信陵君列傳、朱亥袖四十斤鐵椎、椎殺晉鄙、此釋椎擊之異名也、鏨者、脂利切、說文、鏨、羊鑿、爲有鐵鐇者、後漢書杜篤傳、鐇钁株林、鐇者、于劫切、玉篇、⿰金奄、椎也、本此、⿰婁殳者、說文、⿰婁殳、研治也、掾者、知朔切、淮南說林訓、椎固有柄、不能自椓、玉篇、椓、擊也、鍛者、玉篇、鍛、椎也、本此、李善注七命、引倉頡篇、鍛、椎也、馬融長笛賦、需叩鍛之岌峇兮、案、說文、段、椎物也、俗加金旁、

〈補疏〉⿰婁殳、椎也、　古今人表、⿰婁殳手舜妹、顏師古云、流俗本作擊、合⿰婁殳手二字譌爲一字也、今案本書、⿰婁殳、擊也、擊與⿰婁殳同諠、故舜妹名通借之、非必譌也、列女傳舜之女弟繫、則繫爲擊之譌字、

台、旣、抎、墜、遂、失也、

〈博雅音〉台、夷、抎、云粉、

〈疏證〉台旣者、方言、台、旣、失也、宋魯之間曰台、說文、駘、馬銜脫也、後漢書崔寔傳、馬駘其銜、駘與台聲義相近、抎者、說文、抎、有所失也、引成二年左傳、抎子辱矣、今本作隕、墨子天志篇云、抎失社稷、齊策云、唯恐失抎之、抎與隕通、抎之言損也、損亦失也、大戴禮曾子立事篇云、戰戰唯恐失損之、遂者、縱之失也、說文、失、縱也、逸、失也、盤庚、惟予一人有佚罰、周語引作逸、史記五帝本紀云、其軼乃時時見於他說、君奭、遏佚前人光、漢書王莽傳作遏失、周語云、淫失其身、逸佚軼失並通、

〈補正〉旣、失也、　注、駘與台聲義相近下、補史記太史公自序云、不旣信、不倍信、是旣爲失也、

〈疏義〉說文、失、縱也、台旣者、方言文、宋魯之間曰台、抎者、說文、抎、有所失也、引春秋傳曰、抎子辱矣、今左氏成二年傳作隕、戰國策齊宣王曰、寡人愚陋、守齊國惟恐失抎之、墨子天志篇、國家滅亡、抎失社稷、呂氏春秋季夏紀、昭王抎于漢中、高誘注、抎、墜也、音顛隕之隕、是抎隕古今字、墜者、爾雅、墜、落也、說文作隊、從高隊也、通作隊、石經論語殘碑、未隊于地、隸釋云、板本作墜、漢書王莽傳、不隊如髮、叙傳、嚴宗亦隊、墜皆作隊、逸者、說文兔部義也、从辵兔、兔謾訑善逃也、

〈補疏〉台、失也、　台讀爲貽、詩傳箋俱云、貽、遺也、本書遺、亡也、莊子達生篇釋文引李注云、誒詒、失魂魄也、貽詒同字、

行、隊、吳、棘、設、鋪、田、神、列、陳也、隸、

〈博雅音〉戾、矢 鋪、判遁

〈疏證〉戾者、爾雅、矢陳也、釋文作戾、大雅卷阿篇、以矢其音、春秋隱五年、公矢魚于棠、矢與戾通、棘者、楚辭天問、啟棘賓商、王逸注云、棘、陳也、田者、說文、田、陳也、古者田甸陳同聲、小雅信南山篇云、信彼南山、維禹甸之、畇畇原隰、曾孫田之、周官稍人注云、甸、讀與維禹敶之之敶同、齊風東山釋文云、棠、陳完奔齊、以國為氏、而史記謂之田氏、是古田陳同聲、信南山篇又云、我疆我理、南東其畝、此即說文訓田為陳之義也、神者、卷一云、神、引也、爾雅、引、陳也、神陳引古聲亦相近、肆者、說文、肆、極陳也、大雅行葦篇、或肆之筵、鄉飲酒禮設筵于堂南東肆、毛傳鄭注並云、肆、陳也、周官內宰云、佐后立市、正其肆、小胥云、凡縣鍾磬半為堵、全為肆、皆陳列之義也、衆經音義卷六引廣雅、肆、陳也、今本脫肆字、

〈疏義〉上文陳列也、此又廣其義也、行者、寒岡切、左氏隱十一年傳、鄭伯使卒出豭、行出犬雞、杜注、百人為卒、二十五人為行、吳語、陳士卒百人以為徹行、百行、韋昭注、徹、通也、以百人通為一行、百行為萬人、謂之方陳、隊者、徒對切、左氏文十六年傳、楚子乘馹會師于臨品、分為二隊、襄十年傳、右拔戟以成一隊、杜注、百人為隊、高誘淮南注云、軍二百人為隊、李衛公兵法引司馬法、五人為伍、十伍為隊、戾者、施視切、玉篇、戾與矢同、書序、皋陶矢厥謨、大雅卷阿、以矢其音、春秋隱五年、公矢魚于棠、皆言陳也、棘者、楚辭天問、啟棘賓商、九辯九歌、王逸注、棘、陳也、言啟能修明禹業、陳列宮商之音、備其禮樂也、設者、說文、設、施陳也、小雅出車、設此旐矣、經解云、繩墨誠陳、不可欺以曲直、規矩誠設、不可欺以方圜、鋪者、大雅常武、鋪敦淮濆、鄭解鋪為陳、田者、說文、田、陳也、樹穀曰田、古者田陳同聲、齊之田氏、亦為陳、猶填塵同聲可通用也、神未詳、列者、楚辭九懷、顧一列兮無從、王逸注、欲陳忠謀、道陷塞也、○集韻、㯢、郎甸切、引廣雅陳也、今無此文、

〈拾補〉陳也、㯢 集韻三十二霰㯢下引博雅陳也、疑為同、今本脫㯢字、王氏疏證本失補、

嫽、誂、透、㨂、嬈、也、□疏義正文嬈下有戲字、

〈博雅音〉嫽、了、誂、大鳥、透、叔、㨂、帝○當讀為擿、說見疏證

嬈、那鳥

〈疏證〉誂者、說文、嬥、嬈也、晉語云、公令韓簡挑戰、史記項羽紀集解引薛瓚云、挑戰、擿嬈敵求戰也、昭十九年左傳云、城州來以挑吳、說文、挑、撓也、一曰摷也、誂挑嬥並通、透者、方言、透、驚也、宋衛南楚凡相驚曰透、左思吳都賦云、驚透沸亂、是煩嬈之義也、㨂讀為擿、曹憲音帝、誤也、衆經音義卷六、卷二十三、引廣雅並作擿、擿即史記集解所云擿嬈也、亦通作摘、後漢書隗囂傳、西侵羌戎、東摘濊貊、李賢注云、摘、擾也、嬈者、說文、嬈、苛也、一曰擾戲弄也、一曰嬥也、衆經音義卷四引三倉云、嬈、弄也、煩也、淮南子原道訓、其魂不躁、其神不嬈、漢書竄錯傳、除苛解嬈、高誘文穎注並云、嬈、煩嬈也、魏策云、今韓受兵三年矣、秦撓之以講、韓知亡、猶弗聽、嵇康與山巨源絕交書、足下若嬲之不置、李善注云、嬲、擿嬈也、音義並與嬈同、各本皆作嫽誂透㨂嬈戲也、案戲字自在下條、與此各不相涉、蓋校書者以嬈字有擾戲之義、遂移入戲字耳、不知此條嫽誂透擿嬈五字、皆煩嬈之義、不得訓為戲、考方言說文、誂訓為嬈、透訓為驚、嬈訓為苛、皆是煩嬈之義、故廣雅云、嫽誂透擿嬈也、卷三云、媱、愓、嬉、劮、遊、敖、㛏、戲也、戲義自見卷三、不當於此卷內重出、後人改訓為戲、不思之甚也、集韻類篇、㨂、戲也、又引廣雅、透、戲也、則宋時廣雅本已然、然考衆經音義卷

六卷二十三並引廣雅嬈誂擿娩也卷二十又引廣雅逶娩也則唐初本原無戲字今據以訂正餘見下條

〈疏義〉說文謔戲也衛風淇奥云善戲謔兮戲下音釋有戀字未審其故嬈未詳誂者說文誂相呼誘也戰國策楚人有兩妻人誂其長者長者詈之誂其少者少者許之逶娩並未聞娩者說文娩擾戲弄也

戲、歇、漏、泄也、口疏義戲字入上條

〈博雅音〉戲慙一 歇許謁

〈疏證〉戲歇者方言戲泄歇也楚謂之戲泄說文歇氣越泄也高誘注淮南子精神訓云腸讀精神歇越之歇後人不知戲訓為泄本出方言遂移戲字入上條今訂正

〈疏義〉此言泄漏也管子君臣下篇古言墻有耳者微謀外泄之謂也歇者方言戲泄歇也楚謂之戲泄漏者左氏僖四年傳齊寺人貂始漏師于多魚荀子修身篇易忘曰漏

〈補疏〉戲歇漏泄也 泄有三種戲為泄墳之泄孟子離婁篇武王不泄邇趙注云泄狎也言非先王之道謂之泄泄與戲意同荀子榮辱篇憍泄者人之殃也楊倞注云泄與媟同媟即戲也歇為泄息之泄說文歇息也方言卷息也楚揚謂之泄詩桑者泄泄兮泄泄與閑閑同韻謂泄息也文選思元賦李善注引左傳杜注云洩洩舒散也皆與歇意近漏為漏泄之泄而歇亦有漏泄之讀故說文兼取二說顏延年和謝監靈運詩李善注云歇氣越泄也

譴、極、軋、𧨊、吃也、

〈博雅音〉譴居免 軋於八 吃棘乞

〈疏證〉譴極軋𧨊者方言譴極吃也楚語也或謂之軋或謂之𧨊蹇象傳云蹇難也說文吃言蹇難也衆經音義卷一引通俗文云言不通利謂之謇吃列子力命篇謇極凌誶張湛注云謇極訥澀之貌譴謇謇吃古通用極極古通用澀與𧨊同方言注云軋鞅軋氣不利也史記律書云乙者言萬物生軋軋也說文云乙象春草木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也李善注文賦云乙乙難出之貌乙與軋通方言注云𧨊語𧨊難也說文𧨊不滑也楚辭七諫云言語訥𧨊難謂之蹇亦謂之𧨊口吃謂之𧨊亦謂之譴其義一也

〈疏義〉說文吃言蹇難也又云欯口不便言也二字古通用並居乙切史記韓非列傳非為人口吃不能道說而善著漢書周昌傳為人口吃吃吃同譴極軋𧨊者方言譴極吃也楚語也或謂之軋或謂之𧨊郭注譴極亦北方通語軋鞅軋氣不利也𧨊語𧨊難也今江南又名吃為嗾若葉切

悲、悠、悼、愁、悴、愍、感、痛、嘆、殤、慯也、愴

〈博雅音〉慭魚靳

〈疏證〉悠者爾雅悠傷憂思也郭璞注云皆感思也說文悠憂也小雅十月之交篇悠悠我里毛傳云悠悠憂也憂與傷義相近傷與慯通悼悴愍者方言悼愁悴愍傷也自關而東汝潁陳楚之間通語也汝謂之惄秦謂之悼宋謂之悴楚潁之間謂之愍又云齊宋之間或謂痛為愍小雅小弁篇云我心憂傷惄焉如擣李善注歎逝賦引倉頡篇云悴憂也小雅雨無正篇云憯憯日瘁瘁與悴通殤者鄭注喪服云殤者男女未冠笄而死可傷者也釋名云殤傷也可哀傷也逸周書謚法解云短折不成曰殤慯者說文慯傷也祭義云必有悽愴之心問喪云心悵焉愴焉衆經音義卷二十三引廣雅愴傷也今本脫愴字

〈疏義〉惕與傷同。上文惕，憂也，此又廣其義。悲者，豳風七月：女心傷悲。愁者，憂之惕也。悼、愁、悴、愁者，方言文：自關而東，汝潁陳楚之間通語也。汝謂之愁，秦謂之悼，宋謂之悴，楚潁之間謂之愁。郭注：詩云：不愁遺一老，亦恨傷之言也。衛風氓云：躬自悼矣。傳：悼，傷也。愍者，漢書蓋寬饒傳：諫大夫鄭昌愍傷寬饒。感者，王粲登樓賦：心悽愴以感發兮。李善注引此文。痛者，左氏成十三年傳：斯是用痛心疾首。史記秦本紀：寡人思念先君之意，常痛於心。嘆者，說文：嘆，吞嘆也。一曰太息也。殤者，釋名：未二十而死曰殤。殤，傷也，可哀傷也。舊本殤譌殤，不成字，今訂正。

逞、苦、憭、曉、恔、快也。

〈博雅音〉逞勑領反　恔校　快可怪反　□疏義脫可怪反

〈疏證〉逞、苦、憭、曉、恔者，方言：逞、苦、了，快也。自山而東或曰逞，楚曰苦，秦曰了。又云：逞、曉、恔、苦，快也。自關而東或曰曉，或曰逞，江淮陳楚之間曰逞，宋鄭周洛韓魏之間曰苦，東齊海岱之間曰恔，自關而西曰快。春秋桓公六年左傳：今民餒而君逞欲。杜預注云：逞，快也。逞訓為快，又有患疾之意。方言云：逞，疾也。楚曰逞。今俗語猶謂疾為快矣。苦亦疾也。淮南子道應訓：斲輪大疾，則苦而不入，大徐，則甘而不固。高誘注云：苦，急意也；甘，緩意也。憭、曉皆明快之義。憭即方言了字也。說文：憭，慧也。方言：南楚病愈者或謂之慧，或謂之憭。郭璞注云：慧、憭皆意精明。是快之義也。各本俱脫憭字。集韻、類篇並云：憭，快也。眾經音義卷二十引廣雅：逞、憭、曉，快也。今據以補正。說文：曉，明也。樂記：蟄蟲昭蘇。鄭注云：昭，曉也。蟄蟲以發出為曉，更息曰蘇，是快之義也。玉篇：恔，胡交切，快也。廣韻又胡教切。孟子公孫丑篇：於人心獨無恔乎。趙岐注云：恔，快也。恔與佼同。玉篇、廣韻：佼，音吉了切。說文：佼，憭也。亦明快之義也。

〈疏義〉說文：快，喜也。旅象傳：得其資斧，心未快也。孟子：然後快於心與。後漢書蓋勳傳：欲得快司隸校尉，誰可作者。逞、苦者，方言文：自山而東或曰逞，楚曰苦。郭注：苦而為快者，猶以臭為香，亂為治，徂為存，此訓義之反覆用之是也。左氏桓六年傳：今民餒而君逞欲。楚辭大招：逞志而究欲。注並云：逞，快也。曉、恔者，方言：曉、恔、苦，快也。自關而東或曰曉，或曰逞，江淮陳楚之間曰逞，宋鄭周洛韓魏之間曰苦，東齊海岱之間曰恔，自關而西曰快。郭注：即狡，狡戲亦快事也。孟子：於人心獨無恔乎。趙岐注：恔，快也。佼教切。

梗、劌、棘、傷、茦、刺、壯、箴也。□疏義茦作莢

〈疏證〉梗、劌、棘、傷、茦、刺、壯者，方言：凡草木刺人者，北燕朝鮮之間謂之茦，或謂之壯；自關而東或謂之梗，或謂之劌；自關而西謂之刺；江湘之間謂之棘。郭璞注云：梗，今之梗榆也。說文：梗，山枌榆，有朿，朿音刺。說文又云：鯁，魚骨也。骾，食骨留嗌中也。晉語云：小鯁可以小戕，而不能喪國。梗、鯁、骾義並相近。說文：劌，利傷也。聘義及老子並云：廉而不劌。鄭、王注云：劌，傷也。齊策云：今雖干將莫邪，非得人力，則不能割劌矣。說文：棘，小棗叢生者。從並朿。爾雅云：終，牛棘。中山經：大苦之山有草焉，其狀葉如榆，方莖而蒼傷，其名曰牛傷。郭璞注云：猶言牛棘。西山經：浮山多盼木，枳葉而無傷。注云：傷，枳刺鍼也，能傷人，故名云。是古謂箴為傷也。茦、刺聲相近。爾雅：茦，刺。郭璞注云：草刺針也。鍼、針並與箴同。茦，各本譌作莢，惟影宋本、皇甫本不譌。卷一云：箴，刺也。說文：莿，茦也。朿，木芒也。刺，直傷也。並字異而義同。壯之言創也，義見卷四壯，創傷也下。

〈疏義〉箴與鍼同，謂鍼刺也。方言：凡草木刺人，北燕朝鮮之間謂之茦，或謂之壯；自關而東或謂之梗，或謂之劌；自關而西謂之刺；江湘之間謂之棘。梗者，古杏切。張衡西京賦：梗林為之靡拉。劌者，居衛切。聘義云：廉而不劌，義也。

注：劌，傷也。釋文引字林：劌，利傷也。㓨者，楚詞橘頌曹枝圖㓨，傷者，傷割人也。㓨剌者，上楚革切，下切賜切。爾雅：萊，剌。郭注：艸刺針也。萊、萊同。剌，說文作莿，針蔵古今字。壯者，馬融注易大壯云：壯，傷也。

清、𨣮、湑、浚、滰、潷、笮、篆、潐、釃、盝也。

〈博雅音〉𨣮，稽禮。湑，思呂。滰，巨仰。潷，筆。笮，側白。篆，士宜、士疑、勑之反。潐，子紹、子肖。釃，所佳、所飢。盝，祿。

〈疏證〉清者，漉酒而清出其汁也。周官酒正辨四飲之物，一曰清。鄭注云：清，謂醴之泲者。內則稻醴清糟，鄭注云：清，泲也。𨣮與泲同，亦通作齊。鄒陽酒賦云：且筐且漉，載莤載齊。𨣮之言擠也。玉篇：𨣮，手出其汁也。廣韻云：手搦酒也。湑浚者，說文：湑，莤酒也。一曰浚也。鄭興注周官甸師云：莤，讀為縮，束茅立之祭前，沃酒其上，酒滲下去，若神飲之，故謂之縮。縮，浚也。故齊桓公責楚不貢包茅，王祭不共，無以縮酒。小雅伐木篇：有酒湑我。毛傳云：湑，莤之也。釋文云：莤，與左傳縮酒同義，謂以茅泲之而去其糟也。大雅鳧鷖篇：爾酒既湑。鄭箋云：湑，酒之泲者也。士冠禮：旨酒既湑。鄭注云：湑，清也。說文：浚，抒也。大雅生民釋文引倉頡篇云：抒，取出也。襄二十四年左傳：毋寧使人謂子，子實生我，而謂子浚我以生乎。杜預注云：浚，取也。浚與浚酒之浚同義，浚滰縮一聲之轉，皆謂漉取之也。滰者，說文：滰，浚乾漬米也。引孟子，孔子去齊，滰淅而行。今本滰作接。所見本異也。滰之言竟，謂漉乾之也。今俗語猶謂漉乾漬米為滰乾矣。潷之言逼，謂逼取其汁也。玉篇：潷，笮去汁也。衆經音義卷五引通俗文云：去汁曰潷。又云：江南言逼，義同也。今俗語猶云潷米湯矣。笮者，壓笮出其汁也。玉篇音仄乍切，云：笮，酒也。廣韻云：醡，壓酒具也。榨，打油具也。並出撮俗文。後漢書耿恭傳：笮馬糞汁而飲之。李賢注云：笮，謂壓笮也。嵇康聲無哀樂論云：猶簁酒之囊漉，雖笮具不同，而酒味不變也。笮醡榨並同義。今俗語猶云笮酒、笮油矣。篆者，說文：篆，順流也。爾雅：篆，盝也。郭璞注云：漉漉出涎沫也。盝漉並與盪同。潐者，說文：潐，釃酒也。一曰浚也。釃者，說文：釃，下酒也。徐鍇傳云：釃猶麗也，麗取之也。詩伐木篇：釃酒有藇。毛傳云：以筐曰釃，以藪曰湑。正義云：筐，竹器也。藪，草也。後漢書馬援傳：擊牛釃酒。李賢注云：釃，猶濾也。濾漉一聲之轉。釃與麗同。說文：麗，竹器也，可以取粗去細。義與麗亦相近。

〈疏義〉說文：漉，浚也。或作淥。即此盝字。今宮城氏清其反而盡之。盝淥漉字異音義同。清者，謂以水盪物，澄汰垢濁，取其清者也。𨣮者，玉篇：𨣮，手出其汁也。亦作擠。湑者，說文：湑，莤酒也。一曰浚也。小雅伐木：有酒湑我。箋謂以茅泲之而去其糟也。浚者，私閏切。說文：浚，抒也。隶說文：濬漉並訓浚，是浚亦漉也。滰者，說文：滰，浚乾漬米也。引孟子曰：孔子去齊，滰淅而行。潷者，廣韻：潷，去汁。笮者，側駕切。廣韻：笮，酒器也。隶說文解笮為迫，謂以糟牀壓酒，迫之而出，去其滓也。篆者，爾雅：篆，盝也。郭注：漉漉出涎沫。潐者，說文：潐，釃酒也。一曰浚也。釃者，廣韻以為釃之異文。說文：釃，下酒也。小雅伐木：釃酒有藇。傳以筐曰釃，以藪曰湑。玉篇：麗，盝也。本此。

侏儒、⿰矢卷、⿰矢彖、⿰矢卑、⿰矢此、矬、癠、⿱丵小、⿸疒奇、⿸疒府、⿰月旋、矲、黜、⿰矢召、孑、孓、升、短也。屈。□疏義：孑作孓。

〈博雅音〉⿰矢卷，苦權。⿰矢彖，喙。⿰矢卑，布兮。⿰矢此，子兮。矬，坐禾。癠，在細。⿱丵小，籍禮。⿸疒奇，於綺。⿸疒府，附俱、付禺。⿰月旋，旋。矲，步楷。○各本楷譌作楷，今訂正。黜，竹律、徵劣。⿰矢召，彫。孑，吉。○吉下脫一字。孓，居闕。

〔疏證〕侏儒者、晉語、侏儒不可使援、韋昭注云、侏儒、短人也、襄四年左傳、侏儒是使、朱與侏通、𥎪𥎦者、玉篇、𥎪𥎦、短小兒、𥎪𥎦、各本訛作𥎦𥎪、玉篇、廣韻並云、𥎪𥎦、短小兒、集韻引廣雅、𥎪𥎦、短也、今據以訂正、褚少孫續日者傳、卑疵而前、孅趨而言、謂自卑以諂人、義與𥎪𥎦相近也、釋木篇云、木下枝謂之椑㯕、椑㯕與𥎪𥎦聲義亦相近、矬者、衆經音義卷二引通俗文云、侏儒曰矬、釋言篇云、痤、矬也、痤與矬同、曲禮、介者不拜、為其拜而蓌拜、釋文云、蓌、挫也、義與矬相近、凡短與小同義、故短謂之矬、小亦謂之矬、說文痤、小腫也、一曰族累病、桓六年左傳謂其不疾瘯蠡也、正義云、瘯蠡、畜之小病、瘯蠡與族累同、急言之則為痤矣、衆經音義卷十六引聲類云、銼鑹、小釜也、爾雅釋木、痤、接慮李、郭璞注云、今之麥李、齊民要術引廣志云、麥李細小、麥李細小、故有接慮之名、急言之亦近於痤、故又謂之痤、接慮族累銼鑹、皆語之轉耳、癠𦑑府矲者、方言、𦑑矲、短也、江湘之會謂之𦑑、凡物生而不長大、亦謂之𦑑、又曰癠、桂林之中謂短矲、矲、通語也、東陽之間謂之府、郭璞注云、今俗呼小為癠、音薺菜、薺亦菜之小者、故又謂之癠草、月令靡草死、鄭引舊說云、靡草、薺亭歷之屬、正義云、以其枝葉靡細、故云靡草、是也、癠亦通作濟、襄二十八年左傳、濟澤之阿、行潦之蘋藻、寘諸宗室、季蘭尸之、敬也、濟澤、小澤之若言澗谿沼沚之毛、蘋蘩薀藻之菜、可薦於鬼神、可羞於王公耳、正義乃釋濟為江淮河濟之濟、失其義矣、方言、𦑑字或作呰、說文、呰、窳也、漢書地理志、呰窳偷生、如淳注云、呰、音紫、顏師古注云、呰、短也、窳、弱也、言短力弱、材不能勤作也、史記貨殖傳、呰作呰、紫、呰、呰並通、方言注云、府、言俯視之也、說文、府、俛病也、方言注云、矲、言矲𥏋也、廣韻、矲𥏋、短也、說文、𥪕、短人立𥪕𥪕兒、周官典同、陂聲散、鄭興注云、陂讀為人短罷之罷、司弓矢、痺矢、鄭衆注云、痺讀為人罷短之罷、𥪕罷並與矲通、爾雅、犤牛、注云、犤牛庳小、說文、猈、短脛狗也、義亦與矲同、矲𦑑與猈犤聲亦相近也、痿即今矮字也、玉篇音於綺、於解二切、釋言篇云、痿、痤也、𨿅者、方言、𨿅、短也、注云、便旋庳小兒也、爾雅、還味、棯棗、注云、還味、短味也、義與𨿅同、黜者、方言、黜、短也、注云、蹶黜、短小兒也、玉篇音知劣切、云、吳人呼短物也、又云、炪、短也、莊子秋水篇、遙而不悶、掇而不跂、郭象注云、遙、長也、掇、猶短也、淮南子人間訓、聖人之思脩、愚人之思叕、高誘注云、叕、短也、並字異而義同、說文、窶、短面也、廣韻、顯頭、短也、衆經音義卷四引聲類云、惙、短氣兒、義亦與黜同、今俗語謂短見為拙見、義亦同也、黜與侏儒語之轉也、故短謂之侏儒、又謂之黜、梁上短柱謂之棳、又謂之侏儒、又謂之棳儒、蜘蛛謂之蝃、又謂之蝃蝥、又謂之侏儒、爾雅、梁上楹謂之棳、釋文、棳、本或作梲、雜記、山節而藻梲、鄭注云、梲、侏儒柱也、釋名云、棳儒、梁上短柱也、棳儒猶侏儒、短、故以名之也、方言云、鼅鼄、鼄蝥也、自關而西、秦晉之間謂之鼄蝥、自關而東、趙魏之郊謂之鼅鼄、或謂之蠾蝓、蠾蝓者、侏儒語之轉也、注云、今江東呼蝃蝥、音掇、玉篇云、蝃、蛛蝥也、蓋凡物形之短者、其命名即相似、故屢變其物而不易其名也、貂者、玉篇、貂、犬短尾也、字亦作刀、俗作刁、晉書張天錫傳、韓博嘲刁彝云、短尾者為刁、是也、說文、𧘂、短衣也、玉篇、音丁了切、廣韻又音貂、方言云、無緣之斗謂之刁斗、義並與貂同、衛風河廣篇、曾不容刀、鄭箋云、小船曰刀、釋名、船三百斛曰鯛、鯛、貂也、貂、短也、江南所名、短而廣安不傾危者也、亦聲近而義同、初學記引論語摘衰聖云、鳳有九苞、六曰冠短周、七曰距銳鉤、周、亦短也、周與貂聲近義同、宋均注云、周當作朱、朱色也、失之、孑孓者、說文、孑、無右臂也、孓、無左臂也、皆短之義也、短與小同義、故井中小蟲亦謂之孑孓、釋蟲篇云、孑孓、蜎也、爾雅、蜎、蠉、注云、井中小蛣蟩赤蟲、一名孑孓、孑孓與蛣蟩聲義並同、孑之言孑然小也、釋名云、盾狹而短者曰孑盾、孑、小稱也、孓之言蹷也、漢書王莽傳、莽為人

侈口蹙頞頰師古注云蹙短也方言注云䠞䠜短小貌也凡物之直而短者謂之䠞或謂之䠜列子黃帝篇吾處身也若橛株駒張湛注崔譔莊子注云橛株駒斷樹也釋文云橛說文作厥木本也株駒亦枯樹本也又爾雅樴謂之柭注云橜也又橜謂之闑注云門閫也玉藻正義云闑謂門之中央所豎短木也䠞橜闑並同聲䠞與䠜聲又相近木本謂之橜杙謂之橜門闑謂之橜梁上柱謂之棳皆木形之直而短者也故蔡邕短人賦云木門閫兮梁上柱視短人兮形如許矣又案說文蟨鼠也一曰西方有獸前足短與蛩蛩巨虛比其名謂之蟨字亦作蹶淮南子道應訓北方有獸其名曰蹶鼠前而兔後趨則頓走則顛高誘注云蹶前足短兔後足長故謂之蹶蹶與䠞聲相近合之則為䠞䠜轉之則為孑孓故短貌謂之䠞䠜獸前足短謂之蹶頭短謂之䫜無左右臂謂之孑孓其義並相通也屈音九勿渠勿二反衆經音義十二引許慎淮南子注云屈短也史記天官書白虹屈短集解引韋昭漢書注云短而直也屈與屈同說文屈無尾也玉篇云短尾也高誘注淮南子原道訓云屈讀秋雞無尾屈之屈韓非子說林篇云鳥有周周者重首而屈尾爾雅鶌鳩鶻鵃郭璞注云似山鵲而小短尾集韻引埤倉云𡲬短尾犬也𡳃𡲬鶌並同聲今江淮間猶呼鳥獸之短尾者為屈尾說文嶇山短高也廣韻裾短衣也方言云自關而西秦晉之間無緣之衣謂之裗裾義亦與屈同短尾犬謂之刁亦謂之屈短衣謂之裾亦謂之裾無緣之斗謂之刁斗無緣之衣謂之裗襦其義並相通也集韻類篇並引廣雅屈短也今本脫屈字

〈補正〉孑孓短也　注爾雅樴謂之柭柭改杙

〈疏義〉說文短有所長短以矢為正魯語僬僥氏長三尺短之至也荀子非相篇帝堯長帝舜短文王長周公短仲尼長子弓短侏儒者王制云瘖聾跛躃斷者侏儒百工各以其器食之注侏儒短人也晉語侏儒不可使援淮南主術訓短者以為朱儒枅櫨高誘注朱儒梁上戴蹲跪人也是柱之短者亦名侏儒侏朱同矮矮者玉篇矮矮短小兒婢姺者玉篇婢姺短小兒史記日者列傳卑疵而前蹇卑疵與婢姺同姺又通作訾訾子形勢篇訾譽之人勿與任大又云小謹者不大立訾食者不肥體是皆以訾為短小也婢姺舊本作姺婢今訂正矬者玉篇矬短也本此癠者玉篇癠物生不長也叢者方言凡物生而不長大亦謂之叢又曰癠瘠者玉篇瘠矬也瘠者方言東陽之間謂短曰㾏郭注言俯視之因名云玉篇瘠僂病也臉者似沿切方言文也郭注使旋庳小兒䯏者亦方言文桂林之中謂短䂊䂊通語也䠞者亦方言文郭注䠞䠜短小兒音癡贅之贅廣韻䠞吳人呼短通作䠢淮南人間訓聖人之思修愚人之思䠢高誘注䠢短也䂊者丁么切玉篇䂊犬短尾通作貂釋名釋首篇綢貂也貂短也孑孓者臂之短也說文孑無右臂也孓無左臂也皆象形升未詳

〈拾遺〉升短也　原注升無訓短者疑尺字之譌

〈拾補〉升短也　王氏無說按升疑斗誤蓋以隸形相近而譌齊策王斗古今人表作王升即其例論語子路篇云斗筲之人漢書敘傳上云斗筲之子皆狀其小釋名釋牀帳云小帳曰斗帳王氏園書短與小同義小謂之稗故短謂之稗小謂之𥞖故短謂之棁小謂之斗故短亦得謂之斗也爾雅釋宮栭謂之楶李注云欂櫨一名節皆謂斗拱也斗拱之斗釋名釋宮室雖云如斗然亦以其短呼之淮南子本經訓標株欂櫨高注云櫨柱上樹即梁上短柱也

拲、拱、鈵、蓳、固也、

〈博雅音〉拱　俱隴　鈵　丙

〈疏證〉拲者豳風破斧篇四國是遒毛傳云遒固也廣

韻，摰遒並即由切，聲同義亦同也。拱者，爾雅，鞏，固也，革初九云，鞏用黃牛之革，大雅瞻卬篇云，無不克鞏，鞏與拱通，爾雅，拱，執也，執與固義相近，故遯六二云，執之用黃牛之革，傳云，執用黃牛，固志也，是革遯二卦之取象同，其義亦同矣。逸周書謚法解云，執事堅固曰恭，恭與拱亦聲近義同。鈉董者，方言，鈉董，固也。

〈疏義〉小雅天保詩傳，固，堅也。摰者，字秋切，鄉飲酒義云，秋之為言愁也，注，愁讀為摰，摰，斂也，是物斂則固也。遒作遒，豳風破斧四國是遒，傳，遒，固也。拱者，讀若易鞏用黃牛之革。鈉者，方言文，郭注，謂堅固也。董未詳。

〈補疏〉鈉董，固也。　鈉與秉通，文選六代論李善注引賈逵云，秉即柄字，知柄之通為秉，即知鈉之通為秉矣。爾雅，秉，持也，晉語亦固太子以攜之，韋昭注云，固，固持也。史記扁鵲倉公列傳，氣當大董，集解引徐廣云，董，謂深藏之，深藏即固意也。

〈拾遺〉摰，固也。　原注，摰，遒並即由切，聲義同，隶，爾雅，摰，聚也，釋文，摰，郭音遒，說文，遒，迫也，廣雅同，又云急也，說文，摰，束也，引詩百祿是摰，又云，鏊或作揫，收束也，讀若酋。遒作揂，說文，揂，聚也，又遒作遒，詩今作遒，毛傳云，遒，聚也，乃揂字本義，又云，遒，固也，是遒皆摰字之段借，聚收束與固並字異而義同，楚辭招魂遒相迫些，注，遒亦迫也，義皆與固相近。

㦗、朴、蹔、雜、趡、㵣、造、𨑹、突、暴、暫、猝也。

〈博雅音〉㦗，普的。朴，普卜，普角。趡，七咨，又步末。㵣，即同上音。造，七到。𨑹，𨑹。猝，錯忽反。□，疏義步下脫末字。

〈疏證〉㦗朴者，方言，㦗朴，猝也，郭璞注云，謂急速也，隶，今俗語狀聲響之急速者曰㦗朴，是其義也。蹔雜者，方言，蹔雜，猝也，蹔，且也，玉篇，蹔，倉猝也，姑也，凡言姑且者，皆倉猝不及細審之意，故云猝也，蹔，各本訛作監，今訂正。趡，㵣，一字也，說文，趡，倉卒也，卒與猝同，趡之言遒次也，玉藻云，造受命於君前，則書於笏，論語里仁篇，造次必於是，鄭注云，造次，倉卒也，倉卒，造次，語之轉，次趡古同聲，故廣雅趡造二字並訓為猝也，隶，趡從走，㵣從走，㵣音七咨反，與趡字異，趡從走市聲，廣韻與跡同，行兒也，音步末反，廣雅趡訓為猝，當音七咨反，曹憲又音步末反，失之。𨑹突者，方言，𨑹，卒也，江湘之間凡卒相見謂之𨑹相見，或曰突，說文，突，犬從穴中暫出也，一曰滑也，滑與𨑹同，暴義見卷一暴疾也下。

〈疏義〉說文，猝，犬從艸暴出逐人也，又云，踤，蒼踤二字通用，通卒，漢書劉向傳，期日迫卒，顏師古注，卒讀曰猝，㦗朴者，方言文，郭注，㦗音劈歷之劈，朴音打撲之撲，謂急速也。蹔雜者，亦方言文，郭注，蹔音古，皆倉猝也，舊本蹔訛監，今訂正。趡者，說文，趡，倉卒也，讀若資，㵣者，此咨切，玉篇，㵣蹵盜視，與覗同，是見之猝也。造者，論語，造次必于是，𨑹突者，方言，𨑹，卒也，江湘之間凡卒相見謂之𨑹相見，或曰突，郭注，謂倉卒也，𨑹音𨑹，豳風甫田突而弁兮，暴者，說文，暴，疾有所趣也，玉篇，暴，猝也，本此，今吳人稱猝然寒暖曰暴寒暴熱，暫者，商書盤庚暫遇姦宄，左氏僖三十三年傳婦人暫而免諸國○集韻速音活切，引廣雅猝也，今無此文，

〈拾補〉暴，猝也。　淮南子俶真訓暴行越智於天下，高注云，暴，卒也，暴即暴字，俗作暴，義通於暴，呂氏春秋暴今爲施水暴蓋高注云，暴，卒也，卒與猝同。

陠、㚄、頓、傀、莍、彼、敧、陂、陀、傾、畸、戲、偏、俄、迤、阿、阪、哨、回、哇、𡋲、剌、險、阻、頗、隤、徑、夕、蕭、𩔪、衺也。

〈博雅音〉陠，布乎。㚄，胡結。頓，普啟。彼，化彼，草木。敧，聿、

陂、必何陀、大哥戲、羲偏、四緣迤、亦音陀哨、七笑哇、於家差、菜霞剌、落末瀆、徒回頹、俄、

□疏義　大哥作徒哥、羲作義、亦音陀作亦陀反、

〈疏證〉脯者、玉篇、脯、衺也、宋玉神女賦、晡夕之後、李善注云、晡、日昳時也、亦衺之義也、異者、說文、異、頭衺骫異態也、又云、骫、骨耑骫異也、頗、俛者、衆經音義卷二云、俾俛、三倉作頗俛、玉篇匹米、吾禮二切、集韻又匹計、研計二切、衆經音義卷八引倉頡篇云、頗、不正也、說文、頗、傾首也、又云、睨、衺視也、中庸云、睨而視之、睨與俛同義、莊子天下篇云、日方中方睨、是日斜亦謂之睨也、爾雅、龜左俛不類、右俛不若、郭璞注云、左俛、行頭左庳、右俛、行頭右庳、庳與俾皆衺也、史記灌夫傳、辟俛兩宮閒、索隱引埤倉云、睥睨、邪視也、釋名云、城上垣曰睥睨、言於其孔中睥睨非常也、古今注云、漢謂曲蓋爲輝輗蓋、是凡言頗俛者、皆衺之義也、邪斜、並與衺同、乖者、說文、乖、戾也、戾亦衺也、彼者、玉篇音陂賁切、廣韻又音彼、引埤倉云、彼、邪也、又引論語子西彼哉彼哉、今論語作彼、馬融注云、彼哉彼哉、言無足稱也、與廣韻所引異義、案彼字讀偏彼之彼、於義爲長、廣韻所引當是鄭王、康諸人說也、方言、陂、偏彼也、陳楚荊揚曰陂、泰九三、无平不陂、虞翻注云、陂、傾也、詩序、無險詖私謁之心、崔靈恩注云、險詖、不正也、並字異而義同、敷者、說文、敷、戾也、又云、叓、衺也、又云、韋、相背也、獸皮之韋、可以束枉戾相違背、故借以爲皮韋、堯典說共工之行云、靜言庸違、史記五帝紀云、共工善言、其用僻、正義云、僻、邪也、文十八年左傳作靖譖庸回、杜預注云、回、邪也、大雅大明傳云、回、違也、義並與敷同、爾雅、婦人之褘謂之縭、注云、褘、邪交落帶繫於體、因名爲褘、義亦與敷同、陂陀者、爾雅、陂者曰阪、注云、陂陀不平、漢書司馬相如傳、罷池陂陀、下屬江河、郭璞注云、言旁穨也、陁與陀同、畸者、周官宮正、奇衺之民、鄭注云、奇衺譎觚非常也、曲禮、國君不乘奇車、盧植注云、奇車、不如法之車也、管子版法篇云、植固不動、倚邪乃恐、畸奇倚並通、奇衺猶攲衺、語之轉耳、說文、畸、殘田也、亦田形之不正者也、戲讀爲險巇之巇、楚辭七諫、何周道之平易兮、然蕪穢而險戲、王逸注云、險戲、猶言傾危也、王褒洞簫賦云、又似流波泡溲泛淒、趨巇道兮、巇與戲通、險戲一聲之轉、故俱訓爲衺也、俄頹一字也、說文、俄、行頃也、頃與傾同、小雅賓之初筵篇、側弁之俄、鄭箋云、俄、傾貌、張衡歸田賦、曜靈俄景、李善注云、俄、斜也、古者俄義同聲、故俄或通作義、多方云、乃惟以爾多方之義民、不克永于多享、義與俄同、衺也、衺民、即上文所云有夏之民叨懫也、以、用也、言桀用傾衺之民、故不克永于多享、下二句云、惟夏之恭多士、大不克明保享于民、正謂此也、立政云、謀面用丕訓德、則乃宅人、茲乃三宅無義民、義亦與俄同、言謀面既大順於德、然後居賢人於官而任之、則三宅皆無傾衺之民也、呂刑云、鴟義姦宄、奪攘矯虔、義字亦是傾衺之意、解者皆失之、昭三十一年左傳、不爲利回、不爲義疚、義亦衺也、不爲義疚、猶言不爲利疚耳、解者亦失之、迤者、說文、迤、衺行也、玉篇音余紙切、禹貢、東迤北會于匯、馬融注云、迤、靡也、考工記、戈柲六尺有六寸、既建而迤、鄭衆注云、迤讀爲倚移從風之移、謂著戈於車邪倚也、孟子離婁篇、施從良人之所之、趙岐注云、施者、邪施而行、丁公著音迤、爾雅、還迤、沙邱、注云、旁行連延、子虛賦、登降陁靡、司馬彪注云、陁靡、邪靡也、並字異而義同、玉藻、疾趨則欲發而手足毋移、鄭注云、移之言靡迤也、毋移、欲其直且正、孟子梁惠王篇、放辟邪侈、丁本作邪移、移與迤古亦同聲、故鄭衆讀迤爲移矣、阿者、商頌長發箋云、阿、倚也、爾雅云、偏、高、阿邱、衛風考槃傳云、曲陵曰阿、皆衺之義也、阿與奇衺之奇、聲亦相近、阪者、說文、陂者曰阪、一曰澤障、一曰山脅也、呂氏春秋正月紀、善相邱陵阪險原隰、高誘注云、阪險、傾危也、哨者、說文、哨、不容也、考

工記梓人、大胷燿後、鄭注云、燿讀為哨、頃小也、馬融廣成頌作大匈哨後、投壺某有枉矢哨壺、鄭注云、枉哨、不正貌、大戴作峭、同、回者、小雅鼓鐘篇其德不回、毛傳云、回、邪也、哇者、法言吾子篇、中正則雅、多哇則鄭、李善注東京賦引李軌注云、哇、邪也、漢書王莽傳贊紫色蠅聲、應劭注云、蠅邪音也、故傳云、淫蠅而不可聽、蠅與哇通、差者、說文、差、貳也、差不相值也、是衺出之義也、大戴禮保傅篇云、立而不跛、坐而不差、淮南子本經訓衣無隅差之削、高誘注云、隅角也、差邪也、皆全幅為衣裳無有邪角也、說文、棱、衺斫之、棱與差聲義亦相近、剌者、說文、剌、戾也、淮南子脩務訓琴或撥剌枉橈、高誘注云、撥剌、不正也、楚辭七諫吾獨乖剌而無當兮、注云、剌、邪也、鹽鐵論申韓篇云、若櫽栝輔檠之正弧剌也、剌各本訛作剌、今訂正、險之言險巇、阻之言齟齬、隤之言摧隤、皆傾衺之義也、宋玉高唐賦云、傾崎崖隤、徑者、祭義道而不徑、鄭注云、徑、步邪趨疾也、老子云、大道甚夷、而民好徑、夕者、呂氏春秋明理篇云、是正坐於夕室也、其所謂正、乃不正矣、高誘注云、言其室邪夕不正、晏子春秋雜篇云、景公新成柏寢之臺、使師開鼓琴、師開左撫宮、右彈商、曰、室夕、公曰、何以知之、對曰、東方之聲薄、西方之聲揚、此言室之偏向西也、西衺夕一聲之轉、故曰衺日西、總謂之夕、周官大司徒云、日東則景夕多風、是也、神女賦云、睇夕之後、夕與睇皆有衺義、睇與閒同聲、故廣雅閒夕二字俱訓為衺也、蕭之言蕭梢衺出之貌也、曲禮凡遺人弓者、右手執簫、鄭注云、簫、弭頭也、謂之簫、簫邪也、正義云、弓頭稍剡差邪似簫、故謂為簫也、釋名云、弓末曰簫、言簫梢也、說文類聚引作言簫邪也、說文、簫、參差管樂、象鳳之翼、是凡言簫者、皆衺之義也、

〈補正〉閒俄差陂衺也、　注、玉篇、閒、衺也、下、補漢李翕析里橋閒閣頌說郙閣之狀云、緣崖鑿石、處隱定柱、臨深長淵、三百餘丈、接棧閣傾衺不平、因謂之郙閣矣、郙與閒同、　義字亦是傾衺之意、下、補大戴禮千乘篇說司寇治民煩亂之事云、作於財賄六畜五穀曰盜、誘居室家有君子曰義、子女專曰妖、飭五兵及木石曰賊、以中情出小曰閒、大曰講、利辭以亂屬曰讒、以財投長曰貸、以上八者皆寇賊姦宄之事、義即鴟義姦宄之義也、　解者皆失之、下、乙昭三十一年左傳三十五字、　說文、差、貳也、貳改貳皆傾衺之義也、下、補荀子性惡篇云、人無師法、則偏險而不正、

〈疏義〉說文徐鍇本、衺、叟也、徐鉉本、衺、紕也、繫傳、紕謂帛文繞紕衺戾也、閒者、玉篇、閒、衣衺也、廣韻、閒衺之衺也、衣衺皆衺之說、夨者、說文、夨、頭衺骫夨態也、顆者、頭之衺也、匹來切、說文、顆、傾首也、倪與睨同、視之衺也、五計切、爾雅龜左倪不類、右倪不若、釋文、倪亦有本作睨、莊子馬蹄篇加之以衡軛、齊之以月題、而馬知介倪、馬之知而能至盜者、伯樂之罪也、釋文、李云、介倪猶睥睨也、崔云、介者、古懷切、說文、𠦃、戾也、𠦃乖古今字、意民以為單字、亦通、說詳下文、詖者、義切、玉篇、詖、邪也、本此、散者、羽非切、說文、散、戾也、陂者、碑僞切、方言文、陳楚荊揚曰陂、樂記云、商亂則陂、注、陂、傾也、陀者、玉篇、陂陀、靡迤也、宋玉招魂侍陂陁些、陂陀同、傾者、說文、傾、仄也、曲禮云、凡視上於面則敖、下於帶則憂、傾則姦、畸者、田之衺也、居宜切、說文、畸、殘田也、荀子天論篇道之所善、中則可從、畸則不可為、戲者、驅為切、春官喪祝注、執披備傾戲、釋文、戲音虧、偏者、說文、偏、頗也、洪範、無偏無陂、遵王之義、俄者、方言、俄、衺也、自山而西、凡物細大不純者謂之俄、郭注、言俄係也、說文、俄、行頃也、引詩曰、側弁之俄、張華鷦鷯賦、鷹鸇過猶俄翼、李善注引此文、迆者、說文、迆、衺行也、引書曰、東迆北會于匯、張衡東京賦、立戈迆戛、薛綜注、矛置車上、邪拄之、李善注、迆、邪也、阿者、釋名、偏高曰阿、阿、何也、如人擔荷物、一邊偏高也、文選西都賦注引韓詩章句、曲景曰阿、皆言衺也、陂者、甫曉、步坂二切、說

文、阪、山脅也。爾雅、陂者曰阪。阪注、陂陀不平。哨者、投壺云、某有枉矢哨壺。注、枉、哨、不正皃。惠士奇禮說云、夏官形方氏、無華離之地。鄭康成讀華爲低哨之低。華離者、低邪離絕也。說文、玉篇皆無低字、而玉篇于華部加華、訓爲華斜、苦媧切。華斜者、猶低邪也。上文云菲、此又云哨、即鄭注之低哨矣。回者、小雅小旻謀猶回遹、晉語君臣上下各厭其私以縱其回。毛傳韋注並云、回、邪也。左氏文十八年傳、靖譖庸回。哇者、聲之衺也。法言、多哇則鄭。李軌注、哇、邪也。謝靈運擬陳琳詩、哀哇動梁埃。通作[illegible]。五音集韻、[illegible]、邪也。于佳切。差者、說文、差、不相值也。通作槎。賈逵國語注、槎、邪斫也。剌者、盧達切。楚詞獨乖剌而無當。王逸注、剌、邪也。險者、春官典同、論聲歛注、險謂偏弇也。險則聲歛不越也。盤庚云、今汝聒聒起信險膚。阻者、說文、阻、險也。險爲衺、阻亦衺也。頗者、頭之衺也。滂禾切。說文、頗、頭偏也。隤者、阜之衺也。說文、隤、下隊也。徑者、路之衺也。老子云、大道甚夷、而民好徑。夕者、室之衺也。晏子春秋景公新成柏寢之臺、使師開鼓琴。師開左撫宮、右彈商、曰、室夕。公曰、何以知之。師開對曰、東方之聲薄、南方之聲揚。公召大匠曰、室何爲夕。大匠曰、立室以宮矩爲之。于是召司空曰、立宮何爲夕。司空曰、立宮以城矩爲之。明日晏子朝公、公曰、先君太公以營邱之封立城、曷爲夕。晏子對曰、古之立國者、南望南斗、北戴樞星、彼安有朝夕哉。然而以今之夕者、周之建國、國之西方以尊周也。呂氏春秋季夏紀、是正坐于夕室也。其所謂正乃不正矣。高誘注、言其室邪夕不正、徒正其坐、自以爲正乃不正之謂也。簫者、曲禮云、右手執簫。鄭注、簫、弭頭也。謂之簫。簫、邪也。蕭簫字異義同。䫆者、五柯切。玉篇、䫆崴謂俄。是䫆即俄之異文也。

〈新方言〉廣雅、夕、衺也。呂氏春秋明理篇曰、是正坐於夕室也。其所謂正、乃不正矣。高誘曰、言其室邪夕不正。地官保氏注、有夕桀。夕者、邪也。桀者、字林訓杙。毛詩國風傳訓特立。是直物也。一邪一直爲磬折形。小別於句股也。今淮南吳越謂兩物相覆、參差不正曰夕。音如鵲。（鵲夕古音通）亦謂邪轉曰夕轉。吳越如字、淮南音如鵲。猶回訓衺、亦訓轉矣。（夕轉去聲負韵鵠郵有其訓爲斜逆音遠謝反今人亦謂斜逆爲置若轉陽唐則音遠君切俗字作截江船邪行謂風爲打截）

訽、譙、詒、諼、謬、遁、嘿、屎、懦、忚、謾、譠、猶、譎、詐、僞、詖、膠、誣、詿、詑、諷、突、虞、欺也。（誔、謔）

〈博雅音〉訽（鉤、候）譙（班）詒（與之）諼（許袁）謬（靡幼）嘿　屎（鳥北、恥黎）懦（力兮）忚（虎兮）謾（莫干）譠（託寒）詖（達各）詿（乖賣）詑（湯陁）（□藏義許袁作許爰、其于作于莫）

〈疏證〉詒者、說文、詒、相欺詒也。列子黃帝篇云、既而狎侮欺詒。僖元年穀梁傳、惡公子之紿。范甯注云、紿、欺紿也。紿與詒通。諼者、說文、諼、詐也。文三年公羊傳、爲諼也。何休注云、諼、詐也。漢書藝文志云、而詐諼而棄其信。謬者、爾雅序釋文引方言云、謬、詐也。列子天瑞篇云、向氏以國氏之謬己也、往而怨之。遁者、賈子過秦篇云、姦僞並起、而上下相遁。淮南子脩務訓、審於形者、不可遯以狀。高誘注云、遯、欺也。遯與遁同。嘿屎者、方言、嘿屎、獪也。江湘之間、凡小兒多詐而獪、謂之嘿屎。列子力命篇云、墨屎單至。墨與嘿通。屎、各本譌作屎、惟影宋本不譌。懦忚、謾譠者、集韻類篇引此、謾譠作譠謾。方言云、眠娗、脈蜴、賜施、茭媞、譠謾、懦忚、皆欺謾之語也。楚郢以南、東揚之郊通語也。郭璞注云、六者、亦中國相輕易蚩弄之言也。廣雅釋訓篇云、懦忚、欺慢也。忚與她同、慢與謾同。說文、謾、欺也。韓子守道篇云、所以使衆人不相謾也。賈子道術篇云、反信爲慢。譠之言誕也。合

言之則曰讉謾、倒言之則曰謾讉、謾讉猶詑謾、韓詩外傳云、謾誕者趨禍之路、是也、倒之則曰誕謾、史記龜策傳云、人或忠信而不如誕謾、是也、眡𧩙亦謾讉也、方俗語有侈弇耳、猶者、方言、獻詐也、獻與猶同、譎詐膠者、方言、膠譎詐也、涼州西南之閒曰膠、自關而東西或曰譎、或曰膠、詐通語也、左思魏都賦牽膠言而踰侈、張載注引李尤書云、言語辯聰之說而不度於義者、謂之膠言、李善注引廣雅膠欺也、謾者玉篇謾欺也、廣韻嘍口嘍嘍無度也、嘍與謾義相近、誑者說文誑誤也、誤亦欺也、韓策云誑誤人主、漢書息夫躬傳云、虛造詐護之策、欲以誑誤朝廷、詑者說文沇州謂欺曰詑、燕策云、寡人甚不喜訑者言也、訑與詑同、今江淮閒猶謂欺曰詑、是古之遺語也、詑亦謾也、合言之則曰詑謾、楚辭九章云、或訑謾而不疑、是也、倒言之則曰謾詑、淮南子說山訓云、媒但者非學謾他、是也、他與訑通、謾訑與謾誕、又一聲之轉矣、調者、潛夫論浮侈篇云、事口舌而習調欺、突者、荀子榮辱篇云、陶誕突盜、惕悍憍暴、以偷生、反側於亂世之閒、陶誕突盜、皆謂詐欺也、賈子時變篇云、欺突伯父、虞者、淮南子繆稱訓引屯六三、即鹿無虞、高誘注云、虞、欺也、魏志王粲傳陳琳諫何進曰、易稱即鹿無虞、諺有掩目捕雀、夫微物尚不可欺以得志、況國之大事、其可以詐立乎、高誘陳琳皆以無虞爲無欺、蓋漢時師說如此、宣十五年左傳、我無爾詐、爾無我虞、謂兩不相欺也、虞與誑誤之誤、古聲義並同、逸周書官人解、營之以物而不誤、大戴禮作虞、是其證矣、詆者、衆經音義卷十二引倉頡篇云、詆、欺也、漢書哀帝紀、除誹謗詆欺法、刑法志、詆欺文致微細之法、顏師古注並云、詆、誣也、說者、衆經音義卷十四引三倉云、說、譎也、又卷十一引廣雅、詆、欺也、卷十四、十七、二十一、二十二、二十三、並引廣雅說、欺也、今本脫詆說二字、

〈補正〉遁、欺也、　注、遁者下、補管子法禁篇云、遁上而遁民者、聖王之禁也、

〈疏義〉賈誼書道術篇、仁義修立謂之任、反任爲欺、說文、欺、詐欺也、詢者、玉篇、詢、欺也、本此、集韻、詢、下珍切、引此文、舊本詢訛詢、今訂正、諆者、說文言部義也、與誑同、曲禮云、幼子常視無誑、詒者、說文、詒、相欺詒也、穀梁定元年傳、夫請者非可詒託而往也、必親之者也、注、詒、託猶假寄、列子黃帝篇、既而狎侮欺詒、郭注、方言云、汝南人呼欺爲讉、亦曰詒、音紿、經典或借用給、史記高祖本紀、高祖爲亭長、素易諸吏、乃紿爲謁、集解引應劭曰、紿、欺也、音殆、索隱引韋昭曰、紿、詐也、劉氏曰、紿、欺負也、護者、說文言部義也、公羊文三年傳、此伐楚也、其言救江何、爲護也、漢書息夫躬傳、虛造詐護之策、謬者、說文、謬、狂者之妄言也、遁者、孟子、遁辭知其所窮、嘸者、方言、嘸㞒、猶也、江湘之閒、凡小兒多詐而獪、或謂之嘸㞒、郭注、嘸音目、㞒、丑夷切、嘸㞒、潛狡也、嘸通作墨、列子力命篇、墨㞒、單至、嘽咺、憋懯、四人相與游于世、胥如志也、窮年不相知情、自以智之深也、㦝他、謾讉者、方言、讉謾、㦝他、皆欺謾之語也、楚郢以南、東揚之郊通語也、楚詞九章、或訑謾而不疑、王逸注、張儀詐欺不能誅也、訑他同、玉篇、㦝他、欺謾之語、讉謾、欺也、猶者、方言、獻詐也、郭注、獻者言故爲詐、獻與猶同、譎者、說文、譎、權詐也、益梁曰謬、欺天下曰譎、論語晉文公譎而不正、鄭注、譎者詐也、詐者、說文言部義也、荀子修身篇、匿行曰詐、哀公篇、鳥窮則啄、獸窮則攫、人窮則詐、僞者、說文、僞、詐也、地官大司徒、以五禮防萬民之僞而教之中、左氏襄三十年傳、淑慎爾止、無載爾僞、護者、逛篇、護、救也、本此、膠者、方言、膠、譎詐也、涼州西南之閒曰膠、自關而東西或曰譎、或曰膠、詐通語也、左思魏都賦、牽膠言而踰侈、誣者、說文、誣、加也、表記云、受祿不誣、注、不信曰誣、誑者、說文、誑、誤也、史記張儀列傳、夫不顧社稷之長利而聽須臾之說、誑誤人主、無過此者、漢書息夫躬傳、疾誑誤之臣、思黃髮之言、記者、

說文、沇州謂欺曰詑、楚詞惜往日、或詑謾而不疑、調者使聊切、調謾亦欺也、突者、廣韻、突、欺也、本此、虞者、魯頌閟宮、無貳無虞、傳、虞、誤也、左氏宣十五年傳、我無爾詐、爾無我虞、

〈釋詁拾遺〉訇、欺也、　樾謹按、說文言部、訇、騃言聲、從言、匀省聲、又讀若玄、𧦧籀文不省、此訇字當即𧦧字、惟許君所謂騃言聲、未知何義、據上文、謯讝二篆相連、謯、欺也、讝、騃也、是騃義必與欺義相近、廣雅訇下即繼以謯字、觀張書之訇謯並訓欺、可知許書之訓騃即是欺矣、又按說文讀若玄、疑此字與眩同、禮記中庸篇、尊賢則不惑、敬大臣則不眩、正義曰、眩亦惑也、此訇亦是相眩惑之意、惑人以形、則從目作眩、惑人以聲、則從言作訇也、

〈拾遺〉訇、欺也、　疏證未訓、案玉篇、訇、居倭切、欺也、廣韻二十一震、九倭切、欺言也、集韻二十二稕、引博雅、洪頤煊曰、案卷三、詢、笲也、詢即訇字之譌、說文、訇、騃言聲、從言匀省聲、訇籀文不省、訇即訇字、一切經音義卷六引蒼頡騃、無知之皃、與欺謾誣笲義正相同、

〈拾補〉譎、詐、欺也、　說文云、譎、權詐也、益梁曰謬欺天下曰譎、說文又云、詐、欺也、

〈錄遺〉譎、詐、僞、誣、欺也、　稿云、說文、譎、權詐也、論語憲問篇云、晉文公譎而不正、爾足釋詁、詐、僞也、說文、詐、欺也、又僞者、說文、僞、詐也、詐之言作、僞之言爲、皆謂以無爲有也、又誣之言虛無也、說文、誣、加言也、鄭注禮記云、誣、罔也、又注表記云、不信曰誣、

葴、飭、戒、福、晐、具、備也、

〈博雅音〉葴針　勅　晐該、

〈疏證〉葴、飭、戒者、方言、葴、敕、戒、備也、文十七年左傳、寡君又朝以葴陳事、賈逵注云、葴、勑也、說文、敕、誡也、誡、敕也、鄭注曾子問云、戒、備也、飭勑敕古通用、戒誡古通用、福者、說文、福、備也、祭統云、福者、備也、備者、百順之名也、郊特牲云、富也者、福也、釋名云、福、富也、其中多品如富者也、曲禮注云、富之言備也、福富備古聲義並同、晐與該通、各本訛作晐、釋言篇云、備、晐、咸也、說文、晐、兼晐也、吳語、一介嫡女、執箕帚以晐姓於王宮、韋昭注云、晐、備也、今據以訂正、

〈疏義〉先事而具謂之備、無物不有亦謂之備、玉篇、備、預也、葴者、方言文、左氏文十七年傳、以葴陳事、杜注、葴、敕也、敕與飭同、皆備也、飭者、耻力切、亦方言文、彼作敕、同、說文、敕、誡也、謂告誡之使備也、戒者、亦方言文、說文、戒、警也、從廾持戈、以戒不虞、曾子問篇、君出疆、以三年之戒、以椑從、注、戒、猶備也、荀子儒效篇、周公勝殷而愈戒、張衡東京賦、雖萬乘之無戒、猶怵惕于一夫、注、皆訓為備、福者、祭統篇、福者、備也、備者、百順之名也、晐者、古才切、說文、晐、兼晐也、吳語、一介嫡女、執箕帚以晐姓于王宮、韋昭注、晐、備也、通作該、穀梁襄元年傳、此該之變而道之也、離騷、甯戚之謳歌兮、齊桓聞以該輔、注、皆訓爲備、又通作賅、莊子齊物論、賅而存焉、釋文引司馬彪注、賅、備也、舊本晐訛賅、今訂正、具者、釋文、具、共置也、廣韻、具、備也、辦也、

𦚝、枘、𨽿、柟也、〇疏義枘作柄

〈博雅音〉𦚝殘　𨽿弋至〇各本弋譌作戈、惟影宋本不譌、

〈疏證〉𦚝者、說文、𣧠、禽獸所食餘也、從歺從肉、又云、歺、𠛱骨之殘也、𦚝𣧠殘並通、多與柟聲義亦同、枘、各本訛作柄、今訂正、枘、𨽿、柟、皆木之再生者也、衆經音義卷十一云、枘乃困反、引通俗文云、枘、再生也、爾雅柟餘也、方言云、陳鄭之間曰柟、秦晉之間曰𨽿、周南汝墳篇、伐其條𨽿、毛傳云、𨽿、餘也、斬而復生曰𨽿、襄二十九年左傳、晉國不恤周宗之闕而夏𨽿是屏、杜預注云、𨽿、餘也、字通作肄、玉藻、肄

束及帝部注云，蘖讀爲櫱。櫱，餘也。枿即萌櫱之櫱。蓋本若顛木之有由櫱，釋文，櫱本又作枿，引馬融注云，顛木而櫱生曰枿。枿櫱語之轉耳。

〈疏義〉古文櫱作梓。枿即梓也。𦡀者，在安切。玉篇，𦡀，獸食之餘也。與殂同。柄木枿，肄者，方言，枿，餘也。秦晉之間曰肄，周南汝墳伐其條肄，傳，肄，餘也。斬而復生曰肄。

傳、僂、遊、挑，俠也。

〈博雅音〉傳普經　僂他鼎　挑大了。○各本大譌作李，今訂正。

〈疏證〉傳者，說文，甹，俠也。三輔謂輕財者爲甹。又云，傳，俠也。傳與甹同。遊，即所謂游俠也。漢紀游俠論云，立氣勢，作威福，結私交，以立彊於世者，謂之游俠。游與遊同。挑者，廣韻，挑，輕也。輕與俠同義。高誘注淮南子說山訓云，俠，輕也。漢書趙廣漢傳云，閭里輕俠。是也。

〈補正〉遊，俠也。　注，漢紀遊俠論云，遊俠論改武帝紀。

〈疏義〉漢書季布傳，爲任俠有名。注，同是非爲俠。又謂任謂任使其氣力。俠之言挾也，以權力俠輔人也。傳者，說文，傳，俠也。俠是俠之說。又云，俠，傳也。是傳俠同義。通作甹。說文，甹，俠也。三輔謂輕財者爲甹。僂者，方言，僂，代也。江淮陳楚之間曰僂。是僂爲輕財代人任事也。遊者，戰國策，古來有爲君畫遊者。楚詞卜居，將遊大人，以成名乎。挑者，史記蘇秦列傳，莫若挑霸齊而尊之。正義云，挑，執持也。索代人任事，把持主謀，皆遊俠之事也。

〈釋詁拾遺〉僂，俠也。　挑禮按，此條云，傳、僂、遊、挑，俠也。王氏逐字釋之，而不釋僂字。愚則謂王氏所釋皆未得也。此條傳僂疊韻字，遊挑亦疊韻字。（據段氏說挑在第二部，游在第五部，兩部相近。）傳僂疊韻，猶杜詩所用娉婷字也。遊挑疊韻，猶太歲在丙曰柔兆。史記厤書作游兆，又作游桃也。古書中疊韻之字當合兩字爲一義，不當以一字爲一義。說文云，三輔謂輕財者爲甹。單言之曰甹，重言之曰傳僂矣。太史公立游俠傳，俠上配以游字。單言之曰游，重言之曰遊挑矣。此蓋古之遺語，幸存於張書者。王氏未見及此也。

〈拾遺〉僂，俠也。　疏證未訓。案，僂，直也。見卷第三。凡直者，其人必徑遂信任尚氣力。

致、悍、惈、敢、武、仡，勇也。

〈博雅音〉致昌樹　惈果　仡魚乙。○疏義昌樹作胃樹。

〈疏證〉悍者，說文，悍，勇也。大戴禮易本命篇云，食肉者勇敢而悍。各本俱無悍字，此因悍惈二字相連，字形近似，故傳寫脫去悍字耳。李善注蜀都賦、江賦，並引廣雅，悍，勇也。衆經音義卷二十二引廣雅，悍，惈，敢，勇也。今據以補正。惈通作果。仡者，說文，仡，勇壯也。釋訓篇云，仡仡，武也。秦誓云，仡仡勇夫。宣六年公羊傳，仡然從乎趙盾而入。何休注云，仡然，壯勇貌。莊子讓王篇云，子路拄然執干而舞。拄與仡通。說文，虓，虎兒。義與仡亦相近。

〈疏義〉賈誼書道術篇，持節不恐謂之勇，反勇爲怯。說文，勇，氣也。或作恿。古文作恩。釋名，勇，踴也。遇敵踴躍欲擊之也。皇侃論語義疏引李充曰，陸行而不避虎兕者，獵夫之勇也。水行不避蛟龍者，漁父之勇也。鋒刃交于前，視死若生者，烈士之勇也。知窮之有命，知通之有時，臨大難而不懼者，仁者之勇也。故仁者必有勇，勇者不必有仁。致者，爲之勇也。玉篇，致，爲也。廣韻，致，勇也。本此。惈者，古火切。玉篇，惈，勇勝也。通作果。左氏宣二年傳，殺敵爲果，致果爲毅。敢者，說文，㪅，進取也。籀文作𢽾。經典通用敢。虞書，誰敢不讓，敢不敬應。廣韻，敢，勇也。本此。武者，周南兔罝，赳赳武夫。左氏宣十二年傳，夫武，禁暴戢兵，保大定功，安民和衆，豐財者也。仡者，說文，仡，勇壯也。公羊宣六年傳，祁彌明，力士也。仡然從乎趙盾而入。何休注，仡然，壯勇兒。

〈拾遺〉敢，勇也。疏證未訓。案玉篇敢，爲也，勇故善於有爲。集韻十遇引博雅，洪頤煊曰，案敢當作跂，跂古投字，左氏成二年傳，禁石以投人，漢書甘延壽傳，投石拔距，絕於等倫，皆是勇也。

〈拾補〉惈，勇也。文選魏都賦，風俗以韰惈爲嫿，李注引方言云，惈，勇也。

〈錄遺〉惈，敢，勇也。疏，惈通作果。上稿云，惈敢者，爾疋釋詁，果，勝也，釋文作惈。廣韻云，倉頡篇果敢作此惈，李善注魏都賦引方言云，惈，勇也。春秋宣公二年左傳云，殺敵爲果，惈果古通用。衆經音義卷十六引三蒼云，敢，必行也。禮記聘義篇云，此衆人之所難而君子行之，故謂之有行，有行之謂有義，有義之謂勇敢。

蹵、蹟、躦、跐、𤴟、跃、躇、蹋也。躁

〈博雅音〉蹵酒六。蹟竹利。躦才他。跐異買，又子爾。○各本異譌作爲，卷一內跐字音側買反，側異同音，今據以訂正。𤴟敞。跃丁戾。躇詩容。蹋大臘反，今人作蹃字如此，失之矣。○各本皆脫作字，釋器爲膜字下云，今世人作鮭字如此，失之。今據補。□疏義異買作鼎買，蹋下云，大臘反，今蹃字如此，失之矣。

〈疏證〉蹟者，列子說符篇云，足蹟株埳，頭抵植木，而不自知也。躦者，玉篇與蹭同，云，蹋聲也。跐者，卷一云，跐，履也。列子天瑞篇云，若躇步跐蹈，莊子秋水篇云，跐黃泉而登大皇，今俗語猶謂蹋曰跐矣。𤴟者，以足距也，說文，𤴟，距也。躇，各本譌作蹃，集韻類篇並引廣雅躇，蹋也，今據以訂正。跃者，莊子馬蹄篇，馬怒則分背相跃，釋文，跃，大計反，李云，跃，蹋也。廣雅字類聲類並同，通俗文云，小蹋謂之跃，淮南子脩務訓云，夫馬之爲草駒之時，蹶蹏足以破盧陷匈，月令游牝別羣，則縶騰駒，鄭注云，爲其牡氣有餘，相蹄齧也。釋文，蹄，大計反，蹋也。蹏蹄並與跃通。今本廣雅脫跃字，

〈疏義〉上文蹋爲履，此又廣其訓也。蹵者，史記燕世家，蹵之以足，淮南汜論訓，黃衰微舉足蹵蹵恭王之體，蹵王乃覺，恐其失禮，高誘注，謂舉足蹵君也。與蹴同，孟子，蹴爾而與之，趙岐注，蹴，蹋也。蹟者，說文，蹟，跲也，引詩曰，載蹟其尾，左氏宣十五年傳，杜回蹟而顛。躦者，玉篇，躦，蹋也，本此。跐者，說文，跐，䠞也。躦者，集韻，躦，蹋聲也。蹬與蹭同。跐者，釋名，跐，弭也，足踐之使弭服也。左思吳都賦，將抗足而跐之，注，跐，蹋也。𤴟者，集韻，𤴟，蹋也，本此。跃者，玉篇，跃，蹋也，本此。躇者，玉篇，廣韻，躇，蹋也，本此。舊本躇譌蹃，今訂正。

〈新方言〉廣雅，跐，蹋也，曹憲音異買反。今人謂蹋爲跐，讀初買反，俗用踹字爲之。

黬、惓、憓、悆、忽、慌、䑂、詄、慷、怽、忘也。

〈博雅音〉黬烏減。惓於斂。憓章醉。悆以去。慌呼晃反。□疏義烏減作烏咸，呼晃作手晃。詄徒結。慷還。

〈疏證〉黬，各本譌作黤，惟影宋本皇甫本不譌。方言，黬，忘也。說文云，黬者，忘而息也。玉篇云，黬然忘也。悆者，說文，悆，忘也。忽者，說文，忽，忘也。墨子脩身篇云，忠名忽焉。慌者，玉篇，慌，懭慌也。慌與怳同，合言之則曰忽怳，淮南子人間訓，使忽怳而後能得之，高誘注云，忽怳，善忘之人，怳亦與慌同，慌忘聲相近，忽慌猶忽忘耳。䑂者，方言，䑂，忘也。詄者，說文，詄，忘也。徐鍇傳云，言失忘也。文選四子講德論，誠其玉藴於碔砆，凡人視之怢焉，李善注引廣倉云，怢，忽忘也。論衡別通篇云，不肖者輕慢佚忽，怢佚並與詄同。總之言遺，慷之言荒，詄之言失，荒失遺皆忘也。楚語云，恐其荒失遺忘，是也。怽者，玉篇音莫達切，忘也，字從本末之末，各本

訛從午未之未，今訂正。
〈疏義〉說文，忘，不識也。玉篇，忘，不憶也。儀禮士冠禮，壽考不忘。莊子達生篇，氣下而不上，則使人善忘。職者，方言文也。于欑切。說文，職者，忘而息也。舊本職訛從𩵋，今訂正。惀未聞。怠者，羊李切。玉篇，怠，忘也。本此。念者，說文心部義也。忽者，小雅谷風，棄予如遺。箋云，如遺者，如人行道遺忘物，忽然不省存也。慌者，劉向九歎，傺夫慌悴散若流兮。洪興祖補注引廣雅，慌，忘也。是本文又作慌。腆者，方言文也。他典切。詄者，說文言部義也。㥨者，他對、他沒二切。玉篇，㥨，忘也。本此。通作怢。王襃四子講德論，故美玉蘊于碔砆，凡人視之怢焉，良工砥之。李善注引廣蒼，怢，忽忘也。舊本怽訛怽，今訂正。怽者，莫達切。玉篇，怽，忘也。本此。
〈釋詁拾遺〉俺，忘也。　樾謹按，此與下忽字同義。俺猶奄也。奄忽本雙聲字。文選長笛賦，奄忽滅沒。是也。奄字從心作俺，猶忽字亦或從心作惚，並後出字也。此條忽慌連文，王氏引淮南子人間篇忽怳為證，謂怳與慌通，而於俺字闕而不論，不知以奄忽說之，益因俺與忽文不相連故偶不照耳。
〈補疏〉腆，忘也。　詩新臺，籧篨不殄。鄭箋云，殄當作腆。孔疏云，腆與殄，古今字之異。毛傳云，殄，絕也。絕與亡同誼。漢書戾太子傳顏注云，忘，亡也。詩假樂，不愆不忘。說苑引忘作亡。忘亡同字。
〈拾遺〉俺，㥨，忘也。　疏證未訓。案，玉篇，俺，甘心也。廣韻六十梵，俺，於劒切。義同。釋元應一切經音義卷十三引纂文曰，意足曰俺。凡事甘心則忘情，今俗語猶曰俺心。㥨，玉篇他對切，忘也。集韻十八隊，徒對切，音隊。引博雅。類篇同。

誦、說、精、講、論，也。

〈疏證〉誦者，楚辭九章惜誦，以致愍兮，王逸注云，誦，論也。

〈補正〉精，論也。　注，誦論也。下，補精者，微之論也。凡約言大要謂之粗略，討論秘言謂之精微。漢小黃門譙敏碑云，深明典奧讖錄圖緯，能精微天意，精微即講論之意。故漢人講學處謂之精舍。後漢書黨錮傳，劉淑隱居，立精舍講授諸生，是也。
〈疏義〉說文，論，議也。釋名，論，倫也，有倫理也。皇侃論語義疏敘，論字有三途：第一，捨字制音，呼之為倫；倫者，次也，言事義相生，首末相次也。倫者，理也，言蘊含萬理也。倫者，綸也，言經綸今古也。倫者，輪也，言義旨周備，圓轉無窮，如車之輪也。第二，捨音依字，為論，言必先詳論，人人僉允，然後乃記。第三，倫論無異，蓋以人呼倫事為論事，北士呼論事為倫事，音雖不同，義趣一也。誦者，楚詞九章惜誦以致愍兮，王逸注，誦，論也。王融策秀才文，進講誦志，以沃朕心。說者，說文，說，談說。虞書，庶頑讒說。法言，五經之為衆說郛，精詳。講者，易象傳，君子以朋友講習。左氏隱五年傳，皆于農隙以講事也。魯語，夫仁者講功，而智者處物。韋昭注，講，論也。
〈拾遺〉精，論也。　疏證未訓。案，漢書儒林傳，精廬暫建。注，精廬，講讀之舍。說文，精，段借為請。引廣雅，精，論也。濂案，爾雅釋詁，請，告也。漢書賈誼傳，造請室而請辠耳。請一作清。清，請，精，字異義同。

註、紀、疏、記、學、栞、志、識，也。

〈博雅音〉註，只慶。栞，刊。　□疏義只慶作兄慶。
〈疏證〉註者，衆經音義卷六引通俗文云，記物曰註。昭十一年穀梁傳，一事注乎志。范甯注云，一事輒注而志之也。注與註通。疏者，漢書匈奴傳，中行說教單于左右疏記，以計識其人衆畜牧。顏師古注云，疏，分條之也。說文作䟽。學者，太平御覽引論語讖云，學者，識也。何休注公羊傳曰

何休學釋文云、學者、言為此經之學、即注述之意也、栞者、說文、栞槎識也、引夏書隨山栞木、今本陶謨、禹貢並作刊、史記夏本紀、漢書地理志、並作栞、顏師古注云、言刊斫其木以為表記也、又九山刊旅、史記、漢書亦作栞、栞刊並通、夏本紀又云、為行山表木、表亦識也、今人謂刻木石作字曰刊、刊即表識之意、王儉褚淵碑文云、刊元石以表德、是也、志與識聲義並同、周官保章氏掌天星以志星辰日月之變動、鄭注云、志、古文識、識記也、

〈疏義〉左氏定十年傳叔孫氏之甲有物、杜注、物識也、此言記識也、註者、賈公彥云、注者、于經之下自注己意使經義可申、故云注也、註注同、紀者、識之使有綱紀、太史公書有本紀是也、司馬貞曰、紀者記也、本其事而記之、疏者、說文作疋、疋記、方言云、舊書疋記、故俗語不失其方、一說、疏通也、識之使其義通達曉暢也、記者、說文、記、疏也、釋名記、紀也、紀識之也、如辨名記、三朝記之屬、是也、學者、古人說經各有專家、學為一字之學、如何休注公羊傳稱學、是也、栞者、古刊字、刻識之也、說文、栞槎識也、誌者、列子楊朱篇、太古之事滅矣、孰誌之哉、與志同、左氏昭四年傳、旦而皆召其徒、無之、且曰、志之、杜注、志、識也、

〈拾補〉志、識也、　王氏但取記載之義、引保章氏注、志、古文識、按、志訓識者、亦可為志之反言、國語晉語、弟子志之、韋注云、志、識也、晉語注亦數見、

塌、壘、贅、䨮、零、墜、遺、隓也、

〈博雅音〉塌、徒盍、壘、徒葉、贅、都果、䨮、廣音音洛、□疏義徒葉作徒亦

〈疏證〉贅者、說文、贅、貝隨也、贅與墮聲近義同、䨮、通作落、遺者、楚辭九歎、目眇眇而遺泣、王逸注云、遺、墮也、

〈補正〉墮也、　壘義云、前有墮珥、後有遺簪、史記滑稽傳

〈疏義〉漢書刑法志、法度精、顏師古注、精即墮字、塌者、玉篇、㯓墮也、塌者、古文、壘者、唐事兄曰、壘墮聲相近、贅者、髮之墮也、既夕禮注、兒生三月、剪髮為贅、說文、贅、髮隋也、䨮者、雨之墮也、說文、䨮雨零也、舊本䨮下音釋有廣音二字、未知其故、零者、艸之墮也、說文、凡草曰零、木曰落、墜者、玉篇、墜、落也、本此、古通用隊、遺者、鄭注鄉飲酒義云、遺猶脫也、忘也、

〈補疏〉壘、墮也、　壘古讀若摺、秦策、夫攻城墮邑、高誘注云、墮、壞也、荀子議兵篇、猶以錐刀墮太山也、楊倞注云、墮、毀也、此墮字兼有毀敗之誼、說文、摺、敗也、本書、摺、折也、淮南脩務篇、摺捲一𢹂、則摺脇傷幹、高誘注云、摺、折也、摺與拉同字、皆墮毀之意、

廣雅詁林卷第二下

廣雅詁林卷第三上

釋詁

序、使、孳、佴、秩、斑、坒、芘、娑、第、次也、□疏義斑作班、

《博雅音》使、字獵、佴、如志、坒、毗利、毗栗、芘、毗利、娑、初宜、

《疏證》使者、說文、使、次也、孳之言㳻也、字亦作㳻、禮器君子之於禮也、有㳻而播也、鄭注云、㳻之言芟也、謂芟殺有所與也、若祭者貴賤皆有所得、不使虛也、段氏若膺云、芟殺之殺、所拜反、芟殺、謂由多㳻少、皆有等衰、故廣雅訓孳爲次也、佴者、爾雅、佴、貳也、郭璞注云、佴次爲副貳、說文、佴、次也、文選報任少卿書、佴之蠶室、李善引如淳注云、佴、次也、若人相次也、斑與班同、坒芘一字也、說文、坒、地相次坒也、字亦作𡌱、太元、陰陽𡌱參、范望注云、以陰陽相次而三三相乘也、賈子道術篇云、動靜攝次謂之比、坒芘比並通、差者、孟子滕文公篇、愛無差等、趙岐注云、差、次也、

《疏義》此言秩序之次也、考工記、畫繢之事、青與赤相次、赤與黑相次也、左氏襄二十三年傳、敬共朝夕、恪居官次、序者、古用敘、說文、敘、次第、大雅行葦、序賓以賢、箋、謂以射中多少爲次第、左氏宣十二年傳、內官序當其夜、注、序、次也、春官小宗伯、掌四時祭祀之序事、辨隸、春與秋其代序兮、使者、疾葉切、說文、使、㳻也、案、小雅車攻、決拾既㳻、箋、㳻謂手指相次比也、使㳻同義、故使亦爲次、孳者、昨甘、所斬二切、未詳、佴者、說文、佴、㳻也、爾雅、佴、貳也、郭注、佴次爲副貳、司馬遷報任少卿書、僕又佴之蠶室、李善注引如淳曰、佴、次也、若人相次也、秩者、虞書、望秩于山川、公羊疏引鄭注、秩、次也、編以尊卑次秩祭之、古作𨸏、說文、𨸏、爵之次第也、引虞書曰平𨸏東作、班者、小爾雅文、左氏桓六年傳、使諸侯之大夫戍齊、齊人餽之餼、使魯爲其班、周語、王耕一發、班三、曲禮、班朝治軍、注皆云次也、坒者、說文、坒、地相次比也、通作比、漢書諸侯王表、諸侯比境、周匝三垂、顏師古注、比、謂相接次也、芘者、玉篇、芘、次也、本此、差者、說文、差、貳也、貳副皆次也、後漢書荀爽傳、故天子娶十二、天之數也、諸侯以下各有等差、事之降也、第者、左氏襄十六年傳、楚國第我死、令尹司馬非勝而誰、古用弟字、說文、弟、韋束之次弟也、釋名、弟、第也、相次第而上也、

《補疏》使、次也、　使通作捷、爾雅、捷、捷也、郭璞注云、捷謂相接續也、文選魯靈光殿賦、捷獵鱗集、李善注云、捷獵、相接貌、洞簫賦、羅鱗捷獵、又作婕獵、羽獵賦、鴻絧緁獵、注云、婕獵、相次貌也、婕妤字亦作倢、漢書外戚傳顏師古注云、使言接幸於上也、亦取次第承幸之意、段氏玉裁謂、婕妤言敏捷安舒、非是、

惎、恉、意、志也、□疏義作惎、恉、志、意也、

《博雅音》惎、巨記、恉、旨、

《疏證》恉、經傳通作旨、指、各本皆作惎、恉、志意也、集韻、類篇亦云、惎、意也、則宋時廣雅本已然、案衆經音義卷八云、說文、恉、意也、廣雅、恉、志也、莊子刻意篇釋文云、廣雅、意、志也、則德明元應所見本、志字皆在意字下、今據以訂正、

《疏義》說文、意、志也、从心、察言而知意也、惎者、左氏傳惎凡四見、或爲毒、或爲教、字書俱無意訓、疑當作𢘅、廣韻、𢘅、志也、渠記切、恉者、職雉切、說文心部、義也、通作旨、繫詞傳、其旨遠、志者、在心爲志、少儀篇、問卜筮曰、義與、志與、義則可問、志則否、注、義、正事也、志、私意也、孔疏、若卜筮者、是公義則可爲卜筮、若所問是私心志意、則不爲之卜筮、

[illegible]、勝、姌、帑、燼、孑、贏、蕞、憏、遺、餘也、緒

《博雅音》韗丈、𢻹先列、朔在安、㓨例、蔽側流、

□疏義例作列、

《疏證》韗者、廣韻云、韗、餘也、出字林、說文、幨、正耑裂也、裂、繒餘也、蘇林注漢書終軍傳云、繻、帛邊也、邊亦餘也、左氏春秋、紀裂繻字子帛、公羊、穀梁並作紀履綸、左傳中繻、管子作中龠、皆取帛邊之義、集韻韗、幨、緰三字並音俞、其義同也、𢻹之言櫱也、商頌長發傳云、櫱、餘也、朔者、說文、朔、禽獸所食餘也、從歺從肉、又云、歺、列骨之殘也、殘與朔通、㓨者、玉篇、㓨、力制切、帛餘也、左思魏都賦秦餘徙㓨、李善注云、廣雅、㓨、餘也、齊語、戎車待游車之裂、韋昭注云、裂、殘也、舊音音例、引說文裂、餘也、裂與㓨同、即紀裂繻之裂也、小雅都人士篇、垂帶而厲、毛傳云、厲、帶之垂者、厲與㓨亦同義、謂垂帶之餘以為飾、故下文云、匪伊垂之、帶則有餘也、爾雅、烈、餘也、詩序云、宣王承厲王之烈、烈與㓨、古亦同聲、燼孑者、方言、孑、蓋、餘也、周鄭之閒曰蓋、或曰孑、青徐楚之閒曰孑、自關而西秦晉之閒炊薪不盡曰蓋、說文、𤋮、火餘木也、大雅桑柔篇、具禍以燼、鄭箋云、災餘曰燼、吳語、安受其燼、韋昭注云、燼、餘也、馬融長笛賦云、蓋滯抗絕、𤋮燼蓋並通、大雅雲漢篇、周餘黎民、靡有孑遺、正義云、孑然孤獨之貌也、𢃻者、說文、𢃻、殘帛也、淮南子要略篇、箴縷縩繺之閒、𢃻與縩同、緒者、說文、緒、絲耑也、楚辭九章、欸秋冬之緒風、王逸注云、緒、餘也、莊子讓王篇、其緒餘以為國家、司馬彪注云、緒者、殘也、謂殘餘也、山木篇、食不敢先嘗、必取其緒、緒亦餘也、釋文以為次緒之緒、失之、衆經音義卷十九、引廣雅、緒、餘也、今本脫緒字、

《補正》𢃻、餘也、　注、說文𢃻殘帛也下、補又云、𢂞、𢃻、裂也、

《疏義》說文、餘、饒也、此釋用而不盡之餘也、韗者、與朱切、玉篇、韗、餘也、𢻹、擘也、𢻹者、說文、𢻹、斷也、蓋斷而後萌也、與櫱同意、一說字當作櫱、說文、𣡌、伐木餘也、或作櫱、朔者、說文、朔、禽獸所食餘也、通作腠、㓨者、玉篇、㓨、力制切、帛餘也、左思魏都賦、秦餘徙㓨、通作烈、方言、烈、餘也、晉鄭之間曰烈、秦晉之間或曰烈、又通作裂、說文、裂、繒餘也、左傳、紀裂繻字子帛、漢書終軍傳、關吏與軍繻、蘇林曰、繻、帛邊也、舊關出入皆以傳、傳煩、因裂繻頭合以為符信也、易既濟、繻有衣袽、集解引虞氏云、繻者、布帛端末之識也、崇端末即邊也、今俗謂之機頭、是裂為繒帛之餘也、燼孑者、方言、孑、蓋、餘也、周鄭之間曰蓋、或曰孑、青徐楚之間曰孑、自關而西秦晉之間炊薪不盡曰蓋、大雅桑柔、具禍以燼、箋、災餘曰燼、說文、𤋮、火餘也、燼蓋其字異義同、贏者、利之餘、說文、贏、有餘賈利也、左氏昭元年傳、賈而欲贏而惡囂乎、注、言譬如商賈求贏利者、不得惡諠譁之聲、漢書食貨志、操其奇贏、顏師古曰、奇贏、謂有餘財而蓄聚奇異也、蔽者、爾雅、蔽、小叢、蔽有小義、故亦為餘、陸氏爾雅釋文兼存稀叢阻留二反、非也、𢃻者、帛之餘也、尤列所例二切、說文、𢃻、殘帛也、急就篇、𢂞𢃻囊槖不直錢、遺者、樂記云、一唱三歎、有遺音者矣、離騷、依彭咸之遺則、張衡西京賦、璿弁玉纓、遺光儵爚、薛綜注、遺、餘也、儵爚、有餘光也、

《補疏》蔽、餘也、　蔽亦作叢、書鄭注云、叢脞、總聚小小之事、侯漢為衍傳李賢注云、叢、細也、小細皆與餘誼近、餘亦有叢聚之誼、周禮委人、凡其余聚以待頒賜、鄭注云、余當為餘、餘聚即叢聚也、呂覽辯土篇、亦無使有餘、高誘注云、餘猶多也、書大傳、餘子皆入學、鄭注云、餘子猶衆子也、衆、多、皆與叢誼相近、

《拾遺》蔽、餘也、　廣注未詳、案、說文、蔽、蓐也、蓐、陳草復生也、則是草之餘也、集韻十八尤、蔽一曰餘也、蓋本廣雅、洪頤煊曰、蔽、麻蒸也、儀禮既夕、二燭俟于殯門外、鄭注、燭用蒸、楚辭謬諫篇、菎蕗雜於黀蒸兮、蔽可以為燭、禮記曲禮上、燭不見跋、是蔽為燭餘也、

鐽、棬、糒、𢶡、摶也、

《博雅音》 鐽、達、 棬、去阮、 糒、摘、又竹尼、 𢶡、竹利、 摶、大丸、

《疏證》 鐽棬者、玉篇、鐽、乾麵餅也、廣韻又作饘、云、黏也、皆摶著之意也、説文、棬、粉也、亦謂粉相摶著也、廣韻、棬、黏棬也、棬與棬同、説文、𢍁、摶飯也、𢍁與棬亦聲近義同、鐽棬猶鐽綣也、昭二十五年左傳、鐽綣從公、杜預注云、鐽綣、不離散、是其義也、糒義見卷四糒黏也下、𢶡之言𥻆致也、唐風鴇羽箋云、根相迫迮𥻆致、亦不離散之意也、

《疏義》 説文、摶、圜也、此釋糰𥻆之糰也、摶糰古今字、玉篇、糰、𥻆饘、集韻、糰、粉餌、鐽者、去甚切、玉篇、鐽、乾麵餅也、棬者、去逵切、説文、棬、粉也、玉篇、棬與𥹉同、糒者、玉篇、糒、粘也、𢶡未詳、

粲、彰、彪、辬、璘、㸚、彬、彧、昈、純、文也、□疏義㸚作彲、

《博雅音》 粲、錯汗、 彰、落汗、 彪、必瓢、 辬、班、 璘、鄰、 㸚、追垂、 彬、福巾、 彧、於萄、 昈、户、

《疏證》 彰通作爛、彪者、説文、彪、虎文也、蒙九二、苞蒙、鄭注云、苞當作彪、彪、文也、宋葵文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑云、彪童蒙、作世師、蔡邕處士圈叔則碑云、童蒙來求、彪之用文、又司徒袁公夫人馬氏靈表云、俾我小子、蒙昧以彪、皆用蒙卦之辭、則九二之苞蒙、漢時諸家易説必有作彪而訓為文者、故鄭本之為説也、法言君子篇以其弸中而彪外也、李軌注亦云、彪、文也、辬者、説文、辬、駁文也、王制斑白者不提挈、鄭注云、雜色為斑、孟子梁惠王篇斑白作頒白、周官内饔馬黑脊而般臂、鄭注云、般臂、臂毛有文、賁釋文引傅氏云、賁、古斑字、文章貌、並字異而義同、璘者、揚雄甘泉賦、璧馬犀之璘瑞、李善注引埤倉云、璘瑞、文貌也、張衡西京賦、瑞琨璘彬、薛綜注云、璘彬、玉光色雜也、何晏景福殿賦云、文彩璘班、並字異而義同、㸚者、説文、㸚、虎文彪也、㸚與彪同、彬者、説文、份、文質備也、引論語文質份份、今本作彬、包咸注云、彬彬、文質相半之貌、史記儒林傳、彬彬多文學之士、並字異而義同、辬㸚彬聲又相近也、彧者、説文、𢧦、有文章也、論語八佾篇、郁郁乎文哉、後漢荀彧字文若、彧𢧦郁並通、昈者、方言、昈、文也、郭璞注云、昈昈、文采貌也、文選西京賦、赫昈昈以宏敞、李善注引埤倉云、昈、赤文也、司馬相如上林賦云、煌煌扈扈、照曜鉅野、淮南子俶真訓、雜蓬炫煌、高誘注云、采色貌也、扈蓬並與昈通、亦通作户、初學記引論語摘衰聖云、鳳有九苞、八曰音激揚、九曰腹文户、户亦文采貌也、宋均注云、户、所由出入也、失之、純者、方言、純、文也、漢書地理志云、織作冰紈綺繡純麗之物、

《疏義》 説文、𢒝、文、錯畫也、象交文、又云、彣、䦸也、古字通用、樂記云、禮減而進、以進為文、樂盈而反、以反為文、注、文猶美也、善也、粲者、唐風葛生、角枕粲兮、彰者、玉篇、彰、鮮明也、通作爛、楚詞九章、青黄雜糅、文章爛兮、彪者、説文、彪、虎文也、彡象其文、法言問道篇、文以其弸中而彪外也、辬者、布還切、説文、辬、駁文也、今俗作斑、璘者、力神切、玉篇、璘瑞、文貌、又玉色光彩、張衡西京賦、瑞琨璘彬、通作瞵、揚雄甘泉賦、璧馬犀之瞵㻞、彲者、布還切、説文、彲、虎文彪也、彬者、説文、份、文質備也、引論語曰、文質份份、古文作彬、彧者、説文、𢧦、有文章也、𢧦彧字異義同、東漢人已借彧為𢧦、故荀彧字文若、昈者、侯古切、方言、昈、文也、張衡西京賦、赫昈昈以宏敞、純者、亦方言文、

困、胎、𨓍、逃也、

《博雅音》 𨓍、勑達、

《疏證》方言：閻、胎、健，逃也。郭璞注云：皆謂逃叛也。

《疏義》此方言文也。郭注皆謂逃叛也。健音鞬揵之揵。玉篇健下引方言逃也。舊本健訛健，并音釋亦訛。今據方言訂正。

擷、挺、揁、遂、量、盻、吭、畢、終、猝，竟也。 □疏義挺作埏，挺作莚。

《博雅音》擷，項。盻，今。吭，古朖。○朖與朗同。玉篇吭音古莽切，廣韻音各朗切，並與古朖同音。各本朖譌作浪，自宋時本已然。故集韻、類篇吭字又音右浪切。考玉篇、廣韻皆無此音，後釋宮篇吭，道也；釋地篇吭，池也；曹憲並音古朖反。今據以訂正。終，終。猝，卒。□疏義古朖作沽浪。

《疏證》此條竟字有二義。擷、挺、揁、遂、畢、終、猝為究竟之竟；量、盻、吭為邊竟之竟。邊竟之竟亦取究竟之義也。擷挺者，方言：擷、挺，竟也。各本作挺莚。因下挺字而誤。今訂正。挺揁者，方言：揁、莚，竟也。秦晉或曰揁，或曰竟，楚曰莚。莚與挺通。說文：揁，竟也。考工記弓人：恆角而短，鄭注云：恆，讀為揁。揁，竟也。楚辭招魂：姱容修態，絙洞房些。王逸注云：絙，亙也。班固荅賓戲云：揁以年歲。西都賦云：北彌明光而亙長樂。並字異而義同。遂讀如遂事不諫之遂。量與疆同。吭各本皆作吃。吭字俗書作吭，因譌而為吃。惟影宋本不譌。說文：吭，竟也。吭、疆、竟古聲並相近。終、猝經傳通作終、卒。

《疏義》說文：樂曲盡為竟。此擷、埏、莚、揁是綿亙之竟；遂、量、盻、吭是疆域之竟；畢、終、猝是終盡之竟。擷、埏者，方言文。郭注：擷，洛穎反。埏，音延。史記司馬相如傳下泝八埏，集解引漢書音義：埏，音延，地之際也。舊本埏訛挺，今訂正。莚揁者，亦方言文。秦晉或曰絚，或曰竟，楚曰莚。班固荅賓戲：絚以年歲。西都賦：北彌明光而亘長樂。說文：揁，竟也。古文作亘。是揁、絚、亘古字同。舊本莚訛挺，今據方言訂正。遂者，曲禮：户開亦開，户闔亦闔，有後入者闔而勿遂。漢書灌夫傳：有詔劾灌夫罵坐不敬，繫居室，遂其前事。顏師古注：遂，竟也。盧諶贈劉琨詩：書云若公，肆大惠逮。其厚恩李善注引此文。量者，說文：量，介也。或作疆。小爾雅：疆，竟也。周語：量有寓望。韋昭注：疆，境也。公羊昭元年傳：疆運田者何？與莒為竟也。何休注：疆，境也。漢書外戚傳：精浮游而出疆。又王子侯表：以諸侯王疆土過制。顏師古注：量亦疆字。白石神君碑：萬壽無量。張公神碑：疆界家靜。樊敏碑：華南西疆。朱龜碑：綏我土疆。呂君碑：慎守疆易。是疆、疆、疆、壃並同。盻者，古拜切。與界同。說文田部義也。孟子：域民不以封疆之界。吭者，亦說文田部義也。舊本吭訛吃。今訂正。畢者，周書大誥：予曷敢不于前寧人攸受休畢。檀弓篇：生事畢而鬼事始。終者，之戎切。玉篇：終，竟也。今作終。釋名：終，盡也。禮記：君子曰終，小人曰死。猝者，子聿切。說文：大夫死曰猝。釋名：大夫曰卒，言卒竟也。猝、卒同。終、猝皆人之竟也。

傅、謹、即、因、度、集、從、圜、酉、歸、孝，就也。 □疏義傅作傳，孝下有稛字，注苦本反。

《博雅音》傅，數。謹，子佳。

《疏證》謹者，邶風北門篇：室人交徧摧我。釋文：摧，韓詩作謹，就也。集謂相依就也。大雅大明篇：天監在下，有命既集。毛傳云：集，就也。鄭箋云：天命將有所依就，是也。一曰：集謂成就也。小雅小旻篇：謀夫孔多，是用不集。毛傳云：集，就也。韓詩外傳作是用不就。就、集一聲之轉，皆謂成就也。圜，各本譌作圖。方言、玉篇並云：圜，就也。今據以訂正。圜猶帀也。周官典瑞注云：一帀為一就，是其義也。酉者，說文：酉，就也。八月黍成，可為酎酒。又云：酒，就也，所以就人性之善惡。酉、酒、就聲並相近。孝者，孝經正義引孝經援神契云：天子

行孝曰就，言德被天下，澤及萬物，始終成就，榮其祖考也。孝就聲亦相近。

《疏義》說文：就，高也。玉篇：就，從也，成也，即也，久也。傳者疑與傳同，未詳誰者。玉篇：就，也。本此。即者，方言文。論語亦可以即戎矣，包咸注：即戎，就兵也。王制：必即天倫，鄉飲酒禮：衆賓序升即席，鄭皆訓為就。因者，說文囗部義也。繫傳：能大者衆圍就之也。度者，孝經援神契：度，就，皆孝也。故此度孝皆為就。集者，周書武成：大統未集，大雅大明、小雅小旻傳並云：集，就也。從者，左氏成十七年傳：泣而為瓊瑰盈其懷，從而歌之，注：從，就也。曲禮：謀于長者，必操几杖以從之，漢書高祖紀：我十五日必定梁地，復從將軍，注皆解從為就。廣韻：從，就也。本此。圍者，方言文。舊本圍訛圍，不成字，且圍是習見之字，故無音釋，今訂正。玉篇：圍，就也。本此。酉者，說文：酉，就也。八月黍成，可為酎酒。歸者，上文釋就為歸，此釋歸為就，轉相訓也。孝者，舊唐書禮儀志引孝經援神契云：天子行孝曰就。故孝為就也。捆者，方言文，郭注：捆格本反，捆，捆成就貌。說文：捆，絫束也。玉篇、廣韵並云：成熟，皆于就義為近。舊本將捆字溷入下文屠訓內，又誤為門捆之捆，今據方言訂正。

捆、⿱犾刀、刲、刳、屠也。 □捆，疏義作𥾛，入上條。

《博雅音》捆，苦本。⿱犾刀，託歷。刲，苦圭。刳，苦姑。□疏義託歷作記歷。

《疏證》諸書無訓捆為屠者。方言：捆，就也。郭璞注云：捆捆成就貌。然則廣雅本訓捆為就，在上條內，後人傳寫誤入此條耳。玉篇：捆，成熟也。廣韻：捆，成就也。義並與捆同。⿱犾刀者，士喪禮特豚四鬄，鄭注云：鬄，解也。周官小子羞羊肆，鄭注云：肆，讀為鬄，羊鬄者，所謂豚解也。墨子明鬼篇云：昔者殷王紂刳剔孕婦。並字異而義同。刲者，說文：刲，刺也。歸妹上六：士刲羊，馬融注與說文同。刳者，方言：刳，⿱犾刀也。說文：刳，判也。衆經音義卷九引倉頡篇云：刳，屠也。繫辭傳：刳木為舟，九家本作挎，注云：挎，除也。周官掌戮：殺王之親者辜之，鄭注云：辜之言枯也，謂磔之。荀子正論篇云：斬斷枯磔。義並相近。刲刳一聲之轉，皆空中之意也。故以手挹物謂之挎，亦謂之挎。玉篇：挎，苦攜切，中鉤也。鄉飲酒禮：挎越，釋文：挎，口孤反。疏云：瑟下有孔越，以指深入謂之挎。此即玉篇所謂中鉤也。兩股間謂之奎，亦謂之胯。說文：奎，兩髀之間也。莊子徐無鬼篇：奎蹄曲隈，向秀注云：股間也。廣雅釋言：胯，奎也。玉篇：奎，音口故切。是凡與刲刳二字聲相近者，皆空中之意也。

《疏義》說文：屠，刳也。周禮地官：凡屠者，斂其皮角筋骨入于玉府。史記信陵君列傳：乃市井之人，鼓刀以屠。⿱犾刀者，玉篇：剔，解骨也。⿱犾刀同上。屠也。刲者，說文：刲，刺也。歸妹上六：士刲羊，馬融注：刲，刺也。法言修身篇：如刲羊刺豕，罷賓犒師，惡在犇不犇也。玉篇：刲，屠也。本此。刳者，說文：刳，判也。玉篇：刳，屠也。

《拾遺》⿱犾刀，屠也。原注：⿱犾刀作剔，並字異而義同。案：玉篇⿱犾刀與剔同。詩用逷蠻方，狄彼東南，箋云：逷、狄，皆當作剔。白虎通：狄者易也。淮南子：俞兒狄牙，即易牙。說文：逖，古文作逷。又案：韓詩作鬄，注：除也。爾雅引書注云：逷矣西土之人。今作逖。士喪禮：四鬄，去蹄。今文鬄作剔。剔與鬄同。詩出宿于屠，傳云：屠，地名。其追其貊，傳云：追貊，戎狄國是也。是以⿱犾刀為屠也。

翬、騫、⿰音羽、翥、⿰單羽、⿰寘羽、⿰壽羽、翃、⿱熒羽（翽）**、𦐊、翾、翋、𦑜、鴮、⿰壽羽、矯、飛也。**

《博雅音》翬，呼韋。⿰音羽，即恒。翥，諸庶，方言音矯。⿰單羽，丈仙。⿰寘羽，嗤。⿰壽羽，鄭。翃，宏。翽，呼䞇。𦐊，逵。翾，呼緣。翋，力合。𦑜，大合。鴮，章。⿰壽羽，三六。

□疏義翁呼横反胱㗘呼参吁綠作吁嵘

《疏證》翬者方言翬飛也說文云大飛也釋訓篇云翬翬飛也爾雅鷹隼醜其飛也翬舍人注云翬翬其飛疾羽聲也春秋晉公子翬鄭公孫揮皆字羽揮與翬通翬之言揮也說文云揮奮也爾雅云雉絕有力奮又云魚有力者徽北山經獄法之山有獸焉其狀如犬而人面其名曰山𪕬其行如風郭璞注云言疾也又歸山有獸焉其狀如麢羊而四角馬尾而有距其名曰驒善還注云還旋旋舞也是凡言揮者其義皆與飛相近也䴏者說文䴏飛皃也釋訓云䴏䴏飛也楚辭遠遊篇云鸞鳥軒翥而翔飛張衡西京賦云鳳䴏翥於甍標䴏與軒通䴏之言軒也軒軒然起也各本說作䴏今訂正𦑝翥二字義見卷一𦑝翥舉也下翶亦䴏也玉篇𦑝飛皃又云㕣經舉皃𦑝㕣並音許延反義相近也翶者釋訓云翶翶飛也翶者玉篇翶飛皃廣韻云翶翁飛皃雄者玉篇𨿽蟲飛也釋訓云𨿽𨿽飛也𨿽與翝同翁者玉篇翁呼横切革鳥弄翅也釋訓云翁翁飛也𦐇者曹憲音呼參反各本脫去𦐇字其呼參反之音遂誤入翁字下玉篇𦐇呼參切翁𦐇飛皃廣韻云𦐇飛聲集韻翁字注引廣雅翁𦐇飛也今據以補正𦐉者玉篇𦐉飛也廣韻云𦐉翩飛相及皃𦐉翩即翩翁之轉也翔亦翔也說文翔小飛也釋訓云翔翔飛也楚辭九歎翔飛兮草曹王逸注云言身體翔然若飛似草鳥之舉也鬼谷子揣篇云蚑飛蠕動韓詩外傳作蠉淮南子原道訓作蠉並字異而義同翔之言儇也方言儇疾也荀子不苟篇小人喜則輕而翔楊倞注云言輕佻如小鳥之翔是翔與儇同義𦒗𦑟者玉篇云翶翶飛皃又云鶤鵴飛起皃又云翻飛皃又云翔翔飛皃說文翡飛盛皃也枚乘梁王菟園賦云徐飛𦒗猶左思吳都賦云趬趠𦒗𦑟並字異而義同鴥者說文鴥鴥飛皃秦風晨風篇鴥彼晨風毛傳云鴥疾飛皃鴥與鴪同翾者釋訓云翾翾飛也唐風鴇羽篇肅肅鴇羽毛傳云肅肅鴇羽聲也肅與翻通翛者玉篇翛飛也孫綽遊天台山賦整輕翮而思矯李善注引方言矯飛也今方言作翛同

《補正》𦑣𦑟飛也　注吳都賦云趬趠𦑣𦑟下補漢鐃歌思悲翁篇云拉沓高飛暮安宿

《疏義》說文飛鳥翥也象形古通作蜚史記周本紀蜚鴻滿野蘇秦列傳毛羽未成不可以高蜚韓勑後碑蜚于蒼天張公神碑駕蜚魚夏堪碑魂蜚揚皆作蜚翬者說文翬大飛也小雅斯干如翬斯飛爾雅釋鳥鷹隼醜其飛也翬䴏者虞言切說文䴏飛皃張衡西京賦鳳䴏翥於甍標咸遡風而欲翔舊本䴏从馬今訂正𦑝者玉篇𦑝飛皃翥者說文翥飛舉也爾雅翥醜䴏楚詞遠遊鸞鳥軒翥而翔飛翶者玉篇𦑝飛也翶者許尤切玉篇翶飛也翻者力仁切玉篇翻飛皃𦑗者乎萌切玉篇𦑗蟲飛也翃𨿽同翁者玉篇翁革鳥弄翅也集韻引廣雅翁𦐇飛也今本有翁無𦐇缺有脫誤𦐉者力仙切玉篇𦐉飛皃翔者說文翔小飛也繁傳引文子曰翔飛蠉動張衡思元賦翔鳥舉而魚躍兮𦒗𦑟者說文𦒗飛皃𦒗𦑟同玉篇𦑟翻飛皃𦑟翻同左思吳都賦鷹瞵鶚視趬趠𦒗𦑟鴥者余律切說文鴥鸇飛皃秦風晨風鴥彼晨風翻者玉篇翻飛皃又飛聲業此與肅肅其羽之肅古今字翛者孫綽遊天台山賦整輕翮而思矯江淹雜體詩思來扶搖輪卓然陵風矯李善注並引此文通作翻方言翻飛也玉篇翻飛皃類篇翻高飛也

《録遺》𦒗飛也　刊戴云漢鐃歌思悲翁篇拉沓高飛暮安宿

鑿、𦤎、欮、掘、抇、㪡、抉、挑、窾、穿也、

《博雅音》鑿昨、𦤎韋送、又市出、欮居月、抇乎沒、㪡他驕、

抉、於穴 窡、叕又□疏義本竝作寸竝、穿頴

《疏證》畜者、說文、畜以錐有所穿也。𢪔者、玉篇𢪔掘也、隱元年左傳闕地及泉、逸周書周祝解豲有蚤而不敢以𢪔、穿並與𢪔同。搰者、說文、搰掘也、吳語云、狐埋之而狐搰之、列子說符篇云、搰其谷而得其鈇、搰與搰同。𢪔掘搰聲並相近。斛與下挑字通。說文、斛、突也。突與穿同義。爾雅、斛謂之疀、鄭注少牢下篇作挑、謂之畝、疀畝竝與鍤同。所以穿地者也。故釋名云、鍤插也、插地起土也。或曰銷、銷削也、能有所穿削也。抉者、說文、抉、挑也。襄十七年左傳云、以杙抉其傷而死。說文、宎、穿也。窔深抉也、義竝與抉同。衆經音義卷二引廣雅作決、周語云決汨九川、決亦抉也、汨亦掘也。窡者、說文、窡、穿地也。小爾雅云、壙謂之窡。周官小宗伯甫窡、鄭注云、鄭大夫讀窡為穿、杜子春讀窡為毳、皆謂葬穿壙也。今南陽名穿地為窡、聲如腐脃之脃。

《補正》𢪔、穿也。　注、左傳闕地及泉下、乙逸周書十五字改大戴禮曾子疾病篇魚鼈黿鼉以淵為淺而鑿穴其中、潛夫論貴忠篇蹶作穿、闕蹶。

《疏義》說文、穿、通也。召南行露、誰謂雀無角、何以穿我屋。鑿者、說文、鑿、穿鑿也。釋名、鑿、有所穿鑿也。畜者、說文、畜、以錐有所穿也。𢪔者、玉篇、𢪔、掘也。掘者、衢勿切、說文、掘、搰也。繫詞傳、掘地為臼、孟子、辟若掘井、既夕記、掘坎、通作闕、左氏隱元年傳、若掘地及泉。搰者、玉篇、搰、穿也。亦搰字、荀子正論篇、相人之墓、斛者、穿之器也。爾雅、斛謂之疀。抉者、說文、抉、挑也、通作宎、說文、宎、穿也。挑者、吐彫切、說文訓抉為挑、則其義同也。窡者、說文、窡、穿地也。小宗伯職、卜葬兆、甫窡、亦如之、注、鄭大夫讀窡為穿、杜子春讀窡為毳、皆謂葬穿壙也。今南陽名穿地為窡、聲如腐脃之脃。

揚、撅、戕、擿、投、也。扻、

《博雅音》揚、彭、撅、月居、戕、本作鄭、未詳、弋音、擿、雉戟、

□疏義鄭作刬、弋作戈、

《疏證》揚者、下文云、揚擊也、擊與投同義。揚各本訛作揚、今訂正。戕字音義未詳。曹憲音內有本作鄭未詳弋音七字。考字書韻書皆無戕鄭二字。卷三云、投擿也、釋言云、擿投也、此云、戕擿投也、則戕與擿同意。玉篇、𥐟竹格切、磓也。廣韻、又都盍切、擲地聲、又竹亞切、亦作砙、砙與戕字相似、又說文、䟴、擊踝也、讀若踝、䟴與鄭字亦相似、未知誰是。廣雅原文、姑竝記之、以俟考正。擿即今擲字也。說文、擿投也。莊子胠篋篇、擿玉毀珠、崔譔注云、擿猶投弃之也。徐無鬼篇、齊人蹢子於宋、釋文云、蹢投也、擿擲蹢竝通。扻者、玉篇、扻、搥擊也。集韻類篇竝引廣雅、扻、投也、今本脫扻字。

《補正》撅、投也。　注、揚各本譌作揚今訂正下、補撅者、方言、楚凡揮棄物謂之敲、郭璞注云、敲、今汝潁閒語亦然、或云、撅也。大荒東經、撅以雷獸之骨、郭注云、猶擊也。撅與撅通。

《疏義》說文、投、擿也。曲禮云、無投與狗骨。揚撅戕並未詳。擿者、直炙切、說文手部義也、史記刺客列傳、荊軻廢、乃引匕首以擿秦王、俗別作擲、晉書孫綽傳、嘗作天台山賦以示范榮期、曰、卿試擲地、當作金石聲也。通作蹢、莊子徐無鬼篇、齊人蹢子于宋者、蹢與擿同。

《拾遺》撅、投也。　疏證未訓、案、說文、撅、以手有所把也、从手厥聲。廣雅釋詁二、撅、㨥也。段借為揭、禮記內則不涉不撅、注、揭衣也。又發聲之詞、方言、拌、棄也、楚凡揮棄物謂之拌、或謂之敲、淮汝之閒謂之投、郭璞注、敲、恪校反、今汝潁閒語亦然、或云撅也。疏證曰、拌之言播棄也。士虞禮、尸飯播餘於篚、古文播為半、半古拌字、謂棄餘飯於篚也。濂棄、說文、敲、橫擿也、擿、投也、崔譔注、猶投棄也。是擿亦棄也。

廣雅作墽、與敲同、撽敲一聲之轉、江東又呼撽者、撽與擊通、論語、天厭之、猶言天棄之也、小爾雅廣言、投、棄也、是以撽為投也、

苦、翕、焥、煜、熺、熾也、烗、

《博雅音》翕、虛及、焥、哀、煜、弋六、熺、晞□疏義晞作曉、

《疏證》苦翕者、方言、苦、翕、熾也、又云、煬、翕、炙也、揚雄甘泉賦、翕赫曶霍、李善注云、翕赫、盛皃、卷二云、爚、爇也、義並相近、焥者、卷二云、焥、爇也、煜者、說文、煜、燿也、衆經音義卷五引埤倉云、煜、盛皃也、淮南子本經訓云、焜昱錯眩、照燿煇煌、漢書敘傳、炎炎飛景附、煜雷其閒、顏師古注云、煜雷、光貌也、說文、昱、日明也、煜昱義相近、熺者、說文、熹、炙也、鄭注樂記云、熹猶蒸也、傅毅舞賦云、朱火曄其延起兮、燿華屋而熺洞房、襄三十年左傳、譆譆出出、杜預注云、譆譆、熱也、譆熹義並相近、烗者、玉篇、廣韻並云、烗、熾也、釋言云、焥、烗也、衆經音義卷七引廣雅、烗、熾也、今本脫烗字、

《疏義》說文、熾、盛也、苦翕者、方言文、張衡思元賦、溫風翕其增熱兮、焥者、烏來切、玉篇、焥、熱也、煜者、說文、煜、燿也、玉篇、煜、火焰也、又盛貌、漢書敘傳、其餘炎炎飛景附、煜雷其間者、蓋不可勝數、潘岳笙賦、庭燎煜燿、李善注、盛多貌、又引此文、熺者、許其切、木華海賦、熺炭重燔、劉楨贈五官中郎將詩、明鐙熺炎光、李善注引此文同、又潘岳閒居賦熙春寒往、注引又作熙、是本又作熙、

《拾補》熺、熾也、　淮南子時則訓、湛熺必潔、高注云、熺炊熾火之熾也、禮記月令篇即作湛熾必絜、

悲、惄、悢、惆、悵也、

《博雅音》悲、翡、又芳尾、

《疏證》悲惄者、方言、悲、惄、悵也、郭璞注云、謂悅惆也、方言又云、惄、傷也、又云、惄、憂也、自關而西、秦晉之間、凡志而不得、欲而不獲、高而有墜、得而中亡、謂之惄、皆惆悵之意也、詳見卷一惄憂也下、悢者、楚辭九辯、愴怳懭悢兮、王逸注云、中情悵惘、意不得也、班彪北征賦云、心愴悢以傷懷、重言之則曰悢悢、義見釋訓、惆者、說文、惆、失意也、餘見卷二惆悵痛也下、

《疏義》說文、悵、望恨也、玉篇、悵、惆悵失志也、悲惄者、方言文、郭注、謂悅惆也、方言悲作菲、字異音義同、集韻引廣雅、悲、悵也、下介切、所見有異本歟、悢者、力黨、力尚二切、玉篇、悢、懭悢、不得志也、又悢悢、惆悵也、宋玉九辯、愴怳懭悢兮、王逸注、中情悵惘、意不得也、惆者、敕周切、玉篇、惆悵、悲愁也、荀子禮論篇、惆然不嗛、揚雄逐貧賦、惆悵失志、呼貧與語、

怤、愉、兌、解、說也、

《博雅音》怤、孚、愉、以珠、兌、度外、□疏義以珠作以朱、

《疏證》怤愉者、方言、怤愉、悅也、郭璞注云、怤愉、猶呴喻也、悅與說同、說貌謂之怤愉、故容貌可說者亦謂之怤愉、漢瑟調曲隴西行云、好婦出迎客、顏色正敷愉、是也、敷與怤通、兌者、兌彖傳云、兌、說也、兌說古同聲、故禮記引說命皆作兌、解者、說文、說、說釋也、徐鍇通論云、悅猶說也、解脫也、人心有鬱結能解釋之也、學記云、相說以解、僖二十八年左傳、衞人出其君以說于晉、杜預注、以說為解、皆解之義也、

《疏義》此釋喜說之說也、或作悅、同、皇侃論語義疏、悅者、懷抱欣暢之謂也、怤愉者、義本方言、上文釋為喜、此又為悅、義相成也、兌者、說卦傳文、荀子修身篇、饒樂之事則佞兌而不曲、楊倞注、兌、悅也、言佞悅于人、以求饒樂之事、

不曲謂直耿之也、解者曉之說也、佳買切、樂記云、及其久也、相說以解、

僄、毛、媥、娍、狎、傷、蚩、侮、仉、懱、忽、輕也、儆

《博雅音》僄、匹妙、媥、篇、娍、曰○各本曰譌作日、今訂正、傷、以豉、

仉、凡、

《疏證》僄仉者、方言、仉、僄、輕也、楚凡相輕薄謂之相仉、或謂之僄也、郭璞注、僄音飄零之飄、玉篇音匹妙切、僄之言飄也、說文、僄、輕也、又云、嫖、輕也、周官草人云、輕爂用犬、考工記弓人云、則其爲獸必剽、荀子議兵篇云、輕利僄遬、史記賈誼傳云、鳳漂漂其高逝、漢書作縹、司馬相如傳云、飄飄有凌雲之氣、並字異而義同、仉之言汎也、方言注、仉、音汎、說文、汎、浮皃、左思魏都賦、過以汎剽之單慧、張載注引方言、汎、剽、輕也、汎與仉通、玉篇、仉、又音凡、又玉篇凡字注、及衆經音義卷二十三、並引廣雅、凡、輕也、衆經音義云、謂輕微之稱也、孟子盡心篇云、待文王而後興者、凡民也、凡亦與仉通、媥之言翩也、說文、媥、輕皃也、泰六四、翩翩、釋文引向秀注云、輕舉皃、翩與媥通、娍之言越也、說文、娍、輕也、爾雅、越、揚也、是娍與越同義、荀子非相篇、筋力越勁、越者、輕也、說文云、趆、輕勁有材力也、楊倞注以越爲過人、失之、說文、越、輕足也、義亦與越同、狎者、昭二十年左傳、民狎而翫之、杜預注云、狎、輕也、傷、經傳通作易、蚩者、李善注西京賦、引倉頡篇云、蚩、侮也、懱者、說文、懱、輕易也、大雅桑柔篇、國步蔑資、鄭箋云、蔑猶輕也、周語云、鄭未失周典、王而蔑之、是不明賢也、蔑與懱同、今人猶謂輕視人爲蔑視矣、儆者、說文、㜸、侮易也、㜸與儆通、呂氏春秋士容論注云、儆、輕也、衆經音義卷二十二引廣雅、儆、輕也、今本脫儆字、

《補正》娍、輕也、　注、說文娍輕也下、乙爾雅越揚也二十四字、改呂氏春秋本味篇注云、越越、輕易之貌、是越與娍同義、緇衣引太甲曰、毋越厥命以自覆也、若虞機張、往省括于厥度則釋、越、輕易也、言毋輕發汝之政令以自敗也、必度於道而行之、若射之省矢括於其度而後釋、正見發令之不可輕易也、上文云、小人溺於水、君子溺於口、大人溺於民、皆在其所褻也、故君子不可以不慎也、曰在其所褻、曰不可不慎、皆戒其輕易也、鄭注以越爲顛蹷、失之、荀子非相篇筋力越勁、亦謂輕勁也、　以越爲過人下、補亦字、

《疏義》玉篇、輕、不重也、僄者、方言文、郭注音飄零之飄、荀子修身篇、怠慢僄棄、則炤之以禍災、楊倞注、僄、輕也、謂自輕其身也、後漢書班固傳、雖輕迅與僄狡、毛者、大雅烝民、德輶如毛、漢書司馬遷傳、死有重於泰山、或輕於鴻毛、媥者、芳連切、說文、媥、輕貌、娍者、王伐切、說文女部義也、狎者、論語、狎大人、左氏昭二十年傳、水懦弱、民狎而玩之、傷者、說文人部義也、蚩者、赤之切、後漢書明帝紀、尚書皆宜抑而不省、示不爲諂子蚩也、侮者、說文、侮、傷也、傷爲傷之訛、古文作㑄、漢書五行志、慢侮之心生、陳平傳、然大王資侮人、外戚傳、侮聖人之言、顏師古並云、㑄、古侮字、仉者、扶咸切、方言文也、楚凡相輕薄謂之相仉、或謂之僄、孫侍御云、仉又作凡、玉篇凡字注引此文、輕也、懱者、莫結切、說文、懱、輕易也、引商書曰、以相陵懱、忽者、後漢書崔駰傳、公愛班固而忽崔駰、業、今賦稅有釐毫絲忽、忽亦輕之至也、通作曶、漢書揚雄傳、于時人皆曶之、惟劉歆及范逡敬焉、顏師古注、曶與忽同、謂輕也、

《拾遺》毛、輕也、　疏證未訓、案、詩大雅烝民篇、德輶如毛、鄭箋云、輶、輕也、人之言云、德甚輕也、是以毛爲輕也、

《拾補》傷、蚩、輕也、　說文云、傷、輕也、玄應一切經音義卷一引蒼頡篇云、蚩、輕侮也、又卷十七引蒼頡篇云、蚩、相輕侮也、

窴、蓳、闐、括、⿰土度、充、實、敜、閉、啓、綮、寂、睧、堙、塞也、

□疏義啓作啟、綮作綮

《博雅音》窴田、蓳士佳、又七咨、⿰土度杜、敜乃結、乃頰

啓、下刮〇各本下刮譌作丁列、集韻類篇啓、陟列切、引廣雅啓、塞也、陟列與丁列同音、則宋時廣雅本已誤、玉篇廣韻竝云、啓、下刮切、今據以訂正、

寂、千外、睧、一活、女刮、□疏義七咨作士咨、下刮作丁列、

《疏證》窴與填同、闐括者、方言括、闐閉也、說文括、絜也、鄭注大學云、絜猶結也、坤六四、括囊、虞翻注云、括、結也、閉結皆塞也、⿰土度敜者、說文、㪏、閉也、或作剫、敜、塞也、大雅緜篇度之薨薨、韓詩云、度、填也、晉語狐突杜門不出、衆經音義卷五引賈逵注云、杜、塞也、字竝與⿰土度通、粊誓杜乃擭、敜乃穽、王肅注與說文同、啓者、說文、啓、塞口也、古文作昏、啓與括聲相近也、綮者、玉篇音女於切、字或作袽、茹、絮、䋈、說文、綮、絜縕也、引既濟六四、需有衣綮、今本作繻有衣袽、王弼注云、衣袽所以塞舟漏也、子夏作茹、京房作絮、考工記弓人、厚其帤則木堅、鄭衆注云、帤讀為襦有衣帤之帤、帤謂弓中裨也、呂氏春秋功名篇以茹魚去蠅、高誘注云、茹、讀茹船漏之茹、竝字異而義同、綮、各本訛作絮、既濟釋文云、袽、說文作綮、廣雅云、綮、塞也、子夏作茹、京房作絮、是廣雅本作綮、與京房作絮者異、今據以訂正、寂者、說文、寂、塞也、讀若虞書竄三苗之竄、今書作竄、古今字異也、寂、各本訛作竅、今訂正、睧、從目氐聲、睧睧竝音一活反、各本訛作睧、集韻類篇竝云、睧、塞也、今據以訂正、堙者、說文、垔、塞也、引洪範鯀垔洪水、今本作陻、周官掌蜃作闉、襄二十五年左傳作堙、昭二十九年傳作湮、竝字異而義同、

《疏義》說文、塞、窒也、鄭注中庸云、塞猶窒也、塞、塞古字通、寘者、說文穴部義也、徒年切、楚詞天問、洪泉極深、何以寘之、漢書溝洫志、令羣臣從官自將軍以下皆負薪寘決河、班彪北征賦、霾填寨之厄災、李善注引廣雅、填、塞也、是本又作填、蓳未聞、闐者、說文、闐、閉也、是閉塞之意、括者、方言、括、閉也、通作咵、說文、啓、塞口也、⿰土度者、徒古切、玉篇、⿰土度、填也、塞也、或作㪏、說文、㪏、塞也、案⿰土度通作杜、夏官大司馬犯令陵政則杜之、注、杜者、杜塞使不得與隣國相通、管子輕重篇、城陽大夫嬖寵被絺綌、鵞鶩含餘秫、伯叔父母遠近兄弟皆寒而不得衣、飢而不得食、欲盡忠於國、能乎、以今台城陽大夫、滅其位、杜其門而不出、商鞅相秦、太子犯法、刑其傅公子虔、故趙良曰、公子虔杜門不出已八年矣、漢書趙充國傳、使虜發數千人守杜四望陿中、兵豈得入哉、顏師古注、杜、塞也、充者、鄭風旄邱、褎如充耳、箋、充耳、塞耳也、言衛之諸臣、顏色褎然、如見塞耳、無聞知也、孟子云、仁義充塞、實者、鄭注禮記、解塞為實、實亦塞也、敜者、乃叶切、說文从攴、周書費誓、敜乃穽、閉者、文言傳、天地閉、月令云、天地不通、閉塞而成冬、玉篇、閉、塞也、本此、啓者、未詳、集韻、啓、陟列切、引廣雅、啓、塞也、未知孰是、綮者、漢書張釋之傳、用紵絮斮陳漆其間、言榫之隙處斬紵絮以塞之、寂者、說文穴部義也、讀若虞竄三苗之竄、今書竄作竄、竄匿也、从鼠在穴中、凡自匿曰竄、納之穴中閉塞之曰寂、許所引書古文也、睧未詳、舊本睧為睧、今據音釋訂正、堙者、說文作垔、塞也、引書曰、鯀垔洪水、今洪範作陻、左氏襄二十五年傳、并堙木刊、堙垔陻、字異音義同、

《拾補》窴、闐、堙、塞也、 說文云、窴、塞也、史記河渠書云、天子乃使汲仁、郭昌發卒數萬人塞瓠子決、於是天子已用事萬里沙、則還自臨決河、沈白馬玉璧于河、令羣臣從官自將軍已下、皆負薪寘決河、寘塞一義、今本史記有誤、作寘者、呂氏春秋仲夏紀、關市無索、高注云、關要塞也、淮南子時則訓注同、此塞字義與上列、王氏但引襄二十五年左傳堙字、按傳文有服注云、堙、塞也、

礲、礪、斧、鑠、𤮺、甎、劘、扢、差、犖、錯、鑢、揩、摒、硐、攠、鋻、磃、㧗、砥、磋、磨也、□疏義錯作錯、鑢作攄、

《博雅音》礲、落東、𤮺、又佳○各本又譌作又、今訂正、甎、典、劘、五哀、扢、古礙、古對○各本礙譌作擬、惟影宋本不譌、犖、研、揩、看皆、硐、同、攠、口淮、鋻、明冥、磃、斯、㧗、七結、砥、止、□疏義又佳作又佳、

《疏證》礲者、說文、礲、䃯也、晉語、斲其椽而礲之、文選枚乘諫吳王書注引賈逵注云、礱、磨也、荀子性惡篇云、鈍金必將待礱厲然後利、礱與礲同、磨與礦同、字通作劘、又作摩、礪者、棐誓云、礪乃鋒刃、昭十二年左傳云、摩厲以須、厲與礪同、斧鑠者、方言、斧、鑠、摩也、燕齊摩鋁謂之斧、周語、衆口鑠金、史記鄒陽傳索隱引賈逵注云、鑠、消也、消亦磨也、考工記云、爍金以為刃、爍與鑠通、𤮺甎者、廣韻、𤮺甎、屑瓦洗器也、方言、礎或謂之礎、郭璞注云、即磨也、礎與甎聲近義同、甎、玉篇音所兩切、廣韻又初兩切、說文、甎、礎垢瓦石也、徐鍇傳云、以碎瓦石甎去瓶内垢也、西山經、錢來之山、其下多洗石、郭璞注云、澡洗可以磢體去垢圿、木華海賦飛澇相磢、李善引方言注云、磢、錯也、甎磢磢並通、劘者、說文、劘、摩也、玉篇音公哀、五哀二切、爾雅、鐖、汔也、郭璞注云、謂相摩近、釋文、鐖、郭音劘、京房注繫辭傳云、磨、相磑切也、說文、磑、礲也、劘鐖磑並通、今俗語猶謂相摩近為劘、說文、齸、齝牙也、義亦與劘同、扢者、玉篇音柯礙、何代二切、廣韻又古忽、戶骨二切、淮南子要畧篇、濡不服扢、高誘注云、扢、拭也、漢書禮樂志、扢嘉壇、孟康注云、扢、磨也、後漢書杜篤傳、漂槩朱崖、李賢注云、漂槩、謂摩近之也、周官世婦、帥女宮而濯摡、鄭注云、摡、拭也、檜風匪風篇云、溉之釜鬵、爾雅鐖、汔也、釋文、汔、古愛反、說文、槩、杚斗斛也、杚、平也、徐鍇傳云、杚即槩也、摩之使平也、月令正權概、鄭注云、概、平斗斛者、說文刉字注云、刀不利、於瓦石上刉之、義與扢並相近、差之言磋也、說文、䶢、齒差也、謂齒相摩切也、甎差錯一聲之轉、故皆訓為磨、爾雅、與、差也、與、忒也、郭注云、皆謂用心差錯不專一、與與差錯同義、故甎與差錯亦同義也、犖者、說文、研、礲也、犖、摩也、呂氏春秋精通篇云、刃若新劘研、研與犖同、錯者、說文、厝、厲石也、引小雅鶴鳴篇、佗山之石、可呂為厝、今本作錯、禹貢、錫貢磬錯、傳云、治玉石曰錯、衛風淇奧篇、如琢如磨、大平御覽引韓詩作如錯如磨、東皆補亾詩、槃槃門子、如磨如錯、用韓詩也、說卦傳、八卦相錯、李鼎祚注云、錯、摩也、剛柔相摩、八卦相蕩也、錯、各本譌作錯、文選江賦、弈澹之所磢錯、李善注引廣雅、錯、摩也、今據以訂正、鑢者、說文、鑢、錯銅鐵也、太元大次二云、大其慮、躬自鑢、大雅抑箋云、玉之玷可磨鑢而平、鄭衆注考工記云、摩鐗之器、方言云、燕齊摩鋁謂之希、鑢鐗鋁並同、指揩者、衆經音義卷十八、揩、女皆反、引韻集云、指揩、摩也、廣韻、指揩、摩拭也、文選西京賦、揩枳落、李善注、引字林云、揩、摩也、各本俱脫揩字、集韻、類篇並引廣雅、揩揩、摩也、今據以補正、硐者、文選長笛賦、聰硐隤墜、李善注引廣雅、硐、磨也、攠者、卷二云、攠、拭也、攠亦揩也、方俗語轉耳、鋻者、玉篇音余傾、烏定二切、左思招隱詩、聊可瑩心神、李善注引廣雅、瑩、磨也、瑩與鋻通、磃者、廣韻、磃、磃磨也、又云、鍼、平木器名、釋名云、鍼、斯彌也、斤有高下之跡、以此斯彌其上而平之也、鍼與磃同義、斯、彌、斯、磨、語之轉耳、㧗者、集韻引字林云、㧗、摩也、魏策云、莫不日夜搤腕瞋目切齒、切與㧗通、砥者、儒行云、砥厲廉隅、漢書枚乘傳云、磨礱底厲、底與砥同、磋者、衛風淇奧篇、如切如磋、如琢如磨、爾雅云、骨謂之切、象謂之磋、玉謂之琢、石謂之磨、鄭注學記云、摩、相切磋也、蓋切磋磨三字、對文則異、散文則通矣、

《補正》錯鋻磨也。 注八卦相錯下李鼎祚注云改虞翻注云鋻者下乙玉篇音三十二字改爾雅釋鳥注鷩鴟膏中鋻刀釋文云鋻磨鋻也

《疏義》說文摩研也繫詞傳剛柔相摩京房相磋切也馬融曰摩切也樂記云陰陽相摩注摩猶迫也磨摩古今字礲者說文礱礳也晉語張老曰天子之室斲其椽而礱之加密石焉韋昭注礱磨也荀子性惡篇鈍金必將待礱厲然後利礲礱同礪者玉篇崦嵫礪石可磨刀古用厲說文厲旱石也公劉詩取厲取鍛傳厲砥厲廉隅左氏哀十六年傳勝自厲劍呂氏春秋士容論四隣來虛攀之以兵事是謂厲禍高誘注厲摩也鮑照蕪城賦飢鷹厲吻皆不以石希鑠者方言文燕齊摩鋁謂之希甄者廣韻甄甄骨瓦洗器甄者初兩切說文甄磋垢瓦石徐鍇曰以碎瓦石去垢通作磢郭璞江賦奔溜之所磢錯剗者說文剗摩也扢者玉篇扢摩也案扢當為刏說文刏刀不利于瓦石上刏之通作槩曹植贈丁儀王粲詩承露槩泰清李善注云西都賦扢仙掌與承露引廣雅扢摩也槩與扢同古字通差者疑即古磋字犂者槩堅切說文手部義也通作研繫詞傳研幾蜀才作犂錯者廣韻作含切未詳孫侍御云錯疑錯字江賦注引錯摩也鑢者良據切大雅抑曰白圭之玷尚可磨也箋玉之缺尚可磨鑢而平說文鑢錯銅鐵也揩者張衡西京賦揩枳落李善注引字林揩摩也硐者大公切馬融長笛賦總硐隤墜李善注引此文玉篇硐摩也本此摧者玉篇摧摩拭也本此鋻者烏定切集韻鋻磨也本此左思招隱詩聊可瑩心神江淹雜體詩瑩情無餘滓李善注並引廣雅瑩磨也是本又作瑩磃者思移切玉篇磃磨也本此捌者廣韻捌磨也本此通作捌本華海賦激勢相捌李善注捌摩也砥者諸氏切說文底柔石也或作砥山海經崦嵫之山其中多砥礪淮南說山訓砥利劍者非所以斷縞衣將以斷兕犀又脩務訓劍待砥而後能利磋者玉篇磋治象也○集韻引廣雅揩擦摩也今本無擦字

訋、詨、譼、惹、誝、諞、挐也。□疏義諞作㛹

《博雅音》訋弔。詨丑加。譼羊瑞。惹汝奢汝灼。誝於劒。諞女家。挐女家。□疏義丑加作丑家㛹下无女家

《疏證》此釋紛挐之義也說文挐牽引也文選吳都賦注引許慎淮南子注云挐亂也方言閑咩謰謱挐也揚州會稽之語也郭璞注云言誻挐也玉篇云誻諏言不可解也廣韻云誻諏語不正也淮南子本經訓云芒繁紛挐以相文持挐挐諏敍通譼各本譌作覽玉篇譼嬒挐也廣韻云譼嬒也嬒與誝同挐與挐同今據以訂正惹誝者方言挐揚州會稽或謂之惹或謂之誝郭注云惹言情惹也誝言誣誝也玉篇惹音人者切云亂也廣韻又而灼切云誝惹也誝字又作嬒說文嬒誣挐也

《疏義》說文挐牽引也後漢書馮衍傳禍挐未解兵連不息李賢注挐謂相連引也訋者都叫切玉篇訋挐也本此詨者玉篇不收此字廣韻詨然詨語不解也女加切疑即詨矣譼者羊閑切玉篇譼嬒挐也或作譹廣韻譼嬒也以睽切舊本譼訛覽今訂正惹者方言挐揚州會稽之語也或謂之惹郭注惹言情惹也誝者方言挐或謂之誝郭注誝言誣誝也說文嬒誣挐也誝嬒古字通㛹者日之切玉篇㛹挐也本此舊本㛹訛諞音釋女家反于玫玉篇不收諞字女家之音當在下文挐下此倒誤也今訂正

《拾遺》詨諞挐也 疏證未訓索集韻九麻詨抽加切音侘引博雅今俗稱謂多口為詨諞女加切音挐引博雅

媱、愓、嬉、劮、遊、敖、契、戲也。□疏義愓作惕敖作遨

《博雅音》嬉、遨、惕、陽、嬉、虛、之、勑、逸○各本逸譌作沈、今訂正、
契、八、厶

《疏證》嬉惕嬉者、方言、嬉、惕、遊也、江沅之閒謂戲為嬉、或謂之惕、或謂之嬉、嬉之言逍遙、惕之言放蕩也、說文、惕、放也、玉篇音杜朗切、莊子大宗師篇、女將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎、遙蕩與嬉惕通、方言注、惕音羊、言彷徉也、彷徉、猶放蕩耳、勑、經傳通作佚、又作逸、

《疏義》上文娛謔遠悼娓戲也、此復申明之也、嬉惕嬉者、方言、嬉惕遊也、江沅之閒謂戲為嬉、或謂之惕、或謂之戲、荀子修身篇加惕悍而不順、楊倞注韓侍郎云、惕與蕩同、王逸九思音晏衍兮要婠、洪興祖補注引方言、嬉、遊也、說文、婠曲肩行皃、惕、放也、舊本婠訛娃、今訂正、勑者、餘質切、玉篇、勑豫也、遊者、玉篇、遊、遨遊也、與游同、古文作遱、敖者、說文、敖、出游也、玉篇、遨、遨遊也、敖遨同、契未詳、

《拾遺》契、戲也、　疏證未訓、案集韻十四黠、契、訖黠切、音戛、一曰戲也、蓋本廣雅、

《錄遺》嬉、勑、遊、敖、戲也、　疏、勑、經傳通作佚、又作逸、原作衆經音義卷三引倉頡篇云、嬉、戲笑也、勑者、李善注長門賦引倉頡篇云、佚、惕也、周書無逸、漢石經作勑、史記魯世家作佚、勑佚逸古通用、遊敖者、說文、敖、出游也、詩邶風柏舟篇、以敖以遊、遊與游同、

䟫、蹩、跪、擽也、

《博雅音》䟫、脹、蹩、務、擽、布界反、

《疏證》䟫蹩跪者、方言、東齊海岱北燕之郊、跪謂之䟫蹩、郭璞注云、今東郡人亦呼長跽為䟫蹩、衆經音義卷二十四云、今江南謂屈膝立為䟫跪、說文、跪、拜也、拜與擽同、

《疏義》說文、擽、首至地也、拜、楊雄說以兩手下、春官太祝辨九擽、一曰稽首、二曰頓首、三曰空首、四曰振動、五曰吉擽、六曰凶擽、七曰奇擽、八曰褒擽、九曰肅擽、以享右祭祀、䟫蹩者、方言、東齊海岱北燕之郊、跪謂之䟫蹩、郭注、今東郡人亦呼長跪為䟫蹩、跪者、說文足部義也、李登聲類、跪、跽也、

倮、㑳、詢、剔、馬、詈、罵也、

《博雅音》倮、巨恭○各本恭譌作工、今訂正、㑳、春、詢、呼遘、乎遘、居候、三反、
剔、歷、天口　疏義巨恭作巨工、

《疏證》倮㑳者、方言、倮㑳罵也、燕之北郊曰倮㑳、郭璞注云、羸小可憎之名也、方言、南楚凡罵庸賤謂之田僮、又云、庸謂之㑳、轉語也、義與倮㑳亦相近、詢、即詬字也、襄十七年左傳、重邱人閉門而詢之、杜預注云、詢、罵也、馬、亦罵也、方俗語有輕重耳、

《疏義》說文、罵、詈也、釋名、罵、迫也、以惡言被迫人也、列子周穆王篇、數罵杖撻、無不至也、倮㑳者、方言文、燕之北郊曰倮㑳、郭注、羸小可憎之名也、倮音邛竹之邛、方言又云、庸謂之㑳、轉語也、詢者、說文、詬、謑詬、恥也、或作詢、左氏襄十七年傳、重邱人閉門而詢之、杜注、詢、罵也、昭二十年傳、余不忍其詢、杜注、詢、恥也、釋文本或作詢、荀子非十二子篇、無廉恥而忍謑詬、楊倞注、謂罵辱也、本或作謑詢、王逸九思、逢群小兮謑詬、注、謑、恥辱垢陋之言也、剔未詳、馬者、馬罵音相近、語有輕重耳、故亦為罵也、詈者、說文网部義也、釋名、詈、歷也、以惡言相彌歷也、亦言離也、以此掛離之也、周書無逸、小人怨女詈女、離騷、申申其詈予、王逸注、申重也、言重詈我、淮南說林訓、嬰兒詈老莫之疾也、

《釋詁拾遺》剔、罵也、　機謹按、剔無罵義、方言曰、脈蜴、

欺謾之語也。此剝字疑即脉蜴之蜴。

《補疏》剝、馬、罵也。　剝與肆同物。禮記郊特牲腥肆爓腍祭。孔疏云、肆、剝也。肆有縱恣犯突之誼、與罵意近。列子湯問篇、肆咤則徒卒百萬。肆咤即罵咤也。剝之言易也。史記酈生傳、吾聞沛公慢而易人。昭十八年傳、士不可易。易謂嫚侮之。　馬爲傌之借字。漢書賈誼傳、而令與衆庶同黥劓髡刖笞傌棄市之法。蘇林曰、傌音罵。廣韻傌即罵本字。

《拾遺》剝、罵也。　疏證未訓。案、剝與𦘺同。古者髡髮曰𦘺。罵與傌同。漢書賈誼傳、令與衆庶同黥劓髡刖笞傌棄市之法。髡傌皆所以辱人。

《拾補》剝、罵也。　王氏無說。按集韻剝或作肆。論語陽貨篇、古之狂也肆。包注云、肆者極意敢言之也。釋名釋言語云、罵、迫也。以惡言被迫人也。惡言迫人、即是極意敢言。孔安國注論語其蔽也狂云、狂妄抵觸人也。意亦與罵近。

攍、旅、何、揭、𢱭、擔也。□疏義𢱭作勝。

《博雅音》攍盈、𢱭鄧、擔甘、帶。

《疏證》攍旅何𢱭者、方言、攍、膂、賀、勝、儋也。齊楚陳宋之間曰攍、燕之外郊越之垂甌吳之外鄙謂之膂、南楚或謂之攍、自關而西隴冀以往謂之賀、凡以驢馬駝駝載物者、謂之負佗、亦謂之賀。儋與擔同。釋言云、攍、負也。莊子胠篋篇、贏糧而趨之。贏與攍通。攍𢱭二字竝從手、各本譌從木、今訂正。旅、各本譌作掓、自宋時本已然、故集韻類篇掓字注竝云、一曰擔也。考玉篇廣韻、掓字俱不訓爲擔、又膂字古通作旅、秦誓、旅力既愆、小雅北山篇、旅力方剛、竝以旅爲膂、廣韻旅俗作挔、挔與掓字形相近、方言攍膂賀勝儋也、此云攍掓何揭𢱭擔也、掓字明是俗旅字之譌、郭璞注云、儋者用膂力、因名云。今據以訂正。何與賀通、亦通作荷、說文、勝、儋也。方言注云、今江東呼儋兩頭有物爲勝。後漢書儒林傳云、制爲滕囊。𢱭勝滕竝通。揭者、說文、揭、負舉也。禮運、五行之動、迭相竭也。鄭注云、竭猶負戴也。成二年左傳、桀石以投人。杜預注云、桀、擔也。莊子胠篋篇、負匱揭篋擔囊而趨。釋文引三倉云、揭、舉也。擔也、負也。揭竭桀竝通。衆經音義卷三引廣雅、何、揭、擔也。今本脫揭字。

《補正》旅、擔也。　墨莊云、干祿字書、旅俗作掓。

《疏義》此用方言文也。說文、儋、何也。釋名、擔、任也。任力所勝也。漢碑負擔字多作儋。方言、攍、膂、賀、勝、儋也。齊楚陳宋之間曰攍、燕之外郊越之垂甌吳之外鄙謂之膂、南楚或謂之攍、自關而西隴冀以往謂之賀、凡以驢馬駝駝載物者謂之負佗、亦謂之賀。攍亦作贏、賈誼過秦論、贏糧而景從。後漢書鄧禹傳、鄧公贏糧徒步。旅與膂同、上文膂力也。此又爲擔義、相成也。舊本旅訛掓、形相近而誤也。今據方言訂正。何與荷同。說文人部、何、儋也。小爾雅、荷、擔也。左氏昭七年傳、其子弗克負荷。杜注、荷、擔也。釋文、本亦作何。方言作賀、音義同也。勝者、郭注方言云、今江東呼擔兩頭有物爲勝。音鄧。舊本勝訛榺、今據方言、玉篇訂正。

《拾補》何、擔也。　說文云、何、儋也。儋即擔字。易噬嗑上九、何校滅耳。釋文引王肅注云、何、荷擔也。詩商頌玄鳥篇、百祿是何。鄭箋云、謂當擔負天之多福。通作荷。小爾雅廣言云、荷、擔也。

𪎭、爤、蓄、胹、飪、饎、䅣、酋、羞、𥗞、𥢶、𩞁也。□疏義蓄作蓄。

《博雅音》𪎭皮、靡。蓄書、衡。胹而、而。飪而、枕。饎充、志。䅣酷。酋似、流。𥗞研、研。𩞁孰。寔案、說文䬣字从丮𦎫、即孰字也。與孰推之孰無異。唯顧野王玉篇孰字加火、未知所出。

《疏證》𪎭爤蓄胹飪饎䅣者、說文、𪎭、爤也。爤、孰也。𪎭

通作饎。爤亦作爛。孰亦作熟。方言：胹、飪、亨、爛、糦、酋、酷，熟也。自關而西秦晉之郊曰胹，徐揚之間曰飪，嵩嶽以南陳潁之間曰亨，自河以北趙魏之間火熟曰爛，氣熟曰糦，久熟曰酋，穀熟曰酷。熟其通語也。亨與鬺通。說文：胹，爛也。宣二年左傳：宰夫胹熊蹯不熟。正義引字書云：過熟曰胹。內則：濡豚。鄭注云：濡，謂亨之以汁和也。楚辭招魂：肥牛之腱，臑若芳些。王逸注云：臑若，熟爛也。胹、臑、濡並通。說文：[illegible]，丸之孰也，義與胹亦相近。說文：飪，大孰也。古文作肚，又作恁。士昏禮：皆飪。鄭注云：飪，熟也。郊特牲：腥肆爓腍祭。鄭注云：腍，孰也。爾雅：饙、餾，稔也。稔字異而義同。說文：稔，穀孰也。引昭元年左傳：鮮不五稔。義亦與飪同。爾雅釋訓釋文引字林云：饎，熟食也。士虞禮：饎爨在東壁。鄭注云：炊黍稷曰饎。周官饎人，鄭衆注云：主炊官也。故書饎作饌。饎、熾、糦並同。玉篇：糦，禾大熟也。糦與酷通。周官酒正：二曰昔酒。鄭注云：昔酒，今之酋久白酒。月令：乃命大酋。鄭注云：酒孰曰酋。大酋者，酒官之長也。高誘注呂氏春秋仲冬紀云：醞釀米麴，使之化熟，故謂之酋。鄭語：毒之酋腊者，其殺也滋速。韋昭注云：精熟謂酋。腊，極也。腊與昔同。說文：酋，繹酒也。釋名云：酒，酉也，釀之米麴酉澤，久而味美也。酉澤與酋繹通。月令季秋至，太平御覽引蔡邕章句云：百穀各以其初生為春，熟為秋，故麥以孟夏為秋。說文：秋，穀熟也。秋與酉亦聲近義同。羞者，方言：羞，熟也。郭璞注云：熟食為羞。聘禮：燕與羞，俶獻無常數。鄭注云：羞，謂禽羞，鴈鶩之屬，成熟煎和也。爾雅：饙、餾，稔也。郭璞注云：今呼餐飯為饙。釋文：饙，音脩，義亦與羞同。礪者，方言：屬，熟也。屬與礪同。

《疏義》說文：孰，食飪也。玉篇：熟，爛也。孰、熟古今字。祭義云：烹熟羶薌。釁者，說文：釁，爛也。爛者，說文火部：爇也。或作爛。大雅生民疏引說文：爤，火孰也。方言：爛，熟也。自河以北，趙魏之間火熟曰爛。左氏定三年傳：邾子自投于牀，廢于壚炭，爛，棄。爤、爛、燗字異義同。蕭者，字當為鬺，即烹字也。古作亯。說文：亯，象進孰物形。通作亨。左氏昭二十年傳：以亨魚肉。禮運：以炮以燔，以亨以炙。鄭注：亨，煮之鑊也。方言：亨，熟也。嵩嶽以南陳潁之間曰亨。胹者，如之切。方言文也。自關而西秦晉之郊曰胹。說文：胹，爛也。左氏宣二年傳：宰夫胹熊蹯不熟。楚詞招魂：胹鼈炮羔，有柘漿些。飪者，與飪同。方言文也。徐揚之間曰飪。說文：飪，大熟也。肚、恁並古文飪。孔安國論語注：失飪，失生熟之節也。聘禮：唯羹飪筮一尸。鄭注：古文飪作腍。飪、恁、腍字異義同。饎者，方言文。自河以北趙魏之間氣熟曰饎。說文：饎，酒食也。饎、糦並或體。地官饎人注：鄭司農云：主炊官也。特牲饋食禮：主婦視饎爨。故書饎作饌。又特牲饋食禮注：炊黍稷曰饎。古文饎作糦。周禮作饎。稭者，禾之熟也。口篤切。玉篇：稭，禾大熟。通作酷。方言：酷，熟也。穀熟曰酷。稭、酷音義同。酋者，方言文。久熟曰酋。月令：乃命大酋。注：酒熟曰酋。鄭語：毒之酋腊者，其殺也滋速。韋昭注：精熟為酋。腊，極也。基礪者，方言文。秋作基礪，古字通。業者，午堅切。春之熟也。玉篇：業亦作研。說文云：研，礦也。

《拾遺》業，熟也。　疏證：米訓業。玉篇：業，午堅切，亦作研。細米也。米精熟故細。詩大雅召旻篇：彼疏斯粺。鄭箋云：米之率：糲十，粺九，鑿八，侍御七。正義云：九章粟米之法：粟五十，糲米三十，粺二十七，鑿二十四，御二十一，皆三之一。言粟五升為糲米三升以下，則米漸細，故數漸少。集韻一先引博雅。

憭、諒、憿、䫻、惼、覺、戲、忓、譆、黨、閑、曉、哲、𥏼也。

《博雅音》憭、了。憿、遼。䫻、低。惼、萁。忓、什呂，又音佇。○各本脫去又字，音字又訛作丘，影宋本音字不訛。譆、忌與。□疏義又音佇作又　忌余、立佇反。

《疏證》憭、諒者，方言：憭、諒，知也。知與智通。𥏼，即今智字也。說文：𥏼，識詞也。隸省作智。各本𥏼字分為于智二字。雙

行竝列。今訂正。憭之言還也。說文：憭，演也。玉篇云：意思演也。䩭者，王制「西方曰狄鞮」，鄭注云：鞮之言知也。正義云：謂通傳言語，與中國相知。古知、智同聲同義。故荀子正名篇云：知有所合謂之智。白虎通義云：智者，知也。獨見前聞，不惑於事，見微知著也。釋名云：智，知也。無所不知也。惼者，卷一云：諞，慧也。諞與惼聲義竝同。叡與睿同。忓、諝者，衆經音義卷十二引字林云：忓憭，知也。又引通俗文云：多意謂之忓憭。說文：諝，知也。又云：憭，知也。周官大宰「胥十有二人」，鄭注云：胥讀如諝，謂其有才知爲什長。又閭胥、大胥、小胥注竝云：胥，有才知之稱。陸機辯亡論云：謀無遺諝。諝、胥竝通。黨、曉、哲者，方言：黨、曉、哲，知也。楚謂之黨，或曰曉，齊宋之閒謂之哲。郭璞注云：黨，黨朗也，解寤貌。廣韻：爣朗，火光寬明也。爣與黨義相近。閑者，說文：閑，知聲也。

《疏義》說文：智，識詞也。釋名：智，知也。無所不知也。荀子修身篇：是是非非謂之知。楊倞注：能辨是爲是，非爲非，謂之智也。賈誼書道術篇：深知禍福謂之智，反智爲愚。舊本智訛爲十智二小字，今據方言訂正。愋、諒者，方言文。愋，許袁切。憭者，難遠切。玉篇：憭，意思深也。與嫽同。䩭者，王制「西方曰狄鞮」，注：鞮之言知也。今冀郡有言狄鞮者。惼者，公厄切。玉篇：惼，智也。本此。覺者，古岳、古孝二切。說文：覺，寤也。一曰發也。廣韻：覺，知也。本此。叡者，說文：叡，深明也，通也。忓者，玉篇：忓，知也。集韻引廣雅：訏，智也。是本又作訏。諝者，說文言部：義也。通作胥。天官冢宰「胥十有二人」，注：胥讀如諝，謂其有才知爲什長。黨者，方言文：楚謂之黨。郭注：黨朗也，解寤貌。閑者，說文：閑，知閑也。曉、古文。曉者，方言文：楚或曰曉。孫綽遊天台山賦：之者以路絕而莫曉。李善注引此文。哲者，方言文：齊宋之閒謂之哲。說文：哲，知也。或作悊。古文作嚞。大雅瞻卬：哲夫成城。箋：哲，謀慮也。離騷：夫惟聖哲以茂行兮。王逸注：哲，智也。法言問明篇：或問哲，曰：旁明厥思。業、哲、智已見爾雅釋言。此疑當作悊。

《補疏》愋、諒，哲也。　愋與諼通。說文：諼，詐也。禮記少儀注：險阻出奇覆諼之處也。漢書師丹傳：懷諼迷國。孔疏、顏注，皆訓諼爲詐。案：淮南覽冥篇：道德上通，而智故消滅也。高誘注云：智故，巧詐。韓非說使篇：躁佻反覆謂之智。則智亦詐也。　爾雅：亮，信也。一切經音義引爾雅舊注云：諒，知之信也。諒、亮古多通假。玉篇：亮，朗也，信也。亮與諒皆兼二誼言。

《拾補》叡、哲，智也。　王氏但謂叡與睿同。按：叡字亦有可證。呂氏春秋審時篇云：心意叡智。爾雅釋言云：哲，智也。書呂刑篇「折民惟刑」，馬注云：悊，智也。漢書王莽傳中「熒惑司悊」，應劭注同。悊與哲同。

封、垤、坻、塲也。□疏義塲作場。

《博雅音》垤徒結 坻直尸 塲傷 □疏義直尸作直尸、傷作暘。

《疏證》封、垤者，方言：垤、封，場也。楚郢以南蟻土謂之垤。垤，亦中齊語也。易林震之蹇云：蟻封穴戶。周官封人注：聚土曰封。故蟻場亦謂之封也。豳風東山篇：鸛鳴于垤。毛傳云：垤，螘冢也。韓非子姦劫弑臣篇云：猶螘垤之比大陵也。螘與蟻同。坻者，方言：坻、場也。梁宋之間蚍蜉䵣鼠之場謂之坻。揚雄答劉歆書云：由鼠坻之與牛場也。潘岳藉田賦云：坻場染屨。案：天將雨，則蟻聚土為封以禦溼，如水中之坻，故謂之坻。秦風蒹葭篇云：宛在水中坻，是也。場者，郭璞方言注音傷。衆經音義卷十一引埤倉云：場，鼠垤也。字通作壤。隱三年穀梁傳疏引糜信注云：齊魯之閒謂鑿地出土，鼠作穴出土，皆曰壤。莊子天道篇云：鼠壤有餘蔬。

《疏義》凡言聚土之場也。舊本音釋誤音傷，今訂正。封者，方言文。楚郢以南蟻土謂之封。檀弓篇：子是封之，崇四尺。注：聚土曰封。垤者，方言文，中齊語也。說文：垤，螘封也。豳風東山「鸛鳴于垤」，傳：垤，螘冢也。趙岐孟子注：垤，蟻封也。坻

者、方言、梁宋之閒、蚍蜉𪖐鼠之場謂之坻、潘岳藉田賦
坻場染屨、舊本坻訛坘、音釋直戶反、亦誤、今訂正、

杜、蹻、遪、歰、也、

《博雅音》 蹻、居虐 遪、良鎮 歰、師急○各本急訛作羕、今訂正、

《疏證》 杜蹻者、方言、杜、蹻、歰也、趙曰杜、山之東西或曰
蹻、郭璞注云、今俗語通言歰如杜、杜梨子歰、因名之、郤蹻
燥歰鈛、遪者、說文、遪、行難也、經傳通作吝、說文、歰、不滑也、
從四止、各本訛作歰、今訂正、

《疏義》說文、歰、不滑也、杜蹻者、方言文、趙曰杜、山之東
西或曰蹻、郭注、今俗語通言歰如杜、杜梨子歰、因名之、遪
者、說文、遪、行難也、漢書王莽傳、性寔遴嗇、

絓、挈、僾、介、孤、寡、𡩱、唯、特、獨也、□疏義𡩱作索、

《博雅音》 絓、口卦 挈、古八 僾、瓊 寡、寡

《疏證》 絓挈僾介特者、方言、絓、挈、僾、介、特也、楚曰僾、晉
曰絓、秦曰挈、物無耦曰特、獸無耦曰介、挈亦介也、語之轉耳、
說文、絜、麻一耑也、聲與挈近而義同、鄭注大司寇云、无兄
弟曰惸、洪範云、無虐煢獨、小雅正月篇云、哀此惸獨、唐風
杕杜篇云、獨行睘睘、周頌閔予小子篇云、嬛嬛在疚、說文
趨、獨行也、並字異而義同、僾、各本訛作傑、今訂正、昭十四
年左傳、收介特、杜預注云、介特、單身民也、哀十四年傳云、
逢澤有介麋焉、集韻類篇引廣雅並作介、孤寡𡩱者、孟子
梁惠王篇、老而無妻曰鰥、老而無夫曰寡、老而無子曰獨、
幼而無父曰孤、襄二十七年左傳、齊崔杼生成及彊而寡、
則無妻亦謂之寡、鰥寡孤一聲之轉、皆與獨同義、因事而
異名耳、周南桃夭正義引小爾雅云、無夫無婦並謂之寡、
丈夫曰索、婦人曰嫠、索與𡩱同、檀弓、吾離羣而索居、亦謂
獨居也、鄭注訓索為散、則與離意相複、失之矣、

《補正》 孤、寡、獨也 注、加墨籤云、管子入國篇、丈夫無
妻曰鰥、婦人無夫曰寡、取鰥寡而合和之、此之謂合獨、

《疏義》說文、獨、犬相得而鬭也、故羊為羣、犬為獨也、絓
挈僾介者、方言、絓、挈、僾、介、特也、楚曰僾、晉曰絓、秦曰挈、獸
無偶曰介、郭注、僾、古覺字、小雅正月、哀此覺獨、左氏哀十
四年傳、逢澤有介麋焉、集韻引此文、介、獨也、是本又作介、
孤者、說文、孤、無父也、釋名、孤、顧也、顧望無所瞻見也、學記
云、獨學而無友、則孤陋而寡聞、寡者、小爾雅云、凡無夫無
妻通謂之寡、左氏襄二十七年傳、齊崔杼生成及彊而寡、
墨子辭過篇、內無拘女、外無寡夫、又云、天下之男多寡無
妻、女多拘無夫、索者、檀弓云、吾離羣而索居、鄭注、索猶散
也、物散則獨、故謂獨也、唯者、白虎通義禮曾子問曰、唯天
子稱天以誄之、唯者、獨也、明天子獨于南郊耳、嵇康琴賦、
能盡雅琴、唯至人兮、李善注引賈逵曰、唯、獨也、特者、左氏
昭十四年傳、收介特、杜注、介特、單身民也、士昏禮、其實特
豚、注、特猶一也、晉語、子為我具特羊之饗、韋昭注、特、一也、
凡牲一為特、二為牢、王逸九思、哀我兮介特、注、介特、獨也、
馬融廣成頌、𧴴迷俠之華麗、顧介特之實功、注、介特謂孤
介特立也、

《拾補》 孤、寡、特、獨也、 呂氏春秋離俗篇、遇高唐之孤、
高注云、孤、孤特位尊、孤特即孤獨也、釋名釋親屬云、無夫
曰寡、寡、踝也、踝踝單獨之言也、老子、是以侯王自謂孤寡
不穀、河上公注云、孤寡喻孤獨、儀禮大射篇、特升飲、鄭注
云、特猶獨也、

惃、慈、頓、愍、眠、眩、惑、蚩、愮、攖、挽、慁、攪、猾、
紛、緼、惷、妄、㥏、憒、叛、殽、逆、亂也、攖□疏義
慈作惣、

《博雅音》惃、袞昆二音、愍、勃、眠、迷殿、惛、遠、擾、嬰、撓、乃飽乃豪、慁、乎困、攪、古巧、緼、於昆於粉、惷、慎允、忘、望、怓、女交、憒、古每、

《疏證》惃愍頓愍眠眩者、方言、惃愍、頓愍、惛也、楚揚謂之惃、或謂之愍、江湘之間謂之頓愍、南楚飲毒藥懣謂之頓愍、猶中齊言眠眩也、說文、誖、亂也、或作悖、玉篇、愍、迷亂也、愍悖誖並同、愍、曹憲音勃、各本愍作慹、蓋因音內勃字而誤、考說文、玉篇、廣韻、集韻、類篇俱無慹字、衆經音義卷十三引廣雅、愍、亂也、今據以訂正、淮南子要略云、終身顛頓乎混溟之中、而不知覺寤乎昭明之術、是頓為昏亂也、爾雅、沌沌、亂也、沌與頓聲近義同、頓、各本皆作頓、頓、隸省作頓、因譌而為損、今訂正、愍字本作忞、或作督、又作泯、其義並同、說文引立政云、在受德忞、今本作督、康誥云、天惟與我民彝大泯亂、泯亦亂也、呂刑云、泯泯棼棼、是也、傳訓泯為滅、失也、莊子外物篇、慰暋沈屯、屯與頓通、暋與愍通、合言之則曰頓愍、方言注云、頓愍猶頓悶也、淮南子脩務訓、精神曉泠、鈍聞條達、高誘注云、鈍聞猶鈍惛也、文子精誠篇作屯閔、義並與頓愍同、眠、字或作瞑、玉篇、瞑、音眉田切、又音麵、荀子非十二子篇、瞑瞑然、楊倞注云、瞑瞑、視不審之貌、淮南子覽冥訓云、其視瞑瞑、並與眠同、玉篇、眩、音胡徧、胡蠲二切、周語、觀美而眩、李善注景福殿賦引賈逵注云、眩、惑也、合言之則曰眠眩、方言又云、凡飲藥傅藥而毒、東齊海岱之間謂之瞑、或謂之眩、楚語及孟子滕文公篇並引書若藥不瞑眩、趙岐注云、瞑眩、憒亂也、韋昭注云、頓瞀也、史記司馬相如傳、視眩眠而無見、漢書作眩泯、揚雄傳、目冥眴而亡見、並與眠眩同、惷惱者、方言、惷惱、悖也、注云、謂悖惑也、法言重黎篇云、六國惷惷、張衡西京賦云、惷眩邊鄙、皆惑亂之義也、爾雅、灌灌愮愮、憂無告也、釋文引廣雅、愮、亂也、王風黍離篇云、中心搖搖、楚策云、心搖搖如懸旌、而無所終薄、搖與愮通、擾者、莊子庚桑楚篇、不以人物利害相攖、釋文引廣雅、攖、亂也、撓者、說文、撓、擾也、成十三年左傳云、撓亂我同盟、莊子天道篇云、萬物無足以鐃心者、鐃與撓通、慁者、說文、慁、擾也、又云、溷、亂也、溷與慁通、秦策云、此天以寡人慁先生、史記范雎傳同、索隱云、慁猶汨亂之意、楚辭離騷、世溷濁而不分兮、王逸注云、溷、亂也、攪者、小雅何人斯篇、祇攪我心、毛傳云、攪、亂也、莊子天道篇、膠膠擾擾乎、釋文、膠、交卯反、膠膠擾擾、動亂之貌、膠與攪通、今俗語猶謂亂為攪矣、猾者、僖二十一年左傳注、及文記五帝紀集解引鄭氏堯典注、並訓猾為亂、周語、滑夫二川之神、韋昭注云、滑、亂也、滑與猾通、洪範、汨陳其五行、汨與猾亦聲近義同、紛字下、影宋本、皇甫本、畢本、吳本、皆缺二字、其上一字當是駭字、其下一字則駭字之音也、說文、駭、物數紛駭亂也、徐鍇傳云、即今紛紜字、孫子兵勢篇云、紛紛紜紜、漢郊祀歌云、紛云六幕浮大海、又云、赤鴈集、六紛員、長楊賦云、汾沄沸渭、並與紛駭同、緼者、法言孝至篇、齊桓之時緼、李軌注云、緼、亂也、漢書蒯通傳、束緼請火、顏師古注云、緼、亂麻也、義亦同、惷者、說文、惷、亂也、引昭二十四年左傳、王室日惷惷焉、今本作蠢、杜預注云、蠢蠢、動擾貌、蠢與惷通、爾雅、蠢、不遜也、郭璞注云、蠢動為惡不謙遜也、亦亂之義也、怓者、說文、怓、亂也、大雅民勞篇、以謹惽怓、毛傳云、惽怓、大亂也、鄭箋云、猶讙譊也、小雅賓之初筵篇、載號載呶、毛傳云、號呼讙呶也、呶與怓亦同義、憒者、說文、憒、亂也、楚辭九思云、心煩憒兮意無聊、重言之則曰憒憒、義見釋訓、擾者、說文、擾、煩也、重言之則曰擾擾、亦見釋訓、衆經音義卷八、卷九、卷二十三並引廣雅、擾、亂也、今本脫擾字、

《疏義》爾雅、夢夢、訰訰、亂也、惃慹頓愍眠眩者、方言、惃、

慜、頻慜、惽也。楚揚謂之慪，或謂之慜。江湘之間謂之頓慜，或謂之氐惆。南楚飲毒藥懣謂之氐惆，亦謂之頓慜，猶中齊言眠眩也。玉篇：慜，莆骨切，迷亂也。說文：誖，亂也。或作悖。文選養生論：喜怒悖其正氣。李善注引廣雅：悖，亂也。慜慜誖悖音義同。各本頻訛頓，今據方言訂正。商書說命篇：若藥不瞑眩，厥疾不瘳。離騷：世幽昧以眩曜兮。王逸注：眩曜，惑亂貌。慜者，說文：心部義也。通作掝。荀子不苟篇：誰能以己之僬僬，受人之掝掝。又通作惑。論語：子張問崇德辨惑。釋文：本亦作或。孟子：無或乎王之不智也。惷者，張衡西京賦：獨良雜苦，惷遠達郵。李善注引此文。劉峻廣絕交論：天下惷惷。惱者，方言：惷、惱，悖也。郭注：謂悖惑也。各本惱訛作怪，今訂正。攖者，於盈切。莊子庚桑楚篇：不以人物利害相攖。呂氏春秋孟春紀：能養天之所生而勿攖之，謂之天子。撓者，說文：撓，擾也。左氏成十三年傳：撓亂我同盟。莊子駢拇篇：自虞氏招仁義以撓天下也。淮南說林訓：使水濁者魚撓之。王屮頭陀寺碑：無為之寂不撓。慁者，說文：慁，擾也。史記范雎列傳：天以寡人慁先生。徐廣曰：亂先生也。索隱曰：慁猶汩亂之意。通作圂。文選風賦注引字林：圂，亂也。攪者，說文：手部義也。小雅何人斯：祇攪我心。傳：攪，亂也。陸機嘆逝賦：豈茲情之足攪。猾者，虞書：蠻夷猾夏。左氏昭二十六年傳：毋助狡猾。玉篇：猾，亂也。本此。通作滑。周語：滑夫二川之神。韋昭注：滑，亂也。荀子成相篇：無鈹滑。史記滑稽，楊倞、司馬貞並訓為亂。列子黃帝篇：美惡不滑其心。紛者，宋玉招魂：班其相紛兮。王逸注：紛，亂也。法言吾子篇：童而習之，白首紛如也。注：言皓首猶亂也。緼者，漢書蒯通傳：即束緼請火于亡肉家。顏師古注：緼，亂麻。法言孝至篇：齊桓公之時緼，而春秋美邵陵。習亂也。李軌注：緼，亦亂也。惷者，說文：心部義也。左氏昭二十四年傳：王室曰蠢蠢焉。說文引作惷。三體石經作戴，古字通。妄者，說文：女部義也。惽者，說文：心部義也。大雅民勞：以謹惽怓。傳：惽怓，大亂也。憒者，亦說文心部義也。蜀志蔣琬傳：事不當理，則憒憒矣。楚詞：心煩憒兮意無聊。王逸注：憒，亂也。殽者，左思蜀都賦：累轂疊跡，殽衍相傾。劉逵注：殽，亂也。殽者，說文：殽，相雜錯也。王逸九思：殽亂兮紛挐。逆者，說文：屰，不順也。今通作逆。孔子燕居篇：勇而不中禮謂之逆。

《拾補》亂也。撓　擾，經傳作擾。呂氏春秋審分篇：則百官惆擾。高注云：擾，亂也。

蹇、妯、獿、騷、獪、躁、煩、擾，擾也。□疏義擾作擾。

《博雅音》蹇　蹇　妯　抽　獿　奴、奴交、乎鼓。○各本奴譌作叔，今訂正。　獪　柯、邁　躁　作誥、竈　□疏義奴鼓作叔鼓。

《疏證》蹇妯者，方言：蹇、妯，擾也。人不靜曰妯，秦晉曰蹇，齊宋曰妯。爾雅：妯，動也。動亦擾也。小雅鼓鐘篇云：憂心且妯。楚辭九章有抽思篇，抽與妯通。獿者，說文：獿，犬獿獿咳吠也。玉篇云：犬擾駭也。莊子天道篇云：膠膠擾擾乎。太元元攡云：从生相獿，萬物乃纏。范望注：獿，謂相擾也。並與獿聲近義同。騷者，說文：騷，擾也。大雅常武篇云：徐方繹騷。

《疏義》說文：擾，煩也。蹇妯者，方言文。人不靜曰妯，秦晉曰蹇，齊宋曰妯。郭注：謂躁擾也。妯音迪。獿者，說文：犬獿獿咳吠也。玉篇：獿，犬擾駭也。廣韻：獿，擾亂。騷者，說文：馬部義也。大雅常武：徐方繹騷。傳：騷，動也。檀弓篇云：騷騷爾則野。獪者，古外切。說文：獪，狡獪也。躁者，則到切。繫詞傳：躁人之詞多。月令云：君子齊戒，處必掩身，毋躁。通作趮。說文：趮，擾也。煩者，說文訓擾為煩，煩亦擾也。玉篇：煩，憒悶煩亂也。

逴、綦、騷、驟、趠、越、踦、[illegible]，蹇也。□疏義驟作踙。

《博雅音》逴　勅角、一音卓。○各本脫音字，今補。　綦　巨基。　趠　勅角。　越　布可。

踦、居綺、**𡰝**、烏感、烏含、□疏義一音卑作又一卑反、烏洽、三反、

《疏證》逴、騷、趡者，方言：「逴、騷、趡，蹇也。吳楚偏蹇曰騷，齊晉曰逴。」郭璞注云：「趡，跛者行跣踔也；逴，行略逴也。」逴與趡踔並同。方言又云：「自關而西秦晉之間，凡蹇者或謂之逴，體而偏長短亦謂之逴。」莊子秋水篇云：「夔謂蚿曰：吾以一足跉踔而行。」跉踔與跣踔同，亦作踸踔。文選文賦「故踸踔於短垣」，李善注云：「廣雅曰：踸踔，無常也。」今人以不定為踸踔。不定亦無常也。海賦「跣踔湛濼」，注云：「波前卻之貌。」案前卻即不定之意。跛者行一前一卻，故謂之跣踔矣。騷之言蕭也。卷二云：「蕭，衺也。」故謂偏蹇曰騷。綦聚者，聚當作䟤，或當作䟤，考諸書無訓䟤為蹇者。昭二十年穀梁傳云：「兩足不能相過，齊謂之綦，楚謂之䟤，衛謂之輒。」釋文：「劉兆云：綦，連併也；䟤，聚合不解也；輒，本亦作縶，劉兆云：如見縶絆也。」士喪禮注云：「綦讀如馬絆綦之綦。」綦、䟤、輒三字，皆有蹇義。廣雅綦訓為蹇，義本穀梁，其聚字與䟤、輒二字，形並相近，未審何字之譌也。書大傳：「禹其跳，湯扁其跳者，踦也。」鄭注云：「其發聲也。踦，步足不能相過也。」案其綦古字通，即穀梁傳所云「兩足不能相過，齊謂之綦」也。鄭以其為發聲，失之。𡰝、踦，皆衺貌也。𡰝之言偏頗也。說文：「𡰝，蹇也。」經傳通作跛。踦之言傾攲也。玉篇音居綺、卯奇二切。說文：「踦，一足也。」方言：「踦，奇也。梁楚之間，凡全物而體不具謂之踦。雍梁之西郊，凡嘼支體不具者謂之踦。」魯語「踦跂畢行」，韋昭注云：「踦跂，跰蹇也。」跰蹇即大傳所云其跳也。廣韻：「㩻，牽一腳也。」襄十四年左傳云：「譬如捕鹿，晉人角之，諸戎掎之。」爾雅云：「牛角一俯一仰，觭。」成二年公羊傳「相與踦閭而語」，何休注云：「門閉一扇開一扇，一人在外，一人在內，曰踦閭。」義並相近也。

《疏義》說文：「蹇，跛也。」釋名：「蹇，跛蹇也，病不能作事，今托病似此，而不宜執事役也。」逴者，說文辵部義也。方言：「自關而西，秦晉之間，凡蹇者或謂之逴，體而偏長短亦謂之逴。」綦者，鄭注士喪禮云：「綦讀如馬絆綦之綦。」疏云：「馬有絆名為綦，然則蹇者之狀，亦如馬之有絆𢯱。」騷者，方言文。吳楚偏蹇曰騷。䠞者，女輒切，穀梁昭二十年傳：「䠞者何也？兩足不能相過，齊謂之綦，楚謂之䟤，衛謂之輒。」舊本䠞譌聚，今訂正。逴者，方言文。齊楚晉曰逴。玉篇：「逴，蹇也。」踦者，說文：「踦，一足也。」魯語「踦跂畢行，無有處人」，韋昭曰：「踦跂，絆蹇也。」𡰝者，玉篇：「𡰝，蹇也。」本此。

《拾遺》𡰝，蹇也。∴疏證未訓。案玉篇：「𡰝，烏感切，蹇也。」廣韻四十八感：音晻，並烏感切，晻上聲。「𡰝，跛，又蹇也。」集韻：「𡰝，跛蹇也。」又廣韻烏含切，音庵，義同。蓋並本廣雅。𡰝通作踦，玉篇：「跛，踦。」類篇：「踦，跛疾，蹇。」說文：「跛也。」釋名：「蹇，跛蹇也，病不能執事役也。」是以𡰝為蹇也。

糶、**酤**、**衒**、**賣**、**調**、**詥**、**䝿**、**賺**、**賣也**。

《博雅音》衒，乎麵○各本麵皆作與，考玉篇、廣韻、集韻、類篇，衒字俱無乎與之音，後釋言篇衒音乎麵反，衒與衒同，今據以訂正。詥，力政、䝿，居、賣，參嫁反。□疏義乎麵作乎與。

《疏證》糶者，說文：「糶，出穀也。」管子國蓄篇云：「市糶無予。」酤者，論語子罕篇「求善賈而沽諸」，馬融注云：「沽，賣也。」沽與酤通。衒者，說文：「衒，行且賣也。」或作衙，內則「奔則為妾」，鄭注云：「奔或為衒。」賣，音育。說文：「賣，衒也。」周官胥師「察其詐偽飾行儥慝者」，鄭眾注云：「儥，賣也。」儥與賣同，字或作鬻，又作粥。詥者，釋言云：「詥，衒也。」䝿者，玉篇：「䝿，賣也。」廣韻云：「貯也。」謂貯貨而賣之也。皋陶謨云「懋遷有無化居」，史記呂不韋傳云「奇貨可居」，居與䝿通。賺者，玉篇：「賺，重賣也。」

《補正》䝿，賣也。注：懋遷有無化居下，乙史記呂不韋傳云十二字，改晉語云「假貸居賄」與䝿通下，補字又作擧，史記越世家云：「父子耕畜廢居，候時轉物。」仲尼弟子傳云：「子貢好廢擧，與時轉貨貲。」廢擧即廢居也。居注，加墨籤

云、使吏吾得居楚之黄、會、吾能令農毋耕而食、女毋織而衣、管子輕重篇

《疏義》說文、賣、出物貨也、地官司市、掌其賣價之事、糶者、說文、糶、出穀也、史記貨殖列傳、販穀糶千鍾、徐廣曰、糶出穀也、音挑、酤者、古護切、漢書景帝紀、禁酤酒、顏師古注、酤謂賣酒也、潘岳閑居賦、牧羊酤酪、以俟伏臘之費、衒者、黄絢切、說文、衒、行且賣也、或作衙、法言問道篇、衒玉而賈石者、其狙詐乎、王逸九思、欲衙鬻兮莫取、注、衒、賣曰衙、鬻者、說文、鬻、衒也、从貝𧶠聲、讀若育、通作粥、王制、不粥于市、舊本鬻訛賣、今訂正、詡、未詳、詅者、力丁切、玉篇、詅、衒也、顏氏家訓、吾見世人至于無才思、自謂清華、流布醜拙、亦以衆矣、江南號為詅癡符、賭者、姜魚切、玉篇、賭、賣也、本此、賺者、徒陷切、玉篇、賺、重賣也、

《釋詁拾遺》調、賣也、 繼謹按、詩谷風篇、賈用不售、箋云、如賣物之不售、售與調古音相近、或三家詩有作調者與、

《拾補》糶、賣也、 說文云、賣、出物貨也、字從出、糶為出穀、字亦從出、俱有出義、故糶得為賣、

薄、糴、市、買也、 口疏義正文糴作雜、

《疏證》糴者、說文、糴、市穀也、春秋莊二十八年、臧孫辰告糴于齊、

《疏義》說文、買、市也、从网貝、引孟子曰、登壟斷而网市利、天官小宰、聽賣買以質劑、薄未詳、糴者、說文、糴、市穀也、左氏莊二十八年傳、臧孫辰告糴于齊、孟子、無遏糴、市者、說文、市、買賣所之也、風俗通云、市、恃也、養贍老小、恃以不匱也、繫詞傳、日中為市、致天下之民、聚天下之貨、交易而退、各得其所、

《拾遺》薄、買也、 疏證未訓、案、薄與簿通、孟子萬章篇、孔子先簿正祭器、孫奭音義、本或作溥、周禮小宰、以官府之八成經邦治、六曰聽取予以書契、七曰聽賣買以質劑、賈疏、謂書契亦是簿書、古無定市、賣買皆以物交易、貨出則皆為買也、故說文賣字从出、从買、會意、官立簿書計管、所以使民信、不更違也、漢時市買皆為券書判之、各執其一、

《拾補》糴、買也、 莊二十八年公羊傳、告糴者何、請糴也、何注云、買穀曰糴、

彙、種、方、朋、肖、似、醜、類也、 口疏義朋作明、

《博雅音》彙、謂 種、種

《疏證》彙者、泰初九、拔茅茹、以其彙、虞翻注云、彙、類也、種、經傳皆作種、方者、孟子萬章篇、故君子可欺以其方、趙岐注云、方、類也、醜之言儔也、離上九云、獲匪其醜、

《疏義》說文云、類、種類相似、唯犬為甚、荀子禮論篇、禮有三本、天地者、生之本也、先祖者、類之本也、楊倞注、類、種也、左氏襄二十三年傳、子展廢良而立太叔、曰、請舍子明之類、後漢書劉平傳、平抱弟仲女曰、仲不可以絕類、彙者、泰初九、拔茅茹、以其彙、釋文、彙、類也、法言君子篇、仙亦無益子之彙矣、吳祕注、彙、類也、太元周首云、陽氣周神而反乎始、物繼其彙、司馬光注、萬物各繼其類、周復其道也、種者、之隴切、大雅生民、誕降嘉種、商書盤庚、無俾易種于茲新邑、地官草人、以物地相其宜而為之種、方者、孟子云、立賢無方、明未聞、或說疑朋字之訛、朋友各從其類也、肖者、說文、肖、骨肉相似也、不似其先、故曰不肖也、方言、西南梁益之閒凡言相類者亦謂之肖、法言學行篇、螟蠕之子殪而逢蜾蠃、祝之曰、類我類我、久則肖之矣、通作宵、漢書刑法志、夫人宵天地之貌、應劭曰、宵、類也、頭圓象天、足方象地、顏師古注、宵義與肖同、似者、說文、徐鍇本、似、象肖也、繫詞傳、肖卽似也、爾雅釋草、綸似綸、組似組、東海有之、帛似

帛布以布華山有之醜者楚語官有十醜為德醜孟子地醜德齊韋昭趙岐並云醜類也

《拾補》醜類也。易離上九虞注云醜類也禮記哀公問篇鄭注孟子公孫丑篇趙注國語周語楚語韋注並同

疙、騃、懂、惽、㹟、誖、脊、昢、瘍、癡也。□疏義疙、正文作疙、

《博雅音》疙、居乙、魚乙、騃、魚駭、○各本騃譌作誒、今訂正、惽、昏、誖、諸沒、脊、昔升、昢、莫鄰、瘍、易、□疏義魚駭作魚該、

《疏證》疙者、衆經音義卷十六引通俗文云、小癡曰疙、說文、忥、癡皃、忥與疙聲近義同、馬融注泰誓云、訖訖、無所省錄之貌、義與疙亦相近也、騃者、方言、癡、騃也、衆經音義卷六引倉頡篇云、騃、無知也、漢書息夫躬傳云、騃不曉政事、懂者、賈子道術篇云、反慧為童、蒙彖辭、匪我求童蒙、釋文引廣雅、懂、癡也、晉語、懂昏不可使謀、韋昭注云、懂、無知、昏、闇亂也、大戴禮千乘篇、欺惑憧愚、憧、童並與懂通、春秋昏昏童字之昧、是其義也、㹟誖者、韓非子解老篇云、心不能審得失之地、則謂之狂、周語云、於是乎有狂悖之言、有眩惑之明、悖與誖通、脊者、說文、脊、騃也、昢與泯同、亦通作詢、賈子大政篇云、夫民之為言也、萌也、萌之為言也、盲也、周官遂人注云、昢猶懵懵無知貌也、瘍者、說文、瘍、脈瘍也、脈瘍猶辟易也、吳語、稱疾辟易、韋昭注云、辟易、狂疾、韓非子內儲說云、公懼易也、漢書王子侯表云、樂平侯訢病狂易、易與瘍通、

《補正》疙、癡也、　墨識云、相如賦說以治儗代癡義相近、

《疏義》說文、癡、不慧也、又云、懝、騃也、方言、癡、騃也、癡、懝字異義同、左氏成十八年傳、周子有兄而無慧、不能辨菽麥、注、豆麥殊形易別、故以為癡者之候、不慧、蓋世所謂白癡、漢書韋賢傳、令子獨壞容貌、蒙恥辱、為狂癡、光曜晻而不宣、疙者、玉篇、疙、癡貌、本此、說文作忥、云、癡貌、疙、忥古今字、騃者、漢書息夫躬傳、外有直項之名、內實騃不曉政事、顏師古注、騃、愚也、通作獃、玉篇、獃、五才切、癡疾也、本此、懂者、玉篇、懂、僮幼迷荒者、易蒙彖辭、匪我求童蒙、童蒙求我、釋文引廣雅、童、癡也、鄭風褰裳、狂童之狂也且、傳、狂行童昏所化也、玉篇引詩及毛傳作懂、晉語、懂昏不可使謀、賈誼新書道術篇、反慧為童、是懂、童古字通、五音集韻、懂、癡也、本此、惽者、說文、惽、不憭也、漢書劉向傳、臣甚惽焉、顏師古注、惽謂不了、言惑於此事也、㹟者、說文、㹟、猘犬也、古文作怪、莊子消搖游篇、吾以是狂而不信也、釋文引李頤集解、狂、癡也、誖者、漢書董仲舒傳、或誖謬而失其統、與疏廣傳我豈老誖、脊者、說文、脊、騃也、讀若丞、廣韻、脊、癡貌、本此、昢者、周禮遂人、以下劑致甿、注、變民言甿、異外內也、甿猶懵懵無知貌也、瘍未聞、

伸、愓、矯、揉、展、侹、繩、矢、當、直也、□疏義愓作惕、

《博雅音》愓、揚、一本作傷、矯、居夭、揉、而手○各本手譌作毛、惟影宋本、皇甫本不譌、侹、達鼎、□疏義而手作而毛、

《疏證》愓、曹憲音揚、玉藻、凡行容惕惕、鄭注云、惕惕、直疾貌也、釋文、惕音傷、又音陽、曹憲又云、惕、一本作傷、玉篇、傷、他莽切、直也、傷與惕聲異而義同、矯揉者、正曲而使之直也、說文、矯、揉箭箝也、楚辭離騷、矯菌桂以紉蕙兮、王逸注云、矯、直也、漢書諸侯王表云、可謂矯枉過其正矣、考工記輪人、揉輻必齊、文選長笛賦注引鄭注云、揉、謂以火撟之也、說卦傳云、坎為矯輮、矯、撟、揉、輮並通、侹者、玉篇音他頂切、爾雅、頲、直也、襄五年左傳、周道挺挺、杜預注云、挺挺、正直也、曲禮、鮮魚曰脡祭、鄭注云、脡、直也、並字異而義同、繩者、漢書律歷志云、繩者、上下端直、經緯相通也、說卦傳云、巽為

繩直、注南子繆稱訓云、行險者不得履繩、出林者不得直
道、繩與直同義、故準繩亦謂之準直、月令云、先定準直、襄九
乃不恚是也、矢者、盤庚、出矢言、傳云、出正直之言、嚚嗑九
四、得金矢、王弼注云、矢、直也、當者、說文、當、田相直也、
《補正》矯、侹、當、直也、 注、矯菌桂以紉蕙兮、下、乙王逸
注三字、改淮南子說山訓、始調弓矯矢、王逸、高誘注竝
爾雅題直也、下、乙襄五年十八字、改考工記、弓人於挺臂
中有柎焉、鄭注云、挺、直也 當衣下、乙說文當田相直也
七字、改管子霸形篇、仲父盡不當言、當言直言也、
《疏義》說文、直、正見也、玉篇、直、不曲也、準、當也、伸者、屈
之反也、繫詞傳、尺蠖之屈、以求伸也、惕者、平之直也、徒、黨
切、玉篇、惕、他恭切、直也、是顧野王所見廣雅本作惕也、玉
藻云、行容惕惕、釋文音傷、又音陽、直而疾也、矯者、說卦傳
坎為矯輮、疏云、使曲者直為矯、使直者曲為輮、史記平津
侯列傳、矯矢累弦、注、正曲使直也、離騷、矯菌桂以紉蕙兮、
王逸注、矯、直也、輮者、人久切、說文、煣、屈伸木也、煣、揉同、考
工記、揉輻必齊、注、揉謂以火槁之、馬融長笛賦、撟揉斤械、
李善引鄭注周禮作以火撟之、展者、方言、舒勃、展也、展與
伸同意、侹者、玉篇、侹、正直貌、通作挺、左氏襄五年傳引詩
云、周道挺挺、注、挺挺、正直也、又通作脡、曲禮、鮮魚曰脡祭、
注、脡、直也、繩者、說卦傳、巽為繩直、大雅緜云、其繩則直、禮
記深衣、負繩及踝以應直、淮南天文訓、子午卯酉為二繩、
注、繩、直也、說林訓、出林者不得直道、行險者不得履繩、注、
繩亦直也、漢書律歷志、繩者上下端直、經緯四通也、矢者、
小雅大東、其直如矢、當者、晉語、朱也當御、韋昭注、當、直也、
上文是不曲之直、此是準當之直也、
《拾補》侹、直也、 玄應一切經音義卷十一引通俗文
云、平直曰侹、

温、煖、㸎、焫、曣、𣈶、暍、𤑍、燠、燂、煥、也、 □疏義暍正文作暘、

《博雅音》煖、暖、㸎、女涉、焫、奴本、曣、於見、𣈶、乃見、暍、於曷、𤑍、乃旦、乃達、燠、於菊、燂、潛、煥、奴管、

《疏證》煖與煗同、又讀為暄、樂記、煖之以日月是也、㸎
者、玉篇、㸎、煥也、或作㸎、又云、㸎、小煥也、焫者、玉篇、焫、乃困
切、熱也、呂氏春秋必己篇云、不食穀實、不衣芮溫、芮與焫
聲近義同、曣𣈶者、說文、㬫、星無雲暫見也、㬫與曣同、亦通
作晏、說文、晏、天清也、小爾雅、晏、陽也、史記封禪書、至中山
曣嗢、續孝武紀及漢書郊祀志竝作晏溫、如淳注云、三輔
謂日出清濟為晏、晏而溫、淮南子繆稱訓、暉日知晏、文選
羽獵賦注引許慎注云、晏、無雲也、說文、晛、日見也、玉篇、音
奴見切、與𣈶同、小雅角弓篇、見晛日消、毛傳云、晛、日氣也、
韓詩作曣、晛聿消、云曣晛、日出也、荀子非相篇引詩作晏
然聿消、竝字異而義同、暍者、說文、暍、傷暑也、大戴禮千乘
篇云、夏服君事不及暍、暍之言暍暍然也、素問刺瘧篇云、
熱熇熇暍暍然是也、𤑍者、說文云、安㬉、溫也、又懊字注云、
讀若水溫㬉、㬉與𤑍同、說文、㬉、溫溼也、讀與赧同、㬉與𤑍
聲相近、說文、渜、湯也、渜、渜水也、渜與安𤑍之安聲相近、安
𤑍與曣、𤑍聲亦相近也、燂者、玉篇音似廉、似林二切、說文、
燂、火熱也、內則、五日則燂湯請浴、釋文、燂、溫也、說文、燅、於
湯中爚肉也、少牢下篇、乃燅尸俎、鄭注云、燅、溫也、古文燅
皆作尋、記或作燖、春秋傳曰、若可燖也、亦可寒也、今左傳
作尋、中庸正義引賈逵注云、尋、溫也、禮器、三獻爓、鄭注云、
爓、沈肉於湯也、義竝與燂同、
《補正》曣煥也、 注、日出清濟為晏下、乙晏而溫三字、
改韓子外儲說云、雨霽日出、視之晏陰之間、 曣注、加晏
籖云、晉書左貴嬪傳、悼后頌、曣晛沾濡、用韓詩也、
《疏義》說文、煥、溫也、溫者、鄭注禮記云、溫讀為燖、溫之
燖、王襃聖主得賢臣頌、襲狐貉之溫者、不憂至寒之淒滄、

煖者、況袁切、禮王制篇、七十非帛不煖、王逸九思、風習習兮龢煖、𤏬者、玉篇、𤏬、煥也、或作曣、从日、炳者、乃囬切、玉篇、炳、熱也、曣者、史記封禪書、至中山曣𥇃、漢書郊祀志作晏溫、是曣與晏古通用、𤌚者、玉篇、𤌚、燠也、暍者、說文、暍、傷暑也、淮南人間訓、武王蔭暍人于樾下、左擁而右扇之、而天下懷其德、䵝者、說文、䵝、安䵝、溫也、又巾部、幔、讀若水溫䵝、燠者、說文、燠、熱在中也、秦風無衣、安且燠兮、傳、燠、煖也、陸德明作奧、云本又作燠、小雅小明、日月方奧、傳、奧、煖也、燠奧同、燀者、似鹽切、說文、燀、火熱也、內則云、五日則燀湯請浴、

《箋識》𤏬、女彥反、煥也、　按𤏬亦煥之俗出字、煥音可以轉入帖部、甄音零帖反、即其證也、

《錄遺》曣煥也、　劉鐵云、晋書左貴嬪傳悼后頌、曣晛沾濡、用韓詩也、

庸、比、筳、佽、更、跲、遞、迭、代也、□疏義正文脫迭字、

《博雅音》比、筳、上集、下大鼎○各本鼎譌作集、惟影宋本不譌、佽、次、跲、劫、遞、狄、遰、迭、頭、狄□疏義大鼎作大集、

《疏證》庸比筳佽更迭者、方言、庸、次、比、筳、更、佚、代也、齊曰佚、江淮陳楚之間曰筳、餘四方之通語也、說文、庸、用也、從用庚、庚、更事也、漢書食貨志、教民相與庸輓犂、顏師古注云、言換功共作也、義與庸賃同、說文、筳、代也、佽、遞也、方言注云、今俗名更代作為次作、次與佽通、庸、佽、比、皆更代作之意、昭十六年左傳云、昔我先君桓公與商人庸次比耦、以艾殺此地、斬之蓬蒿藜藿而共處之、是也、迭與佚通、各本譌作迭、今訂正、凡更代作必以其次、故代謂之比、猶次謂之坐也、代謂之遞、猶次謂之第也、代謂之迭、猶次謂之秩也、跲者、鄉射禮、取弓矢拾、士喪禮下篇、及丈夫拾踊三、投壺、請拾投、鄭注並云、拾、更也、拾與跲通、

《疏義》說文、代、更也、虞書、天工人其代之、庸比筳佽更者、方言、庸、恣、比、筳、更、代也、江淮陳楚之間曰筳、餘四方之通語也、郭注、今俗亦名更代為恣作也、案說文、筳、代也、佽、遞也、佽恣字異義同、跲未聞、遞者、說文、遞、更易也、呂氏春秋季春紀、乃謀並行、詐術遞用、高誘注、遞、代也、宋玉招魂、二八侍宿、射遞代些、王逸注、遞、更也、迭者、說文、迭、更迭也、方言、佚、代也、齊曰佚、郭注、佚音蹉跌之跌、文選注引方言作迭、說卦傳、迭用柔剛、

《拾補》迭、代也、　禮記樂記篇、迭相為經、史記樂書作代相為經、張衡東京賦云、四時迭代、

鋡、堪、龕、受、盛也、□疏義正文堪作椹、

《博雅音》鋡、含、龕、堪、盛、平聲、

《疏證》鋡堪龕受者、方言、鋡、龕、受也、齊楚曰鋡、揚越曰龕、受、盛也、猶秦晉言容盛也、鋡通作含、凡言堪受者、即是容盛之義、昭二十一年左傳、鐘窕則不咸、摦則不容、今鐘摦矣、王心弗堪、是也、龕與堪聲義亦同、方言龕字注云、今云龕囊、依此名也、說文、堪、地突也、淮南子天文訓、堪輿徐行、雄以音知雌、文選甘泉賦注引許慎注云、堪、天道也、輿、地道也、皆容盛之義也、

《疏義》說文、盛、黍稷在器中以祀者也、廣韻、盛、受也、召南采蘋、于以盛之、維筐及筥、天官甸師、掌帥其屬而耕耨王籍、以時入之、以共齍盛、鋡、龕、受者、方言、鋡、龕、受也、齊楚曰鋡、揚越曰龕、受、盛也、猶秦晉言容盛也、郭注、今云龕囊、依此名也、堪者、上文釋堪為載、此又為盛、義相成也、受者、說文、受、相付也、杜甫詩、野航恰受兩三人、

汜、醃、洼、染、瀾、漢、辱、點、污也、塗、

《博雅音》汜、敷劒、醃、滿、洼、烏蛙反、家反、瀾、剌、漢、乎郭、

□疏義刻作埒。

《疏證》氾、醜、染、濁諸字爲汚穢之汚，洼爲汚下之汚，而其義又相通。氾、醜、洼、濁者，方言：氾、浼、濶、洼，洿也。自關而東或曰氾，東齊海岱之間或曰浼，或曰濶。洿與汚同。漢書王褒傳云：水斷蛟龍，陸剸犀革，忽若篲氾畫塗。如淳注云：若以篲埽於氾灑之處也。顔師古注云：篲，帚也。氾，氾灑地也。塗，泥也。如以帚埽氾灑之地，以刀畫泥中，言其易也。案：篲者，埽也。後漢書光武紀注云：篲，埽也。班固東都賦云：戈鋋篲雲，羽旄埽霓。是也。氾者，汚也。謂如以帚埽穢，以刀畫泥耳。如淳、顔師古以氾爲氾灑地，失之。漢博陵太守孔彪碑云：浮游塵埃之外，皭然氾而不俗。是氾爲汚也。氾爲汚穢之汚，亦爲汚下之汚。管子山國軌篇云：氾下漸澤之壤。氾下，謂汚下也。氾，各本譌作汜，今訂正。孟子公孫丑篇：若將浼焉。趙岐注云：浼，汚也。丁公著音浼。玉篇及方言注並同。莊子讓王篇云：欲以其辱行漫我。呂氏春秋離俗覽：不漫於利。高誘注云：漫，汚也。漫、浼並與醜通。說文：洼，深池也。莊子齊物論篇：似洼者，似汚者。是洼爲汚下也。卷一云：窪，下也。窪與洼亦同義。濩者，下文云：濩，辱也。濩與漫義相近。楚辭漁父云：又安能以晧晧之白而蒙世之溫蠖乎。蠖與濩義亦相近。陳氏觀樸云：溫蠖，卽汚之反語也。點者，楚辭七諫云：唐虞點灼而毀議。王逸注云：點，汚也。塗者，莊子讓王篇云：其並乎周以塗吾身也，不如避之以絜吾行。呂氏春秋誠廉篇塗作漫。漢書王尊傳云：塗汚宰相，摧辱公卿。是塗爲汚也。汚、塗、漫義相同，故汚謂之漫，亦謂之塗；塗謂之漫，亦謂之汚矣。文選西都賦注引廣雅：塗，汚也。今本脫塗字。

《補正》氾，汚也。　注：皭然氾而不俗。然改焉。

《疏義》說文：汚，薉也。賈誼書道術篇：故理潔靜謂之行，反行爲汚。氾、醜、洼、濶者，方言：氾、浼、濶、洼，洿也。自關而東或曰洼，或曰氾，東齊海岱之間或曰浼，或曰濶。醜與浼同。武罪切。說文：浼，汙也。引孟子曰：汝焉能浼我。濶，余廉切。說文：海岱之間謂相汙曰濶。染者，漸漬而汙也。商書胤征：舊染汙俗，咸與維新。漢者，張協七命：溟海渾濩，涌其濩。辱者，士昏禮：今吾子辱。注：以白造緇曰辱。老子德經：大白若辱。點者，說文：點，小黑也。漢書司馬遷傳：適足以發笑而自點耳。通作玷。衆皆稱亡詩：鮮侔晨花，莫之玷辱。李善注引孝經鉤命訣云：名毀行廢，點辱先人。王逸楚詞注：點，汚也。點、玷古字通。

《箋識》濩，汚也。　疏證云：楚辭漁父：又安能以皓皓之白而蒙世之溫蠖乎。蠖與濩義近，陳氏觀樸云：溫蠖，卽汚之反語也。按：溫猶昏也，渾也，非必反語，乃有實義。

匋、貿、流、奞、譁、蒍、涅、仙、卦、變、匕，也。

《博雅音》匋 桃○各本桃譌作挑，今訂正。　奞 歡　譁 五瓜○各本五譌作一。方言：蒍、譌、譁、涅，化也。譁音五瓜反。廣雅釋言：蒍，譌，譁也。譁亦音五瓜反。今據以訂正。　蒍 于彼　匕 化

□疏義 五瓜作一瓜。

《疏證》匋者，管子地數篇云：吾欲陶天下而以爲一家。淮南子本經訓云：天地之合和，陰陽之陶化萬物，皆乘一氣者也。是陶爲化也。匋、陶、匕、化竝通。衆經音義卷五引韓詩云：上帝甚陶。陶，變也。變亦化也。毛詩作上帝甚蹈。云：蹈，動也。義亦相近。諸書無訓貿爲化者。貿當爲貨字之誤也。說文：貨，財也。從貝，化聲。徐鍇傳云：可以交易曰貨。貨，化也。引皋陶謨：懋遷有無化居。廣韻引蔡氏化清經云：貨者，化也，變化交易之物，故字從化也。是貨化二字古同聲同義。流者，莊子逍遙遊篇云：大旱金石流。楚辭招魂篇云：十日代出，流金鑠石。皆化之義也。奞，化也。譁、蒍、涅者，方言：蒍、譌、譁、涅，化也。北燕朝鮮洌水之間曰涅，或曰譁。雞伏卵而未孚，始化之時，謂之涅。郭璞注云：蒍、譌、譁，皆化聲之轉也。釋言云：蒍，譌，譁也。風俗通義云：西方華山。華者，華也。萬物滋

然變華於西方也、華與譁聲近義同、爾雅云、訛、化也、堯典、平秩南僞、史記五帝紀作南爲、豳風破斧篇四國是吪、毛傳云、吪、化也、訛吪爲僞竝與譌通、楚辭九歎若青蠅之僞質兮、王逸注云、僞猶變也、義亦與譌同、爲亦譌也、方俗語有輕重耳、方言又云、楚鄭謂獪曰爲、凡狡獪之人多變詐、故亦謂之爲也、卦化古聲亦相近、故卦有化義、繫辭傳云、剛柔相推而生變化、是也、

《補正》匋、流、匕也、　墨籤云、淮南子主術訓、禽獸昆蟲與之陶化、文子精誠篇、陶化作變化、　流者下、乙莊子逍遙遊三十一字、改漢書董仲舒傳、書曰、有火復于王屋、流爲烏、是流爲化也、

《疏義》說文、匕、變也、經典通用化、匋者、通作陶、呂氏春秋、昆吾作陶、高誘注、昆吾爲夏伯、制作陶冶、埏埴爲器、張華荅何劭詩、洪鈞陶萬類、李善注引廣雅、陶、化也、是本又作陶、質未詳、流者、鄭注中庸云、流猶移也、移即變化之意、叄者、呼官切、方言文、廣韻、叄、化也、舊本叄訛叅、今訂正、譁爲涅者、方言、爲、譌、譁、涅、化也、北燕朝鮮洌水之間曰涅、或曰譁、雞伏卵而未孚、始化之時、謂之涅、郭注、爲音花、譌譁皆化聲之轉也、說文、涅、黑土在水中也、論語、涅而不緇、孔安國曰、涅可以染皁、是涅取染化之義、仙者、說文、僊、長生僊去、又云、真、僊人變形而登天也、釋名、老而不死曰仙、仙、遷也、遷入山也、故其制字、人旁作山也、玉篇引聲類云、仙、今僊字、莊子云、千歲厭世、去而上僊、卦者、六十四卦、變化無窮也、變者、禮記、動則變、變則化、

《拾遺》爲、匕也、　原注引方言、爲、化也、案、郭璞注、爲音花、爲即古花字、郭音極是、曹憲音予彼切、古音爲化同讀如訛、故以爲化得聲之字多通用、如南訛之作南僞、即其例、草木著花、非所本有、忽有忽無、有似人爲、更同物化、故字作爲、而方言訓爲化、廣雅訓爲匕、匕即古化字、釋草又云、蕍、花、華也、蕍花即爲之或體矣、後漢書張衡傳、百卉含蘤、注引張揖字詁云、蘤即古花字也、據此、可知爲、蘤、花即一字、說文、爲、草也、今徧按書傳、爲艸形狀及其別名、絕不可致見、證以方言、廣雅、當是艸下脫去華字耳、爲爲古花字、故春秋時有爲姓、後世無爲姓、有花姓矣、

𤯍、孳、健、顲、匹、耦、孿也、

《博雅音》𤯍力移　孳竝○各本竝譌作慈、今訂正、　健䇷　顲綠　孿也山恚反、上山□疏義竝作慈、綠作綿、山恚作弓恚、

《疏證》𤯍孳、健、孿者、方言、陳楚之間、凡人嘼乳而雙產、謂之𤯍孳、秦晉之間、謂之健子、自關而東、趙魏之間、謂之孿生、堯典傳云、乳化曰孳、𤯍連語之轉、𤯍孳猶言連生、方言、娌、耦也、娌與𤯍亦聲近義同、健亦連也、衆經音義卷十七引倉頡篇云、孿、一生兩子也、說文作孿、徐鍇傳云、孿猶連也、呂氏春秋疑似篇云、夫孿子之相似者、其母常識之、太元元挽、兄弟不孿、范望注云、重生爲孿、孿亦雙也、語之轉耳、顲之言聯綿也、方言、顲、雙也、南楚江淮之間曰顲、

《疏義》說文、孿、一乳兩子也、淮南修務訓、孿子之相似者、惟其母能知之、𤯍孿同、𤯍孳健者、方言、陳蔡之間、凡人嘼乳而雙產、謂之𤯍孳、秦晉之間、謂之健子、自關而東、趙魏之間、謂之孿生、玉篇、孳、力辭切、孳孖、雙生也、孖、子辭切、健、里蒬、力見二切、鵝鴨成健、又引文字音義云、江東呼畜雙產謂之健、𤯍孳、孳孖、俱字異音義同、顲者、彌仙切、方言、顲、雙也、南楚江淮之間曰顲、玉篇、顲、雙生也、匹者、左氏成二年傳、若以匹敵、耦者、說文、耦、耒廣五寸爲伐、二伐爲耦、鄭注攷工記云、古者耜一金、二人併發之、左氏桓二年傳、妻耦曰妃、怨耦曰仇、又桓六年傳、人各有耦、

撊、梗、奭、猛也、

《博雅音》　撊、下板、　梗、介猛、

《疏證》　撊、梗者、方言、撊、梗、猛也、晉魏之間曰撊、韓趙之間曰梗、齊晉曰與、小爾雅、撊、忿也、昭十八年左傳、今執事撊然授兵登陴、服虔注云、撊然、猛貌也、說文、僩、武皃、引衛風淇奥篇瑟兮僩兮、今義亦與撊同、梗之言剛也、漢書王莽傳云、絳侯杖朱虛之鯁、鯁與梗通、梗各本訛作挭、今訂正、昭三年左傳、二惠競與、杜預注云、競、彊也、與、明也、七年傳云、用物精多則魂魄強、是以有精爽至於神明、義與猛竝相近、爽訓爲猛、故鷹謂之爽鳩、昭十七年左傳、爽鳩氏、司寇也、杜注云、爽鳩、鷹也、鷙、故爲司寇、主盜賊、是其義也、

《疏義》　此方言文也、晉魏之間曰撊、韓趙之間曰梗、齊晉曰與、案左氏昭十八年傳、今執事撊然授兵登陴、杜預注、撊然、勁忿貌、說文無撊字、徐鍇曰、當作僩、大昭謂當作僩、文選馬汧督誄、僩然馬生、李善注引左氏撊然登陴云、撊與僩同、

膢、庇、寓、羈、餬、侂、寄也、

《博雅音》　膢、以證、　庇、不異、　寓、儀注、　侂、託、

《疏證》　膢、庇、寓、餬、侂者、方言、餬、託、庇、寓、膢、寄也、齊衛宋魯陳晉汝潁荊州江淮之間曰庇、或曰寓、寄食爲餬、凡寄爲託、寄物爲膢、又云、膢、託也、爾雅、庇、庥、蔭也、高誘注呂氏春秋懷寵篇云、庇、依蔭也、依蔭卽寄託之義、襄三十一年左傳云、大官大邑、身之所庇也、說文、餬、寄食也、隱十一年左傳云、使餬其口於四方、侂與託同、

《疏義》　說文、託、寄也、東方朔非有先生論、吳王曰、寡人獲先人之功、寄于衆賢之上、舊本寄譌眷、今訂正、膢者、方言文、齊衛宋魯陳晉汝潁荊州江淮之間曰庇、或曰寓、說文、庇、蔭也、寓、寄也、或作庽、左氏襄二十四年傳、子產寓書于子西、以告宣子、曲禮云、大夫寓祭器于大夫、士寓祭器于士、鄭注、寓、寄也、言寄覬已復還、羈者、古與寄通、周禮遺人、以待羈旅、注、故書羈作寄、杜子春云、寄當爲羈、餬者、戶吳切、方言文、寄食爲餬、說文、餬、寄食也、左氏隱十一年傳、餬其口于四方、侂者、他各切、方言文、凡寄爲託、說文、侂、託、並云寄也、是古字通、宋玉招魂、東方不可以託些、王逸注、託、寄也、案侂古文作宅、士相見禮、宅者、在邦則曰市井之臣、在野則曰草茅之臣、注、今文宅爲託、是宅卽古文託字、

《拾補》　說文云、侂、寄也、與託同義、

害、曷、胡、盇、何也、

《博雅音》　害、乎割、○各本乎割二字誤入下文曷字下、案害有二音、音乎蓋反者訓爲傷、音乎割反者訓爲何、故以乎口疏義乎割作割反、別之、若曷字、則不煩音釋、今訂正、　乎葛、在曷字下、

《疏證》　皆一聲之轉也、害曷一字也、周南葛覃篇、害澣害否、毛傳云、害、何也、釋文、害與曷同、盇者、爾雅、盇、曷也、管子戒篇云、盇不出從乎、小稱篇云、闔不起爲寡人壽乎、秦策云、盇可忽乎哉、竝字異而義同、

《補正》　盇、何也、　注、爾雅、盇、曷也、改曷、盇也、

《疏義》　何休公羊傳注、據疑問所不知者曰何、皋陶謨、爲曰何、害者、何割切、小爾雅文、周南葛覃、害澣害否、周書大誥、王害不違卜、曷者、說文曰部義也、小雅菀柳、曷予靖之、傳、曷、害也、胡者、邶風日月、胡能有定、傳義也、大雅生民箋、胡之言何也、呂氏春秋仲秋紀、人主其胡可以無務行德愛人乎、高誘注、胡、何也、盇者、左氏桓十一年傳、盇請濟師于王、檀弓爲、子盍慎諸、

薄、怒、文、農、勉也、

《疏證》薄怒者、方言、薄、勉也、秦晉曰薄、故其鄙語曰薄努、猶勉努也、南楚之外曰薄努、郭璞注云、如今人言努力也、李陵與蘇武詩云、努力崇明德、努與怒通、故方言云、努猶怒也、文讀爲忞、說文、忞、強也、玉篇云、自勉強也、爾雅、亹亹、勉也、大戴禮五帝德篇云、亹亹穆穆、爲綱爲紀、司馬相如封禪文云、旼旼穆穆、君子之能、旼旼即亹亹也、旼與忞亦同義、農猶努也、語之轉耳、洪範云、農用八政、謂勉用八政也、呂刑云、稷降播種、農殖嘉穀、謂勉殖嘉穀也、五帝德篇云、使后稷播種、務勤嘉穀、義本呂刑也、襄十三年左傳云、君子尚能而讓其下、小人農力以事其上、管子大匡篇云、耕者用力不農、有罪無赦、此皆古人謂勉爲農之證、解者多失之、

《補正》農、勉也、　注、農猶努也語之轉耳下、乙洪範云十三字、

《疏義》說文、勉、強也、薄怒者、方言、釗、薄、勉也、秦晉曰釗、或曰薄、故其鄙語曰薄努、猶勉努也、南楚之外曰薄努、自關而東周鄭之間曰勔釗、齊魯曰勖茲、郭注、薄努如今言努力、怒努字異音義同、文未詳、農者、說文、農、耕也、从晨囟聲、晨夕爲夙、臼辰爲晨、爲農者宜勉力也、皇侃論語義疏、農者、濃也、是耕田之人也、言耕田所以使國家倉廩濃厚也、

《錄遺》文、勉也、　劉鐵云、方言謂牟莫爲勉強、晉書樂肇論語駁曰、燕齊謂勉強爲文莫、皆罷勉之轉音也、

歸、餉、饋、襚、問、遺也、

《疏證》歸亦饋也、聘禮、君使卿韋弁歸饔餼五牢、鄭注云、今文歸或爲饋、襚者、說文、贈終者衣被曰襚、士喪禮、君使人襚、襚與稅同、漢書朱建傳作稅、荀子大略篇云、貨財曰賻、輿馬曰賵、衣服曰襚、玩好曰贈、玉貝曰唅、賻賵、所以佐生也、贈襚、所以送死也、太平御覽引春秋說題辭云、襚之爲言遺也、公羊傳隱元年注及士喪禮注同、檀弓、未仕者不敢稅人、注云、稅、謂遺人物也、義亦與襚同、歸饋遺襚聲並相近、遺、問、語之轉耳、問者、鄭風女曰雞鳴篇、雜佩以問之、曲禮、以弓劍苞苴簞笥問人、毛傳、鄭注並云、問、遺也、

《疏義》地官有遺人、左氏隱元年傳、請以遺之、以醉切、歸者、古文饋字、論語詠而歸、鄭本歸作饋、云、饋酒食也、魯讀饋爲歸、今從古、史記仲尼弟子列傳、詠而歸、徐廣曰、一作饋、聘禮歸饔餼五牢、鄭注、今文歸或爲饋、士虞禮注、饋猶歸也、餉者、說文、餉、饟也、仲虺之誥、乃葛伯仇餉、傳、葛伯遊行、見農民餉于田者、殺其人、奪其餉、裴松之魏志注、以所著典論及詩賦餉孫權、饋者、說文、饋、餉也、天官膳夫、凡王之饋、注、進物于尊者曰饋、士虞禮、特豕饋食、注、饋猶歸也、以物與神及人皆言饋、襚者、士喪禮、君使人襚、鄭注、襚之言遺也、衣被曰襚、公羊傳、口實曰含、衣被曰襚、穀梁傳、衣衾曰襚、舊本襚訛从木、今訂正、問者、鄭風女曰雞鳴傳義也、左氏僖十年傳、若重問以名之、哀二十六年傳、衛侯使以弓問子貢、曲禮云、凡以弓劍苞苴簞笥問人者、鄭注、問猶遺也、

《箋識》問、遺也、　疏證云、遺問、語之轉耳、按、遺問不同聲、

《錄遺》歸、餉、饋、遺也、　稿云、歸者、春秋莊公六年、齊人來歸衛寶、餉者、爾雅釋詁、饟、饋也、詩周頌良耜篇云、其饟伊黍、孟子滕文公篇、葛伯仇餉、餉與饟同、饋者、鄭注士虞禮云、饋猶歸也、又注周禮玉府云、古者致物於人、尊之則曰獻、通行曰饋、

刊、㓺、剝、剽、剗、劖、削也、刷

《博雅音》刊、可寒、㓺、竹芳、剝、力浩、剽、匹抄、剗、楚簡、劖、獑、

《疏證》刊者，說文：刊，剟也。雜記：刊其柄與末。鄭注云：刊猶削也。刊，各本訛作刋，惟影宋本不訛。剟者，說文：剟，刊也。商子定分篇云：有敢剟定法令，損益一字以上，罪死不赦。逸周書和寤解云：豪末不掇，將成斧柯。掇與剟通。劃者，衆經音義卷十引倉頡篇云：劃，截也。劃者，韋昭注漢書敘傳云：劃，削也。李善注蕪城賦引倉頡篇云：鏟，削平也。說文：鏟，平鐵也。召南甘棠篇：勿翦勿伐。韓詩翦作劗。齊策云：劗而類破吾家。木華海賦云：鏟臨崖之阜陸。劗鏟聲義並同。劗者，卷一云：劗，斷也。斷與削義相近。刷者，說文：刷，刮也。刮亦削也。爾雅釋詁釋文引廣雅：刷，削也。今本脫刷字。

《疏義》玉篇：削，刻治也。刊者，說文：刊，剟也。秋官柞氏：夏日至，令刊陽木而火之。注：謂斫去次地之皮。通作栞。漢書地理志：隨山栞木。顏師古曰：栞，古刊字。斫其本也。玉篇：刊，削也。本此。舊本刊訛刋，今訂正。剟者，說文：剟，刊也。玉篇：剟，削也。漢書賈誼傳：盜者剟寢户之簾。顏師古注：剟謂割取之也。又王嘉傳：掇去宋宏，注：掇讀曰剟。剟，削也。削去其名也。班固泗水亭碑銘：勒陳東征，剟擒三秦。郭璞爾雅序：剟其瑕礫。剝者，玉篇：剝，削也。劃者，玉篇：劃，削也。本此。劃者，秋官薙氏注：以耜側凍土劃之。漢書敘傳：革劃五等，制立郡縣。玉篇：劃，削也。本此。通作鏟。鮑照蕪城賦：鏟利銅山。李善注引倉頡篇：鏟，削平也。劉者，力涉切。玉篇：劉，減削也。○集韻劉懸圭切，引廣雅：削也。五音集韻十齊引廣雅：挑，剈，刲，劉，削也。今本無挑、剈、刲、劉四字。

《拾遺》剺，削也。　疏證未訓。案：廣韻：剺，郎括切。剺，削也。集韻十三末：盧活切。音捋。引博雅。

炅、覞、僝、譯、覾、彤、䚀、儀、皃、見也。較

《博雅音》炅，桂。○各本桂訛作柱，惟影宋本、皇甫本不訛。　覞，古刀。　僝，士眷。士兂。○各本眷譌作春，今訂正。　覾，式冄。　○疏義桂作炊。

《疏證》炅者，說文：炅，見也。僝者，皃與共工方鳩僝功。傳云：僝，見也。譯者，方言：譯，傳也。譯，見也。郭璞注云：傳宣語，即相見。案：見者著見之義，謂傳宣言語使相通曉也。齊風載驅箋云：圛，明也。義與譯相近。形者，鄭注樂記云：形猶見也。覾之言閃也。廣韻引倉頡篇云：覾覾，視皃。說文：覾，暫見也。引哀六年公羊傳：覾然公子陽生。今本覾作闖。何休注云：闖，出頭貌。釋文云：闖，說文云：闖，馬出門貌。又云：䁴，暫視皃。覘，私出頭視也。閃，闚頭門中也。太元瞢初一：瞢復䁴天，不覩其軫。范望注云：䁴，窺也。劉次三：鬼䁴其室。注云：䁴，見也。禮運：龍以為畜，故魚鮪不淰。鄭注云：淰之言閃也。正義云：閃，或見或不見也。大戴禮誥志篇云：龍至不閃，鳳降忘翼。是凡言閃者，皆暫見之義也。儀、皃皆見於外者，故為見也。形儀皃三字同義。較者，卷四云：較，明也。曹憲音角，明亦見也。太元元攡云：君子小人之道，較然見矣。衆經音義卷十一引廣雅：較，見也。今本脫較字。

《疏義》說文：見，視也。炅者，古惠、古迥二切。玉篇：炅，見也。亦作眘。同。本此。覞者，玉篇：覞，見也。本此。僝者，皃與方鳩僝功。孔傳：僝，見也。譯者，方言：譯，傳也。譯，見也。郭注：傳宣語，即相見也。漢書百官表：典客屬官有譯官令丞。淮南泰族訓：夷狄之國，重譯而至。說文：譯，傳譯四夷之言者。覩者，說文：覩，見也。睹古文。禮運篇：以陰陽為端，故情可睹也。彤者，越語：天地未形而先為之征，其事是以不成。韋昭注：形，見也。覾者，說文：覾，暫見也。引春秋公羊傳曰：覾然公子陽生。儀者，呂氏春秋似順論：今夫射者儀毫而失牆，畫者儀髮而易貌。高誘注：儀，望也。望與見同義。皃者，與貌同。容貌所以表見也。

《拾遺》覞，見也。　疏證未訓。案：玉篇：覞，古刀切，見也。廣韻六豪：古勞切，音高。集韻義同。蓋並本廣雅。

寥、㘨、穵、嵺、崝、嵤、淵、洿、瀰、邃、幽、暗、窈、窱、藏、井、捂、坹、深也、

《博雅音》寥、聊 㘨、乃頰 穵、乙八 嵺、力彫 崝、士耕 嵤、宏 洿、烏 窱、天了 捂、步侯

《疏證》寥與嵺同義、文選高唐賦、窐寥窈冥、李善注云、窐寥、空深貌、魯靈光殿賦、𥦗寥窲以崢嶸、注云、寥窲、崢嶸、皆幽深之貌、釋名、尻、寥也、尻所在寥牢深也、說文、廫、空虛也、嵺、空谷也、寥、清深也、義並相近、穵者、說文、穵、空大也、從穴乙聲、今人謂探穴為穵、義取諸此也、崝嵤者、說文、崝、嶸也、嶸、崝嶸也、釋訓云、崢嶸、深冥也、楚辭遠遊篇云、下崢嶸而無地兮、高唐賦云、俯視崝嶸、窐寥窈冥、漢書西域傳云、臨崢嶸不測之深、並字異而義同、洿者、說文、洿、窊下也、檀弓云、洿其宮而豬焉、楚辭天問、川谷何洿、王逸注云、洿、深也、周語云、陂唐汙庳以鍾其美、汙與洿通、說文、小池為汙、隱三年左傳、潢汙行潦之水、義亦同也、瀰者、商頌殷武篇、罙入其阻、毛傳云、罙、深也、罙與瀰通、邶風匏有苦葉篇、有瀰濟盈、傳云、瀰、深水也、瀰與彌亦聲近義同、邃者、說文、邃、深遠也、玉藻云、前後邃延、幽者、爾雅、幽、深也、小雅伐木篇云、出自幽谷、暗、亦幽也、語之轉耳、文選甘泉賦、稍暗暗而靚深、李善注云、暗暗、深空之貌、說文、黯、深黑也、義與黯亦相近、窈者、說文、窈、深遠也、列子力命篇云、窈然無際、莊子知北遊篇云、窅然空然、楚辭九歎、杳冥冥兮見晝晦、注云、杳、深也、窈窅杳並通、窱者、說文、窕、深肆極也、窕與窱通、合言之則曰窈窱、說文、窱、杳窱也、釋訓云、窱窱、窈窱、深也、西都賦云、又杳窱而不見陽、魯靈光殿賦云、旋室㛹娟以窈窕、續漢書祭祀志注引封禪儀記云、石壁窅窱、如無道徑、並字異而義同、藏者、韓詩外傳云、窺其戶、不入其中、安知其奧藏之所在、藏猶深也、故考工記梓人、必深其爪、鄭注云、深猶藏也、井者、離卦傳云、井、通也、通與深義相近、捂者、方言、捂、深也、郭璞注云、捂克深能、大雅蕩篇、曾是捂克、釋文云、捂克、聚斂也、漢書郊祀志、見地如鉤狀、掊視得鼎、顏師古注云、掊、謂手杷土也、說文云、今鹽官入水取鹽曰掊、皆深之義也、坹者、玉篇、坹、呼決切、深也、空也、亦作窩、說文、窩、空兒、坹窩並與穴同義、集韻類篇並引廣雅、坹、深也、今本脫坹字、

《補正》藏、深也、　注、藏者下、補素問長刺節論、頭疾痛為藏鍼之、王冰注云、藏猶深也、　藏猶深也、改與藏、猶奧深也、

《疏義》玉篇、深、邃也、遠也、寥者、說文、廫、空虛也、今作寥、落蕭切、陸機歎逝賦、或寥廓而僅半、謝朓贈西府同僚詩、又寥廓已高翔、李善注並引此文、㘨者、廣韻、㘨、深也、本此、又集韻、坹、呼決切、引廣雅、坹、深也、㘨坹形近、未知孰是、穵者、說文、穵、空大也、玉篇、穵、深也、本此、嵺者、說文、嵺、空谷也、崝嵤者、說文、崝、嶸也、嶸、崝嶸也、本書釋訓、崢嶸、深冥也、宋玉高唐賦、俯視崝嶸、窐寥窈冥、司馬相如上林賦、刻削崢嶸、揚雄河東賦、陟西岳之嶢崝、顏師古注、謂嶕嶢而崝嶸也、又甘泉賦、似紫宮之崢嶸、顏師古曰、崢嶸、深邃也、淮南繆稱訓、岸崝者必陀、高誘注、崝、峭也、陀、落也、崝嵤與崢嶸同、淵者、邶風燕燕、其心塞淵、傳、淵、深也、小爾雅、淵、深也、洿者、楚詞天問、川谷何洿、王逸注、洿、深也、言川谷于地、何以獨洿深乎、瀰未詳、邃者、雖遂切、小爾雅文、說文、邃、深遠也、離騷、閨中既以邃遠兮、宋玉招魂、高堂邃宇、王延壽魯靈光殿賦、洞房叫窱而幽邃、幽者、幽深、已見爾雅釋言、疑此幽字誤也、暗者、玉篇、暗、不明也、深則不明、義相成也、窈者、說文、窈、深遠也、莊子在宥篇、至道之精、窈窈冥冥、班固西都賦、步甬道以縈紆、又杳窱而不見陽、李善注引廣雅、杳、深也、是廣雅別有杳字、今脫之也、窱者、說文、窱、杳窱也、張衡西

京賦、望窈窱以徑廷、眇不知其所返、薛綜、窈窱、徑廷、過度之意也、言入其中者、皆迷惑不識還道也、臧者、藏之深也、廣韻、臧、隱也、匿也、井者、疑當作阱、說文、阱、深池也、孫侍御云、井有深義、不必作阱、揞者、方言文、

《拾遺》 坳、深也、義見下空也疏證、

《箋識》 井、深也、疏證云、雜卦傳云、井、通也、通與深義相近、按、釋言、井、静也、静與深義亦近、

叔、季、幼、稚、孩、雡、少也、

《博雅音》 雡、力救、

《疏證》 叔、少一聲之轉、爾雅云、父之𥙊弟、先生為世父、後生為叔父、又云、婦謂夫之弟為叔、白虎通義云、叔者、少也、釋名云、仲父之弟曰叔父、叔、少也、又云、嫂、叟也、老者稱也、叔、少也、幼者稱也、爾雅釋魚、鮥、鮛鮪、陸璣毛詩疏、鮛作叔、云、大者為王鮪、小者為叔鮪、召南采蘋傳云、季、少也、白虎通義云、季者、幼也、釋名云、叔父之弟曰季父、季、癸也、甲乙之次、癸最在下、季亦然也、月令、季春之月、鄭注云、季、少也、周官山虞斬季材、鄭注云、季猶穉也、特牲饋食禮、挂于季指、鄭注云、季、小也、是凡言叔季者、皆少之義也、雡者、爾雅、雛之暮子為鷚、郭璞注云、鷚、生者、今呼少雞為鷚、說文作雡、釋言云、雡、雡也、玉篇云、雡、鷚雛也、揚雄蜀都賦云、鷚鶵初乳、左思吳都賦云、藂穴無翔翾、翳薈無麛鷚、麛、鹿子也、鷚與雡同、麛與雡聲義亦相近、

《補正》 雡、少也、 注、說文作雡下、補呂氏春秋仲夏紀注云、雡、春鷚也、 雡雡也下、乙玉篇云七字、

《疏義》 此釋少長之少也、叔季者、釋名、仲父之弟曰叔父、叔、少也、叔父之弟曰季父、季、癸也、甲乙之次、癸最在下、季亦然也、說文、季、少稱也、魏風陟岵傳、季、少子也、幼者、說文幺部義也、釋名、幼、少也、言生日少也、曲禮、人生十年曰幼、學、楚詞九歌、竦長劍兮擁幼艾、王逸注、幼、少也、稚者、說文、穉、幼禾也、玉篇、稚與穉同、爾雅、幼、穉也、方言、穉、小也、穉、年小也、詩魯頌釋文、稷種曰穉、韓詩云、幼稼也、禾之幼為穉、而人之少亦借用穉、衛風載馳、衆穉且狂、史記五帝本紀、教穉子、孩者、說文、咳、小兒笑也、孩、古文咳从子、史記扁鵲列傳、不能若是而欲生之、曾不可以告咳嬰之兒、雡者、說文云、雛之莫子為雡、爾雅釋鳥作暮、雡作鷚、同、

《錄遺》 幼、稚、少也、 稿云、幼者、說文、幺、小也、象子初生之形、幼、小也、从幺从力、幺亦聲、爾雅釋言、幼、穉也、禮記曲禮篇云、人生十年曰幼、稚者、說文、穉、幼禾也、方言、穉、年小也、郭璞注云、穉、古稚字、詩魯頌閟宮篇、植穉菽麥、韓傳云、稙、長稼也、穉、幼稼也、爾雅釋親篇云、長婦謂稚婦為娣婦、稚婦謂長婦為姒婦、釋名云、青徐人謂長婦曰稙長、禾苗先生者曰稙、取名於此也、蓋長幼之義、物與人同、故其命名亦同也、

稀、秝、闊、遠、疏也、

《博雅音》 秝、歷、

《疏證》 秝者、說文、秝、稀疏適秝也、適、音滴、玉篇、秝、稀疏秝秝然也、周官遂師、抱磨、鄭注云、磨者、適歷執綍者名也、疏云、謂千人分布於六綍之上、稀疏得所、名為適歷也、適歷疊韻字、故因以為地名、春秋昭三十一年、季孫意如會晉荀躒于適歷是也、文選登徒子好色賦、齞脣歷齒、李善注云、歷猶疏也、古詩云、衆星何歷歷、義並與秝同、

《補正》 秝、疏也、 注、季孫意如會晉荀躒于適歷是也下、補管子地員篇、赤壚歷彊肥、 李善注云、歷猶疏也、改李善、尹知章注並云、歷、疏也、又下乙古詩云八字、

《疏義》 上文疏通也、此又廣其訓、楚詞九歌、疏緩節兮安歌、王逸注、疏、希也、稀者、說文、稀、疏也、與希同、堯典、鳥獸

备革、鄭注、夏時爲獸毛疏皮見、秝者、說文、秝、稀疏適秝也、玉篇、秝、稀疏秝秝然、呂氏春秋辯土篇、稼疏而不適、謂分布不均、故二木相比、稀疏乃適、桂氏馥曰、周禮遂師、及窆抱磨、鄭注、磨者適歷執綍者名也、疏云、謂天子千人分布於六綍之上、謂之適歷、適歷者、分布稀疏得所、名爲適歷也、馥謂適歷即適秝、闕者、說文門部義也、遠者、疏遠亦常語耳、

擐、麗、壓、摶、飾、竊、著也、

《博雅音》擐、乎慣、官、○官下脫一字、玉篇、擐音胡慣、公患二切、麗、麗、壓、尼匣、摶、團、著、丈略、□疏義丈略作犬略、

《疏證》擐者、貫之著也、說文、擐、貫也、成二年左傳、擐甲執兵、吳語、服兵擐甲、韋昭、杜預注竝與說文同、衆經音義卷十七引賈逵注云、擐、衣甲也、高誘注淮南子要略云、擐、貫著也、麗者、附之著也、說文、麗、草木相附麗土而生也、字通作麗、亦作離、宣十二年左傳、射麋麗龜、杜預注云、麗、著也、小雅小弁篇、不屬于毛、不離于裏、屬離皆著也、壓者、楚辭七諫、厭白玉以爲面兮、王逸注云、厭、著也、厭與壓通、摶者、聚之著也、曲禮云、毋摶飯、竊亦附之著也、爾雅釋草、蔨蘋、竊衣、齊民要術引孫炎注云、似芹、實如麥、兩兩相合、有毛著人衣、故曰竊衣、

《補正》著也、　注、加墨籤云、華嚴經音義上、引廣雅、貫、著也、

《疏義》此言相倚著也、擐者、體之著也、左氏成二年傳、擐甲執兵、又成十三年傳、文公躬擐甲冑、麗者、物之著也、說文、麗、艸木相附麗土而生、引易曰、百穀草木麗于地、玉篇、麗、附著也、壓者、高之著也、晉語、夫棟折而榱崩、吾懼壓焉、韋昭注、壓、笮也、摶者、手之著也、徒官切、曲禮云、無摶飯、飾者、物之著也、竊未詳、

《補疏》摶、竊、著也、　摶當爲傳、字形之訛、史記正義、漢書集注俱云、傳、著也、摶字義無所取、古書傳或爲摶、又或爲傳、與摶形近、故譌、　竊與察同物、莊子庚桑楚篇、竊竊乎又何足以濟世哉、釋文、竊竊、崔本作察察、荀子哀公篇、竊其有益、與其無益、楊倞注云、竊宜爲察、本書釋詁、察察、著也、中庸、言其上下察也、鄭注云、察、著也、

《拾補》摶、著也、　爾雅釋器、摶者謂之糷、李注云、糷、飯淖糜相著也、

顏、團、圓、梋、圖、圜也、

《博雅音》顏、俱遣、反、團、還、圓、旋、梋、沿、圖、市宣、

□還旋二音、疏義俱在團下、作還旋反、

《疏證》各本俱脫圓字、莊子庚桑楚篇釋文引廣雅、環、圓也、環與圜同、又顏團圓圓四字、諸書竝訓爲圜、今據以補正、顏者、開元占經歲星占篇引淮南子天文訓注云、規者、員也、規顏圜員竝通、圜、曹憲音還、說文、圓、圜全也、圜者、說文、圜、規也、玉篇音似沿切、圓之言旋也、司馬彪注莊子達生篇云、旋、圓也、說文、樣、圜案也、鏇、圜鑪也、方言、炊箕謂之匠、郭璞注云、漉米籅也、漉米籅亦器之圓者、旋圓樣鏇匠五字竝音似沿反、其義一也、圓、曹憲音旋、各本脫去圓字、其音內旋字遂誤入團字下、考玉篇、廣韻、集韻、類篇、圓字竝與旋同音、今據以補正、梋者、玉篇音涓、云、椀謂之梋、盂屬也、方言云、椀謂之梋、秩、亦器之圓者也、曹憲音沿、爾雅、環謂之捐、捐與梋亦同義、圖者、玉篇、圖、圜也、論衡實動篇云、果蓏之細、員圖易轉、說文、篅、判竹圜以盛穀也、衆經音義卷四引倉頡篇云、篅、圓倉也、釋名云、圖、以草作之團圜然也、圖與篅同、說文、輇、蕃車下庳輪也、輪亦器之圓者、圖輇竝音市緣反、其義一也、孟子告子篇、性猶湍水也、趙

岐注云、滿者、圖也、謂滿滿潒水也、滿與圖亦聲近義同、

《疏義》玉篇、團、圜也、類者、說文、縣、小頸縣縣也、讀若規、是類與規圜矩方之規通也、類縣同、圜者、說文、圜、天體也、說卦傳、乾爲天、爲圜、攷工記、輿人規之以眂其圜也、稱者、穆與圜同、火懸切、廣雅、圜、規也、桂進士馥曰、稱當爲埍、說文云女牢、女牢即圜土也、

壤、堁、埃、墼、坌、壓、埲、坺、塺也、埲□疏義壤正文作壞、

《博雅音》壤、而養、堁、苦臥、墼、於奚、坌、普寸、又步頓、壓、○塺各本塺下並云恐埋字、此校書者所記、謂塺字恐是埋字之譌耳、蓋俗讀塵塺之塺聲如埋、故以爲當音埋、不知塺音莫臥、莫杯二反、入過、灰二韻、埋音莫皆反、入皆韻、今刪、埲、木、坺、步□、葛、□疏義壓、塺音恐埋字、

《疏證》堁者、宋玉風賦云、堀堁揚塵、淮南子主術訓、蹪猶揚堁而弭塵、高誘注云、堁、塵塺也、楚人謂之堁、堁、動塵之貌、崔譔注莊子大宗師篇云、齊人以風塵爲堁、墼者、說文、墼、塵埃也、坌者、說文、坋、塵也、高誘注淮南子齊俗訓云、坌、坋塵也、坋與坌同、論語公冶長篇、糞土之牆、不可杇也、鹽鐵論非鞅篇、糞土之基、雖良匠不能成其高、並與坌聲近義同、衆經音義卷二引通俗文云、埲土曰坌、周官草人、勃壤用狐、鄭注云、勃壤、粉解者、勃與埲、粉與坌、義亦相近、壓者、說文、壓、塵也、楚辭九懷云、霾土忽兮塺塺、九歎云、愈氛霧其如壓、埲者、玉篇、埲、塵壞也、坺者、說文、坺、塵兒、埲者、玉篇、埲、蒲忽切、塵兒、廣韻云、塺起也、揚雄蜀都賦、埃敦塵拂、敦與埲通、集韻類篇並引廣雅、埲、塵也、今本脫埲字、

《補正》墼、坌、坺、塵也、　注、說文墼塵埃也下、補玉篇於奚、於計二切、淮南子說山訓注云、墼堁、猶塵翳也、翳與墼同、說文、壇、天陰塵起也、義與墼亦相近、　坋塵也下、乙易誘注三字、　齊俗訓云、訓下補注字、　塵起也下、補易稽覽圖云、黃之色埲如麴塵、　揚雄蜀都賦、埃敦塵拂、敦與埲通、賦下補云字、拂下補埲字、敦下補並字、

《疏義》說文、壤、塵行揚土也、經典通用塵、小雅無將大車、祇自塵兮、壤者、潘岳射雉賦、忽交距以接壤、李善注引此文、堁者、淮南齊俗訓、原人之性、蕪穢而不得清明者、物或堁也、高誘注、堁、坋塵也、埃者、說文土部義也、離騷、濟埃風余上征、王逸注、埃、塵也、又漁父篇、安能以皓皓之白、而蒙世俗之塵埃乎、墼者、說文、墼、塵埃也、坌者、說文、坋、塵也、坌坋同、壓者、說文土部義也、莫梧切、劉向九歎、愈氛霧其如壓、王逸注、壓、塵也、埲者、摩鉢切、玉篇、埲、塵壞也、坺者、旁越切、說文土部義也○集韻引廣雅、埲、塵也、今無此文、

《錄遺》埲、塵也　利藏云、易稽覽圖云、黃之色埲如麴塵、

詇、䜒、號、謦、誋、訴、風、諭、告也、

《博雅音》詇、於敬、於兩、䜒、烏到、謦、乃□、尼□、○乃下、尼下各脫一字、玉篇謦音乃梗、乃定二切、誋、忌、

《疏證》䜒與告聲相近、卷一云、䜒、語也、語亦告也、號者、白虎通義云、號者、功之表也、所以表功明德、號令臣下者也、是告之義也、謦者、謂之告也、字從口、殸聲、亦通作寧、漢書高祖紀、嘗告歸之田、李斐注云、告者、休謁之名、吉曰告、凶曰寧、哀帝紀云、博士弟子父母死、予寧三年、後漢書陳忠傳云、絕告寧之典、誋者、誡之告也、說文、誋、誡也、徐鍇傳云、今人言誡誋是也、淮南子繆稱訓、目之精者、可以消澤、而不可以昭誋、高誘注云、昭、導、誋、誡也、不可以教導誡人也、鹽鐵論相刺篇云、天設三光以照記、照記與昭誋同、風者、詩序云、風、風也、教也、上以風化下、下以風刺上、鄭箋云、風化風刺、皆謂譬喻不斥言也、白虎通義云、諷諫者、如患

禍之萌，睹其未然而諷告也。諷與風通。

《疏義》上文告語也，此又申其訓。訣者，上文訓訣爲問，訣又爲告也。謨者，玉篇、廣韻謨，語也。號者，乎刀切，呼而告之也。警者，乃經、乃定二切。玉篇警，告也。本此。謠者，渠記切，玉篇謠，告也，本此。訴者，說文言部義也。論語訴子路于季孫。史記龜策列傳王有德義，故來告訴。風者，風諫，亦告也。漢書嚴助傳令助諭意風指於南越。諭者，說文言部義也。秋官訝士掌四方之獄訟，諭罪刑于邦國。

⿰扌貳、敵、⿰目匽、㒼、衡、稽、儓、配、亢、對、貞、當也。□疏義⿰目匽作⿰目匽，衡作衡。

《博雅音》⿰扌貳，直利、說文直二。㒼，亡殄、亡安。儓，臺。亢，抗。□疏義亢下脫抗字。

《疏證》⿰扌貳者，說文：⿰扌貳，當也。⿰目匽，各本訛作⿰目匽，玉篇：⿰目匽，於獻切，物相當也。廣韻、集韻、類篇並同，今據以訂正。廣韻又云：⿰目匽，引與爲價也。與傿同。說文：傿，引爲賈也。引爲賈，謂引此物爲彼物之值，即相當之意也。㒼者，說文：芇，相當也。芇與㒼同義。玉篇：芇、㒼並亡殄、亡安二切，義亦同。衡者，說文：衡，通道也。徐鍇傳云：謂南北東西各有道相衡也。相衡即相當。海外北經云：首衡南方。是也。衡或作衡，同。稽者，玉篇：稽，計當也。周官小宰聽師田以簡稽，鄭衆注云：稽，猶計也。合也，合即計當之意。褚少孫續三王世家云：維稽古。稽者，當也，當順古之道也。儓者，方言：臺，匹也。東齊海岱之間曰臺，自關而西，秦晉之間，物力同者謂之臺，亦相當之意也。臺與儓通。亢者，襄十四年左傳晉禦其上，戎亢其下。杜預注云：亢，猶當也。秦策天下莫之能伉。高誘注云：伉，當也。伉與亢通，亦通作抗。貞之言丁也。爾雅云：丁，當也。洛誥我二人共貞，馬融注云：貞，當也。楚辭離騷攝提貞于孟陬兮，戴先生注亦云。

《補正》稽、亢，當也。注：當順古之道也下，補王莽量銘云：同律度量衡，稽當前人。　亢注，加朱駿云：宣十三年左傳：晉以衛之救陳也討焉，孔達曰：我則爲政，而亢大國之討，將以誰任？我則死之。案：亢者，當也，大國之討，謂晉討衛之救陳也。言我實掌衛國之政，而當晉之討，不得委罪於他人也。前年宋伐陳，衛孔達救陳曰：若大國討，我則死之，是其證也。杜訓亢爲禦，以亢大國之討爲禦宋討陳，皆失之。

《疏義》上文當直也，言相值也，此又申言其訓。⿰扌貳者，說文手部義也。敵者，左氏桓八年傳：不當王，非敵也。少儀云：敵者曰某固願見。皆謂敵體相當。案：敵當已見爾雅。古適與敵通，此或是適之訛。⿰目匽未詳。㒼者，說文：㒼，平也。讀若蠻。又云：芇，相當也。讀若宀。芇㒼文異義同。衡者，廣韻：衡，當也。衡同上，本此。稽者，古奚切。玉篇：稽，計當也。儓者，上文釋臺敵爲輩，故又爲當也。配者，釋名：配，輩也。一人獨處，一人往輩耦之也。玉篇：配，當也，本此。亢者，左氏襄十四年傳：晉禦其上，戎亢其下。注：亢猶當也。漢書終軍傳：臣年少材下，孤于外官，不足以亢一方之任。顏師古音抗，通作伉。張衡西京賦：威懾兕虎，莫之敢伉。薛綜注：伉，當也。對者，大雅皇矣：帝作邦作對。周頌清廟：對越在天。傳俱云：對，配也。配對俱相當也。貞者，周書洛誥：我二人共貞。馬融注：貞，當也。

聳、⿰耳宰、⿰耳闋、耾、聵、聾也。□疏義⿰耳宰作⿰目宰，⿰耳闋作睽，耾作⿰目宏。

《博雅音》聳，雙、方言音雙講。⿰耳宰，宰。⿰耳闋，五八。耾，宏。聵，五怪。

□疏義五八作五入。

《疏證》聳、⿰耳宰者，方言：聳、⿰耳宰，聾也。半聾，梁益之間謂之⿰耳宰，秦晉之間聽而不聰、聞而不達謂之⿰耳宰，生而聾，陳楚江淮之間謂之聳，荊揚之間及山之東西雙聾者謂之聳。郭璞注云：⿰耳宰，言胎⿰耳宰煩憒也。聳，言無所聞，常聳耳也。馬融廣成

頌云、子野聽聳、離朱目眩、漢繁陽令楊君碑云、有司聳昧、莫能識察、聵者、方言、聾之甚者、秦晉之間謂之聵、吳楚之外郊、凡無耳者亦謂之聵、其言聵者、若秦晉中土謂墮耳者明也、注云、聵、言聉顡無所聞知也、說文、明、墮耳也、聉、無知意也、聵明聉聾義並相近、眩者、集韻、眩、耳中聲也、凡聽而不聰、聞而不達者、耳中常眩眩然、故謂之眩也、眩、各本訛作聮、今訂正、聵、猶聵也、語之轉耳、說文、聵、生聾也、晉語、聾聵不可使聽、衆經音義卷一引賈逵注云、生聾曰聵、法言問明篇云、吾不見震風之能動聾聵也、說文、顡、癡顡不聰明也、此即郭璞所云聉顡無所聞知、聵顡並音五怪反、其義同也、聵聵聵三字並從耳、各本訛從目、今訂正、

《補正》 聵、聾也、　注、加墨籤云、易林家人之咸、心狂志悖、視聽聾顡、

《疏義》 說文、聾、無聞也、文選注引倉頡篇、聾、耳不聞也、聾聵聧者、方言、聵、聾也、半聾、梁益之間謂之聵、秦晉之間聽而不聰、聞而不達謂之聵、生而聾、陳楚江淮之間謂之聳、荊揚之間及山之東西、雙聾者謂之聳、聾之甚者、秦晉之間謂之聵、吳楚之外郊凡無耳者亦謂之聵、其言聵者、若秦晉中土謂墮耳者明也、郭注、言聉顡無所聞知也、外傳、聾聵司火、聳、息拱切、聵、作亥切、聵、五滑切、聧者、戾萌切、玉篇作眩、引博雅、聾也、眩聧同、聵者、說文耳部義也、

約、縛、紐、緯、𦅫、稇、穜、繃、繟、欒、圞、摎、轇、紳、紘、帶、笭、繶、纏、絯、𣗥、徽、束也、 □疏義縛作縛、繶作繶、

《博雅音》 縛、蒙、 緯、韋貴、韋鬼、 稇、苦本、 穜、之善、 繃、布耕、 繟、衰、 欒、下結、 圞、苦本、 摎、九流、 轇、福、 笭、落、 繶、憶、

絯、該、

𣗥、古典、 □疏義布耕作市耕、

《疏證》 縛者、周官羽人、十羽為審、百羽為摶、十摶為縳、鄭注云、審、摶、縳、羽數束名也、爾雅曰、一羽謂之箴、十羽謂之縛、百羽謂之緷、其名音相近也、一羽則有名、蓋失之矣、孫炎注爾雅與鄭意同、此是記束羽之數、故一羽不得有名、而郭璞乃云、凡物數無不從一為始、爾雅不失、周官未為得、失其義矣、襄二十五年左傳云、閭邱嬰以帷縛其妻而載之、昭二十六年傳、以幣錦二兩、縛一如瑱、杜預注云、縛卷也、考工記鮑人、卷而摶之、鄭衆注云、摶讀為縳一如瑱之縳、謂卷縳韋革也、摶與縳通、輪人、陳篆必正、鄭注云、篆、轂約也、義亦與縛同、紐者、說文、紐、系也、一曰結而可解、王逸注九歎云、紐、結束也、管子樞言篇云、先王不約束、不結紐、緯者、夏小正、農緯厥耒、傳云、緯、束也、釋名云、緯、圍也、反覆圍繞以成經也、圍與束同義、故說文束從口木、口、亦圍也、𦅫、束聲相近、故𦅫訓為束、玉篇、𦅫、輜也、輜亦束也、內則、劍箄而𦅫之、鄭注云、𦅫、輜也、𦅫與韣通、稛與下圞字同、說文、稛、豢束也、齊語、稛載而歸、韋昭注云、稛、豢也、管子小匡篇作攟、哀二年左傳、羅無勇麇之、杜預注云、麇、束縛也、釋文、麇、邱隕反、稛、圞、麇聲近義同、今俗語猶謂束物為稛矣、穜猶纏也、語之轉耳、玉篇、穜、禾束也、繃者、說文、繃、束也、引墨子節葬篇云、禹葬會稽、桐棺三寸、葛以繃之、顏師古注漢書宣帝紀云、襁、即今之小兒繃也、今俗語猶云繃小兒矣、繟者、玉篇音古本切、廣韻又胡本切、說文、橐、橐也、從束圂聲、徐鍇傳云、束縛橐橐之名、爾雅、百羽謂之緷、釋文引埤倉云、緷、大束也、穆天子傳云、天子於是載羽百緷、漢書揚雄傳、提申椒與菌桂兮、顏師古注云、提、大束也、緷、橐、提並通、又與稛聲相近也、欒者、衆經音義卷十三引埤倉云、欒、圍係也、又引通俗文云、束縛謂之欒、莊子人間世篇、絜之百圍、文選過秦論注引司馬彪注云、絜、帀也、漢書陳

勝傳度長絜大顏師古注云絜謂圍束之也荀子非相篇云不揣長不揳大揳揳絜竝通邶風擊鼓篇死生契闊韓詩云契闊約束也契猶揳也闊猶括也故小雅車舝篇德音來括韓詩云括約束也摎者衆經音義卷五引倉頡篇云摎束也喪服傳殤之經不摎垂鄭注云不絞其帶之垂者檀弓衣衰而繆經鄭注云繆當為不摎垂之摎說文摎縛殺也漢書外戚傳即自繆死鄭氏注云繆自縊也繆與摎通說文丩相糾繚也菲草之相丩者也義亦與摎同輹者說文輹車軸縛也小畜九三輿說輹僖十五年左傳車說其輹馬融杜預注竝云輹車下縛也紳者韓子外儲說篇云書曰紳之束之宋人有治者因重帶自紳束也鄭注內則云紳大帶所以自紳約也玉藻釋文云紳本亦作申紳之言申也衛風有狐傳云帶所以申束衣淮南子道應訓約車申轅高誘注云申束也說文云申七月陰氣成體自申束也是紳與申同義紘者士冠禮贊者卒紘鄭注云卒紘謂繫屬之說文紘冠卷也周官弁師玉笄朱紘鄭注云朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武大射儀簜倚于頌磬西紘鄭注云紘編磬繩也淮南子原道訓紘宇宙而章三光高注云紘維也若小車蓋四維謂之紘繩之類考工記輪人云良蓋弗冒弗紘是凡言紘者皆系束之義也帶者釋名帶蔕也著於衣如物之繫蔕也是束之義也帶與紳同義故白虎通義云所以必有紳帶者示敬謹自約整也答者楚辭招魂秦篝齊縷鄭綿絡些王逸注云絡縛也絡與答通總者釋器云總條也周官屨人為赤繶黃總士冠禮青約總純鄭注並云總縫中紃也疏云謂牙底相接之縫綴條於其中亦系束之義也總與纔同絯者玉篇絯拄也中約也莊子天地篇方且為物絯釋文引廣雅絯束也說文該軍中約也義與絯亦相近絮者說文絮小束也從束幵聲齊民要術云刈麻絮欲小縛欲薄玉篇云禾十把曰紤絮紤聲義並同徽者說文徽衺幅也文選思元賦揚雜錯之袿徽李善注引爾雅婦人之徽謂之縭今本作褘郭璞注云即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名為褘是束之義也說文又云徽三糾繩也坎上六係用徽纆馬融注云徽纆索也劉表注云三股為徽兩股為纆文選解嘲徽以糾纆李善注引服虔云徽縛束也徽與褘聲亦相近

《補正》帶徽束也　注是束之義也下補襄十年左傳帶其斷以徇於軍謂束其斷布以徇也　兩股為纆下補太元養次七云小子牽象婦人徽猛

《疏義》說文束縛也从口木小雅白駒生芻一束約者說文約纏束也釋名約約束也小雅斯干約之閣閣管子樞言篇先王不約束不結紐約束則解結紐則絕縛者爾雅釋器十羽謂之縛縛亦稛束名也一說縛當作縛說文縛束也釋名縛薄也使相薄著也左氏僖六年傳許男面縛銜璧經者說文經系也一曰結而不可解楚詞九歎情慕結于經帛王逸注經結束也緯者夏小正農緯厥耒緯束也稛禾閣稛者說文稛鮝束也齊語諸侯之使稛載而歸韋昭注稛鮝也種者玉篇種禾束也緘者說文系部義也墨子節葬篇禹葬會稽桐棺三寸葛以緘之緷者古本切說文緷緯也百羽當相緯也地官羽人凡受羽十羽為審百羽為摶十摶為縛鄭注審摶縛羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷其名音相近也一羽有名蓋失之矣紫羽束之名周官爾雅不同此言緷本雅訓也摞者玉篇摞束縛也圍者玉篇圍束也本此摎者說文摎縛殺也玉篇摎絞也喪服傳曰殤之經不摎垂不絞其帶之垂也輹者說文輹車軸縛也子夏易傳輹車下伏菟虞翻以為車之鉤心夾軸之物釋名輹伏也伏於軸上也鉤心從輿心下鉤軸也縛在車下與輿相連縛也紳者帶之束也說文紳大帶也玉篇紳束也本此紘者冠之束也說文紘冠卷也詩正義云紘者纓之無緌從下而上

者也。祭義云，天子冕而朱紘，諸侯冕而青紘，此諸侯當以青爲組，在冕下，仰屬之，故士冠禮注云，有笄者屈組爲紘，垂爲飾，無笄者纓而結其絛是也。帶者，衣之束也。釋名，帶，蔕也，著於衣，如物之繫蔕也。筈者，栝筈所以束物，總者，于刀切，玉篇，總，絛也。纏者，說文，纏，繞也。綫者，公才切，玉篇，綫，中約也。莊子天地篇，方且爲物綫，郭象注，將遂使後世拘牽而制物。菜者，說文，菜，小束也。玉篇菜或作耕，禾十把。徽者，說文，徽，三糾繩也。坎爻詞，繫用徽纆。

《新方言》方言，車釭謂之鍋，或謂之錕，釋名，錁，裹也，裹軹頭也。錁即鍋字，廣雅，縪，束也，縪錕聲義通。今人以繩束物曰捆，以金束物曰鍋，俗作箍，稱其一矣。

鑑、鏡、光、景、暟、臨、燿、照，也。□疏義燿正文作曜。

《博雅音》暟，剴，

《疏證》暟臨者，方言，暟、臨，照也。說文，臨，監臨也。大雅皇矣篇云，臨下有赫。

《疏義》說文，照，明也。淮南說林訓，受光于隙，照一隅，受光于牖，照北壁，受光於戶，照室中無遺。鑑者，與鑒同。左思魏都賦，暉鑒柍桭，顏延之直東宮答鄭尚書詩，皓月鑒丹宮。鏡者，本書釋器，鑑謂之鏡，故鑑鏡皆爲照也。光者，說文，光，明也。釋名，光，晃也，晃晃然也。亦言廣也，所照廣遠也。景者，說文，景，光也。王融曲水詩序，說神明以景俗。李善注引此文。暟臨者，方言文。玉篇，暟，照也，口亥切，晉語，臨長晉國者，韋昭注，臨，監也，即照察之義。燿者，說文大部義也。鄭語，黎爲高辛氏火正，以淳燿惇大。

帝、禘、祥、審、𧩓、諦、地、諟也。

《博雅音》𧩓於計、諦狄瞿、諟帝、

《疏證》帝者，鄭風君子偕老傳，審諦如帝。正義引春秋運斗樞云，帝之言諦也。說文，獨斷，白虎通義，風俗通義及後漢書李雲傳並云，帝，諦也。獨斷云，能行天道，事天審諦也。諦與諟同。禘者，說文，禘，諦祭也。文二年公羊傳注云，禘，猶諦也，審諦無所遺失。說苑脩文篇云，禘者，諦也，諦其德而差優劣也。後漢書張純傳云，禮說禘之爲言諦，諦定昭穆尊卑之義也。祥與詳通。𧩓諦者，方言，瘱、諦，審也。齊楚曰瘱，秦晉曰諦。又云，𧩓諦，諟也。吳越曰𧩓諦。地者，爾雅釋地釋文引禮統云，地，施也，諦也，應變施化，審諦不誤也。白虎通義與禮統同。釋名云，地，諦也，五土所生，莫不審諦也。

《疏義》玉篇，諟，審也，諦也。帝者，說文，帝，諦也，王天下之號也。後漢書李雲傳，孔子曰，帝者，諦也。李賢注引春秋運斗樞云，五帝修名立功，修德成化，統調陰陽，招類使神，帝之爲言諦也。鄭康成注，審諦于物色也。諦者，說文，禘，諦祭也。續漢志引張純云，禘之言諦也。何休公羊傳注，禘猶諦也，審諦無所遺失。禮記疏引賈逵云，禘者，遞也，審諦昭穆，遷主遞位，孫居王父之處也。詩疏引崔靈恩云，禘以夏者，以審諦昭穆序列尊卑，夏時陽在上，陰在下，尊卑有序，故大次第而祭之，故禘者，諦也，第也。祥者，古與詳通，詳具善訓下。說文，詳，審議也。書蔡仲之命云，詳乃視聽，罔風墻有茨，不可詳也。傳，詳，審也。審者，說文，寀，悉也，知寀諦也。徐鍇曰，宀，覆也，釆，別也，能包覆而深別之也。或作審。書說命乃審厥象，禮樂記云，審聲以知音，審音以知樂，審樂以知政，而治道備矣。𧩓諦者，方言文，吳越曰𧩓諦，郭注，𧩓，音翳。諦音蒂。玉篇，𧩓諦，審諦也。地者，白虎通義云，地之言施也，諦也，應變施化，審諦不誤。釋名，地，諦也，五土所生，莫不審諦也。

《拾遺》祥，諟也。　疏祥與詳同。下稿云，後漢書劉愷傳注引書，告爾詳刑。鄭注云，詳，審察之也。今書作祥，祥詳古通用。

緍、緜、義、麗、設、布、張、為、戲、施也、

《博雅音》緍、亡巾、戲、許寄、

《疏證》緍緜一聲之轉、方言、緍、緜、施也、秦曰緍、趙曰緜、吳越之間脫衣相被謂之緍緜、郭璞注云、相覆及之名也、說文亦云、吳人解衣相被謂之緍、大雅抑篇、言緍之絲、毛傳云、緍、被也、義並同、麗者、多方、不克開于民之麗、顧命、奠麗陳教則肄、傳並云、麗、施也、士喪禮、設決麗于腎、鄭注與傳同、呂氏春秋貴卒篇云、荊國之法、麗兵於王尸者、盡加重罪、義、戲、施聲並相近、

《補正》為施也、　注、麗兵於王尸者盡加重罪下、補、為者、呂氏春秋長利篇注云、為、施也、今俗語猶云施為矣、

《疏義》施、說文作𢼊、𢼊、敷也、讀與施同、玉篇、施、張也、虞書以五采彰施于五色、緍緜者、方言文、秦曰緍、趙曰緜、吳越之間脫衣相被謂之緍緜、郭注、相覆及之名也、羲者、惠棟周易述云、庖犧、孟京作伏戲、伏讀為服、戲讀為化、古訓音與義並舉、故云伏、服也、戲、化也、大昭案、伏犧古亦作伏戲、戲與化聲義並舉、化與為古字相通、堯典平秩南訛、周禮注作南譌、小雅氏之訛言、說文作譌言、羲戲同字、故羲亦得訓為施也、麗者、周書多方不克開于民之麗、呂刑越茲麗刑、孔、鄭並云、麗、施也、設者、說文、設、施陳也、繫詞傳、聖人設卦以觀象、布者、莊子列禦寇篇、施于人而不忘、非天布也、古與敷同、說文、敷、𢼊也、聘禮、管人布幕于寢門外、注、今文布作敷、商頌敷政優優、左氏成二年、昭二十一年傳並引作布政、禹貢篠簜既敷、夏本紀作竹箭既布、顧命敷重篾席、說文引作布重莫席、二字通用、故布為𢼊也、張者、說文、張、施弓弦也、呂氏春秋季春紀、琴瑟不張、鐘鼓不修、高誘注、張、施也、宋玉招魂、羅幬張兮、王逸注亦為施、為者、爾雅、造、作、為也、造作皆有所設施也、戲者、古通羲、羲為施、故戲亦施也、

《釋詁拾遺》羲、戲、施也、　樾謹按、尚書序釋文、羲亦作戲、引張揖字詁曰、羲古字、戲今字、此條羲戲並訓施、必是說伏羲之義、據書序正義引律歷志曰、結作網罟以取犧牲、故曰伏羲、又引顧氏讀包為庖、取其犧牲以供庖廚、所說皆淺陋、白虎通號篇曰、伏而化之、故謂之伏羲、風俗通皇霸篇曰、伏者、別也、變也、戲者、獻也、法也、伏羲始別八卦、以變化天下、天下法則、咸伏貢獻、故曰伏羲也、二說較有理、張書羲戲並訓施、殆古說伏羲有此義與、

《補疏》羲、戲、施也、　羲者、氣之施也、說文、羲、氣也、從兮義聲、兮從丂、八、象氣越亏也、此羲之誼也、羲與戲同字、廣韻、戲、古文呼、素問離合真邪論、故候呼引鍼、呼盡乃去、王砅注云、呼謂氣出、左氏文元年傳、江羋怒曰、呼、役夫、杜預注云、呼、發聲也、則戲亦氣之施也、周語魯懿公名戲、漢書戲作被、戲與被皆取施誼、

遲、晏、後、旰、稺、晚也、

《疏證》旰、亦晏也、說文、旰、日晚也、襄十四年左傳、日旰不召、史記衛世家集解引服虔注云、旰、晏也、稺亦遲也、說文、稺、幼禾也、晚種後孰者、

《疏義》說文、晚、莫也、玉篇、晚、後也、史記李斯傳、君何見之晚、遲者、說文、遲、徐行也、離騷、及年歲之未晏兮、王逸注、晏、晚也、後者、說文、後、遲也、旰者、說文日部義也、左氏襄十四年傳、日旰不召、杜注、旰、晏也、漢書張湯傳、日旰天子忘食、稺者、禾之晚也、說文、稺、幼禾也、通作穉、說文、稺、久也、讀若遲、又云、夊、行遲曳夊夊、

《拾補》稺、晚也、　稺通作稚、尚書緯考靈曜、五穀稚熟、鄭注云、晚熟曰稚、

担、笞、挃、扑、撦、扚、打、伐、抱、捇、抶、扶、擊、撻、

撦、掍、摬、拍、揔、㧙、摽、擈、扵、拓、蔽、搒、挨、敂、抌、㨨、攄、擣、拘、插、毆、敁、擻、敲、搏、擯、數、拊、擊、撼、捭、揰、攙、攼、撃、攩、弢、㪃、擽、撲、擿、擥、摧、應、剝、擊也、

□疏義拋作抛、拓正文作拍、挨正文作挨、攄正文作攄、毆作毆、㪃字脫、

《博雅音》担壹、擣竹咯、扚竹歷、打鼎、拋片交、抪布音、又音手、抶於兩、扶馳來、擊苦舌、普結、撦者、掍步結、摬影、拍普伯、揔苦忽、㧙步必、摽孚兔、怖交二反、擈普角、步角、拓忘革、蔽聲○各本聲譌作殿、今訂正、搒彭、挨烏駭、敂格、抌普逵、㨨布后、攄嫭、擣他得、拘吁縣、插普力、毆口果○各本果譌作果、辯見疏證、㪍口、擻五葛、敲索董、擷許義○各本義譌作美、今訂正、拊芳主、擊方主、撼所革、捭布蟹、㩌考、撃口吊、攩懌、弢鄉、㪃口鐵、火可、擽歷、撲蒲、擿山責、擥鄒閑、摧苦學、鄉賢、□疏義譬作擊、吁縣作許縣、口果作口果、許義作許其、苦學作苦享、

《疏證》担者、說文、笪、笞也、玉篇、廣韻並音丁但切、笪與担同、集韻引廣雅作笪、扚者、說文、扚、疾擊也、打者、衆經音義卷二引倉頡篇云、椎、打也、王延壽夢賦云、撞縱目、打三顱、後漢書杜篤傳云、椎鳴鏑、釘鹿蠡、釘與打通、說文、朾、撞也、打與朾亦聲近義同、伐者、牧誓、不愆于四伐五伐六伐七伐、曲禮正義引鄭注云、伐、謂擊刺也、小雅采芑篇、鉦人伐鼓、毛傳云、伐、擊也、抱者、衆經音義卷二十引埤倉云、抱、擊也、扑搉扚抱四字並從手、各本訛從木、今訂正、扶者、說文、扶、擊也、扶訓爲擊、故杖或謂之柣、說見釋器柣杖也下、抶者、說文、抶、笞擊也、文十年左傳云、無畏抶其僕以徇、擊者、說文、擎、擊也、又云、潎、於水中擊絮也、擎潎竝音芳滅反、其義同也、撦亦擣也、方俗語轉耳、掍與下批字同、說文、掍、反手擊也、莊十二年左傳、批而殺之、莊子養生主篇、批大郤、道大窾、釋文並音述、蒲穴二反、嵇康琴賦云、觸掍如志、掍批聲義並同、摬者、說文、摬、中擊也、拍者、說文、拊也、釋名云、拍、搏也、以手搏其上也、莊子天下篇云、椎拍輐斷、韓子功名篇云、一手獨拍、雖疾無聲、揔㧙者、方言、㧙、抌、椎也、南楚凡相椎搏曰㧙、或曰揔、列子黃帝篇云、攩㧙挨抌、張衡西京賦云、徒搏之所撞㧙、摽者、說文、摽、擊也、玉篇音匹叫、孚兔、怖交三切、哀十二年左傳、長木之斃、無不摽也、杜預注與說文同、史記莊子傳、剽剝儒墨、正義云、剽、猶攻擊也、剽與摽同、漢書韓信傳、有一漂母哀之、韋昭注云、以水擊絮曰漂、義亦與摽同、文選洞簫賦、聯綿漂擎、李善注云、漂擎、餘響飛騰相擊之貌、漂擊一聲之轉、故擊謂之摽、亦謂之擎、水中擊絮謂之潎、亦謂之漂矣、擈者、廣韻、擈、擊聲也、西京賦、流鏑㩧擈、薛綜注云、㩧擈、中聲也、爾雅、暴虎、徒搏也、暴與擈聲近義同、拓者、釋言云、拓、搏也、搏拍拓並聲近義同、蔽者、說文、蔽、揭也、玉篇音大昆切、集韻類篇引廣雅作擻、急就篇、盜賊繫囚搒笞臀、臀亦蔽字也、顏師古注以臀爲脽、失之、說文、殿、擊聲也、義亦與蔽同、搒者、後漢書陳寵傳注引聲類云、搒、笞也、史記李斯傳云、搒掠千餘、後漢書章延傳云、加篣二百、戴就傳云、每上彭考、李賢注、彭即篣也、搒篣彭並通、挨者、說文、挨、擊背也、列子、攩㧙挨抌、釋文云、挨、椎也、敂者、說文、敂、擊也、逸周書武稱解云、窮寇不格、格與敂同、㨨者、說文、㨨、衣上擊也、攄者、玉篇、攄、拳擊

也、斅音口果反、各本斅訛作斆、口果訛作口杲、考說文、玉篇、廣韻、集韻類篇俱無斆字、玉篇、斆、口果切、卷二云、斅、椎也、椎與擊同義、說文、斆、研治也、研治猶言窮治、亦謂擊問罪人也、集韻、類篇並云、斅、擊也、今據以訂正、攷者、說文、攷擊也、學記云、叩之以小者則小鳴、叩之以大者則大鳴、墨子公孟篇云、扣則鳴、不扣則不鳴、攷叩和並通、敂者、玉篇、敂、敂擊也、定八年公羊傳、臨南駷馬、何休注云、捶馬銜走也、敂駷並音索董反、其義同也、撽、各本訛作擣、文選羽獵賦注、長楊賦注、長笛賦注、及衆經音義卷六、卷十四、並引廣雅、撽、擊也、今據以訂正、斀者、玉篇音口大切、伐也、擊也、廣韻同、衆經音義卷五引三倉云、敿斀、相擊也、拊者、堯典、予擊石拊石、傳云、拊亦擊也、士喪禮云、婦人拊心、吳琯本無斀拊二字、有對字、各本有拊字、無斀字、蓋各本則脫去斀字、吳本則斀拊二字合譌爲一對字也、今訂正、上文已有擊字、此擊字當作繫字之誤也、玉篇、繫、擊也、宣二年公羊傳、以斗擊而殺之、何休注云、擊猶擊也、擊謂𢪛擊頭項、廣韻引倉頡篇云、𢪛擊也、擊𢪛並音五交反、其義同也、揔者、廣韻云、揔、拂著也、又捎揔也、出通俗文、捽者、說文、捽、兩手擊也、上文已有捷字、此捷字當作擿、亦字之誤也、擿卽今擲字也、說文、擿、投也、史記荊軻傳、引其匕首以擿秦王、燕策擿作提、漢書吳王濞傳、皇太子引博局提吳太子、顏師古注云、提、擲也、音徒計反、提與擿聲近義同、攷者、說文、攷、敂也、唐風山有樞篇、弗鼓弗考、毛傳云、考、擊也、考與攷通、莊子天地篇、金石有聲、不考不鳴、淮南子詮言訓作弗叩弗鳴、考叩語之轉耳、擊者、說文、擊、𢪛擊也、莊子至樂篇云、撽以馬捶、撽與擊同、㩧者、方言、泥涌澆幽之語、相椎搏曰㩧、郭璞注云、今江東人亦名椎爲㩧、音晃、列子、㩧挖挨抌、釋文云、㩧、撾打也、西京賦、竿殳之所揘畢、薛綜注云、揘畢、謂揘挖也、揘與㩧聲近義同、敞之言拂也、說文、拂、過擊也、摽者、臯陶謨、戛擊鳴球、馬鄭注並云、戛、擽也、漢書司馬相如傳、射游梟、櫟蜚遽、張注云、櫟、捎也、摽者、說文、摽、拘擊也、玉篇音側交切、擿與擊聲相近、玉篇、音所育切、廣韻又音蕭、字通作蕭、楚辭九歌、蕭鐘兮瑤簴、蕭、擊也、瑤與搖通、動也、招魂、鏗鐘搖簴、王逸注云、鏗、撞也、搖、動也、是其證矣、擊、擿如鏗鐘搖簴之鏗、說文、㲫、擣頭也、㲫擊鏗聲義並同、摧者、說文、摧、敲擊也、漢書五行志、摧其眼、顏師古注云、摧、謂敲擊去其精也、說文、敲、擊頭也、玉篇音口交、口卓二切、說文、敲、橫撾也、定二年左傳、奪之杖以敲之、釋文音苦孝、苦學二反、摧敲敲聲義並同、又與擊聲相近也、應者、當之擊也、呂氏春秋察微篇、鄭公子歸生率師伐宋、宋華元率師應之大棘、高誘注云、應、擊也、孟子滕文公篇、周公方且膺之、趙岐注云、膺、擊也、音義云、膺、丁本作應、膺應古聲義並同、鷙鳥謂之鷹、義亦同也、剝者、豳風七月篇、八月剝棗、毛傳云、剝、擊也、釋文、剝、普卜反、剝與扑聲義同、

《補正》担、剝擊也、　注、廣雅作笪下、補古辭婦病行云、有過愼莫笪笞、　剝與扑擊義同下、補說文作攴、

《疏義》說文、擊、攴也、玉篇、擊、打也、史記叔孫通列傳、拔劍擊柱、担者、丁但切、玉篇、担、拂也、担拂同訓擊、通作笪、說文、笪、笞也、當割切、笞者、說文竹部義也、亘之切、史記高祖本紀、人乃以嫗爲不誠、欲笞之、捶者、之壘切、說文、捶、以杖擊也、荀子正論篇、捶笞臏腳、淮南道應訓、大司馬捶鉤者年八十矣、而不失鉤芒、高誘注、捶、鍛銀擊也、扑者、史記刺客列傳、高漸離舉筑扑秦皇帝、列子說符篇、楊朱之弟曰布、衣素衣而出、天雨、解素衣、衣緇衣而反、其狗不知、迎而吠之、楊布怒、將扑之、楊朱曰、子無扑矣、子亦猶是也、嚮者使汝狗白而往、黑而來、豈能無怪哉、擣者、玉篇、擣亦作擣、擊也、杓者、都了切、說文、杓、疾擊也、打者、說文新附字云、擊也、都挺切、穀梁宣十八年傳、邾人戕繒子于繒、戕殺也、范甯注、謂捶打、陸德明音頂、王延壽夢賦、打三顱、撲苕蕘、案、五音集韻、打、都挺切、引廣雅、揩也、是古用打、故許叔重不

杖打宋伐者說文人部義也鼓之擊爲伐小雅釆芑鉦人伐鼓是也魚之擊亦爲伐月令伐蛟是也木之擊亦爲伐宋玉風賦蹷石伐木李善注伐擊是也抛者擲之擊也玉篇抛擲也徐鉉曰左氏傳通用摽摽者五音集韻摽擊也本此抶者說文抶以車鞅擊也抶者說文抶笞擊也左氏文十八年傳歇以扑抶職杜注抶擊也又襄十七年傳子罕親執扑以行築者而抶其不勉者莊子則陽篇然後抶其背折其脊擊者說文手部義也王褒四子講德論膺騰撇波而濟水不如乘舟之逸也李善注撇與擎同撻者鄉飲酒罰不敬撻其背撻古文撻引書曰撻以記之春官小胥撻其怠慢者注撻猶抶也抶以荆扑列子黃帝篇所撻無傷痛張湛注撻打也揩者諸野凡野二切玉篇揩擊也本此掘者說文掘反手擊也玉篇引左氏傳掘而殺之今莊十二年傳作批釋文引字林批擊也嵇康琴賦觸掘如志李善注掘與批同撓者乙慶切說文撓中擊也玉篇撓傷擊也拍者廣韻拍打也摁者玉篇摁椎擊也扻者玉篇扻椎擊也列子黃帝篇既而狎侮欺詒攩扻挨抌亡所不爲摽者說文手部義也左氏哀十二年傳長木之斃無不摽也擽者玉篇擽擊也本此掞者于旅切玉篇掞擊也本此拍者說文拍拊也廣韻拍擊也本此蔽者徒罷切說文蔽榜也榜者北孟切字當从木廣韻榜木片謂以不片擊也漢書張耳傳吏榜笞數千司馬遷報任安書受榜箠挨者說文挨擊背也敋者古伯切玉篇敋擊也本此批者史記刺客列傳奈何以見陵之怨欲批其逆鱗哉集解批音白結切索隱批謂觸擊之莊子養生主篇批大郤釋文引字林批擊也淮南道應訓智伯與趙襄子欲而批襄子之首大夫請殺之襄子曰先君之立我也曰能爲社稷忍羞豈曰能刺人哉曹植七啟批熊碎掌搽者說文搽衣上擊也擓者口居切玉篇擓擊也本此捋者玉篇捋拳打也掏者玉篇掏擊也本此搖者玉篇搖擊也本此毃者字當作敤集韻敤擊也本此曹音口果反是口果之

訛敂者說文攴部義也古厚切地官司關凡四方賓客敂關則謂之告通作叩論語以杖叩其脛孔安國注叩擊也撽者玉篇撽擊也本此敲者玉篇敲敲擊也搏者玉篇搏手擊也孟子今夫水搏而躍之可使過顙楊雄羽獵賦搏元猿李善注引此文舊本搏訛摶今訂正擊者去寄切玉篇擊擊也本此拊者皋陶謨予擊石拊石擊重出擊未詳捭者說文捭兩手擊也左思吳都賦拉捭摧藏李善注捭兩手擊絕也捷重出顛撲之訛集韻撲他達切引廣雅擊也撻者莫結切未詳敂者說文敂敏也通作考唐風山有樞子有鐘鼓弗鼓弗考傳考擊也莊子天地篇金石有聲不考不鳴摮者說文摮旁擊也公羊宣六年傳公怒以斗摮而殺之何休注摮猶擊也摮謂旁擊頭項莊子至樂篇見空髑髏髐然有形撽以馬捶釋文撽與擊同擴者乎廣切玉篇擴撻打也敱未詳敱者玉篇敱擊也本此擽者郎的切潘岳射雉賦擽雉妬異徐爰注擽搏擊也擾者于小切說文擾拘擊也張衡東京賦擽昆蹡蹻者玉篇蹻擊也本此綦撟與撟同楊雄甘泉賦撟夔魖扶獝狂撟與扶皆擊也摼者疑與摼同說文摼擣頭也口莖切搉者若角切說文搉敲擊也漢書五行志高后支斷戚夫人手足搉其眼以爲彘應者呂氏春秋似順論齊令章子將而與韓魏攻荆荆唐蔑將而應之高誘注應擊也通作膺魯頌閟宮戎狄是膺剝者豳風七月詩傳義也舊本卜搯杓拋並訛从木今俱訂正

《拾遺》搠擢拘插搣擊也　疏證未訓案搠者通鑑光武謂第五倫曰聞卿爲吏篣婦公注云篣音彭章懷注篣從搠也誤從木搠即彭排之彭擢者玉篇擢口居切擊也廣韻九魚去魚切音虛集韻類篇即於切音袪並引博雅拘者玉篇呼縣切擊也廣韻三十二霰許縣切集韻翻縣切音絢義並同玉篇插者普力切擊也廣韻二十四職芳逼切音愊並云擊聲插與敲同敲敂擊

擊、或作扑、撲者、集韻十六屑、莫結切、音蔑、引廣雅、

《拾補》敂、扰、擊也、攪、慧琳一切經音義卷三十八引埤蒼云、敂、擊頭也、淮南子說林訓、在於扰扤、高注云、扰、擊也、集韻十二曷攪下引博雅、擊也、類篇引同、今本脫攪字、王氏疏證本失補、

《録遺》抇、擊也、　列藏云、古辭婦病行云、有過慎莫笪笞、

淟、涊、浼、淒、䤩、汙、洿、淖、漏、澳、濊、淰、溷、濁也、

□疏義漏作湛、

《博雅音》淟、他典、涊、那典、浼、烏回、淒、烏禾、䤩、乎管、洿、烏、淖、孃教、漏、古沒、澳、於六、濊、穢、火末、淰、詠感、溷、乎困反、

《疏證》淟涊浼淒者、枚乘七發云、輸寫淟濁、楚辭九歎云、撥諂諛而匡邪兮、切淟涊之流俗、盪渨涹之姦咎兮、平蠢蠢之溷濁、王逸注、淟涊、垢濁也、渨涹、汙薉也、渨與浼同、漢書揚雄傳、紛纍以其淟涊兮、後漢書張衡傳、汲汲淟涊而為清嵬、勁李賢注、並與王逸同、洿與汙同、淖者、說文、淖、泥也、史記屈原傳云、濯淖汙泥之中、漏者、說文、漏、濁也、一曰、滒泥也、呂氏春秋本生篇、夫水之性清、土者扣之、故不得清、高誘注云、扣、讀曰骨、濁也、淮南子俶真訓云、水之性真清而土汩之、漏汩相並通、漏、各本訛作涹、今據曹憲音訂正、澳、曹憲音於六反、漢書王褒傳、去卑辱奧渫而升本朝、張晏注云、奧、幽也、如淳音郁、案、奧者、濁也、渫、汙也、言去卑辱汙濁之中而升於朝廷也、奧與澳同、故班固典引、有汶而奧、有浮而清、蔡邕注云、奧、濁也、淰者、玉篇音奴感切、說文、淰、濁也、

《疏義》說文、濁、瀆也、汙、滓、濆、瀆也、淟涊者、玉篇、淟涊、垢濁也、涊、淟涊、惡醉貌、揚雄反離騷、紛纍以其淟涊兮、應劭曰、淟涊、穢垢也、劉向九歎、切淟涊之流俗、王逸注、淟涊、垢濁也、浼淒者、玉篇、浼涹、濁也、本此、䤩者、說文、䤩、赤色也、讀若浣、又云、瀚、濯衣垢也、或作浣、是瀚浣古字通、汙者、說文、汙、薉也、賈誼道術篇、故理潔靜謂之行、反行為汙、洿者、說文、洿、濁水不流也、哀都切、淖者、泥之濁也、說文、淖、泥也、左氏成十六年傳、有淖於前、乃皆左右相違於淖、漏者、濆之濁也、說文、漏、淖濆也、○集韻及五音集韻、淰、乃感切、並引廣雅、濁也、今無此文、

《拾遺》䤩、濁也、　疏證未訓、案、䤩、廣韻胡管切、集韻戶管切、一曰濁也、類篇同、蓋本廣雅、說文、䤩、赤色也、莊子天地篇、黃帝遊乎赤水之上、博雅、昆崙虛赤水出其東南陬、說文、赤、南方色也、濁水出齊郡厲嬀山、水經注、南方有濁水、瀚當訓赤、是謂南方有濁水也、

匍、竣、跧、北、攻、伏也、□疏義脫匍竣跧三字、

《博雅音》匍、蒲、竣、七旬、跧、壯拳、

《疏證》匍者、釋言云、匍、匐也、匐與伏通、說文、匍、手行也、匐、伏地也、釋名云、匍匐、小兒時也、匍猶捕也、藉索可執取之言也、匐、伏也、伏地行也、人雖長大、及其求事盡力之勤、猶亦稱之、詩曰、凡民有喪、匍匐救之、是也、大雅生民篇、誕實匍匐、左傳昭十三年、以蒲伏焉、二十一年、扶伏而擊之、檀弓引詩扶服救之、並字異而義同、竣者、齊語、有司已於事而竣、韋昭注云、竣、退伏也、張衡東京賦作踆、爾雅釋言注引齊語作逡、竣踆逡並同、跧者、廣雅釋言云、跧、匐也、王逸機賦云、兔耳跧伏、王延壽魯靈光殿賦云、狡兔跧伏於柎側、北伏聲相近、太平御覽引尸子云、北方為冬、北方、伏方也、萬物冬皆伏、書大傳同、漢書律曆志云、太陰者北方、北、伏也、陽氣伏於下也、

《補正》攷、伏也、　注、陽氣伏於下也下、補諸書無訓攷為伏者、攷當為攱字之誤也、隸書氏或作互、工或作互、二形相似、故攱誤為攷、漢李翕析里橋郙閣頌、披數攷堅、攷字作攷、是其證也、淮南子說林訓、使工厭竅、今本工誤作氐、大戴禮帝繫篇、青陽降居江水、今本江誤作泜、是從工從氐之字、多因形近而譌也、攱、玉篇音丁禮切、攱者、伏藏之名、襄二十九年左傳若泜棄之物乃坻伏、釋文、坻音旨、又丁禮反、後漢書馬融傳、駭恫底伏、李賢注云、底伏猶滯伏也、坻底並與攱通、是攱與伏同義、王褒四子講德論、雷霆必發而潛底震動、潛底猶潛伏也、伏與隱義相近、故釋言又云、攱、隱也、論衡感虛篇云、夏末攱衰、龍乃隱伏、即傳所云物乃坻伏也、

《疏義》玉篇、伏、匿也、說卦傳、坎為隱伏、北者、尚書大傳、北方者伏方也、史記集解引尸子曰、北方者伏方也、陽氣伏于下、于時為冬、攷未詳、

《釋詁拾遺》攷、伏也、　樹達按、攷無伏義、乃攱字之誤、玉篇支部、攱、丁禮切、隱也、即此字也、攱訓隱、故得訓伏、隸書工字或作互、氏字或作互、二形相似、淮南子說林篇、使氐厭竅、文子上德篇作使工捻竅、此工氐二字相混之證、攱旁本作氏、誤作工、因為攷矣、

《拾遺》攷、伏也、　疏證未訓、案、伏、藏也、義見卷第四伏竄下、郭璞注爾雅、竄微謂逃藏也、今俗猶謂物逃入穴曰攷、朱氏駿聲說文通訓定聲、攷、又為窖、濂案、窖說文、地藏也、史記貨殖傳任氏獨窖倉粟集解、穿地以藏也、藏有伏義、是以攷為伏也、廣雅釋宮、窖、窖、窌也、窌即覆字、伏覆古通、

材、寶、綸、理、魯、膞、命、裕、道也、□疏義命作令、

《疏證》材者、學記、教人不盡其材、鄭注云、材、道也、易曰、兼三材而兩之、謂天地人之道也、寶者、論語陽貨篇、懷其寶而迷其邦、皇侃疏云、寶猶道也、寶與道同義、故書傳多並舉之、禮運云、天不變其道、地不變其寶、呂氏春秋知度篇云、以不知為道、以奈何為寶、太元元衡云、睟、君道也、馴臣保也、保與寶同、綸亦倫字也、故管子幼官圖篇倫理字作綸、諸書無訓魯為道者、說文、魯、鈍詞也、引論語參也魯、蓋廣雅本訓魯為鈍、在下文鈍也一條內、後人傳寫誤入此條耳、膞者、顧命、誕受羑若、馬融注云、羑、道也、正義云、羑聲近猷、故訓為道、老子釋文云、羑與膞同、道謂之膞、故道引亦謂之膞、大雅板篇、天之牖民、是也、命、各本譌作令、下文命名也、命字譌作令、今並與此同、廣韻、命、道也、周頌維天之命箋云、命猶道也、今據以訂正、臨象傳云、大亨以正、天之道也、无妄彖傳云、大亨以正、天之命也、昭二十六年左傳云、天道不諂、二十七年傳云、天命不慆、是命即道也、裕者、方言、裕、猷、道也、東齊曰裕、或曰猷、猷裕膞聲並相近、引之云、康誥篇、用康乃心、顧乃德、遠乃猷、裕乃以民寧、不女瑕殄、舊以裕字屬下讀、裕乃以民寧、甚為不辭、三復經文、當以遠乃猷裕為句、謂遠乃道也、君奭篇云、告君乃猷裕、與此同、下文云、乃以民寧、不女瑕殄、猶云乃以殷民世享耳、猷由古字通、道謂之猷裕、道民亦謂之由裕、上文云、乃由裕民、惟文王之敬忌、乃裕民曰、我惟有及、皆是也、解者失其義久矣、

《補正》寶、道也、　注、寶者下、補禮記、表人無寶、仁親以為寶、鄭注云、寶謂善道可守者、　墨翟云、知其所知之謂知道、不知其所知之謂棄寶、呂氏春秋侈樂篇　晉書石季龍載記、季龍下書曰、懷道迷邦、

《疏義》釋名、道、導也、所以通導萬物也、玉篇、道、理也、材者、啓事凡曰、材與才同、天地人為三才、謂天道地道人道也、寶者、禮記、天不愛其道、地不愛其寶、是道與寶同義、廣韻、寶、道也、本此、綸者、疑當作倫、說文、倫、道也、案、廣韻、倫、道也、本此、理者、玉篇、理、道也、本此、魯未聞、膞者、大雅板、天之牖民傳義也、箋云、道民以禮義、道作羑、周書康王之誥、惟

周文武誕受美若。馬融、王肅並云、美道也。史記周本紀、而佑因美里、尚書大傳、文王有四鄰、以免于牖里之害。是牖美同字。說文、𠀤、古文作美、或作誘、故召南野有死麕傳、誘道也。乡者、揚子太玄經、玄也者、天道也、地道也、人道也。兼三道而天名之。注、天地人三者、俱謂之玄。玄、天也。故以天名也。文選曹植貴躬詩、玄化滂流。李善注引廣雅、玄、道也。謂道德之化也。又盧諶贈劉琨詩、郭有道碑文注並引此文。舊本玄訛今、今訂正。裕者、方言文也。東齊曰裕。

《釋詁拾遺》魯、道也。　錢謹按、魯讀為旅。說文㫃部、旅蒙下重文㫃、曰古文旅。古文以為魯衛之魯。是魯字古與旅通。爾雅釋宮、旅、道也。禮記郊特牲、臺門而旅樹。鄭注亦曰、旅、道也。張書訓魯為道、蓋即旅之段字。王氏謂當在下文鈍也一條、未見及此也。

《補疏》魯道也。　書序、旅天子之命。史記周本紀、旅作魯。魯旅蓋同字。禮記郊特牲、臺門而旅樹。鄭注云、旅、道也。爾雅釋宮、旅、途也。郭璞注云、途即道也。案、釋詁、旅、陳也。而堂塗謂之陳。故旅訓陳而亦訓途。其誼一也。王疑魯為下文鈍也條內字、失之。

《拾遺》魯、道也。　原注、諸書無訓魯為道者。案、魯通作旅。史記周本紀、魯天子之命。書序作旅天子之命。爾雅釋宮、旅、途也。郭璞注、途即道也。漢書枚乘傳、魯東海絕吳之饟道。古道從東海、以絕吳之饟道。此亦以魯為道也。

厭、懕、喊、哿、侻、可也。□疏義喊作嘁。

《博雅音》厭、於甲。○當音厭足之厭。說見疏證。　懕、若挾。　喊、呼感。○各本呼譌作乎。今訂正。　哿、古我。　侻、他括。□疏義呼感作乎感。

《疏證》厭、讀當為厭足之厭。說文、猒、飽也。經傳通作厭。厭與懕同義、故皆訓為可。曹憲音於甲反、失之。懕者、說文、懕、快也。燕策云、先王以為慊其志。慊與懕同。哿可聲相近。小雅正月篇、哿矣富人。雨無正篇、哿矣能言。毛傳並云、哿、可也。侻者、文選神女賦、侻薄裝。李善注云、侻、好也。又可也。言薄裝正相堪可。法言君子篇、荀卿非數家之書、侻也。至于子思孟軻、詭哉。音義云、侻、可也。

《疏義》說文、可、肎也。厭者、衆經音義引蒼頡篇、伏合人心曰厭。懕者、說文、懕、快也。漢書文帝紀、天下人民未有懕志。文選謝靈運石壁精舍還湖中詩、意愜理無違。注引廣雅、愜、可也。是懕愜同。喊者、玉篇、喊、許今切。集韻、喊、五感切、可也。本此。哿者、小雅正月、哿矣富人。傳義也。說文、哿、可也。侻者、法言君子篇、荀卿非數家之書、侻也。司馬光注、侻、可也。宋玉神女賦、侻薄裝。李善注、侻、可也。言薄裝正相堪可。

《新方言》廣雅、侻、可也。　文選神女賦、侻薄裝。注、侻、好也、可也。此謂薄裝正相堪可。然則古言侻者、猶今言對耳。今人言懕可曰對、不懕可曰不對。廣雅懕亦訓可。　曹憲雖音侻為佗括反、而李善云、侻與娧同、佗外切、則為去聲。又侻從兌聲、自可讀兌。易言商兌、王謂商量可否也。四川、湖南皆讀對聲如兌矣。法言云、孫卿非數家之書、侻也。至於子思孟軻、詭哉。若以今語通之、侻即是對、詭即是拗。揚子書好用古訓殊語、而證之今人音訓、詞气肳合如此。誰謂古語不在今之方言乎。

錭、鈯、伹、拙、頑、銖、鈍也。

《博雅音》錭、桃。　鈯、大兀。　但、度滿。○但本作伹、音雞疽之疽。說見疏證。　拙、織厥。□疏義但作伹。

《疏證》錭者、說文、錭、鈍也。鈯、猶拙也。方俗語轉耳。伹音雞疽之疽。各本作但、音度滿反。後人改之也。說文、伹、拙也。伹從人、且聲。玉篇音七閭、祥閭二切。引廣雅、伹、鈍也。是廣雅

本作伹，不作但。其集韻類篇伹音疽，引廣雅伹，鈍也，其音即本於曹憲。是曹憲本音疽，不音度滿反。今訂正。頑者，如淳注漢書陳平傳云，頑頓，謂無廉隅也。頓與鈍同。孟子萬章篇云，頑夫廉。銖者，淮南子齊俗訓，其兵戈銖而無刃。高誘注云，楚人謂刃頓為銖。莊子庚桑楚篇，人謂我朱愚。朱與銖通。

《補正》 銖，鈍也。　注，淮南子齊俗訓，其兵戈銖而無刃。乙戈字。

《疏義》 說文，鈍，錭也。史記陳丞相世家，士之無耻頑鈍嗜利者，亦多歸漢。通作頓。漢書淮南王安上疏，不勞一卒，不頓一戟。頓與鈍同。錭者，徒刀切。說文金部義也。鐯者，廣韻，鐯，鈍也。本此。伹者，似魚祥閭二切。說文，伹，拙也。玉篇引廣雅，伹，鈍也。集韻引亦作伹。舊本伹訛但，音釋度滿反，亦誤。今訂正。拙者，才之鈍也。說文，拙，不巧也。老子，大巧若拙。離騷，理弱而媒拙兮。王逸注，拙，鈍也。頑者，玉篇，頑，鈍也。本此。銖者，市朱切。淮南齊俗訓，其兵戈銖而無刃。高誘注，楚人謂刃鈍為銖。

《箋識》 伹，鈍也　按伹原作但，音度滿。

歔、欷、唴、嘵、惻、愴、愁、慼、悲也。□疏義歔作戲。

《博雅音》 欷，許記。唴，去亮。嘵，堯。□疏義去亮作云亮。

《疏證》 歔者，說文，歔，欷也。欷，歔也。方言，唏，痛也。凡哀而不泣曰唏。於方則楚言哀曰唏。成十六年公羊傳，憯矣。何休注云，憯，悲也。楚辭九辯云，憯悽增欷。淮南子說山訓云，紂為象箸而箕子唏。歔唏憯並通。合言之則曰歔欷。衆經音義卷五引倉頡篇云，歔欷，泣餘聲也。楚辭離騷云，曾歔欷余鬱邑兮。枚乘七發云，噓唏煩醒。歔與噓亦通。歔各本訛作戲，惟影宋本不訛。唴嘵者，方言，自關而西，秦晉之間，凡大人少兒泣而不止謂之唴，哭極音絕亦謂之唴。平原謂啼極無聲謂之唴哴。嘵與唴同。

《疏義》 上文，悲，痛也，傷也。此又廣其訓。戲者，經典中於戲，悲歎之聲也。匡謬正俗云，嗚呼，歎詞也。古文尚書悉為於戲，今文尚書悉為嗚呼。而詩皆云於乎。文有古今之變，義無美惡之別。末代哀誄祭文則為嗚呼，封拜冊命則為於戲，不究根本，妄分兩義，非也。欷者，說文，欷，歔也。離騷，曾歔欷余鬱邑兮。王逸注，歔欷，哀泣之聲也。漢書中山靖王傳，悲者不可為絫欷。顏師古注，欷，歔欷也。唴嘵者，方言，自關而西，秦晉之間，凡大人少兒泣而不止謂之嘵，哭極音絕亦謂之唴。平原謂啼極無聲謂之唴哴。郭注，唴，即尚反。哴音亮。是唴哴字異音義同。惻者，說文，惻，痛也。玉篇，惻，楚力切，悲也。本此。愴者，說文，愴，傷也。宋玉九辯，愴怳懭悢兮。玉篇，愴，悲也。本此。愁慼者，上文訓為憂，此又為悲，義相成也。廣韻，愁，悲也。本此。

《拾補》 欷，悲也。　文選思玄賦，慨含唏而增愁。李注引何休云，欷，悲也。

剝、絕、鬌、落也。

《疏證》 剝者，馬融注剝卦云，剝，落也。鄭注云，陰氣侵陽，上至於五，萬物零落，故謂之剝也。漢書五行志說剝卦之義亦云，剝落萬物。絕者，楚辭離騷，雖萎絕其亦何傷兮。王逸注云，絕，落也。列子仲尼篇云，前矢造準而無絕落。鬌之言墮落也。說文，鬌，髮墮也。

《疏義》 此言隕落也。剝者，馬融注易剝卦云，剝，落也。絕者，離騷，雖萎絕其亦何傷兮。王逸注，絕，落也。鬌者，鄭注儀禮既夕云，兒生三月，翦髮為鬌。說文，鬌，髮隋也。

《拾補》 鬌，落也。　說文云，鬌，髮隋也。詩召南摽有梅篇毛傳云，盛極則隋落者梅也。是知髮隋即髮落矣。

胺、鮾、壓、伐、黲、黴、露、漫、淹、穮、缺、殕、腐、殄、㱙、俠

斯、殐、爽、敗也。殆

《博雅音》胺烏葛。○各本葛譌作腸，今訂正。餧諾每。黲七敢。黴眉。漫莫巨。䊩每。殃央。殕敷九。腐父。㱙朽。脯敝。殐来旦。□疏義烏葛作烏腸，莫巨作莫旦。

《疏證》胺者，玉篇：胺，一曷切，肉敗也。胺之言壅遏也。今俗語猶謂食物壅滯臭敗爲遏矣。餧者，玉篇：餧，魚敗也。論語鄉黨篇：食饐而餲，魚餒而肉敗。爾雅：食饐謂之餲。郭璞注云：飯饖臭也。又肉謂之敗，魚謂之餒。注云：敗，臭壞也。餒，肉爛也。釋文：餲，又音遏。餲與胺，餒與餧，並字異而義同。𣩁者，說文：蹶，僵也。莊子人閒世篇云：爲顛爲滅，爲崩爲蹶。蹶與𣩁同。伐者，說文：伐，敗也。藝文類聚引春秋說題辭云：伐者，涉人國內，行威有所斬壞。伐之爲言敗也。召南甘棠篇云：勿翦勿伐，勿翦勿敗。伐亦敗也。小雅賓之初筵篇云：醉而不出，是謂伐德。黲者，說文：黲，淺青黑色也。玉篇云：今謂物將敗時顏色黲黲也。黴者，玉篇音眉，飢、莫佩二切。說文：黴，物中久雨青黑也。淮南子脩務訓云：堯瘦臞，舜黴黑。楚辭九歎云：顏黴黧以沮敗兮。衆經音義卷十五引通俗文云：物傷濕曰黴。黴音無悲反。黴與黴亦同義。露之言落也。方言：露，敗也。昭元年左傳云：勿使有所壅閉湫底以露其體。逸周書皇門解云：自露厥家。管子四時篇云：國家乃路。呂氏春秋不屈篇云：士民罷潞。露、潞、路並通。今俗語猶云敗露矣。莊子天地篇：夫子闔行邪，無落吾事。謂無敗吾事也。落與露亦聲近義同。漫淹者，方言：漫、淹，敗也。溼敝爲漫，水敝爲淹。郭璞注云：皆謂水潦漫澇壞物也。荀子榮辱篇：汙漫突盜。楊倞注云：漫，當爲漫。漫亦汙也。水冒物謂之漫。儒行：淹之以樂好。鄭注云：淹，謂浸漬之。今俗語猶謂水漬物爲淹。又謂以鹽漬魚肉爲醃，義並相近也。䊩者，列子黃帝篇：肌色皯䵟。釋文云：䵟，音每。埤倉作䊩，謂禾傷雨而生黑斑也。䊩與䵟同。今人猶謂物傷溼生斑爲䊩，聲如梅。物傷溼則敗，故䊩又訓爲敗。釋名云：蘚不如禮曰㾹，㾹，黴也。趙使腐朽而已也。黴與䊩聲義相近。昭十四年左傳云：貪以敗官爲墨。墨與䊩聲義亦相近也。殃者，晉語云：吾主以不賄聞於諸侯，今以梗陽之賄殃之，不可。是殃爲敗也。月令云：冬藏殃敗。殃之言腐也。玉篇音方九切。衆經音義卷十六引埤倉云：殕，腐也。廣韻又芳武切，云：食上生白毛也。皆敗之義也。玉篇：殕，又音步北切，云：斃也。襄十一年左傳：踣其國家。亦敗之義也。踣與殕通。㱙與朽同。脯與敝同。脯，各本譌作俌，今訂正。挾斯者，方言：挾、斯，敗也。南楚凡人貧衣被醜敝，或謂之挾斯，器物敝亦謂之挾斯。挾與佚通，殊與爛通。爽者，老子云：五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。列子仲尼篇云：口將爽者，先辨淄澠。楚辭招魂：露雞臛蠵，厲而不爽些。王逸注云：爽，敗也。楚人名羹敗曰爽。殆者，卷一云：殆，壞也。壞與敗同義。賈子道術篇云：志操精果謂之誠，反誠爲殆。衆經音義卷十五引廣雅：殆，敗也。今本脫殆字。

《補正》伐、淹，敗也　注，如墨翟云。一切經音義引白虎通曰：伐者，何？伐，敗也。欲敗去之。鄭注云：淹謂浸漬之。下補後漢書安帝紀云：秋稼垂可收穫，而連雨未霽，懼必淹傷。

《疏義》說文：敗，毀也。胺者，玉篇：胺，肉敗也，一曷切。餧者，當爲餒。玉篇：奴罪切，魚敗也。廣韻：餒，魚敗。案：說文：魚敗曰餒。其字從食。𣩁者，說文：蹶，僵也。左思魏都賦：剞劂，雖嘹憑之者蹶。蹶𣩁同。伐者，說文：人部義也。黲者，色之敗也。說文：黲，淺青黑也。陸機漢功臣贊：上黲下黷。黴者，武悲切。說文：黴，物中久雨青黑。楚詞九歎：顏黴黧以沮敗兮。淮南脩務訓：舜黴黑。又說山訓：文公棄荏席，後黴黑，咎犯辭歸。露者，方言文。左氏昭元年傳：勿使有所壅閉湫底以露其體。是露爲形之敗也。漫淹者，亦方言文。溼敝爲漫，水敗爲

淹、穠者、亡戴切、稼之敗也、玉篇、穠、禾傷雨也、殃者、說文、殃、咎也、殆者、腐之敗也、玉篇、殆、敗也、本此、腐者、貿之敗也、說文、腐、爛也、朽者、說文、朽或作朽、包咸注論語云、朽、腐也、月令、孟春其臭朽、釋文、本亦作朽、肖者、衣之敗也、毘祭切、與敝同、說文、㡀、敗衣也、从巾、象衣敗之形、舊本肖譌肖、今訂正、快斯者、方言、褸裂、須捷、挾斯、敗也、南楚凡人貧衣被醜弊謂之須捷、或謂之褸裂、或謂之挾斯、器物弊亦謂之挾斯、快挾字異義同、殜者、力翰切、玉篇、殜、敗也、亦作爛、爽者、宋玉招魂、寯雜膿嬌、厲而不爽些、王逸曰、爽、敗也、楚人名羹敗曰爽、〇集韻、𢡆、於袁切、引廣雅、殜𢡆、敗也、今無此文、

《補疏》快斯、敗也、　快斯二字分言之、則挾、銷也、斯、離也、淮南子人間訓、秦皇挾錄圖、高誘注云、挾、銷也、爾雅釋言、斯、離也、本書、斯、分也、裂也、斯之言澌也、說文、死、澌也、人所離也、銷離分裂、皆敗壞之意、

詮、錄、贊、撰、訛、敃、備、饌、具也、

《博雅音》　贊、只歲、　訛、匹夷、〇各本夷譌作羑、今訂正、　敃、敳、□疏義匹夷作匹夷、

《疏證》詮者、論之具也、說文、詮、具也、淮南子要略云、詮言者、所以譬類人事之指、解喻治亂之體、差擇微言之眇、詮以至理之文、而補縫過失之闕者也、字亦通作譔、漢書揚雄傳、譔以為十三卷、蕭該音義云、字林譔音詮、錄者、記之具也、隱十年公羊傳云、春秋錄內而略外、贊者、聚之具也、說見下文贊聚也下、撰者、為之具也、說文、供、具也、論語先進篇、異乎三子者之撰、孔傳云、撰、具也、楚辭大招、聽歌譔只、王逸注云、譔、具也、撰供譔並通、堯典、共工方鳩僝功、釋文、僝、徐音撰、馬云、具也、僝亦與撰通、說文、顨、選具也、顨、巽也、巽、具也、並與撰聲近義同、訛者、玉篇、廣韻並訓與庀同、庀、治之具也、周官遂師、庀其委積、襄五年左傳、宰庀家器、鄭衆、杜預注並云、庀、具也、晉語、夜庀其家事、韋昭注云、庀、治也、饌亦撰也、說文、籑、具食也、或作饌、

《疏義》說文、具、共置也、詮者、說文言部義也、此緣切、錄者、文之具也、公羊隱十年傳、春秋錄內而略外、贊者、簣之具也、釋名、贊、纂也、横生一肉、屬著體也、撰者、孔安國論語注義也、通作譔、楚辭大招云、聽歌譔只、王逸注、譔、具也、訛者、玉篇、訛、具也、本此、今作庀、敃者、古文敳字、是誠之具也、備者、據之具也、玉篇、備、皮祕切、預也、饌者、食之具也、說文、籑、具食也、或作饌、通作僎、說文、僎、具也、鄭康成注論語云、僎讀曰詮、故詮僎同訓具也、

《釋詁拾遺》敃、具也、　樾謹按、敃、曹憲音敳、據說文、敃為敳重文也、然敳字實無具義、疑敃乃敹之誤、說文、敹、相襍錯也、襍錯故有具義、卷一云、敹、襍也、各本敹誤作敹、然則此文敹又誤作敃、亦不足異矣、

堅、牰、狠、戾、恎、愎、鷙、忮、很也、□疏義狠作狠、鷙作摯、很作佷、

《博雅音》　堅、卿珍、　牰、四、　恎、質、又多結反、　愎、符逼、　很、平懇、

《疏證》堅者、說文、堅、牛很不從引也、牰者、玉篇、牰、牛很也、狠戾者、說文、很、盭也、卷四云、狠、很、盭也、盭與戾同、狠與戾一聲之轉、燕策云、趙王狠戾無親、漢書嚴助傳云、今閩越王狠戾不仁、恎者、玉篇、恎、惡性也、論語陽貨篇、惡果敢而窒者、窒與恎通、言狠戾也、馬融訓窒為塞、失之、下文云、痓、惡也、義與恎亦相近、愎鷙者、宣十二年左傳、剛愎不仁、杜預注云、愎、很也、鷙亦恎也、漢書匈奴傳、天性忿鷙、顏師古注云、鷙、很也、管子五輔篇云、下愈覆鷙而不聽從、趙策云、夫知伯之為人也、好利而鷙復、史記酷吏傳贊云、馮翊殷周蝮鷙、覆復蝮皆愎之借字耳、解者失之、忮者、說文、忮、很也、莊子齊物論篇云、大勇不忮、

《疏義》玉篇、佷、戾也、本作很、說文、很、不聽從也、一曰盭

也、吳語、今王將很天而伐齊、韋注、很、違也、豎者、牛之很也、說文、豎、牛很不從引也、㹞者、玉篇、㹞、思二切、牛很也、狠者、犬之很也、玉篇、狠、五閒切、犬鬥聲、舊本狠訛狼、今訂正、徐北溟曰、如依舊文、狼戾連讀、亦有很義、戾者、說文、戾、曲也、通作悷、悷者、玉篇、悷、惡性也、愎者、左氏僖十五年傳、愎諫違卜、杜注、愎、戾也、又宣十二年傳、剛愎不仁、說文無愎字、弦部𢐀、弼戾也、是古通用弼、𢐀字、𢐀與驚同、故有很義、忮者、說文、忮、很也、

韜、含、裕、容、窕、窊、寬也、

《博雅音》窊、乎化、

《疏證》韜者、南宮韜字子容、是韜為寬也、淮南子本經訓云、小而行大、則滔窕而不親、大而行小、則陿隘而不容、韜縚滔並通、含者、坤彖傳云、含宏光大、是含為寬也、容亦裕也、卷四云、裕、容也、洪範、思曰睿、漢書五行志作思心曰容、說云、容、寬也、窕、窊者、窊或作槬、昭二十一年左傳、鍾小者不窕、大者不槬、窕則不咸、槬則不容、杜預注云、窕、細不滿也、槬、橫大不入也、不咸、不充滿人心也、不容、心不堪容也、窕與窊義正相反、而此俱訓為寬者、窕為不滿之寬、窊為橫大之寬、大戴禮王言篇云、布諸天下而不窕、內諸尋常之室而不塞、管子宙合篇云、其處大也不窕、其入小也不塞、墨子尚賢篇云、大用之天下則不窕、小用之則不困、荀子賦篇云、充盈大宇而不窕、入卻穴而不偪、呂氏春秋適音篇云、音太鉅則志蕩、以蕩聽鉅、則耳不容、不容則橫塞、橫塞則振、太小則志嫌、以嫌聽小、則耳不充、不充則不詹、不詹則窕、高誘注云、窕、不滿密也、是窕為不滿之寬也、莊子逍遙遊篇、瓠落無所容、梁簡文帝注云、瓠落猶廓落也、瓠、窊聲相近、是窊為橫大之寬也、

《補正》窕、寬也、　注、加墨戴云、百工將時斬伐、佻其期日而利其巧任、荀子王霸篇注、佻、緩也、謂不迫促也、案、佻與窕同、

《疏義》爾雅、寬、綽也、孫炎曰、性之裕者、郭璞曰、謂寬裕也、說文、寬、屋寬大也、虞書、寬而栗、鄭注、寬謂度量寬宏、韜者、魯南宮韜字子容、故韜容皆釋為寬也、廣韻、韜、寬也、本此、含者、文言傳、含萬物而化光、通作函、曲禮云、席間函丈、攷月令、羞以含桃、釋文本亦作函、是含函同也、裕者、周書康誥、裕乃以民寧、容者、說文、容、盛也、寬則能盛、故為寬也、窕者、寬而深也、窊者、玉篇、窊、寬也、本此、通作槬、廣韻、槬、寬也、

《拾補》容、寬也、　王氏未引說文、按、說文容訓盛也、不訓寬、易師象傳、君子以容民畜眾、臨象傳、容保民无疆、虞注並云、容、寬也、

親、傶、傍、附、切、摩、鄰、比、厲、局、阿、侍、夾、次、道、迫、促、近也、

《博雅音》夾、古匣、

《疏證》傶通作戚、摩者、宣十二年左傳、摩壘而還、杜預注云、摩、近也、淮南子人間訓云、物類之相摩近而異門戶者、眾而難識也、磨與摩同、馬融注繫辭傳云、摩、切也、鄭注樂記云、摩猶迫也、義並相近、厲者、文選西都賦、鶯厲天、李善注引韓詩翰飛厲天、又引薛君章句云、厲、附也、莊子大宗師篇云、女夢為鳥而厲乎天、局者、小爾雅、局、近也、夾者、梓材、懷為夾、多方、爾曷不夾介乂我周王、傳並云、夾、近也、道、義見卷一遒急也下、遒與道同、

《疏義》說文、近、附也、親者、文言傳、本乎天者親上、本乎地者親下、爾雅釋文引倉頡篇、親、近也、傶者、與戚同、一切經音義九引戚、近也、周書金縢、未可以戚我先王、孔傳、戚、

近也、遠周書文酌解、取戚免梏、孔晁注、近也、傳者、說文人部義也、附者、淮南說林訓、附耳之言、聞於千里、注、附、近也、切者、文選長楊賦、精略舉其凡、而自覽其切焉、李善注引張晏云、切、近也、摩者、左氏宣十二年傳、御靡旌摩壘而還、注、摩、近也、學記云、相觀而善謂之摩、鄭注、相切磋也、淮南說林訓、若骨之與齒、堅柔相摩、而不相敗、注、摩、近也、鄰者、釋名、鄰、連也、相接連也、皋陶謨臣哉鄰哉、鄰哉臣哉、孔傳、鄰、近也、言君臣道近、相須而成、小雅正月、洽比其鄰、傳、鄰鄰爲近、張衡東京賦、始于宮鄰、卒於金虎、薛綜曰、鄰、近也、比者、說文、比、密也、左氏文十八年傳、頑嚚不友、是與比周、注、比、近也、屬者、文選西都賦注引韓詩云、翰飛屬天、薛君章句、屬、附也、素、附近義相埒、局者、文選魏文帝與朝歌令吳質書、塗路雖局、官守有限、李善注、局、近也、阿者、讀若婍娶之娶、左氏昭二十年傳、阿下執事、注、阿、比也、阿比皆近也、侍者、廣韻、侍、近也、本此、夾者、周書梓材云、懷爲夾、孔傳、懷遠爲近、又多方云、爾曷不夾介乂我周王、孔傳、夾、近也、汝何不近大見治于我周王、次者、次第亦相近也、道者、說文、道、迫也、或作遒、遒者、說文辵部義也、離騷、吾令羲和弭節兮、望崦嵫而勿迫、王逸注、欲令日御按節徐行、望日所入之山、且勿附近、促者、說文、促、迫也、

排、擠、摧、攘、抵、搣、斥、䟴、推也、

《博雅音》　擠、子詣、抵、丁禮、搣、戎□、疏義子詣作子詣、

《疏證》排者、說文、排、擠也、又云、推、排也、少儀云、排闔說屨於戶內、擠者、說文、擠、排也、荀子解蔽篇云、不好辭讓、不敬禮節、而好相推擠、摧推聲相近、說文、摧、擠也、楚辭九思云、魁壘擠摧兮常困辱、攘者、說文、攘、推也、楚辭七諫、反離謗而見攘、王逸注云、攘、排也、抵者、說文、抵、擠也、夏小正、抵蚔、傳云、抵猶推也、搣者、玉篇、搣、如勇切、推車也、說文、軵、反推車令有所付也、呂氏春秋精通篇云、樹相近而靡、或軵之也、淮南子覽冥訓、軵車奉饟、高誘注云、軵、推也、氾論訓、相戲以刃者、太祖軵其肘、注云、軵、擠也、說文、㨥、推擣也、搣摏軵並音如勇反、其義一也、斥者、衆經音義卷十四引三倉云、斥、推也、說文、斥、卻屋也、卻與推同義、昭十六年左傳云、大國之求、無禮以斥之、其何饜之有、奔者、白虎通義云、謂之奔者何、奔猶僨僨也、言能推信究道而行之、風俗通義云、奔者、推也、循也、言其推行道德、循究緒也、

《疏義》說文、推、排也、文雅靈漢云、則不可推、傳、推、去也、排者、說文、排、擠也、楚辭九歎云、遠見排而逢讒、班固西都賦、排飛闥而上出、擠者、說文、擠、排也、莊子人間世云、故其君因其脩以擠之、簡文云、擠、排也、荀子仲尼篇、抑有功而擠有罪、楊倞注、擠、排也、言重傷之也、又解蔽篇、不好辭讓、不敬禮節、而好相推擠、摧者、說文、摧、擠也、楚辭九思云、魁壘擠摧兮常困辱、攘者、說文手部義也、晉語、文公曰、攘推賢也、古揖攘字如此、今所備用者是質讓之讓、抵者、說文、抵、擠也、搣者、玉篇、搣、如勇切、推車也、案、搣與軵同、說文、軵、反推車令有所付也、讀若茸、而隴切、淮南氾論訓、相戲以刃者、太祖軵其肘、注、軵、擠也、漢書馮奉世傳、再三發軵、則曠日煩費、如淳曰、軵、推也、斥者、文選長楊賦、斥芬芳而不御、謝靈運七里瀨詩、遺物悼遷斥、劉公幹贈五官中郎將詩、四節相推斥、李注並引此文、䟴即奔字、唐寧凡曰、風俗通皇霸篇、奔者推也、循也、言其推行道德、循究緒也、

廣雅詁林卷第三下

釋詁

穜、疊、蓐、臧、醇、釀、渥、陸、纇、厚也、□疏義穜作種、傑穜揆、

《博雅音》 穜、直龍、纇、逵、

《疏證》 穜通作重、蓐臧者、方言、蓐、臧、厚也、說文、蓐、陳草復生也、又云、緐、繁采飾也、張衡西京賦云、采飾纖縟、縟與蓐同義、引之云、文七年左傳、訓卒利兵、秣馬蓐食、杜預注云、蓐食、早食於寢蓐也、漢書韓信傳、亭長妻晨炊蓐食、張晏注云、未起而牀蓐中食、案訓卒利兵秣馬、非寢之時矣、亭長妻晨炊、則固已起矣、而云早食於寢蓐、云未起而牀蓐中食、義無取也、蓐者厚也、食之豐厚於常、因謂之蓐食、訓卒利兵秣馬蓐食者、商子兵守篇云、壯男之軍、使盛食厲兵、陳而待敵、壯女之軍、使盛食負壘、陳而待令、是其類也、兩軍相攻、或竟日未已、故必厚食、乃不飢、亭長妻欲至食時不具食以絕韓信、故亦必厚食、乃不飢也、成十六年傳、蓐食申禱、襄二十六年傳、秣馬蓐食、並與此同、凡厚與大義相近、厚謂之敦、猶大謂之敦也、厚謂之醇、猶大謂之純也、厚謂之臧、猶大謂之將也、陸者、爾雅、高平曰陸、李巡注云、謂土地豐正、是厚之義也、左思蜀都賦、灑瀰池而為陸澤、劉逵注云、蔡邕曰、凝雨曰陸、爾雅釋魚、魁陸、郭璞注云、本草云、魁狀如海蛤、員而厚、義並同也、坊記、睦於父母之黨、鄭注云、睦、厚也、睦與陸古字同聲、故漢碑和睦字多通作陸、纇者、莊子大宗師篇、其纇纇、郭象注云、纇、大朴之貌、天道篇、而纇纇然、注云、高露發美之貌、皆厚之義也、說文、馗、九達道也、似龜背、故謂之馗、馗、高也、義與纇亦相近、

《補正》 蓐、厚也、 注、加墨鐵云、其飲食不溽、

《疏義》 廣韻、厚、厚薄、又重也、穜者、玉篇、穜、稑也、增益也、舊本穜譌為種、稑之種、今訂正、疊者、說文、疊、揚雄說以為古理官決罪、三日得其宜乃行之、从晶、新改為三田、眾經音義引倉頡篇、疊、重也、積也、蓐者、方言文也、玉篇、蓐、乳蜀切、厚也、本此、臧者、亦方言文、廣韻、臧、厚也、本此、醇者、說文、醇、不澆酒也、邯鄲淳魏受命述云、樹深根以厚基、播醇澤以釀味、東京賦、春醴惟醇、薛綜注、醇、厚也、釀者、酒之厚也、說文、釀、厚酒也、淮南主術訓、肥釀甘脆、非不美也、渥者、漬之厚也、邶風簡兮云、赫如渥赭、傳、渥、厚漬也、陸纇並未聞、

《拾遺》 穜、厚也、 稿云、穜者、說文、緟、增益也、玉篇音除本切、緟與穜同、經典通作重、又說文、重、厚也、玉篇音直隴、直龍二切、物重相厚、相重、疊亦厚、故皆訓為厚也、

龍、利、芬、尼、調、庸、和也、□疏義庸作庸、

《疏證》 龍者、商頌長發篇、何天之龍、周頌酌篇、我龍受之、毛傳並云、龍、和也、利者、說文、利、銛也、從刀、和然後利、從和省、引乾文言、利者義之和也、荀爽注云、陰陽相和、各得其宜、然後利、乾彖傳又云、保合大和、乃利貞、周語云、人民龢利、表記、有忠利之教、後漢書章帝紀、利作和、是利與和同義、和龢古通用、芬者、方言、芬、和也、郭璞注云、芬香和調、周官鬯人注云、鬯、釀秬為酒、芬香條暢於上下也、大雅鳧鷖篇云、旨酒欣欣、燔炙芬芬、皆芬香和調之意也、凡人相和好、亦謂之芬、荀子議兵篇云、其民之親我歡若父母、其好我芬若椒蘭、非相篇云、驩欣芬薌以送之、皆是也、方言、紛怡、喜也、紛與芬義亦相近、尼、各本譌作尼、隸書尼或作尼、因譌而為尼、今據玉篇、廣韻訂正、廣雅訓尼為和、蓋本孝經說、邢昺孝經正義云、劉瓛述張禹之義、以為仲者中也、尼者和也、言孔子有中和之德、蓋曲說也、庸、各本譌作庸、廣韻、庸、和也、眾經音義卷二十三、二十五、並引廣雅、庸、和也、今據以訂正、

《補正》 庸、和也、 注、各本譌作庸、改各本皆作庸、下補

千祿字書、龢俗作龢、故譌而為龢、韋昭注周語云、龢、和用也、

《疏義》賈誼書道術篇、剛柔得道謂之和、反和為乖、說文、龢、調也、讀與和同、經典通用和、龍者、周頌酌、我龍受之、商頌長發、何天之龍、傳並云、龍、和也、利者、說文、利、从和省、和然後利、易文言傳、利者、義之和也、又云、利物足以和義、子夏易傳、利、和也、芬者、方言文也、郭注、芬香和調、尼者、禮記中庸、仲尼祖述堯舜、仲尼、孔子字、漢安昌侯張禹云、仲者中也、尼者和也、調者、說文言部義也、地官調人注、調猶和合也、龢者、一切經音義二十三、二十五並引龢、和也、龢、龢之訛、○一切經音義二十二引諸和也、今無此文、

輨、軏、轎、軪也、

《博雅音》輨、魂、軏、抗、轎、奇廟、奇朝、軪、五浪、

《疏證》軏者、玉篇、軏、軏軪也、轎者、漢書嚴助傳、輿轎而險領、韓瓚注云、今竹輿車也、江表作竹輿以行是也、軪者、集韻引字林云、軪、轎也、廣韻、輨音魂、又音軒、輨之言軒、軏之言亢、轎之言喬、軪之言卬、皆上舉之意也、

《疏義》玉篇、軪、牛向切、轎軪、輨者、說文、軘軥也、軏者、玉篇、軏、口恭切、軏軪、轎者、玉篇、轎、小車也、

獲、戮、羞、恥、𣪘、辱也、

《博雅音》𣪘、苦大、

《疏證》獲者、史記屈原傳云、不獲世之滋垢、皭然泥而不滓者也、獲猶辱也、士昏禮注云、以白造緇曰辱、是也、方言、荊淮海岱雜齊之閒、罵奴曰臧、罵婢曰獲、齊之北鄙、燕之北郊、凡民男而壻婢謂之臧、女而婦奴謂之獲、亦辱之義也、上文云、濩、辱汙也、濩與獲古亦同聲、

《補正》戮、辱也、　注、濩與獲古亦同聲下、補戮者、周官掌戮注云、戮猶辱也、又加墨識云、晉語請殺其生者而戮其死者、韋注、陳尸為戮、　史記張儀傳、中國無事、秦得燒掇焚杅君之國、秦策作秦且燒焫獲君之國、焚杅讀為煩汙、

《疏義》說文、辱、恥也、从寸在辰下、失耕時於封畺上戮之也、獲者、玉篇、獲、辱也、婢之賤稱也、戮者、夏書甘誓、予則帑戮汝、孔傳、非但止汝身、辱及汝子、言恥累也、周禮序官掌戮注、戮猶辱也、羞者、否六三、包羞、孟子、無羞惡之心非人也、恥者、說文心部義也、𣪘者、未聞、玉篇、居毅切、

《拾遺》𣪘、辱也、　疏證未釋、案、玉篇、𣪘、居毅切、集韻、類篇、丘蓋切、音礚、並引博雅、

屑、姘、圭、潔也、

《博雅音》姘、静、

《疏證》屑者、方言、屑、潔也、邶風谷風篇、不我屑以、鄘風君子偕老篇、不屑髢也、毛傳並云、屑、絜也、絜與潔通、姘者、說文、姘、静也、廣韻云、女貞絜也、邶風静女傳云、静、貞静也、静與姘通、圭與蠲通、士虞禮記、圭為而哀薦之、鄭注云、圭、絜也、引小雅天保篇吉圭為饎、今本圭作蠲、周官蜡氏、令州里除不蠲、鄭注云、蠲、讀如吉圭惟饎之圭、

《補正》潔也、　注、加墨識云、周語、静其巾冪、注、静、絜也、

《疏義》說文新附、潔字云、瀞也、古用絜、鄭注鄉飲酒義云、絜猶清也、屑者、鄘風、不屑髢也、邶風、不我屑以、傳並云、屑、絜也、趙岐孟子注、屑、潔也、姘者、說文、姘、静也、周語、静其巾冪、韋注、静、潔也、圭者、孟子、卿以下必有圭田、趙岐注、圭、潔也、通作蠲、詩曰、吉蠲為饎、傳、蠲、絜也、鄭注秋官蜡氏云、蠲讀如吉圭惟饎之圭、圭、絜也、陸氏釋文並云、蠲、舊音圭、穆天子傳云、天子具蠲齊牷、郭注、蠲者、潔也、蠲音圭、呂覽

云、臨飲食必蠲絜、高誘曰、蠲讀為圭、

《拾補》圭、潔也、　王氏引周官蜡氏鄭注、蠲讀如圭、按、鄭注有云、圭、潔也、潔字正合此文、孟子滕文公篇、必有圭田、趙注同、

讒、嫉、殺、㺑、賊也、

《博雅音》㺑、山減、

《疏證》讒者、荀子脩身篇云、傷良曰讒、害良曰賊、嫉者、王逸注離騷云、害賢為嫉、殺者、昭十四年左傳云、殺人不忌為賊、㺑者、說文、㺑、賊疾也、方言、憯、殺也、憯與㺑聲義相近、

《疏義》荀子修身篇、害良曰賊、說文、賊、敗也、讒者、左氏昭五年傳、於人為言、敗言為讒、故曰有攸往、主人有言、言必讒也、莊子漁父篇、好言人之惡謂之讒、荀子脩身篇、傷良曰讒、嫉者、說文、㑵、妎也、或作嫉、廣韻㑵下引廣雅賊也、是本又作㑵、殺者、說文、殺、戮也、㺑者、說文、㺑、賊疾也、玉篇、㺑、賊也、本此、

涂、嫮、妨、猛、害也、妒、

《博雅音》涂、塗、嫮、聘、

《疏證》嫮妨一聲之轉、釋言云、妨、嫮也、說文、妨、害也、周語云、害於政而妨於後嗣、妒者、王逸注離騷云、害色曰妒、文選潘岳馬汧督誄注引廣雅、妒、害也、今本脫妒字、

《疏義》釋名、害、割也、如割削物也、說文、害、傷也、涂嫮未詳、妨者、說文女部義也、猛者、玉篇、猛、害也、本此、

《拾遺》涂、猛、害也、　疏證未訓、案、涂與荼通、爾雅、十二月為涂、周禮秋官哲蔟氏鄭注、月謂從娵至荼、是其證、詩正義云、荼毒皆惡物、猛、玉篇、惡也、害也、禮檀弓、苛政猛于虎、謂害人甚於虎也、

《拾補》涂、害也、　王氏無說、按、涂即今之塗字、尚書仲虺之誥篇云、民墜塗炭、言民之受害也、塗通作荼、文選孫子荊為石仲容與孫皓書、生人陷荼炭之艱、李注云、荼與塗字通用、詩大雅桑柔篇云、寧為荼毒、以荼與毒並言、荼亦毒類、說文以毒為害人之艸、鶡冠子環流篇云、味之害人者謂之毒、周官夏官屬山師、鄭注訓害為毒物及螫噬之蟲獸、此又荼之所以有害義也、

伸、舒、勃、展也、

《疏證》舒勃者、方言、舒、勃、展也、東齊之間凡展物謂之舒勃、

《疏義》楚辭九歌云、展詩兮會舞、王逸注、展、舒也、伸者、說文、伸、屈伸、玉篇、伸、舒也、舒勃者、方言文也、東齊之閒凡展物謂之舒勃、

禦、禁、接、閡、坐、沈、宿、躓、矣、跋、挂、礙、鋪、腗、綝、処、咹、跱、棖、拘、渟、憒、趕、蹭、抳、騤、駤、躇、劵、止也、已、凝懸

《博雅音》接、落登、又陵。○此言接音落登反、又音陵也、影宋本以下又字譌作文、郎本遂改為義、謬甚、今訂正、　跋、此涌、　綝、恥林、　処、昌汝反、憲案、說文解字從又几。○各本昌譌作易、又譌作文、影宋本唯昌字不譌、　咹、道、又音稱案○各本又譌作口、今訂正、案上不當有稱字、未審何字之譌、　跱、直李○各本直譌作宜、今訂正、　棖、雉庚、　渟、亭、　憒、貿、　趕、畢、　蹭、簦、又音所甘、○各本又譌作口、今訂正、　抳、女几、女禮、　騤、煩、　駤、致、　躇、徒加、　劵、羌□殘義又陵作又義陵反、昌汝作易汝、直李作宜萬、李、徒加作徒如、

《疏證》按者，說文：按，止馬也。閣者，說文：各，異詞也。從口夂。夂者，有行而止之，不相聽意。漢書梁孝王傳：太后議格。蘇林音閣。張晏注云：格，止也。史記集解引如淳注云：攱閣不得下也。攱或作庋。內則：大夫七十而有閣。鄭注云：閣，以板為之，庋食物也。爾雅：所以止扉謂之閣。郭璞注云：門辟旁長橛也。徐鍇說文繫傳云：閣，門扇所附著也。是凡言閣者，皆止之義也。凡止與至義相近，止謂之閣，猶至謂之格也。止謂之底，猶至謂之抵也。止謂之訖，猶至謂之迄也。訖者，坎六三：險且枕。虞翻注云：枕，止也。釋文云：古文作沈。諸書無訓矣為止者。矣疑當作竢。爾雅：竢，止，待也。是竢與止同義。竣者，遠之止也。齊語：有司已於事而竣。韋昭注云：竣，退伏也。竣衛東京賦作踆。爾雅釋言注引齊語作逡。竣、踆、逡並同。周語：其有悛乎。韋昭注云：悛，止也。悛與竣亦聲近義同。拄與𢧢同義。說文：𢧢，止也。鋪脾者，方言：鋪，脾，止也。疏證云：詩大雅：匪安匪舒，淮夷來鋪。言為淮夷之故來止。與上匪安匪遊，淮夷來求，文義適合。箋說讀鋪為痡，謂為淮夷而來，當討而病之，失於迂曲。鋪脾一聲之轉，方俗或云鋪，或云脾耳。漢書天文志：吾長為濛，短為旱，奢為扶。鄭氏注云：伏雷為蟠，齊魯之間聲如酺。酺、扶聲近。蟠，止不行也。案：齊魯言蟠聲如酺，與鋪聲亦相近也。綝之言禁也。說文：綝，止也。止有安善之意，故字之訓為止者，亦訓為善。卷一云：休、戾，善也。此云：綝，止也。爾雅云：綝、徽，善也。徽、戾，止也。休、戾也，皆其證矣。処與處同。咹音遏。爾雅：遏，止也。遏與咹同。咹又音案。爾雅：按，止也。按與咹亦同。跱者，說文：峙，踞也。玉篇云：爾雅室中謂之跱。跱，止也。列子湯問篇：五山常隨潮波上下往還，不得暫峙。峙與跱同。引之云：玉篇引爾雅室中謂之跱，今本作時。時與跱聲近而義同。大雅緜篇：曰止曰時，箋云：時，是也。曰可止居於是。正義曰：如箋之言，則上曰為辭，下曰為於也。案：經文疊用曰字，不當上下異訓。二曰字皆語辭，時亦止也。古人自有複語耳。爾雅：爰，曰也。曰止曰時，猶言爰居爰處。爾雅又云：雞棲于弋為榤，鑿垣而棲為塒。王風君子于役篇釋文：塒作時。棲止謂之時，居止謂之時，其義一也。莊子逍遙遊篇：猶時女也。司馬彪注云：時女猶處女也。處亦止也。爾雅：止，待也。廣雅：止，待，逗也。待與跱亦聲近而義同。待又通作時。廣雅：跱，躇，待也。方言：跱作萃，待作時，皆古字假借，或以時為待之譌，非也。柀者，距之止也。說文：歫，止也。說見釋言「樘，距也」下。柀、樘、距、歫並同。拘者，說文：拘，止也。淳通作停。懫者，損象傳：君子以懲忿窒欲。釋文云：窒，鄭、劉作懫。懫，止也。懫與窒通。趩之言畢也。說文：趩，止行也。周官隸僕：掌蹕宮中之事。鄭衆注云：蹕謂止行者清道，若今時儆蹕。史記梁孝王世家：出言趩，入言警。警趩與儆蹕同。說文：蹕，止也。蹕與趩亦同義。柅者，姤初六：繫于金柅。釋文：柅，說文作檷，云：絡絲檷也。王肅作柅，子夏作鑈，蜀才作尼，止也。正義引馬融注云：柅者，在車之下，所以止輪令不動者也。爾雅：尼，止也。並聲近而義同。䮝者，說文：樊，鷙不行也。樊與䮝同。駤者，說文：騺，馬重皃。史記晉世家云：惠公馬騺不行。騺與駤同。淮南子脩務訓：人謂之駤。高誘注云：駤，不通達也。說文：疐，礙不行也。幽風狼跋篇：載疐其尾。義並與駤同。駤與懫聲亦相近也。躇者，說文：峙躇不前也。玉篇音陳如切。楚辭九思云：握佩玖兮中路躇躇。與躇同。亭水謂之豬，義與躇亦相近也。凝者，大雅桑柔篇：靡所止疑。毛傳云：疑，定也。正義音凝。王逸注九歎云：凝，止也。凝與疑通。懲者，小雅沔水篇：寧莫之懲。毛傳云：懲，止也。文選遊天台山賦注、別賦注、張協雜詩注並引廣雅：凝，止也。衆經音義卷十三引廣雅：懲，止也。華嚴經卷七音義引廣雅：已，止也。今本脫凝、懲、已三字。

《補正》沉、騃、駤，止也。　注，加墨戳云：家語七十二弟子篇：公晳哀字季次。今本次譌作沉。　說文：樊，鷙不行也，下，補魏阮瑀駕出北門行云：馬樊不肯馳。　史記晉世家云：惠公馬鷙不行，下，補太元元錯云：進欲行，止欲鷙。　鷙與

駐同，鸞下補埜字。

《疏義》上文止逗也。鄘風相鼠傳，止，所止息也。禦者，韋昭國語注，禦，止也。文楊賦陵夷而不禦，顏師古亦訓爲止。禁者，玉篇，禁，記鴆切，止也。本此。按者，說文，按，止馬也。里甑切，閣者，說文，閣，所以止扉也。坐者，說文，坐，止也。从土，从留省，土，所止也。古文作坐。沈者，上文云沒也，沈又爲止也。宿者，說文宀部義也。蹟者，足所止也。說文，迹，步處也。或作蹟。矣者，辭之止也。雖在句中，不以爲義。說文，矣，語已詞也。詩曰，顏之厚矣，出自口矣，是也。竣者，說文，竣，偓竣也。引國語曰，有司已事而竣。玉篇，竣，止也。本此。挂者，本又作絓。文選劉峻辯命論，才絓中庸，在於所習。李善注引廣雅，絓，止也。礙者，說文石部義也。法言問道篇，聖人之治天下也，礙諸以禮樂。吳秘注，礙，止也。宋孫綽遊天台山賦，凝思幽巖。江淹別賦，舟凝滯于水濱。李善注並引廣雅，凝，止也。是本又作凝。鋪脾者，方言文也。㳿者，說文夂部義也。処者，說文，処，止也。得几而止。或作處。唉者，疑與按同。大雅皇矣，以按徂旅。傳，按，止也。孟子，按作遏。史記周本紀，王按兵毋出。漢書高帝紀，吏民皆按堵如故。跱者，玉篇，跱，除几切。引爾雅曰，室中謂之跱。跱，上也。跱，今本爾雅作時。上當作止。宇之誤也。一切經音義一引此文，光應云，字詁，古文峙，今作跱，同。謂亭亭然獨止立也。根者，通作堂。王延壽魯靈光殿賦，枝堂杈枒而斜據。張載注，堂或作根字。案，說文，堂，歫也。又云，歫，止也。是根堂皆有止義。拘者，說文句部義也。渟者，水之止也。張衡南都賦，貯水渟洿。一切經音義一引埤蒼，水止曰渟。字書，水滯也。攢者，玉篇，攢，之日切，止也。本此。趩者，天官宮正職，禁凡邦之事蹕。鄭司農云，國有事，王當出，則宮正主禁絕行者，若今時衛士填街蹕也。趩，蹕字異義同。蹕者，玉篇，蹕，止也。本此。抳者，姤初六，繫于金抳。王肅作抳，其从手。騤駐者，上扶光切。下竹利切。玉篇，騤，騤駐，止也。或作騤，驕者，說文，驕，峙驕不前也。叅者，上文云極也。劵也。叅又爲止也○一切經音義十三引懲止也。華嚴經音義上引已止也。今俱無此文。

釋詁拾遺　蹭，止也。　楊謹按，禹貢，荆州沱潛既道。釋文引馬注曰，沱，湖也。其中泉出而不流者謂之潛。蹭字疑與潛通。水不流謂之潛，以水言，故從水。人不行謂之蹭，以人言，故從足。

《補疏》矣，劵，止也。　說文，矣，語已詞也。矣爲決絕之辭，語之住句，故曰止。通作已。王謂矣之誤，非。　釋文，劵，綣也。相約束繾綣以爲限也。此即止之誼也。劵通作卷。莊子庚桑楚篇，劵內者行乎無名，劵外者志乎期費。釋文，劵字又作卷。儀禮公食大夫禮鄭注云，卷，收也。收亦止誼。

《拾遺》蹭，劵，止也。　疏證未訓。案，玉篇，蹭，才舍，才合二切，止也。廣韻二十二覃，昨含切，音蠶。義同。集韻引博雅，又作蹭。類篇，蹭，䟢聚兒。或作蹲。說文，蹲，踞也。後漢書魯恭傳，蹲夷踞肆，是蹲當訓踞。說文，踞，蹲也。大戴禮，獨處而踞。注，蹲也。左襄二十四年傳，皆踞轉而鼓琴。疏，踞謂坐其上也。券，古倦字，是蹭劵皆有止意。

《拾補》蹟，渟，止也。　蹟字王氏無說。按蹟通作跡。論衡奇怪篇云，跡者基也。說文，止爲下基。文選長笛賦李注引埤蒼云，渟，水止也。玄應一切經音義卷一引埤蒼云，水止曰渟。

《録遺》騤，止也。　別錄云，魏阮瑀駕出北郭門行云，馬樊不肯馳，車殆馬煩。

𡖅、𡗈、夥、𡖑、𡖤、𡖧、𡖫、𡖪、𡖬、𡖩、𡖷、盛、饒、夠、𡗀、與、植，多也。夠、錤

《博雅音》𡖅烏孔、𡗈奴孔、夥乎果、𡖑妥、𡖤口才、𡖧叢、𡖫那、𡖪華、𡖬浮、𡖩之鼓、𡖷丁含、

《疏證》䌥纕者，䌥之言擁，纕之言瀼，皆盛多之意也。方言：「䌥、纕、賊，多也。南楚凡大而多謂之䌥，或謂之纕。凡人語言過度及妄施行，亦謂之纕。」後漢書崔駰傳「紛纕塞路」，李賢注引方言「纕，盛多也」。纕與纕通，盛與賊通。賊者，方言「凡物賊而多，齊宋之郊、楚魏之際曰夥」。史記陳涉世家云：「夥頤，涉之為王沈沈者。」楚人謂多為夥。夥與夥同。今人問物幾許，曰幾多。吳人曰幾夥。語之轉也。錗之言委積也。玉篇音於果切。廣韻又烏禾切。燕人云多也。錗與夥聲亦相近。䥯之言兼該也。玉篇：「䥯，多也；大也。」亦作姟。䋜者，爾雅：「那，多也。」釋文：「那，本或作䋜。」商頌那篇「猗與那與」，小雅桑扈篇「受福不那」，毛傳並云：「那，多也。」那與䋜通。䌠者，周南螽斯羽「詵詵兮」，毛傳云：「詵詵，衆多也。」釋文：「詵詵，說文作䌠。」又說文：「駪，馬衆多皃。」小雅皇皇者華篇「駪駪征夫」，毛傳云：「駪駪，衆多之貌。」晉語引詩作「莘莘」。楚辭招魂注引作「侁侁」。莊子徐無鬼篇「禍之長也茲萃」，李頤注云：「萃，多也。」說文：「甡，衆生竝立之皃。」大雅桑柔篇「甡甡其鹿」，毛傳云：「甡甡，衆多也。」說文：「㬎，衆盛也。」引逸周書「㬎疑沮事」。並字異而義同。綒，古通作浮。大雅江漢篇「江漢浮浮」，毛傳云：「浮浮，衆彊皃。」小雅角弓篇「雨雪浮浮」，大雅生民篇「烝之浮浮」，爾雅作「烰烰」。郭璞注云：「氣出盛。」義並相近也。爾雅：「裒，多也。」裒與綒亦聲近義同。䟺者，玉篇音章移、之豉二切。復初九「无祇悔」，九家本作䟺。文選西京賦「清酤䟺」，李善注引廣雅：「䟺，多也。」䏙，玉篇音丁含切。漢書陳勝傳「夥涉之為王沈沈者」，應劭音長含反。聲與䏙相近也。僉、怒者，方言：「僉，夥也。」又云：「自關而西秦晉之間，凡人語而過，曰僉，東齊謂之劍，或謂之弩。弩猶怒也。」皆盛多之意也。爾雅：「僉，皆也。」義與多亦相近。與者，周官輿司馬注云：「輿，衆也。」植，謂蓄植也。字通作殖，義見卷一「殖，積也」下。夠者，玉篇：「夠，苦侯切，多也。」廣韻同。方言：「凡物賊而多謂之寇。」寇與夠聲近義同。文選魏都賦「繁富夥夠」，李善注引廣雅：「夠，多也。」廣韻䫶去其切，引廣雅：「䫶，多也。」集韻、類篇並同。今本脫夠、䫶二字。

《疏義》說文：「多，重也。」玉篇：「多，衆也；大有也。」䌥纕者，方言文。南楚凡大而多謂之䌥，或謂之纕。凡人語言過度及妄施行，亦謂之纕。玉篇：「䌥，大多也。」或作勨。纕、䌥纕，盛多皃。通作纕。後漢書崔駰傳「若夫紛纕塞路」，注引方言：「纕，盛多也。」夥者，史記陳涉世家「夥頤，涉之為王沈沈者」，說文兒部云：讀若楚人名多夥。多部又云：「齊謂多為夥。」案方言云：「凡物盛多，齊宋之郊、楚魏之際曰夥。」是齊楚皆以為夥也。玉篇：「夥，楚人謂多也。」錗者，玉篇：「錗，於果切，多也。」本此。䥯者，玉篇：「䥯，多也。」通作姟。鄭語「計億事，材兆物，收經入，行姟極」，故王者居九畡之田，韋昭注：「姟，備也，數極于姟，萬萬曰姟。」九畡，九州之極數也。結、䋜者，玉篇：「結，卯一切，多也。䋜，奴多切，多也。」並本此。䌠者，玉篇：「䌠，所陳切，多也。」周南螽斯釋文：「說詵，所中反。說文作䌠。」音同。案今本說文無䌠字。綒、䟺、䟺者，玉篇：「綒，扶留切，多也。䟺，章移、之䟺二切，多也。䟺，多也。」並本此。西京賦「炙炰夥，清酤䟺」。繁者，商書仲虺之誥「實繁有徒」，孔傳：「繁，多有徒衆。」左氏昭三年傳「於是景公繁于刑，有鬻踊者」，杜注：「繁，多也。」通作蕃。左氏昭二十八年傳鄭書有之：「惡直醜正，實蕃有徒。」周書芮良夫解「實蕃有徒」，漢書文帝紀「無乃百姓之從事於末以害農者蕃」，顏師古曰：「蕃亦多也。」盛者，方言：「賊，多也。」賊與盛同。銳者，上文釋為益，此又為多，義相成也。僉者，兌典「僉曰於」，孔傳：「僉，皆也。」是僉亦衆多之意。怒未詳。與者，左氏僖二十八年傳「聽與人之誦」，注：「與，衆也。」植未聞。○文選魏都賦注引：「夠，多也。古侯切。」又景福殿賦注引：「趍，多也。紙移切。」集韻：「䫶，卯其切。」引：「䫶，多也。」今俱無此文。

《拾遺》結，多也。　疏證未訓。案廣韻六至：「結，音致，多也。」集韻：「䝼，敎切，音橐。」引博雅。又音亟，義同。廣韻、集韻亟去吏切，音唭，頻數也。孟子：「亟問，亟餽鼎肉。」又仲尼亟稱於水。結亟義同。

蕁、榮、蕁、莘、欑、𧇖、寓、潫、叢、蓄、都、薄、蘊、崇、灌、雜、茨、贊、椮、林、屯、集、宗、族、洿、緫、翕、葉、輸、會、積、聚也、府、□疏義莘下有蘊字、欑作揝、緫作總、

《博雅音》蕁、祖本○各本本譌作木、今訂正、蕁、大丸、𧇖、走公、寓、侯、潫、淩、贊、織芮、洿、緫、上烏下思、翕、許及、輸、始朱、聚、慈□僉、

疏義祖本作祖本、織芮作織苗、

蕁之言、欑聚也、說文、蕁、叢草也、玉篇作緦切、云莘蕁、草叢生也、張衡西京賦云、莘蕁蓬莘、南都賦云、森蕁蕁而刺天、楚辭離騷、紛緫緫其離合兮、王逸注云、緫緫猶僔僔、聚貌也、揚雄甘泉賦云、齊緫緫撙撙其相膠轕兮、說文、僔、聚也、噂、聚語也、小雅十月之交篇、噂沓背憎、毛傳云、噂猶噂噂、沓猶沓沓、是凡言蕁者、皆聚之義也、成十六年左傳、蹲甲而射之、杜預注云、蹲、聚也、蹲與蕁亦聲近義同、榮者、文選藉田賦注引倉頡篇云、榮、聚也、哀十三年左傳、佩玉榮兮、杜預注云、榮然服飾備也、廣韻、蕊、草木叢生貌、楚辭離騷、貫薜荔之落蘂、劉逵注蜀都賦云、蘂者、或謂之華、或謂之實、一曰華鬚頭點、皆聚之義也、蕁者、大雅行葦篇、敦彼行葦、毛傳云、敦、聚貌、特牲饋食禮、佐食摶黍授祝、蕁摶敦並通、亦通作團、說文、蕁、蒲叢也、亦聚之義也、蕁、各本訛作蕁、惟影宋本不訛、欑者、文選西都賦注引倉頡篇云、欑、聚也、喪大記、君殯用輴、欑至于上、鄭注云、欑猶菆也、菆與叢同、史記司馬相如傳云、鑽羅列聚叢以蘢茸兮、鑽與欑通、說文、欑、積竹杖、一曰叢木、皆聚之義也、又云、儹、聚也、亦與欑聲近義同、欑、各本訛作揝、欑俗作欑、遂譌而爲揝、文選顏延之應詔觀北湖田收詩注、引廣雅、欑、聚也、今據以訂正、𧇖之言總也、叢也、說文、𧇖、斂足也、鵲鵙醜、其飛也𧇖、爾雅作𧇖、郭璞注云、竦翅上下也、陳風東門之枌篇、越以鬷邁、鄭箋云、鬷、總也、周官掌客注云、聘禮曰、四秉曰筥、十筥曰稯、稯猶束也、說文、稯、布之八十縷也、字亦作緵、史記孝景紀云、今徒隸衣七緵布、西京雜記云、五絲爲䌰、倍䌰爲升、倍升爲緎、倍緎爲紀、倍紀爲緵、爾雅、緵罟謂之九罭、九罭、魚罔也、郭注云、今之百囊罟是也、玉篇、騣、馬鬣也、鬉、毛亂也、漢書司馬相如傳、陵三嵕之危、顏師古注云、三嵕、三峯聚之山也、爾雅云、豕生三、豵、犬生三、猣、說文、豵、生六月豚也、一曰一歲曰豵、尚叢聚也、是凡言𧇖者、皆聚之義也、都之言豬也、禹貢、大野既豬、彭蠡既豬、滎波既豬、史記夏本紀並作都、都豬皆聚也、僖十六年穀梁傳云、民所聚曰都、薄者、釋草云、草聚生爲薄、薄與叢同、楚辭九章、露申辛夷、死林薄兮、王逸注云、叢本曰林、草木交錯曰薄、淮南子原道訓、隱于榛薄之中、高誘注云、藂木曰榛、深草曰薄、皆聚之義也、蘊崇者、蘊、說文作薀、積也、酒誥、㓻曰其敢崇飲、傳云、崇、聚也、義見卷一薀崇積也下、崇宗聲相近、故皆訓爲聚也、灌者、爾雅云、灌木、叢木、又云、木族生爲灌、族、叢、一聲之轉、周南葛覃篇、集于灌木、大雅皇矣篇、其灌其栵、毛義並與爾雅同、夏小正、五月、啟灌藍蓼、傳云、灌也者、聚生者也、茨義見卷一茨積也下、贊者、說文、贊、最也、隱元年公羊傳、會猶最也、何休注云、最、聚也、漢書武帝紀、毋贊聚、如淳注云、贊、會也、會最聚並同義、大雅桑柔篇、具贊卒荒、毛傳云、贊、屬也、正義云、贊猶綴也、謂繫綴而屬之、長發云、爲下國綴旒、襄十六年公羊傳曰、君若贊旒然、是贊綴同也、孟子曰、太王屬其耆老、書傳曰、贊其耆老、是贊爲屬也、屬與聚亦同義、榛者、說文、榛、蔽也、淮南子原道訓、木處榛巢、高注云、聚木曰榛、莊子徐無鬼篇、逃于深蓁、蓁與榛通、漢書揚雄傳、枳棘之榛榛兮、顏師古注云、榛榛、杖欉貌、說文、蓁、草盛兒、周南桃夭篇、其葉蓁蓁、毛傳云、蓁蓁、至盛貌、楚辭招魂、蝮蛇蓁蓁、王逸注云、蓁蓁、積聚之貌、義並同也、榛、各本

譌作榛、今訂正、林者、說文、平土有叢木曰林、周語、林鍾、和展百事、俾莫不任肅純恪也、韋昭注云、林、衆也、言萬物衆盛也、皆聚之義也、宗者、衆之所主、故爲聚也、喪服傳云、大宗者、尊之統也、大宗者、收族者也、族者、白虎通義云、族者、湊也、聚也、謂恩愛相流湊也、上湊高祖、下至玄孫、一家有吉、百家聚之、生相親愛、死相哀痛、有會聚之道、故謂之族、族湊聚聲並相近、凡聚與衆義相近、故衆謂之宗、亦謂之林、聚謂之林、亦謂之宗、聚謂之蒐、猶衆謂之搜也、聚謂之都、猶衆謂之諸也、聚謂之裒、猶多謂之裒也、聚謂之灌、猶多謂之觀也、洿者、水所聚也、衆經音義卷八引三倉云、亭水曰洿、隱三年左傳、潢汙行潦之水、服虔注云、畜小水謂之潢、水不流謂之汙、汙與洿通、諸書無訓總爲聚者、總當作緫、說文、緫、聚束也、緫本作總、與總字相似、故緫誤作總、曹憲音忍、失之也、翕葉者、方言、撊、翕、葉、聚也、楚謂之撊、或謂之翕、葉、楚通語也、爾雅、翕、合也、合亦聚也、淮南子原道訓云、大渾而爲一、葉累而無根、是葉爲聚也、說文、葉、草木之葉也、亦葉聚之義也、又說文、鍱、鏶也、徐鍇傳云、今言鐵葉是也、葉、今人猶謂鐵片爲鐵葉、亦取葉集之義、鍱與葉同音、鏶與集同音、集葉皆聚也、故鍱又謂之鏶矣、卷一云、揲、積也、揲與葉亦聲近義同、輸者、說文、輸、委輸也、史記平準書云、置平準于京師、都受天下委輸、木華海賦云、於廓靈海、長爲委輸、皆聚之義也、府者、呂刑、惟府辜功、傳云、聚罪之事、魯語、皆怨府也、韋昭注云、怨之所聚、故曰府、隱七年左傳正義引風俗通義云、府、聚也、公卿牧守府、道德之所聚也、藏府私府、財貨之所聚也、衆經音義卷二十、卷二十三、並引廣雅、府、聚也、各本脫府字、今補、又蘊字重出、今刪、

《箋疏》說文、聚、會也、邑落曰聚、䔿者、說文、䔿、叢草也、西京賦、苯䔿蓬茸、南都賦、森䔿䔿而刺天、是䔿爲草之聚也、藂者、與叢同、玉篇、藂、如叢切、聚也、通作叢、潘岳藉田賦、瓊鈒入叢、李善注引倉頡篇、叢、聚也、䔿者、說文、䔿、蒲叢也、常倫切、舊本䔿訛䔿、曹音大丸反、亦非也、今訂正、萃者、方言、萃、集也、東齊曰聚、蘊者、玉篇、蘊、紆文切、聚也、聚草以蘊文也、一切經音義二十三引此文、元應云、說文爲蘊字、林、蘊積也、大昭案、左隱三年傳、蘋蘩蘊藻之菜、杜注、蘊藻、聚藻也、揩未聞、叜者、玉篇、叜、聚也、本此、駕未詳、湊者、說文、湊、水上人所會也、楚辭九歎云、順波湊而下降、王逸注、湊、聚也、逸周書作雒解云、乃作大邑成周于土中、城方千七百二十丈、郛方七十里、南繫于洛水、地因于郟山、以爲天下之大湊、孔鼂注、湊、會也、淮南主術訓、湯之時七年旱、以身禱于桑林之際、而四海之雲湊、千里之雨至、注、湊、會也、會與聚同義、叢者、說文、叢、聚也、虞書、元首叢脞哉、疏引鄭注云、叢脞、總聚小小之事以亂大政、周書無逸云、是叢于其身、孔傳、叢、聚于其身、蓄者、說文、蓄、積也、邶風、我有旨蓄、箋、蓄聚美菜、都者、穀梁傳云、民所聚曰都、宛與曰都、孔傳謂所聚也、猼者、說文、猼、林猼也、蘊者、已見上文、茲不重出、此當爲薀、說文、薀、積也、玉篇、薀、於粉切、聚也、疑本此、崇者、左氏文十八年傳、崇飾惡言、注、崇、聚也、古有薀崇連文者、左氏隱六年傳、芟夷薀崇之、灌者、夏小正、灌也者、聚生者也、爾雅、灌木、叢木、又云、木族生爲灌、雜者、說文、雜、五彩相合、方言、雜、集也、茨者、上文釋爲積、茨又爲聚、義相成也、贊者、漢書武帝紀、元狩元年詔曰、毋贊聚、如淳曰、贊、會也、榛者、說文、榛、藂也、文選注引字林、榛、木藂生也、仕巾切、林者、說文、平土有叢木曰林、高誘注淮南說林訓云、木叢生曰林、屯者、離騷、屯余車其千乘兮、五臣文選注、屯、聚也、案、屯通作敦、揚雄甘泉賦、敦萬騎于中營兮、顔師古注、敦讀曰屯、屯、聚也、曹植七啟、爲集歡屯、然後命圍、集者、鳥之聚也、說文、雧、羣鳥在木上也、或作集、東京賦、總集瑞命、薛綜注、集、聚也、宗者、宋玉招魂云、室家遂宗、族者、同姓所聚也、白虎通宗族篇、族者湊也、聚也、謂恩愛相流湊也、生相愛、死相哀

殉、有會聚之道、故謂之族、尚書堯典、以親九族、毛詩葛藟序、周室道衰、棄其九族、昏禮請期辭曰、惟是三族之不虞、周禮小宗伯、掌三族之別名、洿者、水所聚也、漢書食貨志、猶塞川原為潢洿也、總者、說文、總、聚束也、淮南道應訓、萬物之總皆閱一孔、注、總、衆聚也、舊本總訛總、曹音思亦誤、今訂正、翕葉者、方言、撰翕葉聚也、楚謂之撰、或謂之翕葉、輸者、說文、輸、委輸也、會者、公羊傳云、會及暨與也、會猶最也、何休注、最、聚也、積者、說文禾部義也、儒行云、不祈多積、○文選顏延年應詔觀北湖田收詩注引撰、聚也、一切經音義二十三引府、聚也、今並無此文、

《拾遺》寓、屯、聚也、　疏證未訓寓、集韻二十二稕、寓、祖峻切、音俊、引博雅、屯、從渾切、正韻音豚、聚也、勤兵而守曰屯、前漢趙充國傳、分屯要害、謂兵聚於要害也、

《拾補》蘊、灌、雜、茂、聚也、　詩召南采蘋篇孔疏引隱三年左傳云、蘋蘩蘊藻之菜、毛傳則以藻為聚藻、蘊猶聚也、夏小正灌茶傳云、灌、聚也、雜字王氏無說、按說文云、雜五彩相合、詩大雅民勞篇鄭箋云、合、聚也、雜從集聲、故又與集同、有聚義、茂之義得為積、已見本書、積有聚義、茂宜同然、

《補遺》蘊、聚也、　疏說文作蘊下、稱云、引春秋傳蘊利生孽、今傳作蘊、詩檜風素冠篇、我心蘊結兮、小雅都人士篇作苑結、蘊苑古通用、

主、戍、門、獸、守也、

《疏證》主者、序卦傳云、主器者莫若長子、獸守聲相近、說文、獸、守備者也、

《疏義》此言興守也、主者、玉篇、主、守也、戍者、大夫稱主戍者、說文、戍、守邊也、王風揚之水云、不與我戍申、傳、戍、守也、門者、左氏襄九年傳、門于鄟門、獸者、說文云、獸、守備者

餘、凡、總、同、皆也、

《疏證》餘者、昭二十八年左傳、謂知徐吾、趙朝、韓固、魏戊、餘子之不失職、能守業者也、杜預注云、卿之庶子為餘子、逸周書糴匡解、餘子務藝、孔晁注云、餘、衆也、論語雍也篇云、其餘則日月至焉而已矣、是餘為皆共之詞也、成十五年公羊傳、魯人徐傷歸父之無後也、何休注云、徐者、皆共之辭也、徐與餘亦聲近義同、總各本訛作總、文選顏延之車駕幸京口侍遊蒜山詩注引廣雅、總、皆也、衆經音義卷二十二引廣雅、凡、總、皆也、今據以訂正、

《疏義》說文、皆、俱詞也、餘者、說文、餘、饒也、玉篇、餘、皆也、本此、凡者、說文、凡、最括也、商書微子云、凡有辜罪、乃罔恒獲、鄭注、凡猶皆也、案、史記作皆有罪辜、春官御史掌贊書凡數、長楊賦云、請略其凡、總者、玉篇、總、子孔切、皆也、本此、文選顏延之車駕幸京口侍遊蒜山詩、已杜總地靈、李善注引廣雅、總、皆也、舊本總訛總、今訂正、同者、說文、同、合會也、玉篇、同、共也、並與皆義相近、

修、𢿋、略、邅、旬、越、抑、薉、撤、撥、對、繕、傳、剢、疏、竘、貌、攻、捲、判、搖、療、亂、理、淥、治也、　塈、□疏義𢿋作薉、判作判、

《博雅音》薉、慈頓、撥、博葛、繕、時扇、竘、口、捲、權、搖、本咲反、○各本此三字□疏義博葛作傳葛、本咲作本嘆、誤入正文、辨見疏證、

《疏證》𢿋、各本訛作薉、𢿋隸或作𢿋、故訛而為薉、說文、𢿋、[illegible]治事人也、從攴人言、竹聲、或省作𢿋、玉篇、廣韻並同、今據以訂正、文王世子、皆于甸人、鄭注云、皆讀為鞠、讀書用法曰鞠、史記李斯傳云、今鞠治之、酷吏傳云、訊鞠論報、並字異而義同、略者、說文、略、經略土地也、禹貢、嵎夷既略、

是其義也。傳云用功少曰略、失之、道者、論語學而篇道千乘之國、包咸注云、道、治也、旬者、大雅桑柔篇其下侯旬、毛傳云旬、均也、字通作洵、爾雅、洵、均也、郭璞注云、謂調均、是治之義也、周官均人凡均力政以歲上下、豐年、則公旬用三日焉、中年、則公旬用二日焉、無年、則公旬用一日焉、鄭注云、旬、均也、讀如螢營原隰之營、易坤為均、今書亦有作旬者、旬均聲義並同、故小爾雅亦云、旬、治也、越者、周語汩越九原、宅居九隩、汩越皆治也、說文、汩、治水也、越與汩聲相近、故同訓為治、猶越與曰之同訓為于也、說苑指武篇云、城郭不脩、溝池不越、是越為治也、韋昭注訓越為揚、失之、抑者、孟子滕文公篇、禹抑洪水而天下平、趙岐注云、抑、治也、荀子成相篇云、禹有功、抑下鴻、蔵者、衆經音義卷十三引廣雅作蔵、大雅常武篇、蔵彼淮浦、毛傳云、蔵、治也、商頌長發篇海外有蔵、鄭箋云、蔵、整齊也、王肅注云、四海之外、蔵然整齊而治、徹者、大雅公劉篇徹田為糧、崧高篇徹申伯土田、毛傳並云、徹、治也、徹與撤通、撥者、商頌長發篇元王桓撥、哀十四年公羊傳撥亂世、反諸正、楚辭九章孰察其撥正、毛傳、何注、王注並云、撥、治也、諸書無訓對為治者、對當為討、隸書言字或從篆文作𧥄、與對字左畔相似、故討訛作對、說文、討、治也、玉篇、廣韻並同、繕者、衆經音義卷七引三倉云、繕、治也、隱元年左傳云、繕甲兵、傅者、孟子滕文公篇、堯獨憂之、舉舜而敷治焉、趙岐注云、敷、治也、引禹貢禹敷土、敷與傅同、故史記夏本紀作傅土、今本孟子敷下有治字、後人取注義加之也、疏與理同義、謂分治之也、孟子滕文公篇云、禹疏九河、㺃貌者、方言、㺃貌、治也、吳越飾貌為㺃、或謂之巧、郭璞注云、謂治作也、說文、㺃、匠也、小爾雅、匠、治也、淮南子人間訓云、室始成、㺃然善也、說文、兒、頌儀也、籀文作貌、是㺃貌皆為治也、貌各本作貌、乃隸書之譌、今訂正、攻者、鄭注周官瘍醫云、攻、治也、甘誓云、左不攻于左、摇療者、方言、摇、療、治也、江湘郢會謂醫治之曰摇、或曰療、注云、俗云厭惾病、惾與摇通、說文、𤻲、治也、陳風衡門篇可以樂飢、鄭箋樂作𤻲、韓詩外傳作療、並字異而義同、說文、藥、治病草也、大雅板篇云、不可救藥、襄二十六年左傳云、不可救療、𤻲、摇、藥並同義、摇療之同訓為治、猶遙遼之同訓為遠、燿燎之同訓為照、聲相近、故義相同也、摇、曹憲音亦咲反、各本亦咲反三字誤入正文內、咲字又誤作嘆、方言、摇、療、治也、注、摇音曜、正與亦咲反相合、今據以訂正、亂者、爾雅、亂、治也、皋陶謨云、亂而敬、滦者、治去垢也、說文、滦、洒手也、儒行云、滦身而浴德、喪服、滦麻帶經、鄭注云、滦者、治去莘垢、喪服小記、帶滦麻、鄭注云、滦、率治麻為之、正義云、謂戛率其麻、使潔白也、墾者、玉篇、廣韻並云、墾、耕也、治也、周語云、土不備墾、爾雅釋訓釋文及文選海賦注並引廣雅、墾、治也、今本脫墾字、

《補正》蔵、對、滦、治也、　注、蔵然整齊而治下、補漢啟母廟石闕銘、九域少其脩治、少與蔵通、　說文討治也下、乙玉篇廣韻並同六字、改宣十二年左傳、其君無日不討國人而訓之、杜預注與說文同、　滦者治去莘垢下、補士虞禮、滦葛經帶、鄭注云、滦、治也、

《疏義》玉篇、治、修治也、修者、孔安國注論語修慝云、修、治也、治惡為善也、檀弓云、古不修墓、淮南脩務訓、修彭蠡之防、注皆訓治、蔵者、治種植之事也、略者、說文、略、經略土地也、禹貢、嵎夷既略、馬融曰、用功少曰略、道者、論語、道千乘之國、旬者、小爾雅文也、越者、疑當作趍、形相近而訛、玉篇、趍、渠俱切、治也、與趯同、抑者、孟子、昔者禹抑洪水而天下平、趙岐曰、抑、治也、蔵者、字當為截、大雅常武、截彼淮浦、王師之所、傳、截、治也、撤者、與徹同、說文無撤字、古用徹也、大雅公劉、徹田為糧、傳、徹、治也、撥者、說文手部義也、商頌長發、元王桓撥、傳、撥、治也、公羊哀十四年傳、撥亂世、反諸正、莫近于春秋、楚辭九章、巧倕不斲兮、孰知其撥正、劉向九歎、撥諂諛而匡邪兮、何休、王逸並訓治、對者、說文、對學

無方也漢丈夫以爲責對而爲言、多非誠對、故去口从士、業責對即窮治之也、繕者、左氏傳、繕完葺墻、莊子繕性篇、繕性于俗、崔譔曰、繕、治也、傳者、大司樂注云、禹治水傳土、言其德能大中國也、列者、字當爲栞、說文、栞、槎也、槎、秦栞、已治者、疏者、西京賦、疏龍首以抗殿、竘貌者、方言、竘、貌、治也、吳越飾貌爲竘、舊本貌說貌、今訂正、攻者、小爾雅文、周書召誥、太保乃以庶殷攻位于洛汭、孔傳、以衆殷民治都邑之位于洛水北、考工記、攻金攻木等工、鄭注、攻、治也、捲剃未詳、搖者、與憮同、方言、憮、療、治也、江湘郊會謂醫治之曰憮、或曰療、舊本搖下有亦嘆反三大字、案此三字搖字之音切也、嘆當作咦、傳寫者譌爲正文尔、今訂正、療者、說文、𤻲、治也、或作療、陳風衡門云、泌之洋洋、可以樂飢、鄭本作𤻲、箋云、泌水之流洋洋然、飢者見之可飲以療飢、天官瘍醫職、凡療瘍、注云、止病曰療、左氏襄二十六年傳、不可救療、杜注、療、治也、亂者、說文、亂、治也、案亂治已見爾雅釋詁、必不重出、此當作𤔔、說文、𤔔、治也、理也、理者、玉之治也、說文、理、治玉也、澡者、儀禮喪服云、小功布衰裳澡、鄭注、澡者治去莩垢、不絕其本也、士虞禮、澡葛絰帶、鄭注、澡、治也、○文選海賦、蘡陵巒而嶄鑿、注引鑿、治也、一切經音義引等、治也、今俱無此文、

《拾遺》對、捲、判、治也、　原注、諸書無訓對爲治者、案上文對當也、漢書韓安國傳、公等足與治乎、師古曰、治謂當敵也、今人猶云對治、義即本此、爾雅釋言、對、遂也、灌夫傳、遂其前事、謂治其前事、義亦得通、捲、集韻韻會一先音權、一曰治也、蓋本廣雅、判、玉篇集韻同、刑、詩大雅、尚有典刑、朱傳、典刑、舊法也、思齊篇、刑于寡妻、至于兄弟、以御于家邦、傳、刑、法也、箋云、御、治也、書呂刑、惟作五虐之刑曰法、周禮注、法者、王所秉以治天下也、復古編云、刑从刀幵聲、剄也、刑从刀井聲、法也、今經史皆通作刑、

《錄遺》甸、治也、　原稿作甸、並云、句、各本譌作甸、小爾雅、句、治也、亦句之訛、考諸書無訓句爲治者、詩小雅信南山篇、大雅韓奕篇、維禹甸之、毛詩並云、甸、治也、禮記王制篇、千里之內曰甸、鄭注云、服治田出穀稅、今據以訂正、今刻本刪去、

側、匽、𧿹、緵、瘷、瘦、綰、搊、緛、縮也、

□疏義𧿹作𧿹、

《博雅音》𧿹、子六、緵、居件○各本居譌作居、今訂正、瘷、子就○各本就譌作說、今訂正、瘦、子笑、綰、學板、搊、抽音、寫案、即抽字也、緛、而究、□居件、疏義作召件、

《疏證》側匽者、說文、朔而月見東方謂之縮朒、漢書五行志云、晦而月見西方謂之朓、朔而月見東方謂之仄慝、仄慝則侯王其肅、朓則侯王其舒、劉向以爲朓者疾也、君舒緩則臣驕慢、故日行遲而月行疾也、仄慝者、不進之意、君肅急則臣恐懼、故日行疾而月行遲、不敢迫近君也、劉歆以爲舒者、侯王展意顓事、臣下促急、故月行疾也、肅者、侯王縮朒不任事、臣下弛縱、故月行遲也、周官保章氏疏、後漢書蔡邕傳注、文選月賦注、引書大傳、並作側匿、太平御覽引鄭注云、側匿、猶縮縮、行遲貌、縮朒、側匿、仄慝、並聲近而義同、太玄禮次八云、冠戚胜、戚音子六反、戚胜與側匿亦聲近而義同、蹙即戚胜之戚、說文、蹙、蹴也、小雅節南山篇、蹙蹙靡所騁、鄭箋云、蹙蹙、縮小之貌、成十六年左傳云、南國蹙、哀公問云、孔子蹴然辟席而對、論語鄉黨篇云、踧踖如也、並字異而義同、蹙與縮古亦同聲、故儀禮古文縮皆作戚、蹙、各本譌作蹴、或譌作蹵、今訂正、緵者、司馬相如子虛賦、襞積褰縐、張注云、褰、縮也、漢書董仲舒傳、日䟣月削、孟康注云、䟣、謂轉褰蹙也、褰與緵通、瘷者、衆經音義卷十五引通俗文云、縮小曰瘷、淮南子天文訓、月㫥而蟲蛖膲、高誘注云、膲、肉不滿也、太平御覽引此膲作瘷、又引許慎注云、瘷、減蹴也、今俗語猶謂物不伸曰瘷矣、瘷亦瘷

也。樂記、其哀心感者、其聲噍以殺。鄭注云、噍、踧也。史記樂書索隱云、鄒誕生音將妙反。又樂記志微噍殺之音。樂書噍殺作焦衰。漢書禮樂志作𤺋瘁。顏師古注云、𤺋瘁、謂減縮也、音子笑反。魏策云、衣焦不申、頭塵不浴。並字異而義同。揫讀如抽絲之抽、謂摍取之也。說文、摍、蹴引也。摍、引也。或作抽揫。是揫與摍同義。摍縮古通用。緛、曹憲音而兗反。說文、緛、衣戚也。戚讀與蹙同。素問生氣通天論云、大筋緛短、小筋弛長。史記天官書云、其已出三日而復有微入、入三日乃復盈出、是謂耎。太元耎云、陽氣能剛能柔能作能休、見難而縮。范望注云、耎而自縮、故謂之耎。義與緛同。考工記弓人、薄其帤則需。鄭注云、需謂不充滿。釋文、需、人兗反。義亦與緛同。

《補正》緛、縮也。　注、需人兗反、義亦與緛同下、補字又作儒、管子宙合篇、此言聖人之動靜開闔詘信浧儒取與之必因於時也。浧與盈同、儒與緛同。盈緛猶盈縮也。

《疏義》說文、縮、蹴也。玉篇、縮、退也、止也。側匿者、與仄慝同。說文無慝字、歪當讀為慝。漢書五行志、朔而月見東方謂之仄慝。劉向以為仄慝者不進之意、君肅急則臣恐懼、故日行疾而月行遲也。劉歆以為肅者、侯王縮朒不任事、臣下弛縱、故月行遲也。說文、朔而月見東方謂之縮朒。仄慝即縮朒也。蹙者、玉篇、蹙、縮也。鄭注鄉飲酒禮云、古文縮為蹙。是蹙蹴同也。舊本蹴為蹴、蹙既以足、不必更用足旁。今據玉篇訂正。緛、蹴、蹙者、玉篇、緛丸兗切、蹙莊救切、蹙莊救切。曹云、縮也、本此。歸未聞。揫者、孫侍御云、揫語曹音耶抽字、抽有縮義。緛者、玉篇、縮也、本此。廣韻、緛、永縫也、有縮義。

《拾遺》緛、縮也。……原注、緛者、司馬相如子虛賦、襞積褰縐。張氏注、褰縐、縐也。褰與緛通。案、洪頤煊曰、說文、縮、一曰蹴也。手部、摍、蹴引也。揫、相揫也。揫、引也。三字相承。揫摍與緛縮同也。原注、孟康曰、腹音揫、謂轉蹙蹴也。濂案、蘇林曰、腹音鎮石、俗語謂縮朒為朒縮、師古曰、孟說是也。原注引子虛賦褰縐。案、說文、縐、蹴也、蹴、踧古通、是褰縐、褰縮語一也。

贙、受、入、獲、德、營、得也。

《博雅音》贙、袪、紘

《疏證》德者、樂記云、禮樂皆得、謂之有德。德者、得也。鄉飲酒義云、德也者、得於身也。大戴禮盛德篇云、能得德法者為有德。說文作悳、同。營者、楚辭天問、何往營班祿、不但還來。王逸注云、營、得也。

《疏義》說文、得、行有所得也。贙者、玉篇、贙之鋭切、得也。本此。受者、說文、受、相付也。入者、說文、入、內也。象从上俱下也。玉篇、入、納也、進也。獲者、玉篇、獲、得也。本此。德者、樂記云、德者得也。釋名、德、得也。得事宜也。皇侃論語疏、德者得也。言人君為政、當萬物之性、故云以德也。故郭象曰、萬物皆得性謂之德。古德與得通、易剝卦、君子得輿、京房作德輿。詩頌氣、其我肯德、高誘注呂覽引作得。論語、民無得而稱焉、釋文本亦作德。老子云、從事于德者同于德、從事于失者同于失。傅奕本作得。史記孟嘗君列傳、齊湣王不自得、索隱曰、得一作德。項羽本紀、吾為若德、漢書作公得。營者、楚辭天問云、何往營班祿、不但還來。王逸注、營、得也。

𡾊、茁、憍、怚、倨、傲、侮、慢、傷也。

《博雅音》憍、嬌。怚、子絮。慢、麥澗。傷、余賜。□疏義怚慢下均無音釋。

《疏證》𡾊之言慢易也。史記夏紀集解引馬融禹貢注云、𡾊、慢也。禮預息慢、來不距、去不禁也。王制正義引風俗通義云、君臣同川而浴、極為簡慢。𡾊者、慢也。憍、古通作驕。怚者、說文、怚、驕也。又云、𡾊、驕也。呂氏春秋審應覽、使人戰

者、嚴驅也。高誘注云、嚴、尊也。驅、驕也。淮南子繆稱訓云、矜怚生於不足。嵇康幽憤詩云、恃愛肆怚。並字異而義同。傷、古通作易。

《疏義》說文、傷、輕也。玉篇以豉切。蠻苗者、南蠻有苗、皆輕傷之語。憍者、玉篇、憍、居高切、逸也。廣韻、憍、恣也。怚者、說文、怚、驕也。倨者、說文、倨、不遜也。傲者、說文、傲、倨也。通作敖。小雅桑扈、彼交匪敖。漢書五行志引作匪儌。匪儌、匪徼。曲禮云、敖不可長。投壺云、毋憮毋敖。侮者、字亦作侮。漢書陳平傳、大王資侮人。慢者、說文、慢、不畏也。釋名、慢、漫也、漫漫無所限也。玉篇、慢、輕侮也。左氏襄三十一年傳、大官大邑、所以庇身也、我遠而慢之。杜注、慢、易也。

《拾遺》苗、傷也。　疏證未訓。素苗與媌同。苗之言輕也。方言、凡好而輕者、自關而東、河濟之間謂之媌。郭注云、今關西人亦呼好為媌。說文、媌、目裹好也。傷、唐韻、正韻、竝以豉切、音異。說文、輕也。古借易轉去聲、義同。廣韻、輕、重之對也。輕清同音。詩鄘風、子之清揚。注、視清明。曰清。齊風、猗嗟名兮、其目清兮。注、目上為明、目下為清。集韻、韻會、正韻、清竝七正切、音婧。婧、倩通。說文、倩、男子之美稱。若草木之葱蒨也。苗訓為傷、謂好而輕也。

樹、莖、榦、宗、祖、䝟、翭、吳、素、蓧、科、本也。原榧□疏義榦作幹、

《博雅音》䝟、無巾、　翭、侯○各本侯譌□、疏義無巾作作候、辦見疏證　無中、侯作睺、

《疏證》樹、莖、榦、諸字為根本之本。蓧、科、為本尊叢生之本。莖、榦、皆枝之本也。漢書禮樂志云、五英英華茂也。六莖、及根莖也。文選魏都賦注引宋衷樂動聲儀注云、五莖、能為五行之道立根本也。是莖為本也。考工記謂鍘本為莖、義亦同也。榦各本譌作幹。白虎通義云、榦者、本也。文選文賦注及衆經音義卷二、卷十七、並引廣雅、榦、本也。今據以訂正。宗、祖者、晉語、禮之宗也。韋昭注云、宗、本也。管子戒篇云、孝弟者、仁之祖也。高誘注淮南子原道訓云、祖、宗、皆本也。䝟者、業也。若今人所謂本錢也。玉篇云、䝟、本作鍲。說文、鍲、業也。史記平準書云、算軺車賈人緍錢皆有差。漢書武帝紀、初算緍錢。李斐注云、緍、絲也。以貫錢也。一貫千錢、出算二十也。䝟、鍲、緍、並通。翭、曹憲音侯。各本翭作睺、因上䝟字而誤。音內侯字又訛作候。集韻、類篇、睺、下遘切、引廣雅、睺、本也。則宋時廣雅本已然。考玉篇云、睺、龍貝出南海。廣韻云、睺、贉、貪財之皃。皆不訓為本。方言、翭、本也。郭璞音侯、云今以鳥羽本為翭。說文、翭、羽本也。玉篇、廣韻並音侯。九章算術粟米章、買羽二千一百翭。劉徽注云、翭、羽本也。數羽稱其本、猶數草木稱其根株。今據以訂正。素者、列子天瑞篇云、太素者、質之始也。易乾鑿度同。鄭注云、地質之所本始也。蓧、訓為本、謂草木叢生本尊然也。玉篇尊字注云、本尊、草叢生也。本或作苯。張衡西京賦云、苯䔿蓬茸。釋言云、蔌、蓧也。釋訓云、薿薿、蓧蓧、茂也。說文、蓧、草盛皃。呂氏春秋審時篇云、得時之稻、大本而莖蓧。漢書武五子傳、頭如蓬蓧。顏師古注云、草叢生曰蓧。蓧、本、一聲之轉、皆是叢生之名。蓧猶苞也。小雅斯干篇、如竹苞矣。毛傳云、苞、本也。鄭箋云、時民殷衆、如竹之本生矣。本生即叢生、故以殷衆言之。爾雅云、苞、蕪、茂、豐也。又云、苞、稹也。孫炎注云、物叢生曰苞、齊人名曰稹。是苞與蓧同義。科者、釋言云、科、蘩也。蘩與叢同。梱者、淮南子原道訓、還反於梱。高誘注云、梱、本也。文選洞簫賦注引廣雅、原、本也。衆經音義卷四、卷十四、十七、十八、並引廣雅、梱、本也。今本脫原梱二字。

《補正》翭、素、本也。　注、數羽稱其本、猶數草本稱其根株。今據以訂正下、補後漢書南蠻傳、雞羽三十鍭。鍭與翭通。李賢注以為鍭矢、失之。　鄭注云、地質之所本始也下、補說苑反質篇云、是謂伐其根素、流於華葉。

《疏義》說文、本、下曰本。呂氏春秋夏紀、百仞之松、本傷於下、而末槁於上。高誘注、本、根也。樹者、說文、樹、生植之總名。莖者、枝葉之本也。說文、莖、枝柱。玉篇引說文、莖、艸木幹

也、軨未詳、玉篇無軨字、疑幹之訛、文選文賦注、及一切經音義二、又十七並引之、宗者、晉語云、禮賓矜窮、禮之宗也、韋注、宗、本也、呂氏春秋慎大覽、以天為法、以德為行、以道為宗、高注、宗、本也、戴侗曰、宗、祭祖禰之室也、故廟曰宗廟、社祊曰宗祊、祏曰宗祏、器曰宗器、主宗廟祭祀者曰宗子、曰宗主、職宗廟祭祀者曰宗人、其正曰宗伯、祖者、人之本也、物本乎天、人本乎祖、翭者、玉篇翭本作鍭、箭稅也、翭者、說文、翭、羽本也、方言、翭、本也、郭注、今以為羽本為翭、舊本翭訛䐗、今訂正、吳者、方言、吳、大也、說文、吳、大言也、吳者、王褒洞簫賦、惟詳察其素體、李善注引方言曰、素、本也、䅊科者、廣韻、科、本也、本此、○文選洞簫賦注引原本也、一切經音義引極、本也、今俱無此文、

《拾遺》吳、本也、　疏證未訓、案、史記褚少孫續三代世表、兒立右稷以為大農、姓之曰姬氏、姬者、本也、廣韻、吳、泰伯之后、大王之長子、姬姓之大宗、詩大雅文王篇、本支百世、傳、本、本宗也、吳之訓本、義或由此、

《録遺》翭、本也、　疏內別籤云、後漢書南蠻傳、鶴羽三十鍭、鍭與翭同、李賢注以為鍭矢、失之、

《新方言》廣雅、科、本也、　今人謂一本樹或曰一株、或曰一科、

廋、索、略、祈、讂、詗、乞、匃、捬、藪、絿、請、募、摳、求也、

《博雅音》廋素高、色鄒、讂呼縣○各本呼譌作乎、惟影宋本、皇甫本不譌、下呼諸同、詗呼諸、匃各末、捬拂舞、絿求、募暮□疏義呼縣、呼諸之呼、均作乎、

《疏證》廋略者、廋與搜同、方言、搜、略、求也、秦晉之間曰搜、就室曰搜、於道曰略、略、強取也、襄四年左傳、季孫曰略、杜預注云、不以道取曰略、索者、說文、索、入家搜也、經傳通作索、讂詗者、說文、讂、流言也、廣韻云、流言有所求也、說文、夐、營求也、夐與讂同義、說文、詗、知處告言之也、史記淮南王安傳、為中詗長安、徐廣注云、詗、伺候采察之名也、急就篇云、乏興猥逮詗讂求、詗讂聲相近、詗與讂之同訓為求、猶迥與夐之同訓為遠也、募者、說文、募、廣求也、吳子圖國篇云、簡募良材以備不虞、

《疏義》玉篇、求、索也、廋者、說文作搜、求也、方言、搜、求也、秦晉之間曰搜、就室曰搜、廋搜字異義同、索者、說文、索、入家搜也、玉篇、索、式白切、與索同、宋玉招魂云、長人千仞、惟魂是索些、王逸曰、索、求也、史記留侯世家、大索天下、求賊甚急、略者、方言、略、求也、於道曰略、祈者、說文、祈、求福也、春官大祝掌六祈、注云、祈、嘄也、謂為有災變號呼告于神以求福、讂者、玉篇、讂、有所求也、本此、詗者、說文、詗、知處告言之、漢書淮南王安傳、多予金錢、為中詗長安、顏師古注、詗、有所候伺也、乞者、玉篇、乞、去乙切、求也、經典相承作乞、左氏傳、乞食于野人、匃者、說文、匃、气也、玉篇、匃、古害切、行請也、捬未聞、藪者、藪之言求也、龠藪藏藪中、嘗烈山澤以求之也、絿者、字本从求、亦得有求義、此釋名之例也、請者、玉篇、請、求也、乞也、說文、乙、請子之候鳥也、引明堂月令、玄鳥至之日、祠于高禖以請子、案、請子即求子也、募者、說文、募、廣求也、摳者、摳之言求也、皇皇如有求而弗得也、

《釋詁拾遺》捬、藪、求也、　繼謹按、捬當作府、卷一曰、府、取也、府訓取、故亦訓求矣、爾雅有八藪、有九府、此府藪二字疑本爾雅舊訓、周禮春官疏曰、凡物所聚曰府、國語周語曰、藪、物之歸也、府藪皆聚物之處、人之有求者必取之此、故府訓取、亦訓求、推之於藪亦然矣、

《補疏》摳、求也、　摳為研求之求、釋文、摳、究也、究、窮究也、即研求之謂、

《拾遺》捬、藪、絿、摳、求也、　疏證未訓、案、方言、鋪頒、索也、東齊言鋪頒、猶秦晉言抖藪也、郭注、謂抖藪舉索物也、捬與抖同部、音相近、絿、說文、急也、从糸求聲、聲中兼有義、字

通作膠、禮記王制、周人養國老於東膠、鄭注、膠之言糾也、膠或爲絿、膠糾絿字異而義同、釋名、在棺曰柩、柩、究也、隨身送終之物、皆究備也、求究聲近義同、

揣、蠲、陶、拂、糞、埽、寫、雪、搫、摒、蘉、㧆、耘、撥、祓、除也、

碑、□疏義搫下有擂字、摒下脫蘉字、祓作拔、

《博雅音》陶、桃、埽、素考、搫、步干、摒、必政、蘉、婢緜、㧆、呼高、撥、博葛、

□疏義撥下無音、婢緜又誤在摒下、

《疏證》揣者、説文、揣、剬也、剬、刲也、刲與除同義、説文揣字、注云、一曰揣度也、集韻類篇、揣、揣並楚委丁果二切、是揣與擋聲義同也、拂者、曲禮進几杖者拂之、鄭注云、拂去塵、大雅生民篇、茀厥豐草、韓詩作拂、云拂、茀也、茀茀並與拂通、糞埽者、糞猶拂也、語之轉耳、昭三年左傳云、小人糞除先人之敝廬、説文、糞、棄除也、叁、埽除也、埽、叁也、周官隸僕、掌五寢之埽除糞洒之事、少儀云、汜埽曰埽、埽席前曰拚、糞叁拚並通、寫之言瀉也、邶風泉水篇、以寫我憂、毛傳云、寫、除也、又小雅蓼蕭篇、我心寫兮、毛傳云、輸寫其心也、周官稻人、以澮寫水、皆除去之意也、雪者、呂氏春秋不苟論、雪殽之恥、高誘注云、雪、除也、雪之言刷也、晏子春秋諫篇、景公刷滌而顧晏子、列子力命篇作雪滌、搫者、玉篇音步攻、步丹二切、潘岳射雉賦、搫場拄翳、徐爰注云、搫者、開除之名、謂除地爲場也、摒音必政、必郢二反、字通作屏、大雅皇矣篇云、作之屏之、㧆者、説文、薅、拔田草也、籀文作薅、或作茠、引周頌良耜篇、既茠荼蓼、今詩作以薅荼蓼、又説文嗐字注、引漢律嗐田茠草、並字異而義同、今俗語猶云㧆草矣、耘者、小雅甫田篇、或耘或耔、毛傳云、耘、除草也、撥者、史記太史公自序云、秦撥去古文、焚滅詩書、説文、癹、以足蹋夷草也、又云、鏺、兩刃、有木柄、可以刈草、讀若撥、義並相近也、祓者、説文、祓、除惡祭也、周官女巫、掌歲時祓除釁浴、大雅生民篇、以弗無子、鄭箋云、弗之言祓也、祓除其無子之疾而得福也、檀弓云、巫先拂柩、祓與拂弗亦通、祓、畢本吳本訛作拔、胡文煥本又訛作拔、惟影宋本皇甫本不訛、碑者、文選上林賦注引薛君韓詩章句云、碑、除也、大雅皇矣篇云、啟之碑之、衆經音義卷二十一引廣雅、碑、除也、今本脫碑字、

《疏義》上文除、去也、此又釋其訓也、揣未聞、蠲者、方言云、南楚病愈者或謂之蠲、或謂之除、揚雄劇秦美新云、蠲秦敵慘酷、亢煩者、應時而蠲、傳亮爲宋公修楚元王墓教、可蠲復近墓五家、注引郭注方言、蠲、除也、陶者、與掏同、掏擇亦除粗取精也、拂者、上文釋爲去、拂又爲除也、一切經音義五引此文、元應云、謂除去塵土也、拂、拭也、糞者、説文、糞、棄除也、从廾推華棄釆也、官溥説、似米而非米者矢字、方問切、左氏昭三年傳、糞除先人之敝廬、曲禮、凡爲長者糞之禮、必加帚于箕上、以箕自向而扱之、其塵不及長者、通作坌、説文、坌、掃除也、讀若糞、少儀云、埽席前曰拚、拚與坌同、舊本糞譌糞、今據一切經音義十引訂正、埽者、説文、埽、棄也、文選東京賦、埽項軍於垓下、薛注、埽、除也、張孟陽七哀詩、蕪穢不及埽、注引此文、寫者、邶風泉水云、以寫我憂、傳、寫、除也、雪者、史記、秦穆公謂三帥曰、子其悉心雪恥、毋怠、淮南氾論訓、大夫種輔翼越王句踐、而爲之報怨雪恥、馬融長笛賦、漯雪谽澤、搫者、潘岳射雉賦、搫場拄翳、摒者、玉篇、摒、必政切、摒、除也、本此、通作屏、論語、屏四惡、孔安國曰、屏、除也、嵇康琴賦、金石寢聲、匏竹屏氣、舊本摒下有婢緜二小字、徐北溟曰、此便字之音也、一切經音義十三十八、十九、並引摒、除也、音摒擋、元應云、謂掃飾摒除也、此是曹憲舊音當搭改、便者、説文、便、安也、人有不便更之、从人更、房連切、舊本便譌蘉、今依盧學士改正、㧆者、玉篇、㧆、除也、亦拔田草、案説文、薅、拔去田草也、籀文作蓐、或作茠、

引詩曰、既茠荼蓼、是拺與茠同、茠者、說文、穮、除苗間穢也、或作𦯔、小雅甫田、或耘或耔、傳、耘、除草也、漢書食貨志引詩作芸、是耘耨𦯔芸字異音義同、撥者、國語云、王耕一撥、文選謝惠連祭古冢文、以物撥撥之○一切經音義二十一引碑、除也、今無此文、

《釋詁拾遺》陶、除也、　樾謹按、陶當作淘、古字作洮、後漢書陳元傳、洮汰學者之累惑、是其義也、張書陶與寫並訓除、今人言陶寫猶作陶、言淘汰則作淘、蓋段陶為洮、而又變陶為淘、由來久矣、

《拾遺》陶、箯、除也、　疏證未訓、案、詩鄭風清人傳、陶陶驅逐之皃、箯與鞭通、周禮條狼氏掌執鞭以趨辟、是鞭有辟除之義、古者笞刑謂之鞭、漢用竹、故字或从竹、初學記、敘鞭其儀、以竹代革、故眾藝二文又並从竹、文選南都賦、追水豹兮鞭魍魎、鞭與追同義、亦是謂驅逐也、

《拾補》陶、拂、搒、除也、　陶字王氏無說、按、陶與淘通、古本用洮、玄應一切經音義卷七引通俗文云、淅米謂之洮汰、米中恆雜沙土、洮汰可以除去之、今俗語猶云洮米矣、太玄經難篇、君子日彊其所不足、而拂其所有餘、范注云、拂、除也、玄應一切經音義卷十五引通俗文云、除物曰搒、搒、搒除也、

蹲、跠、𡰥、啟、肆、踞也、

《博雅音》蹲、存、跠、夷、𡰥、夷、

《疏證》蹲跠者、說文、蹲、踞也、淮南子說山訓云、蹲踞而誦詩書、南山經、箕尾之山、其尾跠于東海、郭璞注云、跠、古蹲字、說文又云、𡰥、居也、蹲跠𡰥並同字、居與踞通、跠與下𡰥字同、亦通作夷、論語憲問篇、原壤夷俟、馬融注云、夷、踞也、賈子等齊篇云、織履蹲夷、王延壽魯靈光殿賦云、卻負戴而蹲跠、啟者、爾雅、啟、跪也、小雅四牡篇、不遑啟處、毛傳訓與爾雅同、跪與踞皆有安處之義、故啟訓為跪、又訓為踞、采薇篇又云、不遑啟居、居踞聲亦相近、說文、居、蹲也、踞、長跪也、𡰥、長踞也、居踞跽𡰥啟跪一聲之轉、其義並相近也、肆者、說文、肆、極陳也、義與踞相近、法言五百篇云、夷俟倨肆、漢書敘傳云、何有踞肆於朝、

《疏義》說文、踞、蹲也、漢書高帝紀、沛公方踞牀、顏師古曰、踞、反企也、蹲跠者、說文、蹲、踞也、玉篇、跠、羊脂切、跠踞、王延壽魯靈光殿賦、卻負戴而蹲跠、跠古作夷、論語、原壤夷俟、𡰥者、與跠同、玉篇、𡰥、弋之切、踞也、啟者、爾雅、啟、跪也、郭注、小跽、釋名云、啟、一舉體也、肆者、鄭注表記云、肆猶放恣也、

歆、欯、匄、貸、誣、䛦、授、施、稗、稟、付、載、埤、分、越、以、乞、遺、予、與也、□疏義乞下有匄字、

《博雅音》歆、呼濫、呼甘○各本甘作欿、因歆欿二字而誤、今訂正、欯、居乙、匄、葛、䛦、於劍、稗、浮夷、乞、去乙、□疏義呼濫呼甘作呼監呼欿、

《疏證》各本予下皆無與字、此因予與二字同聲、故傳寫脫去與字耳、集韻引廣雅、歆、予也、則宋時廣雅本已脫去與字、案、此條與字有二義、一為取與之與、歆欯匄貸授施諸字是也、一為與共之與、誣䛦越以四字是也、義雖不同、而皆得訓為與、若予字、則但有取與之義、無與共之義、故誣䛦越以四字、可訓為與、不可訓為予、又眾經音義卷十一、十八並引廣雅、稟、與也、卷十二引廣雅、分、與也、卷一、卷三、卷九、卷十四並引廣雅、遺、與也、皆作與、不作予、今據以補正、或謂予與二字同聲、不當並見、案、爾雅云、鞴、備也、嗟、𦏧也、迺、乃也、廣雅云、貣、弍也、熵、爇也、熿、煥也、若斯之類、皆同聲而並見、蓋古今異字、必以此釋彼而其義始明、予

之訓與、亦猶是也、說文與本作与、云、賜予也、鄭衆注周官大卜云、與、謂予人物也、郭璞注爾雅云、與猶予也、注方言云、予猶與也、此又予與二字互訓之證矣、欿者、卷一云、欿欲也、欿爲欲而又爲與、乞匃爲求而又爲與、貸爲借而又爲與、稟爲受而又爲與、義有相反而實相因者、皆此類也、欿與乞聲相近、故亦訓爲與、匃者、漢書西域傳、我匃若馬、顏師古注云、匃、乞與也、後漢書竇武傳云、匃施貧民、貸者、說文、貸、施也、文十六年左傳云、宋饑、竭其粟而貸之、誙掩謂相阿與也、方言、誙、掩與也、吳越曰誙、荆齊曰掩與、猶秦晉言阿與也、玉篇、掩、匿也、匿即阿與之意、裨與下埤字同義、方言、埤、予也、說文、裨、接益也、稟者、說文、稟、賜穀也、漢書文帝紀、吏稟當受鬻者、顏師古注云、稟、給也、分者、韋昭魯語注云、分、予也、越猶及也、爾雅、及、與也、大誥云、大誥爾多邦、越爾御事、是也、以者、召南江有汜篇云、不我以、又云、不我與、鄭箋云、以猶與也、乞者、漢書朱買臣傳云、糧用乏、上計吏卒更乞匃之、各本匃字重出、今刪、

《疏義》說文、予、推予也、欿、欿者、冀其予也、玉篇、欿、欲也、說文、欿、幸也、匃者、玉篇、匃、古曷切、乞也、此篇匃乞同訓予也、貸者、借之予也、說文、貸、施也、誙掩者、方言、誙、掩與也、吳越曰誙、荆齊曰掩與、掩者、說文手部義也、裨者、益之予也、說文、裨、接益也、稟者、穀之予也、說文、稟、賜穀也、禮記中庸、既稟稱事、付者、說文、付、與也、从寸、持物對人、高宗肜日云、天既孚命、正厥德、漢書孔光傳所引、及蔡邕石經孚作付、孔光既引此文而釋之曰、民不順德、天既付命罰之、戴者、說文云、分物得增益曰戴、古戴與載通、春秋戴國、釋文作載、石經作戴、周頌絲衣、載弁俅俅、箋云、載猶戴也、陳留戴國、本亦作戴、故隋時置戴州、埤者、方言文也、分者、析之予也、玉篇、分、與也、越未詳、以者、廣韻、以、与也、乞者、求之予也、玉篇、乞、求也、匃未詳、遺者、贈之予也、小雅天保傳、詒、遺也、爾雅釋言、貽、遺也、是遺與詒皆予也、

《拾遺》付、戴、與也、　疏證未訓、案、說文、付、从寸、持物對人、玉篇、方務切、書云、皇天既付、付、與也、廣韻十遇、方遇切、與也、今俗稱與人物曰付、詩小雅緜蠻篇、命彼後車、謂之戴之、是戴有與共之義、晏子春秋雜篇、晏子至中牟、覩越石於塗側、戴而與之俱歸、

《拾補》貸、與也、　釋名釋姿容云、貸者言以物貸予、予即與也、

闟、霝、罕、罖、宎、竇、寥、谽、坅、郎、竅、廓、㾟、甹、縏、科、空也、

□疏義霝作霧、郎作北、

《博雅音》闟、口決、霝、零、罕、天鼎、罖、冷、宎、呼穴、寥、寮、谽、火治、坅、乃扶○各本乃扶譌作仍、今訂正、郎、郎、竅、款、甹、由、□

疏義乃扶作仍扶、

《疏證》闟者、缺之空也、玉篇云、闟、闟、無門戶也、釋言云、絜缺也、絜與闟聲近義同、霝之言靈玲也、說文、櫺、楯間子也、徐鍇傳云、即今人闌楯下爲橫櫺也、說文、軨、車轖間橫木也、楚辭九辯、倚結軨兮長太息、字亦作笭、釋名、笭、橫在車前、織竹作之、孔笭笭也、定九年左傳、載葱靈、賈逵注云、葱靈、衣車也、有葱有靈、葱與窗同、靈與櫺同、楚辭九章、乘舲船余上沅兮、王逸注云、舲船、船有牕牖者、說文、龍、笭也、是凡言霝者、皆中空之義也、霝、各本作霧、玉篇、廣韻並云、霧、古文靈字、夏竦古文四聲韻云、靈、古尚書作霝、崔希裕纂古作霧、霝、霧、霝、霝即篆文霝字、隸而爲霧、又隸而爲霝、爲霧、皆俗書也、當從霝爲正、罕罖者、玉篇、罕罖、小穽兒、廣韻云、罕罖、小網也、義並相近、罖與霝、義亦相近也、宎者、說文、宎、穿也、玉篇云、穿也、空也、或爲肤闟、又云、闟闟、無門戶也、說文、肤、孔也、廣韻、肤、瘡裹空也、義並相近、寮者、說文、寮

穿也。衆經音義卷一引倉頡篇云、竂、小空也。張衡西京賦云、交綺豁以疏寮。玉篇、蘧、草木莖葉疏也。廣韻、鏤、有孔鏤也。義並相近。寥者、說文、寥、空虛也。寥、空谷也。老子、寂兮寥兮。河上公注云、寥、空無形也。楚辭遠遊篇云、上寥廓而無天。漢書司馬相如傳、寥作嵺。九辯云、泬寥兮天高而氣清。宋寥兮收潦而水清。義並相近也。豁者、說文、谽通谷也。司馬相如哀二世賦、通谷豁乎谽谺。谽與豁同。說文、竅、空大也。讀若詩施罟濊濊。今詩作施罛濊濊。馬融注云、大魚罔目大豁豁也。廣韻、竅、大開目也。義並相近。納者、上文云、納、谬、深也。深與空義相近。故深謂之納、亦謂之谬。空謂之谬、亦謂之納矣。卯者、昭十二年左傳、是能讀三墳五典八索九卯。延篤注引張平子說云、九卯、周禮之九刑。卯、空也。空設之也。漢書息夫躬傳、寄居卯亭。顏師古注云、卯、空也。公孫宏傳云、客館卯虛而已。賈逵說九卯云、九州亡國之戒。孟康注楚元王傳云、西方謂亡女壻爲卯壻。義並相近也。竅者、莊子養生主篇、道大竅。崔譔注云、竅、空也。漢書司馬遷傳、實不中其聲者謂之款。服虔注云、款、空也。款與竅通。爾雅、鼎款足者謂之鬲。郭璞注云、鼎曲腳也。案、款足猶空足也。漢書郊祀志、鼎空足曰鬲。蘇林注云、足中空不實者名曰鬲。是其證矣。空竅一聲之轉。空之轉爲款、猶悾之轉爲款。論語泰伯篇云、悾悾而不信。楚辭卜居篇云、吾寧悃悃款款朴以忠乎。款款亦悾悾也。廓者、高誘注淮南子精神訓云、廓、虛也。管子輕重乙篇云、廓然虛。素者、魏風伐檀篇、不素餐兮。毛傳云、素、空也。科者、說卦傳、其於木也、爲科上槁。釋文云、科、空也。史記張儀傳、虎賁之士、跿跔科頭。集解云、科頭、謂不著兜鍪入敵也。亦空之義也。說文、窠、空也。一曰鳥巢也。穴中曰窠、樹上曰巢。孟子離婁篇、盈科而後進。趙岐注云、科、坎也。義並相近。科與窾聲亦相近。高誘注淮南子原道訓云、窾、空也。讀科條之科。

《補正》　窾、空也。　注、崔譔注云窾空也下、補管子國蓄篇云、大國內款、小國用盡。

《疏義》　說文、空、竅也。玉篇、空、盡也。闞者、玉篇、闞、古穴切、闚闋、無門戶也。霿者、玉篇、霿、魯丁切、古文靈、此訓爲空、未審所出。罜䍡者、玉篇、罜、罜䍡、小空兒。䍡、力項切。窦者、說文、窦、穿也。玉篇、窦與閑同、空也。寮者、說文、谬、空谷也。豁者、說文、䜥、通谷也。司馬相如上林賦、谽呀豁閜。又宜春宮賦、通谷䜥乎谽谺。納者、上文釋爲深。納又爲空也。丘者、古文丘字。漢書楚元王傳、遇其丘嫂食。孟康曰、西方謂亡女壻爲丘壻。丘、空也。凡亡空有嫂也。陳琳爲曹洪與魏文帝書、恐猶未信丘言、必大噱也。竅者、集韻、竅、空也。莊子、道大竅。向秀讀爲空。淮南原道訓、貢者常轉竅者主浮。高誘曰、竅、空也。舟船之屬、竅通作款。爾雅、鼎款足者謂之鬲。史記封禪書、其空足曰鬲。索隱曰、款者、空也。言其足中空也。漢書蘇林注、足中空不實者名爲鬲也。廓者、鮑照舞鶴賦、景物澄廓。李善注引此文。虛者、玉篇、虛、空也。本此。[illegible]者、廣韻、[illegible]、以周切、空也。本此。素者、魏風伐檀、不素餐兮。左氏定十一年傳、與其素厲、寧爲無勇。毛傳、杜注皆云空也。科者、科空一聲之轉。

《拾遺》　[illegible]、空也。　疏證未訓。案、廣韻十八尤、[illegible]、以周切、音猷、空也。

《拾補》　谿、空也。　呂氏春秋適音篇高誘注云、谿、虛也。虛固有空義矣。今本呂氏書有作谿者。

《新方言》　廣雅、丠、空也。　漢書楚元王傳有丠嫂。息夫躬傳有丠亭、謂空嫂、空亭也。今淮南謂空言無實爲丠里。尋莊子則陽篇何謂丠里之言。丠里者合十姓百名而以爲風俗也。彼謂大言、此謂空言、義相引伸也。又荀子大略曰、言之信者、在乎區蓋之閒。漢書儒林傳曰、疑者丠蓋不言。區蓋即丠蓋。皆空闕義。凡事空莫不可定者、湖北謂之區盇。太盇太合音爲蓋。

移、買、恤、施、夷、誒、狄、假、𩐈、奪、敓也。　□疏義正文誒作誒、

《博雅音》賢、莫敎○各本敎譌作敄、今訂正。施、失異反、詨、火敨、敫、亦□疏義莫敎

作莫敎、

《疏證》此條敎字有二義、移貿諸字為變易之易、夷詨為平易之易、易與敎通、施讀當如施于中谷之施、周南葛覃傳云、施、移也、大雅皇矣篇、施于孫子、鄭箋云、施猶易也、延也、喪服傳、絕族無施服、鄭注云、在旁而及曰施、義並相同、爾雅、弛、易也、郭璞注云、相延易、弛與施亦聲近義同、夷者、說文、徥、行平易也、通作夷、爾雅、夷、易也、周頌天作篇、岐有夷之行、有客篇、降福孔夷、毛傳竝與爾雅同、詨亦謂平易也、字通作佼、春秋莊十三年、冬、公會齊侯盟于柯、公羊傳云、何以不日、易也、何休注云、易猶佼易也、相親信無後患之辭、天作箋云、岐邦之君、有佼易之道、是佼與夷同義、奪者、堯典云、八音克諧、無相奪倫、

《補正》奪、敓也、 注、夷詨為平易之易下、補假為相假易之易、 相親信無後患之辭下、補易乾鑿度云、光明四通、佼易立節、 是佼與夷同義下、補假訓為易者、易謂相寬假也、桓十三年左傳、見莫敖而告諸天之不假易、謂天道之不相寬假也、僖三十三年左傳云、敵不可縱、史記春申君傳、敵不可假、秦策作敵不可易、是假易皆寬縱之意也、杜注謂天不借貸慢易之人、失之、

《疏義》此釋移易之易也、敨與易同、移者、說文作迻、遷徙也、經典通移、貿者、說文、貿、易財也、文選韋曜博奕論、裦龍之服、金石之樂、足以兼棋局而貿博奕矣、任昉為范雲求立太宰碑表、藏諸名山、則陵谷遷貿、李善並云、貿、易也、恤未聞、施者、小雅何人斯云、我心易也、韓詩易作施、施易聲相近、故施亦為敨、夷者、鄭注喪人職云、移尸曰夷于堂、詨者、魯事凡曰、詨即交字、易繫詞、交易而退、狄者、白虎通義、狄者、易也、淮南子云、俞兒狄牙嘗淄澠之水而別之、狄牙即易牙也、說文、遂、古文作逿、是狄與易通、故狄亦為敨、假者、左氏傳、鄭伯以璧假許田、變者、說文、變、更也、㵒風猗嗟、四矢反兮、韓詩反作變、薛君章句、變、易也、奪者、玉篇、奪、易也、本此、

《拾遺》恤、狄、假、易也、 疏證未訓、桼恤與郵同、上林賦、眇閻易以郵削、李善注、郵削如刻劃作之也、又與戌同、子虛賦、揚䘳戌削、張揖注曰、戌削、裁制兒、陰時夫曰、戌恤字異義同、白虎通曰、狄者、易也、言僻易無別也、詩魯頌泮水篇、狄彼東南、箋云、狄當作剔、釋文、韓詩作鬄、除也、狄易古字亦通、王充論衡、狄牙之調味也、是其證、恤狄皆變易之義、

《拾補》假、奪、敓也、 假字王氏無說、按、桓元年公羊傳云、其言以璧假之何、易之也、呂氏春秋慎行篇高注云、奪、取也、奪與敓同、說文云、敓、彊取也、襄十三年左傳云、凡書取、言易也、昭二十五年穀梁傳云、取、易辭也、

繁、殷、員、宗、旅、揆、卉、林、苗、風、邱、諸、衆也、猥、

《博雅音》揆、所鄒、卉、吁尾、

《疏證》殷者、夏小正、浮游有殷、鄭風溱洧篇、殷其盈矣、傳並云、殷、衆也、員讀若云、說文、員、物數也、春秋楚伍員、字子胥、爾雅、僉、咸、胥、皆也、是衆之義也、說文、䡋、物數紛䡋亂也、孫子兵勢篇云、紛紛紜紜、釋名云、雲猶云云、衆盛意也、義並與員同、說文、覞、外博衆多視也、讀若運、覞與員本聲近義同、宗者、同人六二、同人于宗、楚辭招魂、室家遂宗、荀爽、王逸注並云、宗、衆也、爾雅、道八達謂之崇期、文選蜀都賦注引孫炎注云、崇、多也、多道會期於此、崇與宗亦聲近義同、旅者、爾雅、旅、衆也、揆者、魯頌泮水篇、束矢其揆、毛傳云、揆、衆意也、說文同、爾雅、蒐、聚也、義亦與揆同、卉之言彙也、爾雅、卉、草、夏書禹貢正義引舍人注云、凡百草一名卉、是衆之義也、林者、說文、平土有叢木曰林、周語、林鐘、和展百事、俾莫不任肅純恪也、韋昭注云、林、衆也、言萬物衆盛

也、白虎通義云、六月謂之林鐘何、林者、衆也、萬物成熟種類衆多也、苗者、法言重黎篇云、秦楚播其虐於黎苗、後漢書和熹鄧皇后紀、以贍黎苗、李賢注引廣雅、苗、衆也、漢成陽靈臺碑云、躬行聖政、以育苗萌、邱者、孟子盡心篇云、得乎邱民而爲天子、莊子則陽篇云、邱里者、合十姓百名而以爲風俗也、釋名云、四邑爲邱、邱、聚也、皆衆之義也、猥者、文選盧諶贈劉琨詩注、引許愼淮南子注云、猥、總凡也、管子八觀篇、以人猥計其野、尹知章注云、猥、衆也、漢書溝洫志、水猥盛則放溢、顏師古注云、猥、多也、長笛賦、山水猥至、注引廣雅、猥、衆也、又魏都賦注、盧諶贈劉琨詩注、及後漢書馮異傳注引廣雅、並同、今本脫猥字、

《補正》宗、衆也、　注、同人于宗下、補逸周書程典解、商王用宗讒、荀爽王逸注、逸下補孔晁二字、

《疏義》說文、衆、多也、蘩者、玉篇、蘩、多也、盛也、多盛卽衆意、殷者、鄭風溱洧、殷其盈矣、傳意也、天官太宰職、陳其殷役鄭注、殷、衆也、謂衆士也、莊子應帝王云、天根遊於殷陽、司馬彪訓殷爲衆、左思魏都賦、殷殷寰內、員者、說文、員、物數也、玉篇、員、官數也、夏官虞人職、正校人員選、注云、正員選者、選擇可備員者平之、宗者、宋玉招魂、室家遂宗、王逸注、宗、衆也、旅者、士冠禮云、東面旅占、天官、旅下士、鄭注、旅、衆也、下士治衆事者、業、族、衆已見爾雅釋詁、必不重出、疑族字之說、莊子養生主云、族庖月更刀、釋文引崔譔注、族、衆也、揆者、說文、揆、衆意也、魯頌泮水、束矢其搜、卉者、草之衆也、說文、芔、艸之總名也、林者、木之衆也、高誘注淮南說林訓云、木叢生曰林、苗者、廣韻、苗、衆也、本此、風者、疑凡之譌、故有衆訓、丘者、孟子云、得乎邱民爲天子、玉篇、丘、聚也、聚與衆義相近、諸者、玉篇、諸、非一也、皆言也、○魏都賦注引猥、衆也、今無此文、

《釋詁拾遺》風、衆也、　擬謹按、風乃凡之段字、風本從凡聲、故得通作凡、莊子天地篇、願先生之言其風也、風卽凡字、猶云言其大凡也、儀禮公食大夫禮、凡宰夫之具、鄭注曰、凡、非一也、非一故爲衆、本書卷三云、凡、皆也、卽其義矣、

《拾遺》風、衆也、　疏證未訓、案、釋名、風、氾也、其氣博氾而動物也、大戴禮易本命篇云、八主風、風主蟲、故蟲八日而化也、盧辯注、蟲多生非類也、言蟲生衆多也、案、說文、風、八風也、東方曰明庶風、東南曰清明風、南方曰景風、西南曰涼風、西方曰閶闔風、西北曰不周風、北方曰廣莫風、東北曰融風、風動蟲生、故蟲八日而化、是以風爲衆也、說文、衆多也、从㐺目、會意、國語、人三爲衆、段借爲螺、卽螽、公羊文三傳何注、螺猶衆也、詩螽斯比子孫衆多、螽生子之多者莫如螽、螽從風化、故風訓衆、衆螺之省也、

有、常、汑、沚、性、質也、

《博雅音》汑、堅、沚、止、

《疏證》常者、說苑脩文篇云、常者、質也、性者、莊子庚桑楚篇云、性者、生之質也、春秋繁露深察名號篇云、性者、質也、漢書董仲舒傳云、質樸之謂性、禮器、增美質、鄭注云、質猶性也、資質謂之性、形質亦謂之性、楚語云、若體性焉、有首領股肱、至於手拇毛脈、

《疏義》鄭注樂記云、質猶本也、有者、玉篇、有、質也、本此、常者、孫侍御云、常有質義、汏者、需九二、需于沙、坎之中爻乃水中之剛者、故曰汏、沚未聞、性者、大雅烝民箋、天之生衆民、其性有物象五行、仁義禮智信也、疏引孝經援神契云、性者、生之質、命者、人所稟受也、

《拾遺》有、汏、沚、質也、　疏證未訓、案、質之言幹也、廣韻四十四有、有、質也、蓋本廣雅、汏、玉篇、集韻並同沙、說文、[illegible]長說沙或从弋、引博雅音堅、質也、沚與止同、說文引詩湜湜其止、止然不動搖、訓爲質者、蓋三家詩之說、釋名、沚、止

也、西方義氣有所止也、論語曰、義以為質、
《拾補》沘、沚、質也、　王氏並無說、按說文沙或作沚、沙訓水散石也、易需九二、需于沙、虞注云、水中之陽稱沙也、荀注云、水中之剛故曰沙、沙為陽剛、是水中之有體質者、沚疑衍文、形與沘相近、易誤、易釋文云、沙、鄭作沚、蓋有書沙作沘者、故譌為沚爾、廣韻十七薛有批䟤吷三字、與沘字相次、玉篇亦有之、其右半則作夬、如是下之止、沘亦作決形、頗似沚、廣雅之誤、當同此例、先有譌沚之本、校者識於沘下、逸寫者遂並存之、曹憲已為沚字作音、知其誤衍久矣、

司、典、尚、質、魁、敵、掌、摡、阼、主也、

《博雅音》魁、苦迴、摡、許既、

《疏證》尚之言掌者、高誘注淮南子覽冥訓云、尚、主也、質者、曲禮、行脩言道、禮之質也、鄭注云、質猶本也、本與主義相近、凡物之本、即物之主也、襄九年左傳、要盟無質、杜預注云、質、主也、魁者、檀弓、不為魁、鄭注云、魁猶首也、天文北斗魁為首、杓為末、漢書游俠傳、閭里之俠、原涉為魁、顏師古注云、魁者、斗之本也、故言根本者皆云魁、敵讀為適、衛風伯兮篇、誰適為容、毛傳云、適、主也、敵、適古多通用、

《補正》尚、質、主也、　注、尚之言掌也、乙之言掌也四字、改者字、尚主也下、補尚與掌聲近而義同、故呂氏春秋淪恣篇、還召掌書、新序刺奢篇、掌作尚、　杜預注云、改杜預郭象注並云、　眉批云、莊子庚桑楚篇、因以己為質、

《疏義》凡言職掌之主也、司者、詩鄭風羔裘、邦之司直傳義也、魯語、寡君不佞、不能事疆場之司、韋注、司、主也、主疆場吏也、逸周書命訓解、天生民而成大命、命司德正之以禍福、法言重黎篇、賢者司禮、小人司𢧐、注皆釋為主、典者、說文作㸙、云、主也、今經典通用典、虞書、有能典朕三禮、左氏傳、命祀先人、典司宗祏、尚者、淮南覽冥訓、位賤尚枲、高誘注、尚、主也、枲、枲耳、菜名也、主有官者、至微賤也、質者、左氏襄九年傳、且要盟無質、神弗臨也、杜注、質、主也、魁者、古文尚書、殲厥渠魁、魁有主義、敵者、古與適通、論語、無適也、無莫也、鄭本適作敵、公羊莊二十四年傳、戎將侵曹、曹羈諫曰、君請勿自敵也、春秋繁露作君無自適、大戴禮千乘篇、而況有強適在前、亦以適為敵、是敵適同也、呂氏春秋云、帝也者、天下之適也、高誘注、適、主也、掌者、周禮云乃立天官冢宰、使帥其屬而掌邦治、注云、掌、主也、摡未詳、阼者、說文、阼、主階也、法言重黎篇、或問、仲尼大聖、則天曷不胙、李軌注、胙、主也、是阼胙通、

《拾遺》司、摡、阼、主也、　疏證未訓、案、詩鄭風羔裘傳、司、主也、釋元應一切經音義卷二十二引廣雅同、摡與塈同、玉篇引召南頃筐塈之、塈作摡、是其證、谷風、不念昔者、伊余來塈、傳、塈、息也、箋、不念往昔年稚始來之時安息我、案、婦人正位乎內、不得但求安息、綱釋詩意、蓋與上不我屑以之義同、謂不念昔年來當室家也、作摡訓為主者、其三家詩之說歟、視毛鄭較長、廣韻集韻並作㮣、主也、塈摡㮣三字小異而義同、阼、說文、主人階、

《拾補》魁、摡、主也、　王氏引禮記檀弓不為魁、按、其下接云、主人能則執兵而陪其後、言其仇自有主人、不宜強為之主也、摡字王氏無說、按、此疑當作概、概亦作槩、曲禮上云、食饗不為槩、祭祀不為尸、槩與尸當並訓主、言童子不得為之主也、鄭注訓槩為量、失之、

𨗨、道、薄、尥、迫也、

《博雅音》尥、牛去、

《疏證》𨗨道二字、義見卷一迺遒𨗨急也下、道與遒同、薄迫古同聲、高誘注淮南子本經訓云、薄、迫也、莊十一年左傳云、宋師未陳而薄之、尥者、說文、尥、迫也、爾雅、逮、遝、𨗨

䜌惟迷鞫也、郭璞音義云、迷、迫也、迷惟筭迫義同、

《疏義》上文迫近也、此復廣其訓也、䜌者、說文新附䜌字云、迫也、李善文選注、通獄字、道者、說文、道、迫也、或作道、張衡思玄賦、道白露之爲霜、䛕者、左氏僖二十三年傳、欲觀其裸浴、薄而觀之、成十六年傳、楚師薄于險、杜注、薄、迫也、䜌者、說文、䜌、迫也、讀若求、

《拾補》䜌、迫也、　釋名釋姿容云、䜌、遒也、遒迫之也、

齰、齺、齮、齕、齣、齦、齻、齖、齭、䶩、齹、噬、咥、齩、啄、齧也、

《傳雅音》齰、士白、齺、士角、齮、五綺、齕、乎謁、齣、士乙、齦、若限、齻、欺、齖、邱牙、齭、丁皆、多來、䶩、竹加、齹、士滑、咥、狄頓、齩、五巧、啄、陟擧、□疏義士乙作正乙、苦限作苦狠、

《疏證》齰者、說文、齰、齧也、或作齚、眾經音義卷二引通俗文云、齰齧曰齚、宋玉風賦云、啗齰嗽獲、史記灌夫傳云、杜門齚舌自殺、佞幸傳云、鄧通常爲帝唶吮之、淮南子脩務訓云、齕咋足以噆肌碎骨、並字異而義同、齺者、說文、齺、齰也、管子輕重戊篇、事㲉齺、尹知章注云、言事㲉相齺也、齧與齺同、齮者、說文、齮、齧也、眾經音義卷七引倉頡篇云、齊人謂齧咋爲齮、史記田儋傳云、秦復得志於天下、則齮齕用事者墳墓矣、齕者、說文、齕、齧也、曲禮云、庶人齕之、齦者、說文、齦、齚齒也、齦者、說文、齦、齧也、玉篇音口很切、今俗語猶然、齣者、集韻引字林云、齣、大齧也、齭者、玉篇、齭、噍齧聲也、齧者、玉篇、齭、大齧也、齚者、說文、齚、齚也、咥者、履象辭、履虎尾、不咥人、馬融注云、咥、齕也、說文、齕、齧堅聲也、義與咥同、齩者、說文、齩、齧骨也、漢書食貨志云、易子而齩其骨、齩與齩同、今俗語猶云齩骨矣、啄者、楚辭招魂、虎豹九關、啄害下人些、王逸注云、啄、齧也、

《疏義》說文、齧、噬也、齰者、說文、齰、齧也、或作齚、漢書鄧通傳、太子齰癰而色難之、顏師古曰、齰、齧也、齧出其膿血、史記灌夫列傳、魏其必內愧、杜門齚舌自殺、索隱引說文、齚、齧也、是齰齚同、又作咋、東方朔答客難云、孤豚之咋虎、顏師古曰、咋、啗也、齺者、說文、齺、齰也、荀子王伯篇、齺然上下相信、而天下莫之敢當、楊倞注、齺、齒相迎也、齺然上下相向之兒、齮者、說文、齮、齧也、齮、齧也、齊高齮、秦王齮皆字齮、漢書田儋傳、齮齕用事者墳墓矣、如淳曰、齮、側齧也、齕、齕也、玉篇云、禮爲削瓜、庶人齕之、莊子駢拇篇、駢于拇者、決之則泣、枝于手者、齕之則啼、淮南道應訓、故周鼎著倕、而使齕其指、齦者、說文、齦、齚齒也、玉篇、齦、齧也、本此、舊本齦訛鹹、今訂正、齭者、說文齒部義也、玉篇、齭、卵之切、齧也、本此、齣者、玉篇、齣、大齧也、齭、齧者、玉篇、齭、噍齧聲、齧、齭齧、大齒也、索、大齒、疑當作大齧、齚者、說文齒部義也、咥者、王弼周易注、咥、齧也、左氏哀十二年傳、國狗之瘈、無不噬也、咥者、履象詞云、不咥人、馬融注、咥、齕也、齩者、玉篇、齩、齩齧也、本此、啄者、宋玉招魂云、虎豹九關、啄害下人些、王逸注、啄、齧也、

《拾遺》齻、噬、齧也、　疏證未訓、案、玉篇、齻、正之切、齧也、廣韻七之、去其切、音欺、義同、集韻引博雅、噬、說文、啗也、玉篇、齧、噬也、集韻、以制切、音曳、齧也、左哀十二年、國狗之瘈、無不噬也、杜注、噬、齧也、方言、蝎、噬、逮也、國語韋注、噬、逮也、小雅四月篇、易云能穀、傳、易、逮也、釋言、遏、遝、逮也、郭注、東齊曰遏、北燕曰遝、詩唐風、噬肯適我、傳、噬、逮也、齧蝎音同義同、

《拾補》齩、齧也、　慧琳一切經音義卷十三引說文云、齩、齧也、

疆、場、隄、畔、界也、

《博雅音》陒、乎□簡、疏義乎簡作乎簡、

《疏證》場、各本譌作場、後漢書班固傳注引廣雅、場、界也、衆經音義卷十三引廣雅、畺、埸、界也、今據以訂正、畺與疆同、

《疏義》說文、畍、境也、界畍同、疆者、一切經音義十三引作畺、說文、畺、界也、从畕、三其界畫也、或作疆、場者、說文新附字云、疆也、小雅信南山云、疆場翼翼、毛傳、場、畔也、戴侗曰、漢書單作易、舊本場譌場、張尔雅釋文、場、羊石反、引廣雅云、界也、一切經音義十三、畫、場、畍也、元應音以赤反、今據以訂正、限者、艮九三、艮其限、馬云、限、要也、鄭、荀、虞同、畔者、說文、畔、田界也、左氏傳、如農之有畔、劉向九歎、江河之畔無隐兮、王逸注、畔、界也、

搴、夭、抽、挬、摳、擢、拂、戍、踰、拚、拔也、

《博雅音》搴、蹇、　夭、於表、　挬、蒲骨、　摳、於八、　擢、濁、　踰、藥、　拚、蘗之□上聲、疏義蒲骨作蒲滑、濁作蜀、

《疏證》搴者、說文、攓、拔取也、引離騷朝攓阰之木蘭、今本作搴、爾雅、芼、搴也、樊光注云、搴猶拔也、管子四時篇、毋蹇華絕芋、莊子至樂篇、攓蓬而指之、司馬彪、尹知章注並云、拔也、搴攓攐蹇、古通用、夭者、管子禁藏篇云、毋夭英、毋折芋、夭英、即四時篇所云蹇華也、挬者、淮南子俶真訓、疾風勃木而不能拔毛髮、高誘注云、勃亦拔也、覽冥訓云、挬拔其根、挬與勃通、摳擢拂戍者、方言、摳、擢、拂、戍、拔也、自關而西、或曰拔、或曰擢、自關而東、江淮南楚之間、或曰戍、東齊海岱之間曰摳、郭璞注云、今呼拔草心為摳、孟子公孫丑篇、宋人有閔其苗之不長而揠之者、趙岐注云、揠、挺拔之也、拂猶挬也、方俗語有輕重耳、大雅生民篇、茀厥豐草、韓詩作拂、是拂為拔也、韓子難篇云、拔拂今日之死不及、踰之言躍、拚之言升、皆上出之義也、方言、躍、拚、拔也、出休為拚、出火為踰、說文、拚、上舉也、引易拚馬壯吉、今易明夷六二、渙初六、拚並作拯、王肅注云、拯、拔也、子夏作抍、艮六二、不拯其隨、釋文作承、淮南子齊俗訓云、子路撜溺而受牛謝、揚雄羽獵賦云、丞民乎農桑、並字異而義同、拚、各本訛作拚、今訂正、

《補正》夭、摳、拔也、　注、加墨藏云、夭摳猶夭閼、

《疏義》說文、拔、擢也、上文釋拔為出、此又申其訓也、搴者、爾雅、芼、攓也、某氏曰、攓猶拔也、列子天瑞篇、攓蓬而指、張湛注、攓、拔也、攓攐並與搴同、夭未詳、一切經音義二引此文、抽者、楚辭九章、與美人抽怨兮、王逸注、為君陳道、拔恨意也、廣韻、抽、拔也、挬者、玉篇、挬、拔也、本此、摳擢拂戍者、方言文也、自關而西、或曰拔、或曰擢、自關而東、江淮南楚之間、或曰戍、東齊海岱之間曰摳、郭注、今呼拔草心為摳、烏拔反、說文、摳、拔也、孟子云、宋人有閔其苗之不長而揠之者、趙岐曰、揠、挺拔之欲亟長也、史記范雎蔡澤列傳、肖杼、淨齒嘗麥、射王股、擢王筋、莊子駢拇篇、擢德塞性以收名聲、司馬彪云、擢、拔也、潘岳為賈謐作贈陸機詩、擢應嘉舉、自國而遷、踰拚者、方言、踰、拚、拔也、出林為拚、出火為踰也、踰躍同、玉篇、餘灼切、拔也、拚亦作拯、左氏宣十二年傳、目于眢井而拯之、杜注、出溺為拯、明夷六二、用拯馬壯吉、王肅注、拯、拔也、

《補疏》戍、拔也、　本書、扔、引也、引即提拔之誼、扔與戍同、

鋪、敷、𢽾、拂、敶、列、播、莫、班、賦、布也、

《博雅音》鋪、蒲乎○各本乎譌作手、今訂正、　敷、散、　𢽾、衣、蘁、說文李

捬、孚、片

《疏證》 敷者、廣韻音虛放、呂支二切、布也、陳也、昭元年左傳楚公子圍設服離衛、杜預注云、離、陳也、離與𢇁通、捬與上鋪字同、漢書中山靖王傳、塵埃抪覆、顏師古注云、抪亦布散也、敵者、說文、敵、列也、經傳通作陳、賦者、爾雅、班、賦也、皃與正義引孫炎注云、謂布與也、大雅烝民篇、明命使賦、毛傳云、賦、布也、周官大師注云、賦之言鋪、直鋪陳今之政教善惡、釋名云、敷布其義謂之賦、賦布敷鋪並聲近而義同、

《疏義》 五篇、布、陳列也、鋪者、大雅常武、鋪敦淮濆、鄭箋解鋪為陳、韓詩作敷、是古字通也、離騷、跪敷衽以陳辭兮、王逸注、敷、布也、敵者、說文、𢿱、分離也、今通用散、𢿱者、廣韻𢿱、布也、本此、捬者、漢書中山靖王傳、塵埃捬覆、昧不見泰山、顏師古曰、捬亦布散也、音鋪、敵者、列之布也、說文、敵、列也、直刃切、列者、上文釋布為列、列又為布、轉相訓也、播者、虞書、播時百穀、孔傳、播、布也、潘岳為賈謐作贈陸機詩、況乃海隅、播名上京、其未詳、班者、方言、班、徹、列也、北燕曰班、賦者、爾雅、班、賦也、小爾雅云、頒、賦、布也、

《補疏》 莫、布也、　文選關中詩、引韓詩亂離斯莫、薛君曰、莫、散也、本條散莫同訓布、故誼得相通、

《拾遺》 莫、布也、　疏證未訓、案、莫與幕字同、釋名、莫、幕也、貧者著衣可以幕絡絮也、言貧者衣不能純綿、但用新綿幕絡於舊絮之上、幕絡猶今言鋪也、是布散之義、洪頤煊曰、漢書季廣傳、莫府省文書、馮唐傳上功莫府、莫即幕字、周禮幕人、掌帷幕幄帟綬之事、鄭注、在旁曰帷、在上曰幕、帷幕皆以布為之、是以莫為布也、

《箋識》 班、賦、布也、　按小爾雅、頒、賦、布也、頒與班通、

《拾補》 莫、布也、　王氏縣說、按、文選潘安仁關中詩、李善注引韓詩薛君章句云、莫、散也、散固有布義矣、任彥升為范尚書讓吏部封侯第一表、李注引薛君則云、莫、散也、周官天官冪人、鄭注云、在上曰幕、幕或在地、展陳于上、謂展布也、故儀禮聘禮篇云、管人布幕于寢門外、幕為大帳、張之可以使大、即所謂布矣、方言一云、張小使大謂之廓、陳楚之間謂之摸、摸猶幕也、釋名釋形體云、膜、幕也、幕絡一體也、言其分布於人身也、莫幕摸膜、義並通矣、

抑、捘、擪、攤、㩜、按也、

《博雅音》 捘、作為文子寸、又子迴○各本上又字譌作文、今訂正、　擪、於涉、乙甲、　攤、乃旦、　㩜、讓去、　按、安□疏義安去作共之去聲、去、

《疏證》 捘者、文選長笛賦、按拏捘臧、李善注引廣雅、捘、按也、又云、臧、猶抑也、擪之言壓也、說文、擪、一指按也、莊子外物篇、壓其顪、釋文、壓本亦作擪、楚辭九辯、自壓按而學誦、壓一作厭、韓子外儲說右篇云、田連成竅、天下善鼓琴者也、然而田連鼓上、成竅擫下、而不能成曲、共故也、淮南子說林訓云、使但吹竽、使氏厭竅、雖中節而不可聽、泰族訓云、所以貴扁鵲者、貴其擪息脈血、知病之所從生也、擪擫壓厭並通、攤、玉篇音奴旦切、廣韻云、按攤也、凡抑之使不得起曰攤、舜典、惇德允元、而難任人、難猶抑也、謂遠君子而遲小人也、㩜者、玉藻、君賜稽首、㩜掌致諸地、鄭注云、㩜掌、以左手覆案右手也、案與按通、

《疏義》 說文、按、下也、舊本曹音安去二字、蓋安之去聲也、今訂正、抑者、說文、抑、按也、史記三王世家、𦗕恩寬忍、抑案不揚、離騷、屈心而抑志兮、王逸曰、抑、案也、洪興祖曰、案讀若按、捘者、左氏定八年傳、涉佗捘衛侯之手、說文、捘、推也、擪者、說文、擪、一指按也、王褒洞簫賦、挹抐擫擶、順敘卑送、張衡南都賦、彈琴擫籥、擪擫同、案、擪又通作壓、莊子外物篇、壓其顪、釋文、本亦作擪、同、淮南泰俗訓、所以貴扁鵲者、

非責其隨病而調藥、責其壓息脉血、知病之所從生也、擗者、玉篇、擗、拔也、本此、據者、玉藻云、君賜、稽首、據掌、致諸地、疏云、覆左手、按于右手之上也、老子道德經、猛獸不據、注、以爪按挐曰據、廣韻、據、按也、本此、

掫、質、已、𤇾、集、爲、備、判、立、平、構、名、絓、成也、造、

《博雅音》 掫 壯后、 𤇾 然、 絓、 呼縣、今入以爲手烟、失之矣、凡弓弩琴瑟弦皆從弓○各本弦□疏義弦作絃、謁作絓、今訂正、

《疏證》質者、爾雅、質、成也、小雅天保篇、民之質矣、曲禮、疑事毋質、毛傳、鄭注並與爾雅同、已者、終事之辭、故爲成也、然者、大戴禮武王踐阼篇云、毋曰胡殘、其禍將然、毋曰胡害、其禍將大、淮南子泰族訓云、天地正其道而物自然、是然爲成也、集者、小雅黍苗篇、我行既集、鄭箋云、集猶成也、爲者、晉語、黍不爲黍、韋昭注云、爲、成也、備者、書大傳云、備者、成也、管子宙合篇云、多備規軸者、成軸也、判成聲相近、王制云、刑者、侀也、侀者、成也、一成而不可變、故君子盡心焉、大傳、財用足、故百志成、百志成、故禮俗刑、鄭注云、刑猶成也、立者、莊子天地篇云、德成之謂立、平者、爾雅、平、成也、公羊氏春秋隱六年、鄭人來輸平、傳云、輸平猶墮成也、構者、結成也、小雅四月篇、我日構禍、毛傳云、構、成也、史記黥布傳云、事已構、名者、廣韻引春秋說題辭云、名、成也、絓即絢字也、聘禮記、絢組、鄭注云、采成文曰絢、論語八佾篇、素以爲絢兮、鄭注云、文成章曰絢、廣韻云、絓與絢同、絢之戍作絓、猶朐之或作眴矣、造者、大雅思齊篇、小子有造、王制、曰造士、箋注並云、造、成也、衆經音義卷二十二引廣雅、造、成也、今本脫造字、

《補正》𤇾爲名、成也、　注、武王踐阼篇云、乙云字　乙毋曰胡害、其禍將大、八字、改謂其禍將成也、楚辭遠遊、無滑而魂兮、彼將自然、謂彼將自成也、　泰族訓云、乙云字、天地正其道而物自然、是然爲成也、乙是然爲三字、改謂物自成也、　韋昭注云爲成也下、補月令閉塞而成冬、呂氏春秋音律篇、作閉而爲冬、　春秋說題辭云名成也下、補法言五百篇、或性或彊、及其名一也、名者成也、猶中庸言及其成功一也、李軌注以名爲名譽之名、失之、

《疏義》說文、成、就也、掫未詳、質者、大雅緜、虞芮質厥成傳義也、春官詛祝職、以質邦國之劑信、曲禮、疑事毋質、少儀、毋身質言語、鄭並云成也、案、質字疑有誤、以爾雅釋詁已有此文也、已者、說文、已、已也、四月陽氣已出、陰氣已藏、萬物見、成文章、然者、淮南說林訓、兎絲無根而生、蛇無足而行、魚無耳而聽、蟬無口而鳴、有然之者也、集者、小雅黍苗、我行既集、箋義也、左氏桓五年傳、既而革於王卒、可以集事、杜注、集、成也、又成十三年傳、用集我文公、晉語、卑無退衣、鼓無退聲、軍事集矣、漢書陸賈傳、迺欲以新造未集之越屈強於此、爲者、淮南天文訓、蔵大旱未不爲、高誘注、爲、成也、備者、齊風猗嗟、儀既成兮、箋、成猶備也、是備成同義、漢書禮樂志、安世房中歌、熙事備成、顏師古曰、福熙之事、咸備成也、判者、王制云、刑者、侀也、侀者、成也、一成而不可變、立者、離騷、恐修名之不立、王逸曰、立、成也、平者、小雅節南山、誰秉國成、傳、成、平也、是平成同義、夏官大司馬、以佐王平邦國、鄭注、平、成也、案、平成已見爾雅釋詁、此疑有誤也、構者、小雅四月、我日構禍、傳義也、通作構、史記黥布列傳、事已構、索隱曰、構、成也、又通作覯、左氏成六年傳、郇瑕氏土薄水淺、其惡易覯、杜注、覯、成也、名者、廣韻引春秋說題辭云、名、成也、絓未詳、○一切經音義二十二引造、成也、今無此文、

《佚名抄》絓、成也、　絓即絢字、故曹音誤其非弓弩琴瑟所用之弦、

《拾遺》掫、成也、　疏證未訓、案、諸字書無以掫為成者、疑掫為陬、偏旁之譌、爾雅、正月為陬、娵訾竝同、又通作聚、漢書諸家無注、楚辭攝提貞于孟陬、韻會引增韻、孟陬謂東北隅也、案、東北屬艮方、易說卦、艮東北之卦也、萬物之所以成終而成始也、故曰成言乎艮、正義曰、東北在寅丑之間、丑為前歲之末、寅為後歲之初、則是萬物之所以成終而成始也、寅丑之間則正月也、爾雅曰、正月為陬、娵訾竝同、又通作聚、蓋取成義、或廣雅釋之歟、

歡、菫、儉、約、婧、減、屆、尾、頗、劣、虔、虧、少也、匱□疏義婧

正文作惰、

《博雅音》歡、若筆、菫、謹、○當讀為僅、說見疏證、婧、生景、屆、楚立、

尾、丈立、又音雉立、○各□疏義若筆作告筆、本又譌作口、今訂正、

《疏證》歡者、說文、歡、食不滿也、襄二十四年穀梁傳、一穀不升謂之嗛、范甯注云、嗛、不足貌、韓詩外傳作鎌、廣雅釋天作歡、孟子公孫丑篇、吾何慊乎哉、趙岐注云、慊、少也、逸周書武稱解云、爵位不謙、田宅不虧、竝字異而義同、菫讀為僅、說文、僅、才能也、徐鍇傳云、僅能如此、是才能如此也、又說文、廑、少劣之居也、周語、余一人僅亦守府、韋昭注云、僅猶劣也、定八年公羊傳云、僅然後得免、射義云、蓋勵有存者、呂氏春秋長見篇、魯公以削、至於覲存、高誘注云、覲、裁也、鹽鐵論通有篇云、多者不獨衍、少者不獨饉、漢書董仲舒傳、廑能勿失耳、顏師古注云、廑、少也、地理志、菫菫物之所有、應劭注云、菫菫、少也、竝字異而義同、穀梁傳、三穀不升謂之饉、亦是少劣之意、猶一穀不升謂之歉也、曹憲讀菫為謹、失之、婧、經傳通作省、頗者、略之少也、史記叔孫通傳云、臣願頗采古禮、與秦儀雜就之、劣者、說文、劣、弱也、从力少、卷二云、劣、減也、虔虧者、小雅天保篇、不騫不崩、毛傳云、騫、虧也、魯頌閟宮篇云、不虧不崩、是騫虧皆少也、虔與騫聲近而義同、虧與虧同、匱者、鄭注月令云、匱、乏也、墨子七患篇云、四穀不收謂之餽、餽與匱通、華嚴經卷四十三音義引廣雅、匱、少也、今本脫匱字、

《補正》匱、少也、　注、射儀云蓋勵有存者下、補墨子辭過篇云、謹此則止、　多者不獨衍、少者不獨饉、饉、改勤、

《疏義》說文、少、不多也、歡者、食之少也、說文、歡、食不滿、穀梁傳、一穀不升謂之歡、菫者、漢書地理志、然菫菫物之所有、應劭曰、菫菫、少也、儉者、用之少也、賈誼書道術篇、廣較自斂謂之儉、潘岳籍田賦、防儉于逸、李善注引此文、約者、上文釋為禰、約又為少、義相成也、婧者、說文、婧、減也、通作省、荀子仲尼篇、有災繆者然後誅之、故聖王之誅也綦省矣、楊倞注、省、少也、減者、說文、減、損也、左氏昭十四年傳、三數叔魚之惡、不為末減、曰義也夫、屆尾者、說文、屆、從後相躡也、尾、屆尾也、廣韻、尾、屆尾、前後相次也、頗者、文選天監三年策秀才文、九流七略、頗當觀覽、李善注引此文、劣者、力之少也、說文、劣、弱也、虔未詳、虧者、氣之少也、說文、虧、氣損也、或作虧、

《拾遺》屆、尾、少也、　疏證未訓、案、屆尾疊韻字、廣韻云、屆、屆尾、集韻、少也、蓋本廣雅、

屯、驙、蹇、展、訒、赾、懵、懷、畏、憚、𣥂、遴、病、難也、

《博雅音》屯、陟倫、驙、知景、蹇、寒、訒、刃、赾、謹、懵、

憎、懷、人尚、遴、閭慎、

《疏證》屯者、說文、屯、難也、象草木之初生、屯然而難、引屯象傳云、屯、剛柔始交而難生、驙者、說文、駗、馬載重難行也、驙、駗驙也、又云、趲、趲也、屯六二、屯如邅如、馬融注云、邅、難行不進之貌、漢書敘傳、紛屯邅與蹇連兮、竝字異而義

同。蹇、展聲相近。蹇彖傳云、蹇、難也。方言、蹇、展、難也。齊晉曰蹇。山之東西凡難貌曰展。荊吴之人相難謂之展。若秦晉言相憚矣。謇與蹇同。訒者、說文、訒、頓也。頓與鈍同。論語顏淵篇、仁者其言也訒。孔傳云、訒、難也。釋文、訒字或作仞。管子制分篇云、凡用兵者、攻堅則軔、乘瑕則神。荀子正名篇、外是者謂之訒。楊倞注云、訒、難也。效字異而義同。說文、軔、礙車木也。楚辭離騷、朝發軔於蒼梧兮。王逸注云、軔、楮輪木也。義與訒亦相近。趁者、說文、趁、行難也。玉篇音郎謹切、云行謹兒。廣韻云、跛行兒。義並相近。懵、懷、展、憚者、方言、懵、懷、憚也。陳曰懷。郭璞注云、相畏憚也。說文、憚、忌難也。屯釋文引賈逵周語注云、難、畏憚也。歰者、說文、歰、不滑也。方言、謇、吃也。或謂之歰。郭璞注云、語歰難也。楚辭七諫、言語訥歰兮。注云、歰者、難也。風俗通十反篇云、冷澀比如寒蜒。澀與歰同。歰各本訛作歮。今訂正。遴者、說文、遴、行難也。引蒙初六以往遴。今本作吝。同。病者、論語憲問篇、堯舜其猶病諸。孔傳云、病、猶難也。僖十年左傳、為子君者、不亦難乎。公羊傳作不亦病乎。

《補正》 驙、難也。 注、說文、駗、馬載重難行也。乙行字。

《疏義》 此言艱難也。屯者、說文、屮部、難也。屯彖傳、屯剛柔始交而難生。驙者、說文、驙、馬載重難行也。驙、駗驙也。引易曰、乘馬驙如。馬融曰、驙如、不進之兒。震為馬、為足。故驙如也。蹇、展者、方言文也。齊晉曰蹇。山之東西凡難兒曰展。荊吴之人相難謂之展。若秦晉之言相憚矣。齊魯曰燀。案、蹇彖傳云、蹇、難也。序卦傳同。訒者、論語云、仁者其言也訒。孔安國曰、訒、難也。趁者、說文、趁、行難也。讀若堇。郎堇切。懵懷者、方言、懵、懷、憚也。陳曰懷。郭注、相畏憚也。玉篇、懷、懼也。相畏也。展者、說文、展、惡也。玉篇、展、難也。本此。憚者、說文、憚、忌難也。一曰難也。晉語、歸大雖以憚小國。韋注、憚、難也。離騷、豈余身之憚殃兮。王注、憚、難也。歰者、說文、歰、不滑也。通作澀。楚辭七諫、言語訥澀兮。王注、澀、難也。遴者、說文、遴、行難也。引易曰、以往遴。病者、論語憲問云、堯舜其猶病諸。孔安國曰、病猶難也。

《補疏》 展、難也。 展為蹍之省字。蹍與趁同。說文、趁、蹍也。廣韻、邅、行難也。字又為跈。莊子外物篇、凡物不欲壅。壅則哽。哽而不止則跈。釋文引廣雅云、跈、履也。止也。本或作蹍。同。言哽而不止則難行也。展與驙聲近誼同。故周禮內司服展衣、鄭注謂字當為襢也。

畏、諄、訧、蘖、蹙、戮、辠也。

《博雅音》 諄、之閏。○各本閏譌作問。今訂正。 訧、尤。 蘖、御列。 蹙、子六。

□疏義之閏作之問。

《疏證》 諄者、方言、諄、罪也。郭璞注云、謂罪惡也。罪與辠同。康誥云、元惡大憝。憝與諄古聲亦相近。訧者、說文、訧、辠也。引呂刑報以庶訧。今本作尤。王制云、郵罰麗於事。訧、尤、郵並通。蘖通作孽。緇衣引大甲曰、天作孽。孟子公孫丑篇作孽。今俗語猶云辠孽矣。

《補正》 戮、辠也。 注、今俗語猶云辠孽矣。下、補戮者、襄二十六年左傳云、辠錄以周旋。戮也。是戮為辠也。

《疏義》 說文、辠、犯法也。秦以辠似皇字、改為罪。畏者、徐北溟云、禮記檀弓、死而不弔者三、畏、厭、溺。立人或時以非罪攻己、不能有以說之死之者。又漢書多有坐畏愞棄市者。諄者、方言文。郭注、謂罪惡也。訧者、說文、訧、罪也。引周書曰、報以庶訧。邶風綠衣、俾無訧兮。蘖者、說文、蘖、或作讞。疑與讞通。說文、讞、議辠也。與法同意。一說蘖當為辥字之譌也。說文、辥、辠也。蹙者、辠人蹙鼻苦辛之憂。戮者、左氏傳、晏子言焉、將為戮矣。

揖、枚、斂、扱、拼、叢、撿、收也。

□疏義揖作揖、枚作枝。

《博雅音》揖、而容、扱、初匣、拼、蒸之上聲、撍、古會、□疏義初匣作初匣、

《疏證》諸書無訓枚為收者，枚當為斂字之誤也。斂讀若鳩，鳩、斂、扱、叢、撍，皆謂收聚也。爾雅：斂，收、鳩，聚也。堯典：共工方鳩僝功，說文僝字注引作旬救僝功，是鳩救古通用。扱者，說文：扱，收也。曲禮：以箕自鄉而扱之。鄭注云：扱讀曰吸，謂收糞時也。拼者，取之收也，字亦作拯，周官職幣注云：拼猶拼也，中庸注云：振猶收也。是拼與收同義。卷一云：扱、收、斂、拼，取也。取與收同義，故斂扱拼又為收也。叢者，說文：叢，聚也。撍之言會也。周官弁師：王之皮弁，會五采玉璂。鄭注云：故書會作膾，鄭司農云：謂以五彩束髮也。士喪禮曰：撍用組，乃笄。撍讀與膾同，說曰：以組束髮，乃著笄，謂之撍。今士喪禮作鬠，用組。鄭注云：用組，組束髮也。是撍為收束之義也。撍膾鬠會竝通。

《補正》枚收也　注，是鳩斂古通用下，補斂枚形相近，故斂譌作枚。史記淮南衡山傳江都人救赫、漢書作枚赫，是其例也。

《疏義》小爾雅：收，斂也。周頌維天之命云：我其收之。傳：收，聚也。案收取已見上文，此又廣其訓也。揖者，字當作揖。集韻：揖，如容切，收也。本此。扱者，孫侍御云：扱，試也，有收義。歛者，說文：歛，收也。扱者，說文手部義也。爾雅釋器：扱謂之類。曲禮：以箕自向而扱之。鄭注：扱讀曰吸。拼者，救助出溺，亦收之也。通作振。禮記中庸：振河海而不洩。叢未詳。撍者，玉篇：撍，收也。本此。郭璞爾雅序云：會粹舊說。釋文云：會本又作撍。

《拾遺》枚收也　疏證未訓。案爾雅釋詁：收，聚也。方言：枚，凡也。說文：凡，最也。最古通作聚字，是枚有收聚最也。左氏昭十三年傳：南蒯枚筮之。杜預注：汎卜吉凶。正義或以為枚雷總卜，總亦聚也。

《拾補》揖收也　王氏無說。按說文云：揖，推擣也。廣韻二腫：輮下云：或作揖。是揖與輮通用。說文云：輮，反推車令有所付也。凡車行已達其地，去其所載，則反推之，令有付著，固防傾覆，亦免礙人行，收束之象也。今俗謂檥船就岸為攏岸，攏輮音近，其義亦同。

餅、餌、餧、食也、□疏義餅作餅、食作飤、

《博雅音》餅、必井○餅當為餅，餅與飯同，說見疏證。餌、耳意○各本意譌作音，今訂□疏義耳意作耳音正、

《疏證》此條食字讀如上農夫食九人之食，字本作飤，與卷二內咦嗹滄餔啜食也讀如飲食之食者不同。衆經音義卷二、卷四、卷十三竝引廣雅：餧，飤也。是其證。餅舊本作餅，曹憲音必井反。案餅與飯同，讀如飯牛之飯，謂飤之也。玉篇、廣韻：飯或作餅。餅與餅字形相近，傳寫往往譌溷。韓子外儲說：糲餅菜羹。爾雅釋畜釋文引字林云：餅，扶晚反，飤也。方言：簸，南楚謂之篇。郭璞注云：盛餅筥也。今本餅字竝譌作餅，正與此同。餅與餧飤之義不相近，曹憲音必井反，非是，今訂正。餌亦謂飤之也。秦策云：伍子胥無以餌其口。中山策云：臣有父嘗餓且死，君子下壺飡餌之。餧者，說文：萎，飤牛也。昭二十五年公羊傳：且夫牛馬維婁，委已者也，而柔焉。何休注云：委，食已者。楚辭九辯云：鳳不貪餧而妄食。餧萎委竝通。

《疏義》舊本飤誤作食，改。食訓已見上，此依一切經音義二及十三、十八、二十、又二十四引改正。說文：飤，糧也。玉篇：飤，夕恣切，食也。飼同上。餅者，說文：餅，麪餈也。釋名：餅，并也。溲麪使合并也。胡餅作之大漫沍也，亦言以胡麻著上也。蒸餅、湯餅、蝎餅、髓餅、金餅、索餅之屬，皆隨形而名之也。餌者，文選遊南亭詩注引倉頡篇：餌，食也。桓寬鹽鐵論、

香餌非不美也，龜龍閑而深藏，鸞鳳見而高逝者，知其害身也。餧者，玉篇委於僞切，餇也。本此。通作萎。說文，萎，食牛也。

《箋識》 餅，食也。　餅原作餅。

佐、望、䚯、覹、候、閑、覗也。

□疏義䚯作䚯。

《博雅音》 䚯 敕、恥　覹 眉、　閑、覗、 上孤限、下司、

《疏證》 䚯者，後漢書清河孝王傳，使御者偵伺得失。李賢注云，偵，候也。音丑政反。偵與䚯同，伺與覗同，亦通作司。䚯，各本訛作䚯。案玉篇有䚯字，無䚯字，自廣韻始訛作䚯，集韻類篇遂䚯䚯並收。玉篇云，䚯，覗也，譯也。卷四云，䚯，譯也，字並從先。今據以訂正。覹者，說文，覹，司也。廣韻音武悲無非二切。字通作微。大戴禮曾子立事篇，君子行自微也，不微人。人謂自察而不察人也。史記廉頗藺相如傳云，趙使人微捕得李牧，斬之。漢書游俠傳，使人微知賊處。顏師古注云，微，伺問之也。閑者，莊八年左傳，使閑公。杜預注云，伺公之閑隙。孟子離婁篇，王使人瞯夫子。瞯與閑聲義相近。

《補正》 覹，覗也。　注，謂自察而不察人也。下乙史記十九字，改楚策云，君不如使人微要靳尚而刺之。

《疏義》 覗字已見上文。此又廣其訓也。佐未聞。望者，孟子，守望相助。甘氏天文占，權四星在軒轅尾西，邊地警備，烽候相望。玉篇，望，無放切，伺也。䚯者，玉篇，䚯，丑鄭切，覗也。本此。亦作偵。舊本䚯訛䚯，今訂正。覹者，說文，覹，司也。無非切。候者，說文，候，伺望也。又云，婁燧，候表也。周禮，郊有候館。國語曰，候不在疆。閑者，左氏莊八年傳，使閑公曰，捷，吾以女為夫人。

枀、耦、和、諧也。

《博雅音》 枀、卬、

《疏義》 說文，諧，詥也。又云，龤，樂和龤也。二字通用。枀未詳。耦者，陸機文賦，徒悅目而偶俗。李善注引此文。又云，耦與偶古字通。和者，與龢同。說文，龢，調也。

《釋詁拾遺》 枀，諧也。　樾謹按，枀疑當作𢀜。說文凡部，巩，裹也。或作𢀜。手部又有𢀜字，曰擁也。是𢀜有擁抱之義，張書𢀜與耦同訓，諧義取之此也。爾雅釋地，西方有比肩獸焉，與卬卬岠虛比，其名謂之蹷。比肩之獸名曰卬卬，亦其義矣。

矇、瞍、瞽、盲也。

《博雅音》 矇 蒙、　瞍 蘇苟、

《疏證》 矇瞍瞽者，說文，矇，童矇也。瞍，無目也。瞽，目但有眹也。大雅靈臺篇，矇瞍奏公。毛傳云，有眸子而無見曰矇，無眸子曰瞍。周官瞽矇，鄭衆注云，無目眹謂之瞽，有目眹而無見謂之矇，有目無眸子謂之瞍。釋名云，盲，茫也。茫茫無所見也。瞽，鼓也。暝暝然目平合如鼓皮也。矇，有眸子而失明，蒙蒙無所別也。瞍，縮壞也。

《疏義》 釋名，盲，茫也。茫茫無所見也。說文，盲，目無眸子。淮南氾論訓，盲者行於道，人謂之左則左，謂之右則右，遇君子則易道，遇小人則陷溝壑，何則？目無以接物也。矇者，說文，矇，不明也。鄭衆周禮注，有目眹而無見謂之矇。韋昭周語注，有眸子而無見曰矇。法言修身篇，三年不目日，視必盲；三年不目月，精必矇。瞍者，說文，瞍，無目也。釋名，瞍，縮壞也。鄭衆周禮注，有目無眸子謂之瞍。韋昭周語注，無眸子曰瞍。瞽者，說文，瞽，目但有眹也。釋名，瞽，鼓也。暝暝然目平合如鼓皮也。鄭衆周禮注，無目眹謂之瞽。

《拾補》 矇，瞽，盲也。　王氏詳述矇瞽之別，而其直訓為盲之語，未嘗引及，為補證之。楚辭懷沙篇，矇瞍謂之不章。王注云，矇，盲者也。又瞽無以為明。注云，瞽，盲者也。論語子

罕篇與瞥者、芭注云、瞥者、盲者也、

蔽、緈、劬、驟、數也、□疏義蔽作蔚、

《博雅音》蔽、慰、緈、脅、劬、其俱、驟、仕究、○各本仕究譌作在九、又誤入劬字下、□疏義脅作脅、仕究作在九、入劬字下、今訂正、

《疏證》蔚者、衆經音義卷七云、蔚、文采繁數也、革象傳、其文蔚也、虞翻注云、蔚、蔚也、說文云、蔚、草多皃、曹風候人篇、薈兮蔚兮、毛傳云、薈蔚、雲興貌、爾雅釋草云、蒿、菣、蔚、牡菣、釋蟲云、螘、飛螘、王制、鳩化為鷹、然後設罻羅、鄭注云、罻、小網也、皆繁數之意也、緈者、說文、緈、繁采飾也、喪服傳、喪成人者其文緈、鄭注云、緈猶數也、鹽鐵論散不足篇云、富者緈繡羅紈、劬者、小雅鴻鴈篇、劬勞于野、韓傳云、劬、數也、驟者、周語云、瞽告驟諫王、

《疏義》廣韻、數、所角切、頻數也、蔚者、一切經音義七引之、元應云、蔚、於謂反、文章也、數彩繁數也、緈者、喪服傳云、喪成人者其文緈、鄭注、緈猶數也、傅毅舞賦、溷細體之苛緈、劬者、說文新附劬字云、勞也、小雅鴻雁、劬勞于野、薛君章句、劬、數也、驟者、左氏襄十二年傳、吳公子慶忌驟諫吳子、服虔云、驟、數也、楚詞九歎、時不可兮驟得、王逸亦訓數、

《拾補》驟、數也、　小爾雅廣言云、驟、數也、宣三年左傳、宣子驟諫、服注、國語晉語、多而驟立、韋注、呂氏春秋適威篇、驟戰而驟勝、高注、楚辭湘夫人篇、時不可兮驟得、悲回風篇、驟諫君而不聽兮、王注、竝同、

嫜、媮、聊、茍、且也、

《博雅音》嫜、姑、媮、偸、

《疏證》嫜通作姑、媮通作偸、表記、安肆日偸、鄭注云、偸、茍且也、聊者、邶風泉水箋云、聊、且略之辭、

《疏義》玉篇、且、語辭、嫜者、玉篇、嫜、公奴切、茍且也、通作鹽、方言、鹽、且也、郭注、鹽猶魅也、又通作姑、孟子、王曰姑舍女所學而從我、內則云、姑與而姑使之、趙岐、鄭康成並云、姑、且也、媮者、宋玉九辯、食不媮而為飽兮、衣不苟而為溫、素、媮通作偸、玉篇、偸、吐侯切、爾雅曰、佻、偸也、謂茍且也、聊者、檜風素冠、聊與子同歸兮、鄭箋、聊猶且也、離騷、聊逍遙以相羊、王注、聊、且也、茍者、王風君子于役、茍無渴飢、秦風未苓、茍亦無信、鄭箋並云、茍、且也、

秉、握、攬、捉、把、撮、搤、擁、操、捦、搹、拈、拼、掫、蒦、扣、攕、接、撫、齍、奉、持也、掔、□疏義撮作掫

《博雅音》撮、錯括、搤、烏革、操、錯高、捦、琴、搹、戹、拈、念甜、拼、而隴、掫、鄒之上聲、蒦、於縛、居博、於虢、攕、纖、齍、子兮、□疏義戹作厄、

《疏證》攬者、說文、掔、撮持也、管子弟子職篇云、飯必捧掔、釋名、攬、斂也、斂置手中也、攬與掔同、捉者、說文、捉、搤也、一曰握也、僖二十八年左傳云、捉髮走出、釋名、捉、促也、使相促及也、撮者、應劭注律歷志云、撮、三指撮之也、中庸云、一撮土之多、釋名、撮、卒也、暫卒取之也、案、撮之言最也、謂聚持之也、隱元年公羊傳注云、最、聚也、莊子秋水篇、鴟鵂夜撮蚤、釋文云、撮、崔本作最、引淮南子主術訓、鴟夜聚蚤、是最撮皆聚也、搤與下搹字同、說文、搤、捉也、搹、把也、喪服傳苴經大搹、鄭注云、盈手曰搹、魏策云、日夜搤腕瞋目切齒、燕策云、樊於期偏袒扼腕而進、並字異而義同、捦者、說文、鈙、持也、捦、急持衣衿也、衆經音義卷十三引三倉云、捦、手捉物也、今作擒、並字異而義同、拈者、說文、拈、掫也、玉篇

云、指取也、今俗語猶謂兩指取物爲拈矣、拚者、說文、拚、并持也、撳當作抓、讀若專輒之輒、字從耴、不從取、耴、讀與抓同、曹憲音鄒之上聲、則所見本已訛作撳、廣韻、撳、側九切、持物相著也、即踵曹憲之誤、說文、撳、夜戒守有所擊也、義與持不相近、玉篇撳字亦不訓爲持、又說文玉篇並云、抓、拈也、釋名、拈、黏也、兩指翕之、黏著不放也、此即廣韻持物相著之義、今據以辨正、玉篇、捻、乃協切、指捻也、今俗語猶謂兩指取物爲捻、拈與捻一聲之轉、捻與抓聲相近也、說文、鉆、鐵銸也、銸、鉆也、後漢書陳寵傳、絶鉆鑽諸慘酷之科、李賢注引倉頡篇云、鉆、持也、鉆與拈、銸與抓、聲亦相近、蒦者、說文、蒦、規蒦商也、從又持萑、衆經音義卷十二、十三、十六、引廣雅並作擭、說文、擭、搤也、一曰握也、張衡西京賦、擭猭猢、薛綜注云、擭謂握取之也、徐爰注射雉賦引埤倉云、擭、亦持也、擭與蒦通、扣者、牽持之也、說文、扣、牽馬也、襄十八年左傳云、大子與郭榮扣馬、呂氏春秋愛士篇、扣繆公之左驂、高誘注云、扣、持也、史記伯夷傳、叩馬而諫、叩與扣通、攝者、說文、攝、理持也、褚少孫續日者傳、攝纓正襟危坐、後漢書崔駰傳作擸、擸攝並通、後漢書注引史記作擸纓整襟、說文、擸、引持也、士喪禮、左執俎、橫擸之、鄭注云、擸、持也、擸與攝亦聲近義同、撫亦把也、方俗語有侈弇耳、襄二十六年左傳云、撫劍從之、楚辭九歌、撫長劍兮玉珥、王逸注云、撫、持也、齎者、說文、齎、持遺也、爾雅云、將、資也、廣雅釋言云、資、操也、資與齎通、挈者、說文、挈、縣持也、周官有挈壺氏、莊子在宥篇釋文引廣雅、挈、持也、今本脫挈字、

《疏義》說文、持、握也、釋名、持、跱也、跱之于手中也、秉者、說文、秉、禾束也、聘禮云、四秉曰筥、鄭注、此秉爲刈禾盈手之秉、握者、說文、握、搤持也、叁古文握、文選注引淮南詮言訓、叁無所鑿謂之狂生、高誘曰、叁、持也、是用古文、攬者、說文、擥、撮持也、釋名、攬、斂也、斂置手中也、離騷、擥木根以結茝兮、王逸注、持也、攬擥字異音義同、捉者、釋名、捉、促也、使相促及也、握也、淮南詮言訓、善博者、不欲牟、不恐不勝、平心定意、捉得其齊、行由其理、雖不必勝、得籌必多、把者、說文、把、握也、楚詞九歌、盍將把兮瓊芳、王逸曰、把、持也、漢書王溫舒傳、皆把其陰重罪、而縱使督盜賊、撮者、釋名、撮、捽也、暫捽取之也、漢書律曆志、量多少者不失圭撮、應劭曰、圭、自然之形、陰陽之始也、四圭曰撮、三指撮之也、搤者、說文、搤、捉也、史記劉敬列傳、不搤其亢、班固西都賦、搤猛噬、李善注云、說文、捉、搤也、搤與扼古字通、擁者、說文、擁、抱也、釋名、擁、翁也、翁撫之也、操者、說文、操、把持也、釋名、操、抄也、手出其下之言也、捦者、說文、捦、急持衣裣也、或作襟、搹者、說文、搹、把也、或作扼、鄭注喪服傳云、盈手曰搹、搹、扼也、中人之扼圍九寸、一切經音義二十、又二十五、並引作扼、元應云、扼、又作搹、同、拈者、說文、拈、抓也、釋名、拈、黏也、兩指翕之、黏著不放也、拚者、說文、拚、并持也、撳抓者、說文、抓、拈也、曹憲音丁愜切、案、抓拈互訓、拈既爲持、抓亦持也、舊本抓訛撳、曹音鄒之上聲、亦誤、今訂正、蒦者、說文、蒦从手持萑、一切經音義十二、又十三、又十六、並引作擭、元應云、擭、於號反、引西京賦擭猭猢、薛綜曰、謂握取之也、扣者、說文、扣、牽馬也、呂氏春秋仲秋紀、爲雞眾之戰、晉人已環繆公之車矣、晉梁由靡已扣繆公之左驂矣、高誘曰、扣、持也、攝者、說文、攝、理持也、史記日者列傳、攝纓正襟、後漢書崔駰傳、當其無事則擸纓整襟、案、擸、躐、皆當作攝、揉者、廣韻、揉、持也、本此、撫者、釋名、撫、敷也、敷手以拍之也、楚詞九歌、撫長劍兮玉珥、王逸注、撫、持也、齎者、說文、齎、遺持也、奉者、說文、奉、承也、俗作捧、釋名、持、捧奉也、兩手相連以執之也、○集韻、掅、千定切、引廣雅、掅、持也、今無此文、

《拾補》撮、持也、　釋名釋姿容云、撮、捽也、說文云、捽、持頭髮也、撮以相遠而有持義、

嘰、嚌、啐、試、嘗也、　嘰、啐、缺、

《博雅音》啜、時月、嚌、在細、啐、倉快、□疏義倉快作倉快、

《疏證》啜者、說文、啜、嘗也、檀弓云、啜菽飲水、嚌啐者、說文、嚌、嘗也、顧命云太保受同、祭嚌、鄉飲酒禮云、嚌肺、啐酒、鄉飲酒義云、嚌肺、嘗禮也、啐酒、成禮也、雜記云、小祥之祭、主人之酢也嚌之、衆賓兄弟則皆啐之、鄭注云、嚌啐皆嘗也、嚌至齒、啐入口、嚵啐者、說文、嚵、小啐也、啐、小飲也、張載注魏都賦云、㕞、小嘗也、引司馬相如梨賦、㕞嗽其漿、㕞與啐通、啐亦啜也、方俗語轉耳、集韻類篇並引廣雅、嚵、嘗也、啐、嘗也、又集韻䣲迄洽切、引廣雅䣲、嘗也、今本脫嚵啐䣲三字、

《疏義》上文嘗食也、此又申其訓也、啜者、說文、啜、嘗也、爾雅、啜、茹也、釋名、啜、絕也、乍啜而絕于口也、檀弓云、啜菽飲水、嚌者、說文口部義也、玉篇、嚌、至齒也、周書顧命云、太保受同、祭嚌、宋玉小言賦、烹虱脛、切蟣肝、會九族而同嚌、猶委餘而不殫、啐者、倉憤切、玉篇、啐、嘗也、鄉飲酒禮云、坐啐酒、鄭注、啐亦嘗也、雜記曰、小祥之祭、主人嚌之、衆賓兄弟啐之、鄭注、嚌啐皆嘗也、嚌至齒、啐入口、試者、玉篇、試、始志切、嘗也、本此、○集韻引廣雅、嚵、山尚切、嘗也、嚵、士冉切、嘗也、䣲、嘗也、今無此文、

扰、搖、嵬、摵、青、[illegible]也、

《博雅音》扰、千介、子禾、搖、岳、嵬、兗、摵、精、上減、下且定、捽、旬律、

《疏證》扰者、說文、扰、捽也、張衡西京賦、搥狒猬、扰窳狻、薛綜注云、搥扰、皆謂戟撮之、摵者、說文、摵、扰也、捽者、說文、捽、持頭髮也、

《疏義》說文、捽、持頭髮也、昨沒切、荀子正論篇、詈侮捽搏、淮南氾論訓、孝子之事親、和顏卑體、奉帶運履、至其溺也、則捽其髮而拯、非敢驕侮、以救其死也、漢書賈誼傳、上不使捽抑而刑之也、又西域傳、張翁捽主頭罵詈、扰者、說文手部義也、搖者、玉篇、搖、吳角切、抨也、抨即捽之誤、嵬者、午失切、集韻引廣雅、嵬、草也、嵬與嵬同、草即捽之誤、摵者、說文、摵、扰也、亾列切、揹者、玉篇、揹、捽也、本此、

《拾遺》搖、嵬、揹、捽也、　疏證未訓、案玉篇、搖、抨也、廣韻四覺、搖、五角切、音嶽、云、抨搖、抨彈也、彈擊也、玉篇屵部、嵬女交切、崢也、捽譌作崢、廣雅作嵬、恐是傳鈔轉寫脫去中間厂、廣韻五肴、嵬、捽也、音鐃、集韻引博雅、崒也、蓋沿玉篇作崢之譌、揹、廣韻四十六勁、千定切、捽也、集韻引博雅、類篇、七正切、義同、

《拾補》揹、捽也、　王氏無說、按玉篇手部、廣韻四十六徑、並訓揹為捽、此義當本廣雅、惟集韻徑韻揹下、衍捽下、並引博雅持也、類篇並同、是其所據廣雅、揹捽二字皆在上文持義條中、若依其說為解、捽字義有可疑、已見上條、荀子正論篇云、詈侮捽搏、亦是持義、漢書尤恆用之、

某、命、鳴、名也、

《疏義》某者、金滕云、惟爾元孫某、凡言某者、皆所以代名也、命者、說文、名、自命也、桓二年左傳、命之曰仇、命之曰成師、命即名也、史記天官書、兒七命、索隱云、謂兒星凡有七名也、閔元年左傳、今名之大以從盈數、史記魏世家作命、祭法、黃帝正名百物、魯語作成命百物、是名命古同聲同義、命、各本訛作令、文選上林賦注、西征賦注、蕪城賦注、陸機挽歌注、劉琨勸進表注、袁宏三國名臣序贊注、王褒四子講德論注、蔡邕陳仲弓碑文云、竝引廣雅、命、名也、今據以訂正、鳴者、夏小正傳云、鳴者、相命也、春秋繁露深察名號篇云、古之聖人、鳴而命施謂之名、名之為言鳴與命也、名鳴命、古亦同聲同義、

《疏義》說文、名、自命也、某者、玉篇、某音母、不知名者云某、周書金縢云、惟爾元孫某、疏引鄭注、諱之者由成王讀之也、命者、文選陳太邱碑文、赫矣陳君、命世是生、李善注引廣雅、命、名也、史記索隱云、張耳亡命、晉灼曰、命者、名也、謂脫名籍而逃匿、則削除名籍、故爲亡也、李陵書云、信命世之材、四子講德論、況乎聖德、蕩蕩巍巍、民祇可不能命者哉、是用論語文也、蓋命與名通、舊本命訛令、今訂正、鳴者、夏小正、五月鴂則鳴、鴂者、百鷯也、鳴者、相命也、

《拾補》某、名也、　禮記曲禮下篇、使者自稱曰某、鄭注云、某、名也、

捰、料、斛、程、斠、量也、槩、□疏義捰作棵、

《博雅音》捰、都果、料、史甫○各本史訛作央、今訂正、斛、的斠、角、

□疏義史甫作央甫、

《疏證》捰者、說文、捰、量也、又云、揣、量也、度高下曰揣、昭三十二年左傳、揣高卑、釋文音丁果反、莊子知北遊篇、大馬之捶鉤者、年八十矣、而不失豪芒、司馬彪注云、捶者、玷捶鉤之輕重也、釋文、玷、丁恬反、捶、丁果反、捰、揣、捶、竝字異而義同、玷捶、或作敁捰、集韻、敁捰、以手稱物也、轉之則爲敁敠、玉篇、敁敠、稱量也、今俗語猶謂稱量輕重曰敁捰、或曰敁敠矣、料者、說文、料、量也、說見釋器鍾十曰料下、料、各本訛作料、今訂正、程者、儒行、鷙蟲攫搏不程勇者、鄭注云、程猶量也、斠者、說文、斠、平斗斛量也、月令、角斗甬、鄭注云、角、謂平之也、管子七法篇云、斗斛也、角量也、孫子虛實篇、角之而知有餘不足之處、魏武帝注云、角、量也、角與斠通、槩者、說文、槩、杚斗斛也、徐鍇傳云、此即斗斛量槩也、考工記、㮚氏爲量、槩而不稅、曲禮、食饗不爲槩、注云、槩、量也、衆經音義卷九引廣雅、槩、量也、今本脫槩字、

《疏義》說文、量、稱輕重也、捰者、玉篇、捰、量度也、說文作棵、云、量也、舊本捰訛从木、今訂正、料者、說文、料、量也、引周禮曰、求三料、玉篇、料、量也、今作庾、唐固注周語云、十六斗曰庾、唐蓋以庾爲料、斛者、玉篇、斛、丁狄切、量也、本此、程者、荀子致士篇、程者物之準也、程以立數、楊倞注、程、度量之總名、月令、孟冬、按度程、鄭注、度、謂制大小、程、謂器所容也、楚辭九章、伯樂旣沒、驥焉程兮、王注、程、量也、言騏驥不遇伯樂、則無所程量其才力也、斠者、說文、斠、平斗斛也、玉篇、斠、量也、古琢切、今作角、月令、仲春、角斗甬、鄭注、角、謂平之也、呂氏春秋仲秋紀、選練角材、欲其精也、高誘注、角猶量也、漢書蕭何傳、講若畫一、講與斠同義、一切經音義二、又十四、二十二、又二十四、並引作角、元應云、古文斠同○一切經音義九引槩、量也、今無此文、

《拾遺》斛、量也、　疏證未訓、案、玉篇、斛、丁狄切、量也、廣韻二十三錫、都歷切、音的、義同、集韻、量器、

爻、象、放、視、教、學、效也、

《疏證》爻者、繫辭傳云、爻也者、效此者也、又云、爻也者、效天下之動者也、又效法之謂坤、古本皆作爻、是爻效同聲同義、象者、說文、效、象也、繫辭傳云、象也者、像此者也、象像聲義亦同、效者、太平御覽引春秋元命包云、天垂文象、人行其事、謂之教、教之爲言效也、言上爲而下效也、說文、教、上所施、下所效也、從攴季、季、效也、從子爻聲、爻亦效也、諸字義竝相通、學者、書大傳云、學、效也、

《疏義》說文、效、象也、爻象者、說文、爻、交也、象易六爻頭交也、玉篇、象、似養切、亦與像同、繫詞傳、爻也者、效此者也、象也者、像此者也、放者、玉篇、放、甫往切、效也、墨子法儀篇巧者能中之、不巧者雖不能中、放依以從事、視者、孟子、大夫受地視伯、元士受地視子男、教者、釋名、教、傚也、下所法傚也、說文、教、上所施、下所效也、學者、說文、斅、覺悟也、篆文作學、又云、季、效也、

《補疏》視、效也、 本書、視、比也、比卽效誼、孟子、天子之卿受地視侯、大夫受地視伯、元士受地視子男、言卿大夫元士所受之地、效比侯伯子男也、又云、君子所履、小人所視、謂君子之所履、爲小人之所視效、

蠱、緈、職、斡、故、士、事也、

《博雅音》緈、子代、

《疏證》蠱者、序卦傳云、蠱者、事也、蠱之言故也、周官小行人云、周知天下之故、蠱故同聲、故皆訓爲事也、緈者、堯典、有能奮庸熙帝之載、史記五帝紀載作事、大雅文王篇、上天之載、毛傳云、載、事也、漢書揚雄傳、上天之緈、緈與載通、斡者、多士、爾厥有斡有年于茲洛、王肅注云、斡、事也、士者、康誥、見士于周、周頌敬之篇、陟降厥士、傳並云、士、事也、白虎通義云、士者、事也、任事之稱也、事士載聲並相近、

《疏義》說文、事、職也、蠱者、序卦文也、玉篇、蠱、公戶切、事也、緈者、五音集韻云、緈、事也、出字林、揚雄甘泉賦、上天之緈、杳旭卉兮、李善注云、毛詩、上天之載、無聲無臭、緈與事同、案、禹貢、冀州既載、鄭注、載之言事、事謂作徒役也、載師序官、注云、載之言事也、職者、周禮、設官分職、斡者、文言傳、貞者事之斡也、又云、貞固足以斡事、周書多士、爾厥有斡有年于茲洛、孔傳、汝其有安事、有豐年於此洛邑、故者、周語云、且無故而料民、韋昭注、故、事也、漢書禮樂志、大臣持以尊書不報期會爲故、顏師古曰、故謂大事也、士者、毛詩鄭風褰裳、豳風東山、小雅祈父、周頌敬之傳、並以士爲事也、孝經疏引白虎通云、士者、事也、任事之稱也、故禮辨名記曰、士者、任事之稱也、傳曰、通古今、辨然不然、謂之士、

《拾補》緈、事也 原本玉篇引埤蒼云、緈、事也、

樓、載、棚、閣、樺、磯、攱也、

《博雅音》棚、步宏、又負萌、樺、葥入、磯、子田、攱、古彼、

《疏證》皆謂庋閣也、樓者、人物所棲止、卽庋閣之意也、孟子萬章篇、二嫂使治朕棲、趙岐注云、棲、牀也、秦策云、猶連雞之不能俱上於棲、棲各本訛作接、今訂正、載者、卷二云、攱、載也、棚磯二字、義見釋宮棚棧閣也下、衆經音義卷十七云、棧、三倉作磯、閣者、卷二云、閣、載也、史記梁孝王世家索隱引周成雜字云、攱、閣也、又引通俗文云、高置立攱棚曰攱、閣、禮弓、始死之奠、其餘閣也與、鄭注云、閣、庋藏食物、內則、大夫七十而有閣、注云、閣、以板爲之、庋食物也、庋庋並與攱同、爾雅、支、載也、支與攱亦聲近義同、

《疏義》玉篇、攱、居委切、載也、樓者、玉篇、樓、鳥樓也、亦作栖、舊本棲訛从手、字書無此文、今訂正、戴棚閣磯、又見釋宮、解詳于後、拔載作戴、磯作棧、樺者、玉篇、樺、鼓也、鼓卽攱之訛、磯者、字當爲棧、

《拾遺》樺、攱也、 疏證未訓、案、玉篇、公八切、樺、鼓也、樺與格同、周禮牛人注、挂肉格、凡肉之用架者皆曰格、

濘、涅、塗、泥也、

《博雅音》濘、寧定、

《疏證》濘者、僖十五年左傳、晉戎馬還濘而止、杜預注云、濘、泥也、涅者、說文、涅、黑土在水中也、論語陽貨篇云、涅而不緇、

《疏義》左氏傳、學在塗泥久矣、濘者、玉篇、濘、泥也、左氏傳、戎馬旋濘而止、管子地員篇、不濘車輪、不汚手足、文選張協七命云、何異促鱗之游汀濘、注引張升與任孝墊書、今將老弱處于窮澤、漸漬汀濘、當何聊賴、涅者、說文、涅、黑土在水中也、塗者、說文新附塗字云、泥也、古用涂、

《拾補》涅、泥也、 史記屈原傳云、皭然泥而不滓者也、

詁本論語而易涅爲泥、泥涅一義、費鳳別碑云、涅而不滓、涅亦泥也、

遻、納、妠、入也、

《博雅音》妠、奴閤

《疏證》遻納者、納、古通作內、堯典云、內于百揆、賓于四門、內于大麓、列女傳云、內于百揆、賓于四門、遻于林木、史記五帝紀云、堯使舜入山林川澤、遻內昏入也、遻于林木、即內于大麓也、今本列女傳遻于林木下、又有入于大麓四字、蓋後人不通古訓而妄加之、妠亦納也、方俗語轉耳、

《疏義》說文、入、內也、象从上俱下也、遻者、屢事兄曰巽、入也、見易傳、遻疑是巽字、納者、玉篇、納、奴荅切、內也、妠者、玉篇、妠、奴紺切、取也、又奴荅切、娶妠聚物也、

《拾補》納、入也　尚書禹貢篇、九江納錫大龜、馬注云、納、入也、周官天官屬象府、歲終則會其出入而納其餘、鄭注同、

取、屬、役、靡、僞、印、方、爲也、

《博雅音》印、於信反、

《疏證》屬印者、方言、屬、印、爲也、甌越曰印、吳曰屬、郭璞注云、爾雅曰、屬、作也、作亦爲也、皋陶謨、庶明屬翼、鄭注云、屬、作也、役者、表記、君子恭儉以求役仁、信讓以求役禮、鄭注云、役之言爲也、役訓作爲之爲、又訓夫子爲衛君之爲、牧誓、以役西土、少儀、謂之社稷之役、馬鄭注並云、役、爲也、釋文、爲、于僞反、僞者、荀子性惡篇云、不可學不可事而在人者、謂之性、可學而能可事而成之在人者、謂之僞、僞即爲也、堯典、平秩南僞、史記五帝紀作南爲、月令、作爲淫巧、鄭注云、今月令作爲爲詐僞、是爲僞古同聲同義、

《疏義》爾雅、作、造、爲也、禹貢、大陸既作、史記作大陸既爲、取未詳、屬者、方言文也、吳曰屬、爾雅、屬、作也、爲與作同義、役者、周書牧誓、以役西土、馬融注、役、爲也、少儀云、謂之社稷之役、鄭解役爲爲、又表記注云、役之言爲也、靡未聞、僞者、古與爲義通、左氏昭二十五年傳、臧昭伯之從弟會爲讒于臧氏、史記爲作僞、王風兔爰、我生之初尚無造、傳、造、僞也、義與爲同、印者、方言文也、甌越曰印、方未詳、

《拾補》取、爲也、　王氏無說、按老子取天下常以無事、河上公注云、取、治也、爲亦治也、見小爾雅廣詁、是取與爲同義、

朋、黨、毖、右、頻、比也、

《博雅音》毖、祕　比、比方之比、一鄙比之比、各本方譌作木、今訂正、○□疏義比方作比木、

《疏證》朋黨右頻爲親比之比、毖爲比密之比、說文、毖、慎也、從比必聲、引大誥無毖于卹、又云、比、密也、密與慎同義、故繫辭傳云、君子慎密而不出也、釋言篇云、祕、密也、祕與毖通、右者、說文、右、手口相助也、助與比義相近、襄十年左傳云、王右伯輿、頻者、釋訓云、頻頻、比也、法言學行篇、頻頻之黨、甚於鷃斯、亦賦夫糧食而已矣、李軌注云、鷃斯羣行啄穀、喻人黨比游晏、賦富糧食、楚語、羣神頻行、韋昭注云、頻、並也、說文、𪖀、匹也、皆比之意也、黨謂之比、亦謂之頻、數謂之頻、亦謂之比、義相因也、學記、比年入學、比年猶頻年也、

《補正》頻、比也、　注、頻者下、補大雅桑柔篇云、頻猶比也、

《疏義》爾雅、比、輔也、說文、比、密也、朋者、說文、朋、古文鳳、象形、鳳飛羣鳥從以萬數、故以爲朋黨字、唐風椒聊、碩大無朋、傳、朋、比也、黨者、漢書劉向傳、分曹爲黨、往往羣朋、說

文、檏、朋羣也、檏、檏字異義同、恐未詳、右者、說文、右、助也、又云、手口相助也、相助亦比意、頻者、復六三、頻復厲无咎、惠棟曰、頻、比也、三與初二相比、為厲之正、故无咎、漢書哀帝紀、郡國比比地動、王嘉傳、共皇寢廟、比比當作、顏師古皆云、比比猶頻頻也、

類、仰、忋、依、負、恃也、

《博雅音》忋、古亥反、又改音、

《疏證》仰者、荀子議兵篇、上足卬、則下可用也、楊倞注云、卬、古仰字、下既上曰卬、各本俱脫負字、衆經音義卷六引廣雅、賴、仰、依、負、恃也、今據以補正、

《疏義》說文、恃、賴也、小雅蓼莪、無母何恃、賴者、漢書高祖紀、始大人常以臣亡賴、應劭曰、賴、恃也、仰者、通作卬、說文、卬、望欲有所庶及也、忋者、玉篇、忋、恃也、仰也、依者、說文、依、倚也、玉篇、依、怙也、

《拾遺》忋、恃也、　疏證未訓、案、玉篇、忋、公在切、恃也、集韻十五海、已亥切、音改、引博雅、類篇下改切、音亥、義同、徐荀水志、荆吳俗取亥日集於市、通雅、青箱雜記、蜀有亥市、風俗通、市、恃也、養贍老小、恃以不匱也、忋亥義同、恃市通、

嫛、婞、因、友、愛、親也、

《博雅音》婞、幸、

《疏證》婞、通作幸、因者、大雅皇矣篇、因心則友、喪服傳、繼母之配父、與因母同、毛傳、鄭注並云、因、親也、周官大司徒、孝友睦婣任恤、鄭注云、婣、親於外親也、婣與因通、愛、各本訛作受、衆經音義卷十四引廣雅、友、愛、親也、今據以訂正、

《疏義》說文、親、至也、爾雅釋文引倉頡篇、親、愛也、近也、嫛者、說文、嫛、使嫛愛也、婞者、與幸同、說文、徐鍇本云、婞、見親也、漢書佞幸傳、非有材能、但以婉媚貴幸、與上臥起、因者、大雅皇矣、因心則友、傳、義也、喪服傳、繼母之配父、與因母同、鄭注、因猶親也、友者、周南關雎、琴瑟友之、箋、同志為友、愛者、管子版法云、凡衆者愛之則親、利之則至、是故明君設利以致之、明愛以親之、徒利而不愛、則衆至而不親、徒愛而不利、則衆親而不至、舊本愛訛受、今訂正、

《餘遺》嫛、婞、親也、　稿云、嫛婞者、說文、嫛、嫛也、隱三年左傳注云、嫛、親幸也、婞、幸古通用、

爽、曉、牟、騰、軼、渡、贏、還、徑、歷、更、過也、　咎、□疏義牟作眸、

徑正文作徑、

《博雅音》軼、逸○各本逸字誤□疏義逸作佚入正入正大、辨見疏證、文、

《疏證》爽者、爾雅、爽、差也、爽、忒也、郭璞注云、皆謂用心差錯不專一、方言、爽、過也、郭璞注云、謂過差也、衛風氓篇云、女也不爽、曉者、方言、曉、過也、曉、贏也、開元占經順逆略例篇引七曜云、超舍而前、過其所當舍之宿以上一舍二舍三舍、謂之贏、退舍以下一舍二舍三舍、謂之縮、項岱注幽通賦亦云、贏、過也、縮、不及也、考工記弓人、撟幹欲孰於火而無贏、鄭注云、贏、過孰也、逸周書常訓解云、六極不贏、八政和平、贏與贏通、牟者、楚辭招魂、成梟而牟、呼五白些、王逸注云、倍勝曰牟、是過之義也、牟、影宋本皇甫本譌作侔、各本又譌作眸、玉篇、廣韻並云、牟、過也、衆經音義卷二引廣雅、牟、過也、今據以訂正、騰者、楚辭離騷、騰衆車使徑待、注云、騰、過也、軼、曹憲音逸、各本逸字誤入正文、今訂正、還者、淮南子俶真訓、夫貴賤之於身也、猶條風之時麗也、高誘注云、麗、過也、麗與還通、大射儀、中離維綱、鄭注云、離猶過也、獵也、離與還古亦同聲、徑與徑同、衆經音義卷六、卷十八並引廣雅、咎、過也、今本脫咎字、

《補正》更，過也。注，徑與徑同。下，補更者，史記秦本紀秦兵遂東更晉地。更，過也。

《疏義》說文，过，度也。與者，方言文也。郭注，謂過差也。張衡東京賦，今捨純懿而論爽德。薛綜曰，舍純大懿美之德，而尊論爽差之過失。晚者，亦方言文也。睎者，字當作牟。玉篇、廣韻並云，牟，過也。騰者，離騷，騰衆車使徑待。王逸注，騰，過也。軼者，玉篇，軼，車相過也。上林賦，軼赤電，欲博士輯注，軼，過也。佚者，商書盤庚云，惟予一人有佚罰。舊本佚作逸，案逸通過己見爾雅釋言，必不重出。故定為佚，佚逸古字通。孟子，遺佚而不怨。孫奭音義，佚與逸同。論語，夷逸，袁平石經作夷佚。波者，方言云，過度謂之涉濟。贏者，淮南子，孟春始贏，孟秋始縮。是贏，過；縮，不及也。還者，說文，還，行還還也。徑者，孫侍御云，疑徑之謁，或經字。歷者，說文止部義也。更者，玉篇，更，古衡切，歷也。

悛、懌、諱、睖、改、庚、輸、更也。□疏義睖作睖。

《博雅音》悛，七緣。懌，亦。諱，羊。睖，丈戰，又以戰。

《疏證》悛懌者，方言，悛、懌，改也。自山而東或曰悛，或曰懌。郭璞注引論語悅而不懌。成十三年左傳，康猶不悛。杜預注與方言同。諱，通作革。庚者，漢書律歷志云，斂更於庚。白虎通義云，庚者，物更也。鄭注月令云，庚之言更也。秋時萬物皆肅然改更。輸，讀為渝。左氏春秋隱六年，鄭人來渝平。傳云，更成也。公羊、穀梁傳並作輸。輸、渝古通用。爾雅，渝，變也。變亦更也。

《疏義》論語，過也，人皆見之；更也，人皆仰之。孔安國曰，更，改也。悛懌者，方言，悛、懌，改也。自山而東或曰悛，或曰懌。郭注引論語曰，悅而不懌。案左氏襄四年傳，羿猶不悛。杜注，悛，改也。諱者，說文言部義也。又云，革，獸皮治去其毛，革更之。是諱革音義同。左氏襄十四年傳，患則救之，失則革之。杜注，革，更也。呂氏春秋李春紀，言無遺者，集肌膚不可革也。高注，革，更也。睖者，廣韻，睖，更視見兒。說文作道。舊本睖訛从日，今訂正。改者，說文支部義也。晉語，乃改館晉侯。韋注，改，更也。離騷，何不改此度。王注，改，更也。庚者，釋名釋天云，庚，猶更也。鄭注月令云，庚之言更也。列子黃帝篇，五年之後，心庚念是非，口庚言利害，夫子始一解顏而笑。七年之後，從心之所念，庚無是非；從口之所言，庚無利害，夫子始一引吾並席而坐。漢書律歷志，斂更于庚。白虎通義五行篇，庚者，物更也。魏志文帝紀注引詩推度災云，庚者，更也。輸者，玉篇，輸，式朱切，更也，本此。

《拾遺》睖，更也。疏證未訓。案睖，玉篇、廣韻無此字。疑是睖之謁。玉篇，道，餘連切。睖同。廣韻三十三線，睖，七絹切。更視見兒。說文作道，相顧視而行也。字當从目作睖。集韻，睖，尸連切，音膻。引博雅，更也。則宋時本已謁睖。更也，謂更視見也。蓋古人訓詁字者，方言，詩，更也，亦是如此。

《拾補》諱、睖，更也。說文云，諱，更也。原本玉篇言部引詩不長夏以諱。毛傳同。睖字王氏無說。按廣雅作日旁延，玉篇、廣韻並無此字，疑當從目。廣韻二仙，睖下云，相顧視也。重文作道。收三十三線者作睖。注言更視見兒。又引說文作道，相顧視而行也。然則此即說文道字，且行且顧視，所見隨時而改，故有更義。玉篇以睖為道之重文。

逌、逃、腓、眺、这、亾、令、移、徙、諱、避也。□疏義逃作兆，徙正文作徙。

《博雅音》这，企。

《疏證》逃，各本訛作兆，今訂正。腓者，廣韻音符非、扶沸二切。大雅生民傳云，腓，辟也。班固幽通賦，安慆慆而不萉兮。曹大家注云，萉，避也。顏師古漢書敘傳注云，萉字本作腓。腓、腓、萉、避、辟並通。張衡東京賦，設三乏，厞司旌。薛綜注引爾雅，厞，隱也。隱與避義亦相近。腓，各本訛作眺，今訂正。亾

者、說文、亡、逃也、諸書無訓令為避者、當是䢅字之訛、䢅或書作䢅、故訛而為令、廣韻䢅與遷同、說文、遷、遷也、是遷與避同義、爾雅、遷、徙也、遷與移徙亦同義、故通䢅移徙四字、俱訓為避也、諱者、鄭注曲禮云、諱、辟也、

《疏義》說文、避、回也、遁者、逃之避也、說文、遁、逃也、文選四子講德論、是伯牙去鍾期而舜為遁帝兒、李善注引此文、兆者、疑北之訛、奔北亦避意、腓者、小雅采薇、小人所腓、傳、腓、辟也、舊本腓訛从自、今訂正、通作肥、易曰、肥遁、又通作菲、後漢書幽通賦、安慆慆而不菲兮、鄧展曰、菲、避也、眺者、疑當為跳字之譌也、漢書高祖紀云、漢王跳、如淳曰、音逃、謂走也、逺者、玉篇、逺、卻致切、避也、本此、亡者、說文、亡、逃也、今未聞、移者、玉篇、遂、徙也、遷也、今作移、說文作遂、徙者、居之避也、說文、徙、遂也、碩鼠詩序箋云、古者三年大比、民或于是徙、地官比長職、徙于國中及郊、則從而授之、注云、徙謂不便其居也、或國中之民出徙郊、或郊民入徙國中、皆從而付所處之吏、諱者、公羊閔元年傳、春秋為尊者諱、為親者諱、為賢者諱、戰國策、罰不諱強大、史記商君列傳、華陽涅陽等擊斷無諱、案、名之避亦為諱、左氏桓六年傳、周人以諱事神、名、終將諱之、晉以僖侯廢司徒、宋以武公廢司空、先君獻武廢二山、檀弓云、卒哭而諱、

《補疏》令、避也、　史記齊太公世家、北伐山戎、離枝孤竹、集解云、地理志、令支縣有孤竹城、疑離枝即令支也、令離聲相近、索隱云、離枝音零支、又音令祇、離令二字古聲通借、後漢劉盆子傳、無所離死、太子賢注云、離、避也、易漸象傳、離羣醜也、釋文引鄭注云、離、猶去也、去亦避也、

《拾遺》眺、遠、避也、　眺與覜同、通作眺、漢書五行志服虔注、眺、相覜也、日晦食為眺、遠、玉篇、丘致切、避也、廣韻五寘、去智切、音企、義同、說文、企、从人从止、會意、止、足也、止有避義、

《箋識》逃、避也、疏證云、逃各本譌作兆、今訂正、按兆非譌字、說文、逃、兆如宋本北本也、灌道或从灌从兆、古文以兆為逃、故文十八左傳其器則姦兆也、猶言姦逃、上文曰以其寶玉來奔、

《拾補》腓、眺、避也、　腓下王氏引大雅生民傳、按小雅已先有之、采薇篇、小人所腓、傳云、腓、辟也、眺字王氏無說、按說文云、眺、目不正也、目不步體、衺眺旁剝、視瞻不正、有逃避之象、或曰、眺疑跳字之譌、跳亦逃也、

剝、脫、膳、皵、⿰皮曼、徵、膚、朴、皮、菲、違、畔、渙、攜、殉、遐、離也、

《博雅音》皵、之善、⿰皮曼、晚、渙、喚、攜、乎圭、殉、火□蔺、疏義乎圭作乎圭、火音作大音、

《疏證》皵者、內則、去其皵、鄭注云、皵、謂皮肉之上魄莫也、廣韻、皵、皮寬也、是離之義也、⿰皮曼者、玉篇、⿰皮曼、皮脫也、膚朴皮者、釋言云、皮、膚、剝也、說文云、剝取獸革者謂之皮、韓策云、因自皮面抉眼、自屠出腸、鄭注內則云、膚、切肉也、是皮膚皆離之義也、朴與皮膚一聲之轉、說文、朴、木皮也、又云、柿、削木札朴也、亦離之義也、說文、卜、灼剝龜也、剝朴卜聲近而義同、攜與攜通、遺者、棄之離也、楚辭九歌、遺余佩兮澧浦、王逸注云、遺、離也、莊子田子方篇云、遺物離人而立於獨、

《疏義》玉篇、離、散也、去也、剝者、革之離也、鄭司農注太宰職云、革曰剝、脫者、肉之離也、說文、脫、消肉也、爾雅、肉曰脫之、禮記疏引李巡曰、肉去其骨曰脫、膳未聞、皵⿰皮曼者、皮之離也、玉篇、皵、皮也、⿰皮曼、無阮、無願二切、皮脫也、廣韻、皵、皮寬、集韻、⿰皮曼、離也、謂皮脫也、徵未詳、膚者、說文、臚、皮也、或作膚、玉篇、膚、皮也、以膚為離、所未聞、朴者、說文、朴、木皮也、本書釋器、鐵朴謂之礦、是木鐵之與質離者皆為朴也、皮者、說文、剝取獸革者謂之皮、方言云、秦晉言非其事謂之皮

傳、後漢張衡傳、後人皮傳、注云、謂不演傳其情核、皮膚淺近、強相傳會、是離而強合之意也、菲者、說文、菲、芴也、从艸非、非、古文別、違者、邶風谷風、中心有違、傳義也、畔者、古興叛通、劉向九歎、始法言乎廟堂兮、信中塗而叛之、渙者、說文、渙、流散也、儁者、說文、儁、有二心也、通作攜、謝靈運登石門最高頂詩、守道自不攜、李善注引賈逵國語注、攜、離也、文昫未詳、遺者、楚詞九歌、遺余佩兮醴浦、王逸注、遺、離也、文選七啟云、亦將有才人妙伎、遺風越俗、注引此文、○集韻引廣雅、斅、離也、龍都切、今無此文、

《補疏》微、離也、　微之言危也、家語執轡篇、人民流散曰危、管子治國篇、民貧則危鄉輕家、危鄉即離鄉也、微危古字通、考工記、輪人欲其微至也、鄭司農注云、微至、或作危至、是其證、詩、式微式微、胡不歸、微字當依本書為訓、言黎侯之久離在外也、

《拾遺》昫、離也、　疏證未訓、案、集韻九噳、昫、火羽切、引博雅、離也、類篇同、

守、恆、彌、就、遲、餘、腒、腆、長、耇、曠、久也、□疏義遲作遟、

《博雅音》彌、弥　遲、遟　腆、土典○各本土譌作中、卷一內腆其也、曹憲音土典反、今□疏義土典作中典、據以訂正、

《疏證》守者、墨子經篇云、久、彌異時也、守、彌異所也、守與久、所與時、並同義、故文十三年公羊傳注云、所猶時也、彌就者、爾雅、就、終也、郭璞注云、成就、亦終也、又彌、終也、注云、終、竟也、終與久義相近、故彌就又為久也、說文、彌、久長也、大雅卷阿篇云、俾爾彌爾性、彌與彌通、遲者、說文、遲、或作遟、从辵犀聲、犀、古文夷字、各本遟訛作遲、今訂正、餘者、老子云、脩之於家、其德乃餘、脩之於鄉、其德乃長、長餘皆久也、腒者、說文、北方謂鳥腊為腒、周官庖人夏行腒鱐、鄭衆注云、腒、乾雉也、乾雉謂之腒、猶乾肉謂之脂、腒之言居、脂之言咨、皆久之義也、壽者、說文、釋名並云、壽、久也、曠者、漢書五行志引京房易傳云、師出過時、茲謂廣、廣與曠同、

《補正》彌、久也、　注、說文彌久長也下、補逸周書謚法解云、彌、久也、

《疏義》玉篇、久、遠也、長也、易曰、有親則可久、守者、守而不去、是久也、恆者、雜卦傳文、彌者、說文作彌、久長也、宋玉招魂、容態好比、順彌代些、王逸注、彌、久也、就者、玉篇、就、久也、本此、遲者、說文遟或作遲、廣韻、遲、久也、餘未詳、腒者、說文、北方謂鳥腊曰腒、鄭司農注庖人云、腒、乾雉、腆未詳、長者、說文、長、久遠也、耇者、說文、耇、久也、今作壽、春秋繁露云、壽之為言猶讐也、自行可久之道者、其壽讐于久、自行不可久之道者、其壽亦讐于不久、曠者、陸機為顧彥先贈婦詩、音息曠不達、李善注引此文、

《補疏》腆、久也、　杜預注左傳云、腆、厚也、後漢趙咨傳太子賢注云、厚夜猶長夜也、本條長、久也、腆又為多、說文、腆、設膳腆腆多也、多與餘同誼、本條餘、久也、

《拾遺》腆、久也、疏證未訓、案、方言、腆、厚也、玉篇、小爾雅同、公羊昭二十五年傳、不腆先君之服、何休注、腆、厚也、釋名、厚、後也、有後終也、故腆得為久也、

畏、忧、慼、患、慝、凶、虎、誹、謗、訧、辱、咎、愆、讟、慉、鉗、憚、疲、痓、羸、嫉、毒、貉、傜、僎、憎、懀、孱、惡也、僞、□疏義誹作詐、傜作僞、

《博雅音》慼、度會、慝、土勒、虎、屠、訧、尤、愆、俾列、芳列○各本俾譌作埤、今訂正、讟、讀、慉、才周、鉗、奇炎、憚、大汗、疲、拂飯、痓、叱至、

齸、力追貉、參傛、三盍、索合、僎、巽懀、烏外、孱、士度、又士簡、

□疏義俾列作埤列、

《疏證》此條惡字有二義、一爲美惡之惡、一爲愛惡之惡、昭七年左傳魯衞惡之、杜預注云、受其凶惡、爾雅、居居究究惡也、郭璞注云、皆相憎惡、是美惡之惡與愛惡之惡、義本相通也、慭者、說文、慭、怨也、康誥、罔不慭、傳云、人無不惡之者、孟子萬章篇引書作譈、荀子議兵篇云、百姓莫不敦惡、法言重黎篇楚譈羣策而自屈其力、李軌注云、譈、惡也、譈、徽、敦、並與慭同、凡人凶惡亦謂之慭、康誥云、元惡大慭、逸周書諡法解云、近慭自惡、是也、方言、譈、憎、所疾也、宋魯凡相疾惡謂之譈憎、若秦晉言可惡矣、譈與慭聲亦相近、𧩓、各本訛作訞、今訂正、𧩓、通作尤、懟者、方言、懟、惡也、郭璞注云、懟怒、急性也、列子力命篇云、嘽咺憋懯、後漢書董卓傳、獻腸狗惡、李賢注云、言心腸獻惡也、續漢書獻作懟、漢司隸校尉楊孟文石門頌云、惡虫幣狩、幣狩與懟獻同、釋名云、鷩雉、山雉也、鷩、憋也、性急憋、不可生服、必自殺也、潘岳射雉賦云、山鷩悍害、南山經、基山有鳥焉、其狀如鷄、而三首六目六足三翼、其名曰鵂鵂、郭璞注云、鵂鵂急性、廣韻、鵂、鵂鷩也、鵂鷩亦鳥之惡者、是凡言懟者、皆惡之義也、周官司弓矢、句者謂之弊弓、鄭注云、弊猶惡也、徐邈音扶滅反、弊與懟聲義亦同、故大司寇、以邦成弊之、故書弊爲懟矣、譈者、方言、譈、咨、諳也、又云、譈、痛也、說文、譈、痛怨也、宣十二年左傳云、君無怨讟、讟者、方言、傪、惰也、惰、惡也、注云、傪悴、惡事也、玉篇、惰、悋也、義並相近、鉗疾瘞者、方言、鉗、疾、惡也、南楚凡人殘罵謂之鉗、又謂之疾、注云、鉗害口惡也、荀子解蔽篇云、彊鉗而利口、後漢書梁冀傳、性鉗忌、注云、言性忌害、如鉗之鉗物也、說文、拑、脅持也、皆惡之義也、方言注云、瘞怪、惡腹也、玉篇、瘞、惡也、恆、急心也、急性也、恆與瘞同、定三年左傳、莊公卞急而好絜、卞與瘞亦聲近義同、玉篇、痓、惡也、性、惡性也、性與痓同、性又音大結反、說文、䟠、蛇惡毒長也、爾雅、䟠、蠆、注云、蠍屬、大眼、最有毒、今淮南人呼蠆子、釋文、䟠、大結反、字亦作蛭、楊孟文石門頌云、惡虫幣狩、虵蛭毒蟃、毒蟃、謂毒長也、䟠與蛭、蠆與惡、聲義亦同、贏者、劣之惡也、大戴禮千乘篇云、贏醜以亂、毒者、昭四年左傳云、天或者欲逞其心以厚其毒而降之罰、毒猶惡也、凡相憎惡亦謂之毒、緇衣云、唯君子能好其正、小人毒其正、是也、傛者、玉篇、傛傛、惡也、又引字書云、傛傛、醜也、傛嗏聲義並同、僎者、卷二云、顛、醜也、僎、顛聲義亦同、懀者、玉篇、懀、惡也、憎也、說文、嬒、女黑色也、引曹風候人篇、嬒兮蔚兮、太平御覽引通俗文云、可惡曰嬒、懀、嬒聲義亦同、孱者、劣之惡也、漢書張耳傳、吾王孱王也、孟康注云、冀州人謂懦弱爲孱、厲者、大雅桑柔篇、誰生厲階、毛傳云、厲、惡也、逸周書謚法解云、殺戮無辜曰厲、襄十七年左傳、爾父爲厲、杜預注云、厲、惡鬼也、昭四年傳、癘疾不降、注云、癘、惡氣也、莊子天地篇、厲之人夜半生其子、郭象注云、厲、惡人也、是凡言厲者、皆惡之義也、文選潘岳關中詩注引廣雅、厲、惡也、今本脫厲字、

《疏義》玉篇、惡、不善也、釋名、惡、扼也、扼困物也、長者、形之惡也、說文、長、惡也、从甶、虎省、鬼頭而虎爪、可畏也、史記仲尼弟子列傳、且王必惡越、索隱曰、惡猶畏也、氿者、一切經音義八上引此文、又引三蒼、怨偶曰仇、蓋據左桓二年傳也、慭者、法言修身篇、君子微慎厥德、悔吝不至、何元慭之有、李軌注、元慭、大惡也、玉篇、慭、惡也、懟同上、憝者、廣韻、憝、惡也、譈者、釋名、譈、態也、有姦態也、左氏昭二十五年傳杜注、譈、姦惡也、通作忒、洪範、民用僭忒、釋文引馬融注、忒、惡也、凶者、洪範、凶短折、鄭注、皆是夭枉之名、未齔曰凶、未冠曰短、未婚曰折、說文、凶、惡也、象地穿交陷其中也、玉篇、凶、短折也、虐者、與虐同、殘之惡也、與敎同義、論語、不教而殺謂之虐、左氏宣十八年傳、凡自內虐其君曰弑、呂刑、惟作五虐之刑、

墨子引作五殺之刑、訴者、字書無此文、當為訴之訛、是譖之惡也、玉篇、訴、訟也、告訴冤枉也、謗者、毀之惡也、說文、謗、毀也、玉篇、一切經音義六引此文、又引國語、左史謗之、賈逵曰、對人道其惡曰謗也、謗對他人道其惡也、訛者、過之惡也、說文、訛、罪也、引周書曰、報以庶訛、邶風綠衣、俾無訛兮、傳、訛、過也、辠者、玉篇、辠、惡也、本此、咎者、說文、咎、災也、从人从各、各者、相違也、書序、殷始咎周、鄭注、咎、惡也、始畏而惡之、拘于羑里、懟者、方言文也、徐爰射雉賦注云、雉性悍懟、譈者、怨之惡也、左氏昭元年傳、民無謗譈、懟者、方言文也、郭注、慘悴惡事也、鉗者、亦方言文也、南楚凡人殘罵謂之鉗、憚者、方言、憚、怛、惡也、郭注、心怛懷言惡難也、疲者、方言、疲、惡也、殘罵又謂之疲、玉篇、疲、惡也、恆、芳萬切、惡心也、痤者、玉篇、痤、惡也、通作怪、郭注方言云、痤、疲、怪、惡腹也、玉篇、怪、徒結切、惡性也、羸者、體之惡也、說文、羸、瘦也、嫉者、妬之惡也、王逸楚辭章句、害賢為嫉、毒者、害之惡也、說文、毒、害人之草、貉者、說文引孔子曰、貉之為言惡也、莫白切、儳者、玉篇、儳、偏儳也、偏、他盍切、偏儳、惡也、一曰、不謹兒、舊本儳訛攙、今訂正、傸者、玉篇、傸、又丈切、惡也、本此、憎者、說文、心部義也、憎者、廣韻、憎、惡也、本此、孱者、弱之惡也、漢書張耳陳餘傳、吾王、孱王也、孟康曰、冀州人謂懦弱為孱、通作僝、玉篇、僝、僽、惡罵也、

《補疏》貉、惡也、　白虎通禮樂篇、言貉貉遠也、言貉貉惡也、誼蓋本此、

《拾遺》貉、惡也、　疏證未訓、案、說文引孔子曰、貉之言貉貉惡也、段氏玉裁說文解字注曰、貉惡、疊韻字、貉貉、惡兒、

《拾補》毒、惡也、　詩大雅桑柔篇、寧為荼毒、鄭箋以為相侵暴、孟子告子篇趙注云、暴、惡也、

《錄遺》嫉、惡也、　疏、毒者上有嫉者、說文、嫉、妎也、或作嫉、亦通作疾、周書秦誓篇云、冒疾以惡之、又說文、嫉、毒也、春秋宣公十五年左傳、山藪藏疾、杜預注云、山之有林藪、毒害者居之、又昭公九年左傳、辰在子卯謂之疾日、注云、疾、惡也、凡言疾者、皆有惡義、故春秋鄭公子去疾字子良也、

䜒、論、訣、梲、過、謬、誺、諀、詿、迷、誤也、□疏義正文諀作諧、

《博雅音》䜒、乎孝、論、曜、訣、逸、梲、奪、○各本奪字誤入正文、辨見疏證、誺、賚、諀、布兮、詿、卦、□疏義奪字入正文、

《疏證》䜒者、玉篇引聲類云、䜒、誤也、論者、玉篇、論、誤言也、說文、覶、視誤也、義與論相近、訣者、說文、訣、忘也、徐鍇傳云、言失忘也、玉篇、廣韻並音跌、莊二十五年公羊傳注云、跌、過度也、漢書朱博傳云、常戰栗不敢蹉跌、皆謂失誤也、梲、曹憲音奪、各本遺去梲字、其音內奪字又誤入正文、玉篇、廣韻梲字並徒活、他括二切、徒活正與奪同音、廣韻、梲、誤也、遺也、後漢書劉寬傳云、事容脫誤、文選李康運命論、棄之如脫遺、李善注引廣雅、脫、誤也、脫即梲之借字、今據以補正、或云、據文選注所引、則廣雅本作脫、非作梲、案、文選注所引諸書、凡與本書字異而聲義同者、多改從本書以便省覽、此引廣雅梲字作脫、亦是改從本書也、梲字經傳不多見、故須音釋、若脫字、則不須音釋、上文、脫、離也、釋言篇、脫、遺也、曹憲俱無音、而此獨有音、明是梲字、非脫字也、諀者、玉篇、必奚切、廣韻、又匹夷切、大傳、五者一物紕繆、鄭注云、紕繆、猶錯也、文選解嘲云、故有造蕭何之律於唐虞之世、則悂矣、諀悂紕並通、詿者、說文、詿、誤也、韓策云、詿誤人主、史記吳王濞傳云、詿亂天下、凡見欺於人謂之誤、欺人亦謂之誤、故自誤謂之詿、亦謂之謬、誤人謂之謬、亦謂之詿矣、

《疏義》說文、誤、謬也、䜒者、說文、䜒、闕、臣鉉等按、今篇韻

音皓、又音效、注云、誤也、論者、言之誤也、玉篇、論、羊照切、誤言也、詸、未聞、奪者、說文作奪、手持隹失之也、是奪為字之誤也、過者、左思魏都賦、過以伉剽之單慧、李善注引鄭氏周禮注、過猶誤也、謬者、說文、謬、狂者之妄言也、詸者、玉篇、詸、力代切、誤也、本此、詿者、玉篇、詿、誤也、本此、通作恎、揚雄解嘲云、故有造蕭何之律于唐虞之世、則恎矣、班固車騎將軍竇憲北征頌、恎蒙識而愎戾、順、李善注云、恎、誤也、又魏都賦注引廣蒼云、恎、用心并誤也、詿者、說文言部義也、漢書息夫躬傳、疾詿誤之臣、迷者、離騷云、及行迷之未遠、王逸注、迷、誤也、○文選運命論注引脫誤也、今無此文、

《拾遺》詸、誤也、　疏證未訓案、玉篇、詸、力代切、誤也、廣韻十九代、詸、誤也、玉篇又與謎同、丑脂、丑利二切、不知也、廣韻作詸、入支至韻者、為不知、入代韻者、訓誤、其實从言来聲之字不當入脂、方言、詸、不知也、凡相問而不知答曰詸、廣雅、嗃、詸也、玉篇引埤倉云、嗃、不知是誰也、是詸為不知也、不知所以誤也、詸、舊本並同、戴氏震方言疏證據玉篇改作謎、錢氏繹方言箋疏仍作詸、

《拾補》詿、誤也、原本玉篇詿下云、或為恎字、廣韻六脂亦詿恎同字、文選魏都賦兼重恎以䐢繆、李注引廣蒼云、恎、用心并誤也、

評、訂、準、廷、枰、平也、槩中、

《博雅音》　訂、田鼎、　準、准、　廷、于放○此音誤、辨見疏證、　枰、平命、

□疏義無于放二字、

《疏證》評者、玉篇、評、平言也、淮南子時則訓、是故上帝以為物平、高誘注云、平、正也、讀評議之評、評與平通、訂者、說文、訂、平議也、玉篇音他丁、唐頂二切、周頌天作箋云、以此訂大王文王之道、卓爾與天地合其德、釋文、訂、謂平比之也、引字詁云、訂、平也、周官司弓矢注云、恆矢庳矢、前後訂、其行平也、楚辭九歌、搴汀洲兮杜若、王逸注云、汀、平也、說文、田踐處曰町、徐鍇傳云、言平町町也、鄭風東門之墠傳云、墠、除地町町者、皆平之義也、周官小宰、以聽官府之六計、鄭注云、聽、平治也、聽與訂聲義亦相近、廷者、廣韻引風俗通云、廷者、平也、漢書百官表、廷尉、顏師古注云、廷、平也、治獄貴平、故以為號、張釋之傳云、廷尉天下之平也、案、廷之言亭也、淮南子原道訓、甘立而五味亭、高誘注云、亭、平也、曹憲音于放反、則是讀為子無我廷之廷、其失甚矣、枰者、說文、枰、平也、方言、所以投簙謂之枰、或謂之廣平、初學記引通俗文云、牀三人五曰榻、板獨坐曰枰、釋名云、枰、平也、以板作之、其體平正也、枰各本說作枰、集韻類篇並引廣雅、枰、平也、今據以訂正、槩者、說文、槩、杚斗斛也、杚、平也、徐鍇傳云、杚即槩也、摩之使平也、韓子外儲說云、槩者、平量者也、月令云、角斗甬、正權概、管子樞言篇云、釜鼓滿、則人概之、荀子宥坐篇云、水盈不求概、概與槩同、衆經音義卷九引廣雅、槩、平也、卷二十五引廣雅、中、平也、今本脫槩中二字、

《疏義》玉篇、平、齊等也、均也、評者、玉篇、評、皮柄切、平言也、又音平、訂者、議之平也、說文、訂、平議也、周頌天作箋、以此訂大王文王之道、卓爾與天地合其德、釋文、訂、待頂反、沈又直丁反、譜云、參訂時驗、謂平比之也、字詁云、訂、平也、孔疏云、訂者、比並之言、準者、水之平也、說文、準、平也、繫詞傳、易與天地準、釋文、京房云、準、等也、鄭康成云、中也、平也、漢書律歷志、準者、所以揆平取正也、管子水地篇、準者、五量之宗也、廷者、玉篇引風俗通云、廷者、平也、又正也、國家朝廷也、舊本廷訛廷、曹音于放反、亦誤、今訂正、枰者、集韻引云、枰、平也、皮命切、舊本枰訛从手、今訂正、

捭、發、張、闢、袪、撦、坼、啟、闢、閶、闓、磔、閻、苦、閜、開也、

□疏義袪作裕、苦作苦、

《博雅音》捭、布買、摿、充野、坼、勑格、疑即字也、○疑即下脫一字、各本勑格二字誤在疑即下、今訂正、闢、辟、闟、爲靡、闓、苦每○各本苦□疏義譌作古、今訂正、勑格二字在疑即下、苦每作古每、

《疏證》捭之言擘也、鬼谷子捭闔篇云、捭之者開也、闔之者閉也、張衡西京賦、置互擺牲、薛綜注云、擺、謂破磔懸之、後漢書馬融傳注引字書云、擺、亦捭字也、周官大宗伯、以疈辜祭四方百物、故書疈爲罷、鄭衆注云、罷辜、披磔牲以祭、捭擺罷聲義並同、方言、箄、析也、箄與捭亦聲近義同、闡者、說文、闡、開也、引繫辭傳闡幽、祛、各本譌作裕、卷二內祛、去也、祛字譌作裕、正與此同、漢書兒寬傳、合祛於天地神祇、李奇注云、祛、開散也、今據以訂正、莊子胠篋篇、胠篋探囊發匱之盜、司馬彪注云、從旁開爲胠、秋水篇、公孫龍口呿而不合、呂氏春秋重言篇、君呿而不唫、高誘、司馬彪注並云、呿、開也、袪胠呿古通用、袖口謂之袪、義亦同也、摿者、玉篇音充野切、云、摿、開也、廣韻云、裂開也、今俗語猶謂裂帛爲摿矣、闟者、說文、闟、闟門也、衆經音義卷七引三倉云、闟、小開門也、又引字詁云、闟、今作闟、魯語、闟門與之言、韋昭注云、闟、闢也、素、闟之言攜也、說文、攜、裂也、攜與闟聲近義同、閻閻苫者、方言、閻苫、開也、東齊開戶謂之閻苫、楚謂之闓、漢書兒寬傳云、發祉闓門、苫、各本譌作苦、惟影宋本皇甫本不譌、磔亦坼也、說文、磔、辜也、爾雅、祭風曰磔、僖三十一年公羊傳疏引孫炎注云、既祭披磔其牲、似風散也、磔各本譌作礫、今訂正、閜者、說文、閜、大開也、司馬相如上林賦云、谽呀豁閜、方言、杯大者謂之閜、廣韻、閜、大笑也、義並相近、

《疏義》說文、閜、張也、捭者、鬼谷子云、捭之者開也、言也、陽也、闔之者閉也、默也、陰也、後漢書馬融傳、擺牲班禽、李賢注引廣雅、擺、開也、字書、擺亦捭字也、音布買反、文選張協七命、銛牙捭、李善注引廣雅、捭、開也、晉書作擺、是捭擺古今字、發者、師上九、開國承家、故春秋傳鄭公子發字子國、爾雅、愷悌、發也、愷或作闓、與開同、故發亦開也、張者、孔子弟子琴牢字子開、亦字子張、張與開同義、潘岳西征賦、張舅氏之姦漸、李善注引此文、闡者、說文、闡、開也、引易曰、闡幽、文選赭白馬賦注引聲類云、闡、大開也、裕未詳、摿者、玉篇、摿、開也、本此、通作奓、莊子知北遊云、荷甘日中奓户而入、釋文、奓、郭象處野反、又音奢、司馬彪云、開也、坼者、土之開也、說文作㙐、裂也、啟者、張衡西京賦、豈啟度于往舊、薛綜曰、啟、開也、素、啟、說文作启、開也、闢者、說文、闢、開也、或作闢、引虞書曰、闢四門、江布衣聲曰、闢从𠬞、在門中、象推門之形、故其義爲開、此與六書爲指事也、闟者、說文、闟、闟門也、魯語、闟門與之言、韋昭曰、闟、闢也、一切經音義七引此文、元應云、字詁今作闟、同、于彼反、引三蒼、闟、小開門也、闓者、方言、楚謂之闓、郭注、亦開字也、說文、闓、開也、磔者、玉篇、磔、竹格切、張也、閻苫者、方言、閻苫、開也、東齊開戶謂之閻苫、又曰、闓、開也、郭注、謂開門也、閜者、說文、閜、大開也、大下切、司馬相如賦、谽呀豁閜、

《錄遺》捭、發、開也、　稿云、捭又音博厄反、禮記禮運篇、其燔黍捭豚、疏云、析豚肉加於燒石之上而熟之、內則篇云、塗皆乾擘之、捭擘聲義亦同、

《新方言》廣雅、摿、開也、廣韻、摿、裂開、昌者切、今人通謂裂物曰摿、俗字作扯、

⿰歹甬殐、⿰歹辟、⿰歹斯、殙、殰、歺、奴也、□疏義⿰歹辟作殫

《博雅音》⿰歹甬、谷、殐、速、⿰歹辟、甓、○各本甓譌作壁、集韻類篇⿰歹辟音甓、又音壁、引廣雅⿰歹辟⿰歹斯歺也、則所見已是誤本、考玉篇、廣韻、⿰歹辟字皆無壁音、卷一內⿰歹辟⿰歹斯極也、曹憲音甓、今據以訂正、⿰歹斯、析、

殙、昏、殰、方問、萬、歺、五□、疏義殰作壁、

《疏證》各本俱脫𣧠字、集韻類篇𣨙殊𣩵殰四字注並引廣雅歺也、則宋時廣雅本已脫去𣧠字、考廣韻云、𣨙殊、𣧠兒、出廣雅、又𣨙殊𣩵斯殙五字、諸書並訓爲𣧠、今據以補正、𣨙殊者、玉篇𣨙殊、𣧠兒、孟子梁惠王篇吾不忍其觳觫、若無罪而就𣧠地、義與𣨙殊同、𣩵斯者、玉篇、廣韻並云、𣩵斯、欲𣧠兒、匡謬正俗云、屈伸欲𣧠之兒、𣩵各本譌作殫、考玉篇廣韻集韻類篇俱作𣩵、不作殫、今訂正、殙、古通作昏、昭十九年左傳、寡君之二三臣、札瘥夭昏、賈逵注云、短折曰夭、未名曰昏、案昏猶沒也、皋陶謨下民昏墊、鄭注云、昏、沒也、傳曰、寡君之二三臣、若未名而𣧠、不得謂之臣矣、晉語云、君子失心、鮮不夭昏、亦謂晉侯將𣧠也、殰者、玉篇、殰、殰也、說文、殰、爛也、歺者、說文、歺、列骨之殘也、又云、𣧠、澌也、人所離也、從歺人、

《疏義》玉篇歺、殘也、𣨙殊者、玉篇𣨙、古鹿切、𣨙殊、死兒、殊、思祿切、與觳觫同、集韻、觳觫、懼死兒、孟子、吾不忍其觳觫、若無罪而就死地、𣩵斯者、玉篇𣩵、蒲狄切、𣩵斯、欲死兒、斯、先狄切、殙者、上文病也、極也、殙又爲歺也、說文、殙、瞀也、殰者、玉篇、殰、殰也、○集韻、殁、眉殺切、引廣雅、歺也、今無此文、

《補疏》𣨙殊、𣩵斯、殙、殰、歺也、　案王於歺下補死字、不知歺即𣧠字之脫譌、諸書無訓歺爲死者、宜改正、

《拾補》殙、𣧠也、　呂氏春秋論威篇云、死殙之地、

僨、贊、唱、引、道也、

《博雅音》僨、賓音○各本無音字、影宋本有、

《疏證》僨者、說文、僨、導也、字或作擯、又作賓、導與道通、贊者、周語、大史贊王、韋昭注云、贊、導也、唱與倡通、引、各本譌作弘、今訂正、

《疏義》道與導同、說文、導、導引也、僨者、說文、僨、導也、或作擯、案、古亦作賓、史記錄尚書觀以故訓代經文、于虞書寅賓出日、云敬道出日、是賓訓道也、又賓于四門、疏引鄭注、賓讀爲僨、謂舜爲上僨以迎諸侯、漢書律歷志、𨽻賓、賓、導也、贊者、說文、贊、見也、徐鍇曰、執贄而進、有司贊相之、唱者、說文、唱、導也、引者、說文訓導爲引、故引亦導也、史記韓長孺列傳、奉引墮車蹇、注云、爲天子導引而墮車跛、舊本引譌弘、今訂正、

《拾補》贊、道也、　王氏祇引周語大史贊王韋注、贊、導也、按國語注亦有道也一訓可引、宋庠本周語內史贊之、韋注云、贊、道也、

貌、訽、妖、佞、工、媮、巧也、

《博雅音》訽、口、　妖、倚嬌、　媮、偷、

《疏證》貌訽二字、義見上文訽貌治也下、媮者、說文、媮、巧黠也、爾雅、佻、偷也、是辭雖駁、余猶惡其佻巧、佻偷一聲之轉、偷與媮通、

《疏義》說文、巧、技也、小雅雨無正、巧言如流、箋、巧猶善也、貌訽者、方言、訽、貌、治也、吳越飾貌爲訽、或謂之巧、妖者、說文作䄏、巧也、司馬相如上林賦、妖冶嫺都、李善注引字書曰、妖、巧也、呂氏春秋云、列精子高謂侍者曰、我奚若、侍者曰、公妖且麗、佞者、說文、佞、巧讇高材也、工者、說文、工、巧飾也、象人有規榘也、宋玉招魂、工祝招君、王逸注、工、巧也、媮者、說文、媮、巧黠也、

躔、踈、解、迒、踵、蹤、軌、武、行、徑、轍、迹也、

《博雅音》躔、馳輦、　踈、匹迹、　迒、乎郎、　踵、之隴、　蹤、子龍、□疏義乎郎作乎朗、

《疏證》蹝跳解迹者，爾雅，麋跡躔，鹿跡速，麕跡解，兔跡迒，跡與迹同，說文，躔，踐也，䴥，鹿迹也，䴥跡速並通，跡，從足束聲，當音桑谷反，曹憲音匹迹反，所未詳也，方言，迒，迹也，說文，迒，獸迹也，或作䟘，釋名云，鹿兔之道曰亢，行不由正，亢陌山谷草野而過也，大元居次四云，見豕在堂，狗繫之迒，張衡東京賦云，軌塵掩迒，亢䟘並與迒同，迒各本皆作亢，惟影宋本作迒，㡖者，說文，躔，踐也，徐鍇傳云，猶言蹕躔也，昭二十四年左傳云，吳踵楚，踵與㡖同，轍者，說文，轍，車迹也，釋名云，蹤，從也，人形從之也，史記張湯傳，言變事蹤跡安起，漢書作從，並字異而義同，軌者，說文，軌，車徹也，徹與轍同，考工記匠人云，涂度以軌，軌各本訛作軋，文選遊天台山賦注，閑居賦注，曹植贈白馬王彪詩注，陸機豫章行注，演連珠注，傳亮為宋公修張良廟教注，劉琨勸進表注，及衆經音義卷二十，並引廣雅，軌，迹也，今據以訂正，武者，爾雅云，履帝武敏，武，迹也，

《補正》蹝，𨇽，迹也，　墨識云，段氏說文注云，蹝當作踈，曹憲音匹迹反，集韻云，迹或作踈，釋獸，鹿，其迹速，速亦當為速，說文，遳，相迹也，　另行有齊師敗績，公將馳之，蓋馳迹也，係下文，

《疏義》說文，迹，步處也，或作蹟，釋名，跡，積也，積累而前也，蹝者，躧之迹也，踈者，鹿之迹也，桑谷切，說文作䴥，云鹿迹也，古亦作速，閒，解者，麕之迹也，迒者，兔之迹也，說文，迒，獸迹也，或作䟘，釋名云，迒者，行不由正，亢陌，舊本迒譌亢，今據正德本改正，山谷草野而過也，㡖者，字當為踵，說文，踵，相迹也，轍者，車之迹也，說文作𨇨，云車迹也，釋名，蹤，從也，人形從之也，古亦作從，召南羔羊傳，委蛇行可從迹也，釋文，從字又作蹤，軌者，潘岳閑居賦，孫綽天台山賦，傳亮為宋公修張良廟教，李善注並引廣雅，軌，迹也，廣韻，軌，車迹也，舊本軌訛軋，今訂正，武者，履帝武敏歆，武，迹也，大雅，繩其祖武，周頌，嗣武受之，傳並云，武，迹也，士相見禮，執玉者，則唯舒武，鄭訓為迹，離騷云，及前王之踵武，本又作跡，集韻引廣雅，跡，迹也，行者，玉篇，行，乎孟切，行迹也，徑者，說文，徑，步道也，轍者，玉篇，轍，車行迹，

《拾補》踈，𨇽，軌，迹也，　踈字曹憲音匹迹，王氏謂爾雅，鹿迹速，說文，䴥，鹿迹也，䴥跡速並通踈，從足束聲，當音桑谷反，曹憲音所未詳也，按，王氏此語大誤，補正雖有墨識引段氏說文注云，踈當作踈，語焉不詳，今為詳之，踈從足朿聲，即迹字之別體，說文迹或作蹟，籀文作速，蹟從責聲，責之聲原得於朿，蹟速之聲同也，踈即蹟之省見者，曹憲匹迹之音，與蹟之切資昔者雖異，然知踈之得聲於朿甚明，且恐曹音匹字或為同之譌也，爾雅釋獸當作鹿迹速，速雖與迹同字，此無妨為鹿迹之專名，釋文乃出䴥字云，桑卜反，本又作速，誤認其字為聲自束來，因是說文，玉篇，廣韻之䴥下皆從速，讀桑谷，先卜二切，玉篇之文，自非希馮之舊，蓋後人沿爾雅釋文而誤改者，說文䴥字，橫亙麇麛二字之閒，尤失其序，許君必不出此，即有此字，於理應從鹿速聲，世俗多識束聲之速，罕識朿聲之速，爾雅遂有誤本，廣雅亦隨之而譌耳，有曹音足資訂正也，𨇽亦與踵同，用說文云，踵，相迹也，史記司馬相如傳，結軌還轅，索隱引張揖云，軌，車迹也，張衡東京賦，憲先靈而齊軌，薛綜注云，軌，迹也，

追、駟、末、隨，逐也，

《疏證》追末者，方言，追，末，隨也，諸書無訓駟為逐者，駟蓋馳字之誤，史記貨殖傳云，博戲馳逐，漢書東方朔傳云，設戲車，教馳逐，是馳與逐同義，凡隸書從也從四之字，或以相近而譌，水經洙水注云，地理志曰，洙水西北至蓋入泗水，蓋或作迪字，蓋字誤也，是其證，

《補正》駟，逐也，　注，如墨識云，北地郡歸德，洛水出北蠻夷中，入河，河本作渭，

《疏義》說文、逐、追也、追者、說文辵部異也、離騷、背繩墨以追曲、馴者、論語、馴不及舌、末未聞、隨者、儀禮鄉射禮、其間容弓、距隨長武、注、始前足至東頭為距、後足來合而南面為隨、

《補疏》馴、逐也、　馴之為逐、蓋實字虛用之例、馴能馳逐、故誼得為逐、猶上林賦之椎蜚廉、謂孟氏子虛賦之轉陶駼、羽獵賦之履般首、皆以實字為虛字也、離騷、馴玉虬以乘鷖兮、馴字亦作、虛字用、馴之為逐、與爾雅騷之為速、皆取其意、非必定為誤字、

《拾補》追、逐也、　按、此字易晚、王氏書例似在不論之列、其述方言追末隨也、為釋末字連及之耳、惟疏證既徒出追字、則其本義當不可遺、說文云、追、逐也、

權、錘、廙、錪、鎮、珍、瑋、重也、

《博雅音》錘直危、廙鼎、錪腆、

《疏證》權者、漢書律歷志云、衡、平也、權、重也、韓子說難篇、與之論細人、則以為賣重、史記韓非傳、賣重作鬻權、錘錪者、方言、錪、錘、重也、東齊之間曰錪、宋魯曰錘、釋器云、錘謂之權、錘之言垂也、下垂、故重也、錪之言腆也、方言、腆、厚也、厚與重同義、說文云、重、厚也、鎮者、周官大司樂注云、四鎮、山之重大者、周語、為摯幣瑞節以鎮之、韋昭注云、鎮、重也、

《疏義》說文、重、厚也、權者、玉篇、權、稱錘也、漢書律歷志、權者、銖、兩、斤、鈞、石也、所以稱物平施知輕重也、錘者、方言文也、宋魯曰錘、本書釋器、錘謂之權、廙者、玉篇、廙、丁挺、大錬二切、重也、本此、錪者、方言文也、東齊之間曰錪、鎮者、周語、為摯幣瑞節以鎮之、韋昭曰、鎮、重也、珍者、文選沈約新安江水至清淺深見底貽京邑游好詩、眷言訪舟客、茲川信可珍、李善注引此文、瑋者、玉篇、瑋、為鬼、以貴二切引埤蒼曰、瑰瑋珍琦、或作偉、

《拾遺》廙、重也、　疏證未訓、案、玉篇、廙、丁挺、文錬二切、展也、展、重疊也、

紉、紆、⿰糸切、繩、索也、

《博雅音》紉女珍、⿰糸切切、

《疏證》紉者、方言、擘、楚謂之紉、說文、紉、繟繩也、楚辭離騷、紉秋蘭以為佩、王逸注云、紉、索也、紆者、說文、紆、縈也、⿰糸切之言切也、謂切撚之使緊也、亦通作切、淮南子氾論訓、緂麻索縷、高誘注云、索、切也、

《補正》紉、索也、　注、紉索也下、補惜誓注云、單為紉、合為索、　墨籤云、離騷、糞惟紉夫蕙茝、注、紉、索也、　御覽七百六十六引通俗文、單口曰紉、　史記倉公傳正義引素問云、脉短實而數、有似切繩、名曰緊、

《疏義》說文、索、艸有莖葉可作繩索、从米糸、玉篇、糾繩曰索、小爾雅云、大者謂之索、小者謂之繩、顏師古注急就篇云、索、總謂切撚之令緊者也、夏書五子之歌、凜乎若朽索之馭六馬、豳風七月、宵爾索綯、紉者、說文、紉、繟繩也、離騷、紉秋蘭以為佩、王逸曰、紉、索也、紆者、說文、縈、紆字注、紆朱縈繩、或說、疑紩之訛、形相近也、玉篇、紩、索也、持果切、⿰糸切者、玉篇、⿰糸切、七忽切、索也、本此、繩者、說文、繩、索也、漢書律歷志、繩者、上下端直、經緯四通也、

離、解、廝、披、碎、布、㪚也、

□疏義廝作嘶、

《疏證》廝、披者、方言、廝、披、散也、東齊聲散曰廝、器破曰披、秦晉聲變曰廝、器破而不殊、其音亦謂之廝、集韻引字林云、⿱斯死、⿱斯言破也、漢書王莽傳、莽為人大聲而嘶、顏師古注云、嘶、聲破也、廝⿸疒斯嘶⿱斯死竝通、爾雅、斯、離也、春秋繁露度制篇云、是大亂人倫而靡斯財用也、王逸注九歎云、嘶、解冰

也、義並與廝同、成十八年左傳、今將崇諸侯之姦而披其地、杜預注云、披猶分也、

《疏義》上文釋散爲布、此又申其義也、離者、分之散也、方言、參、蠡、分也、秦晉曰離、玉篇、離、散也、本此、解者、孔安國尚書序、進難解散、漢書張耳陳餘傳、今獨王陳、恐天下解也、東京賦注、解罘放麟、薛綜注、解、散也、注謂離散其心也、廝披者、方言文也、東齊聲散曰廝、器破曰披、秦晉聲變曰廝、器破而不殊、其音亦謂之廝、說文、廝、散聲、舊本廝訛从广、今訂正、披者、左氏成十八年傳、今將崇諸侯之姦而披其地、杜注、披猶分也、昭五年傳、又披其邑、注、披、析也、分析皆與散義相近、案、披當从木、說文、柀、析也、毛本誤作折、碎者、說文、碎、䃺也、上文釋碎爲壞、碎又爲散也、案、碎當作瓻、說文、瓻、破也、布者、散布、釋詁中互相訓也、

《拾補》廝、散也、　慧琳一切經音義卷十九引倉頡篇云、東齊謂聲散曰廝、

廣雅詁林卷第四上

釋詁

廢、措、弛、縱、寘、奠、肆、捨、蕩、逸、放、恣、㪙、鉒、署、置也、口疏義弛作弛、

《博雅音》措、錯故、弛、失旨反、寘、摯、㪙、即古文置也、鉒、壹、署、辰豫、

《疏證》廢者、爾雅、廢、舍也、郭璞注云、舍、放置也、宣八年公羊傳注云、廢、置也、方言、發、舍車也、發與廢聲近而義同、肆者、堯典眚災肆赦、春秋莊二十二年、肆大眚、皆謂放赦罪人、與置同意、故說文云、赦、置也、捨與赦聲義亦同、故爾雅云、赦、舍也、舍與捨通、蕩逸放恣並同義、論語微子篇隱居放言、包咸注云、放、置也、㪙者、書憲云、即古文置、鉒者、韓詩外傳、於此有絺綌五兩、敢置之水浦、列女傳作願注之水旁、是注爲置也、注與鉒通、莊子達生篇、以瓦注者巧、淮南子說林訓作鉒、是其證也、署者、說文、署、部署也、謂部分而署置之也、楚辭遠遊篇云、選署衆神以並轂、

《補正》廢、鉒、置也、注、加墨籤云、莊子徐無鬼篇、於是乎爲之調瑟、廢一於堂、廢一於室、注、是注爲置也、下、乙注與鉒通四字、改荀子榮辱篇、則君子注錯之當、而小人注錯之過也、楊倞注云、注錯與措置義同、注亦鉒也、錯亦措也、故廣雅措鉒同訓爲置矣、是其證也、改是鉒與注通、

《疏義》說文、置、赦也、玉篇、置、竹利切、安置、廢者、小爾雅文、公羊宣八年傳、去其有聲者、廢其無聲者、鄭志、答張逸云、廢、置也、於去者爲廢、故曰廢、以廢爲置、猶亂爲治、徂爲存、故爲今、曩爲曏、苦爲快、臭爲香、臧爲去、左氏文二年傳、廢六關、家語作置六關、措者、小爾雅、倉頡篇及說文並云、措、置也、淮南說山訓物莫措其所脩而用其短也、高誘亦訓置、措通作錯、書序、既錯天命、釋文引馬融注、錯、廢也、論語、錯枉、包咸曰、廢置邪枉、弛者、說文、弛、弓解也、或作𢏊、魯語、文公欲弛孟文子之宅、韋注、弛、毀也、縱者、說文、縱、舍也、玉篇、縱、置也、放也、恣也、寘者、玉篇、寘、置也、本此、左氏昭四年傳、夫子疾病、不欲見人、使寘饋于个而退、杜注、寘、置也、肆者、春秋莊二十二年、肆大眚、穀梁傳、肆、失也、失古佚字、與逸同、謂逸囚也、鄭注表記云、肆猶放恣也、案、此篇逸放恣皆謂置也、捨者、說文、捨、釋也、蕩者、適作愓、說文、逸、放也、徒朗切、逸者、上文釋爲去、與置義相成也、集韻引作𨗉、同、放者、論語、隱居放言、包咸注、放、置也、不復言世務、恣者、說文、恣、縱也、此篇恣縱皆置也、㪙者、玉篇收部作𢿱、豬吏切、古文置、鉒者、玉篇、鉒、送死人具也、竹句切、廣韻、鉒、置也、淮南說林訓、以凡鉒者全、以金鉒者跋、以玉鉒者發、署者、玉篇、署、置也、漢書項籍傳、部署豪桀、顏師古注、分部而署置之、

《箋識》㪙、置也、疏證云、書憲云、即古文置、按、㪙當作𢿱、上从网、與置同、下从䜴聲、此亦後出字、非古文也、

《拾補》署、置也、國語魯語云、署位之表也、位與立古同字、禮記雜記上篇鄭注云、置猶立也、本篇亦云、置、立也、署與置並一義、

《新方言》廣雅、廢、措、寘、奠、置也、凡置物曰廢、與措寘奠同意、史記仲尼弟子列傳曰、廢居、貨殖列傳曰、廢著、古無輕脣、廢讀如拜、今謂置物爲廢、其音由拜轉擺、俗遂用擺字爲之、廣韻擺訓擺撥、未詳其義、後漢書馬融傳云、擺牲班禽、宋春官大宗伯譆事、故書譆爲罷、鄭司農云、罷辜、披磔牲以祭、則擺牲之擺即是罷字本訓、披磔無置義也、

《新方言》廣雅、鉒、置也、莊子達生作注、今人猶謂賭者質物爲鉒、

斡、擸、運、邅、遉、遺、譴、喘、移、敡、捖、轉也、

《博雅音》斡、意括 擸、短 遺、育 敡、尹䞈○各本尹譌作丑、惟影宋本不譌、 捖、朓、 □疏義 尹䞈作丑䞈、

《疏證》斡者、楚辭天問篇斡維焉繫、漢書賈誼傳斡棄周鼎、王逸、如淳注並云、斡、轉也、天問斡字一作筦、匡謬正俗云、斡、𣫍聲類及字林並音管、擸者、玉篇、擸、轉貨也、邅之言纏繞也、楚辭離騷邅吾道夫崑崙兮、注云、楚人名轉曰邅、九章云、欲儃佪以干傺兮、儃與邅通、遉遺者、方言、遉、遺、轉也、郭璞注、遉、音換、亦音管、遉、猶斡也、淮南子時則訓員而不垸、高誘注云、垸、轉也、垸與遉通、譴喘者、方言、譴喘、轉也、注云、譴喘、猶宛轉也、譴、各本訛作讙、今訂正、敡、通作易、

《疏義》說文、轉、運也、玉篇、轉、知篆切、迴也、斡者、楚辭天問斡維焉繫、王逸注、斡、轉也、漢書賈誼傳萬物變化、固亡休息、斡流而遷、或推而還、如淳訓斡為轉、張茂先勵志詩、大儀斡運、擸者、玉篇、擸、都管切、轉貨也、運者、莊子逍遙遊、是鳥也、海運則將徙于南冥、釋文引司馬彪注、運、轉也、運、楚辭九歎、踊一夕而九運、王逸曰、一夕九轉、欲還歸也、邅者、玉篇、邅、張連、除連二切、轉也、離騷邅吾道夫崑崙兮、王逸注、邅、轉也、楚人名轉曰邅、遉、遺者、上文釋為行、此又為轉也、玉篇、遉、乎館切、遺、余六切、並云轉也、譴喘者、方言、譴喘、轉也、郭注、譴喘猶宛轉也、舊本譴訛讙、今訂正、移者、玉篇、移、遷也、徙也、易也、敡者、即移易之異文、捖未聞、

《拾遺》捖、轉也、　疏證未訓、案、說文、捖、反手擊也、玉篇同、反手蓋言轉也、集韻六脂、頻脂切、引博雅、頯、篇同、釋元應一切經音義卷十九引廣雅、

《拾補》捖、轉也、王氏無說、按、說文云、捖、反手擊也、轉義蓋由反字來、詩小雅何人斯篇鄭箋云、反側、輾轉也、

甾、拎、專、職、端、緒、紬、業也、

《博雅音》甾、吳儀○各本吳譌作吴、今訂正、 拎、鉗、 紬、直留、 □疏義 吳儀作吴儀、

《疏證》甾者、爾雅、田一歲曰菑、郭璞注云、今江東呼初耕地反草為菑、釋文、菑、本或作甾、鄭眾注考工記輪人云、泰山平原所樹立物為菑、漢書溝洫志隤林竹兮楗石菑、顏師古注云、石菑、謂臿石立之、然後以土就塡塞之也、是凡言甾者、皆始立基業之意、甾之言哉也、爾雅、哉、基、始也、卷一云、業、始也、此云、甾、業也、義並相通、拎者、方言、拎、業也、郭璞注云、謂基業也、專職者、主其事之名、故為業也、魯語云、恃二先君之所職業、端緒者、爾雅、業、緒也、注云、謂端緒、紬者、史記曆書紬績日分、索隱云、紬、音宙、又如字、紬績者、女工紬緝之意、言造歷算運者、若女工緝而織之、是紬為業也、

《補正》職、業也、　注加墨鐵云、管子明法解篇、孤寡老弱不失其所職、

《疏義》釋名、業、捷也、事捷乃有功業也、甾未聞、拎者、方言文也、郭注、謂基業也、專者、說文、專、紡專、案、端緒紬皆訓業、則紡專亦業也、職者、玉篇、職、業也、天官太宰九曰閒民、無常職、注、謂無事業者、端者、玉篇、端、緒也、緒與業同義、緒者、史記張蒼傳緒正律歷、文穎曰、緒、業也、紬未聞、

《拾補》緒、業也、　詩魯頌閟宮篇纘禹之緒、毛傳、大雅常武篇三事就緒、商頌殷武篇湯孫之緒、鄭箋並云、緒、業也、周官天官屬內宰展其功緒、禮記中庸篇武王纘大王王季文王之緒、鄭注、楚辭天問篇纂就前緒、又尊食宗緒、王注並同、

文、贄、凝、戾、撰、質、撫、嘆、保、隱、據、刊、定也

《博雅音》贊、旨歲、嘆、以各、

《疏證》𡖊者、臬陶謨、庶績其凝、馬融注云、凝、定也、屆者、爾雅、屆、定、止也、康誥、未屆厥心、大雅桑柔篇、民之未屆、襄二十九年左傳、乃猶可以屆、傳注竝云、屆、定也、質者、爾雅、質、成也、鄭注小司徒云、成猶定也、是質與定同義、大雅抑篇云、質爾人民、曲禮云、疑事毋質、皆是也、洪範、惟天陰騭下民、史記宋世家騭作定、孔穎達正義云、騭即質也、撫者、說文、撫、安也、安亦定也、嘆者、爾雅、貉、嘆、安、定也、郭璞注云、皆靜定、大雅皇矣篇、求民之莫、板篇、民之莫矣、毛傳竝云、莫、定也、嘆莫貉竝通、字又作貊、說見卷一嘆安也下、保者、小雅楚茨傳云、保、安也、隱據者、方言、隱、據、定也、隱又音於靳反、說文、𢡟、所依據也、讀與隱同、檀弓、其高可隱也、鄭注云、隱、據也、孟子公孫丑篇、隱几而臥、皆安定之意也、僖五年左傳、神必據我、杜預注云、據猶安也、釋名云、據、居也、居亦定也、刊者、削而定之、今人言刊定是也、

《補正》據、定也、　注、據猶安也下、乙釋名云十字、改襄九年穀梁傳、恥不能據鄭也、言諸侯不能定鄭也、史記白起傳、趙軍長平、以按據上黨民、按據猶安定也、鹽鐵論繇役篇云、四支強而躬體固、華葉茂而本根據、

《疏義》說文、定、安也、交者、合之定也、贊者、會之定也、漢書武帝紀、毋贊聚、如淳曰、贊、會也、凝者、成之定也、虞書臬陶謨、庶績其凝、釋文引馬融注、凝、定也、顏延之五君詠吐論知凝神、屆者、上之定也、小雅而無正、靡所止屆、傳、屆、定也、撰者、述之定也、與譔同、法言學行篇、譔學行、吳祕注、譔、撰述也、古或通用、質者、平之定也、周禮序官質人注、質、定也、撫者、安之定也、說文、撫、安也、嘆者、靜之定也、與莫同、大雅皇矣、求民之莫、箋、求民之定、謂所歸就也、皇矣又云、貊其音德、釋文引韓詩作莫其德音、云、莫、定也、爾雅釋詁、嘆、定也、彼釋文云、嘆本亦作莫、是張傅士所見爾雅本作莫、故此作嘆、必不與爾雅同也、保者、居之定也、唐風山有樞、他人是保、大雅思齊、無射亦保、箋竝云、保、居也、隱者、安之定也、方言、隱、定也、據者、依之定也、方言文、抑風柏舟、不可以據、傳、據、依也、刊者、識之定也、通作衎、方言、衎、定也、郭注、衎然安定貌也、

《釋詁拾遺》贊、定也、　樾謹按、詩桑柔篇、具贊卒荒、傳曰、贊、屬也、襄十六年、君若贊旒然、注曰、贊、繫屬之辭、凡物有所繫屬則定、故贊為定也、又贊與綴通、故贊旒亦作綴旒、說文叕部云、綴、合箸也、合箸亦有定義、

《補疏》贊、定也、　說文、贅、以物質錢、是贅即質也、漢書嚴助傳師古注云、贅、質也、贅之為定猶質之為定也、贅綴同字、淮南子精神訓、有綴宅而無耗精、綴即安定之誼、

《拾遺》交、贅、撰、定也、　凡兩相合曰交、贅說文、以物質錢、从敖貝、敖者猶放、謂貝當復取之、若今人之抵押也、以物相贅曰質、贅之為定猶質之為定也、撰、具也、又詮釋也、具而詮釋之、使人據以為定也、

《拾遺》撫、保、定也、　二字王氏但舉安義、按宋玉神女賦序云、於是撫心定氣、撫定對文同義、詩小雅天保篇云、天保定爾、保定連文同義、

餽、餓、餧、飢、也、□疏義餧作餒、

《博雅音》餽、烏萃、餧、奴罪、

《疏證》餽者、說文、餽、飢也、

《疏義》說文、飢、餓也、虞書舜典、黎民阻飢、餽者、說文、餽、飢也、讀若楚人言恚人、餓者、說文食部義也、檀弓云、昔者衛國凶飢、夫子為粥與國之餓者、餧者、楚語、民之羸餧日已甚、荀子臣道篇、若食餧人、漢書谷永傳云、餧死於道

以百萬數

戔、瘌、廁、凋、爽、痍、壯、創、痒、傷也、□疏義痒作庠、

《博雅音》戔、殘、瘌、力達、廁、寄衛反、字林音郞許、凋、多聊反、塞案、說文解字凋落凋字從仌、彫刻彫字從彡、雕鷲雕字從隹○各本脫彡雕二字、今補、痍、夷、□疏義郞許作邱計、

《疏證》戔與殘通、㓨音力達反、方言、凡飲藥傅藥而毒、南楚之外謂之㓨、㓨、痛也、郭璞注云、謂辛螫也、方言又云、㓨、痛也、左思魏都賦云、蔡莽螫㓨、昆蟲毒噬、是㓨爲傷也、㓨與瘌通、今俗語猶謂刀傷曰㓨矣、廁者、銳傷也、說文以爲鑱文銳字、廣韻又此芮切、云、小割也、皆傷之意也、凋者、說文、凋、半傷也、昭八年左傳云、民力彫盡、彫與凋通、爽者、逸周書謚法解云、爽、傷也、老子云、五味令人口爽、淮南子精神訓云、五味亂口、使口爽傷、張衡南都賦云、其甘不爽、醉而不醒、痍者、序卦傳云、夷者、傷也、夷與痍通、痍各本訛作痍、今訂正、痍與創壯聲竝相近、故壯亦爲傷、方言、凡草木刺人、北燕朝鮮之間或謂之壯、注云、今淮南人亦呼壯、壯、傷也、馬融虞翻注易大壯竝云、壯、傷也、淮南子俶眞訓、形苑而神壯、高誘注與馬虞同、創者、刃傷也、說文、办、傷也、或作創、月令云、命理瞻傷察創、是也、其創瘍之創亦同義、釋名釋疾病篇云、創、戕也、戕毁體使傷也、曲禮云、頭有創則沐、是也、痒者、周禮瘍醫注云、瘍、創癰也、曲禮釋文云、瘍本或作痒、是痒爲傷也、小雅正月篇、癙憂以痒、毛傳云、痒、病也、病亦傷也、

《疏義》說文、傷、創也、舊本傷訛瘍、今訂正、戔者、害之傷也、說文、戔、賊也、引周書曰、戔戔巧言、瘌者、毒之傷也、說文楚人謂藥毒曰痛瘌、廁者、刺之傷也、說文、銳、芒也、籒文作廁、凋者、木之傷也、說文、凋、半傷也、爽者、逸周書謚法解義也、老子云、五味令人口爽、張衡南都賦、其甘不爽、痍者、金之傷也、說文矢部義也、倉頡篇同、通作夷、易序卦傳、夷者、傷也、左氏成十六年傳、察夷傷、服虔注、金創爲夷、舊本痍訛从疒、今訂正、壯者、易大壯、馬融虞翻竝解壯爲傷、方言云、凡草木刺人、北燕朝鮮之間或謂之壯、郭注、今淮南呼壯爲傷、創者、肉之傷也、說文、办、傷也、或作創、痒者、疑當爲戕聲之譌也、詹事兄曰、當是痒之譌、

《拾補》痍、傷也、說文云痍、傷也、玄應一切經音義卷二引三蒼同、成十六年公羊傳云、王痍者何、傷乎矢也、

投、𢻱、石、搥、㨷、擿也、□疏義擿作摘、

《博雅音》𢻱、卓、㨷、結、大擿、池戟反、今人以爲摘竹革字、如此、失之、○各本脫失之二□疏義無失之二字、字、今補、

《疏證》𢻱者、說文、𢻱、擊也、又云、椓、擊也、𢻱椎擊物也、鄭注周官壺涿氏云、涿、擊之也、案、涿、謂投擊之也、其職云、掌除水蟲、以焚石投之、是也、𢻱椓涿竝通、石者、新書連語篇云、提石之者猶未肯止、是石爲擿也、搥音都回反、法言問道篇、搥提仁義、音義云、搥、擲也、邶風北門篇、王事敦我、鄭箋云、敦猶投擲也、敦與搥同、擲與擿同、釋言篇云、䃽、沰、磓也、䃽擿、沰石、磓搥、聲義竝相近、

《補正》石、擿也、 注石者下、乙新書二字、補史記王翦傳云、方投石超距、漢書甘延壽傳云、投石拔距、絕於等倫、石者、擿也、投石猶言投擿、距如距躍三百之距、應劭以拔距爲超踰、司馬貞以超距爲跳躍、皆是也、投石超距、投石拔距、皆四字平列、石亦投也、距亦超也、超亦拔也、應劭云、投石、以石投人也、劉逵注吳都賦云、拔距、謂兩人以手相

案、能拔引之也、皆非是。賈子

《疏義》上文擿、投也、此又申其義也。投者、左氏昭五年傳、受其書而投之、注、投、擲也、宋玉招魂、懸人以娭、投之深淵些、王注亦訓擿、致者、廣韵、致、打也、捷者、法言問道篇、及搥提仁義、絕滅禮學、玉篇、搥、丁回切、擿也、擿是擿之訛、捏者、玉篇、捏、擿也、本此。

《拾遺》捏、擿也。　疏證未訓、案、玉篇、捏、徒結切、擿也、廣韵五質、挃與捏同、搥挃也、集韵類篇並引廣雅、

黔首、氓、民也

《疏證》黔首者、說文、秦謂民爲黔首、謂黑色也、周謂之黎民、史記秦始皇帝紀、更名民曰黔首、案、祭義云、明命鬼神以爲黔首則、鄭注、黔首、謂民也、魏策云、撫社稷安黔首、呂氏春秋大樂篇云、和遠近、說黔首、韓非子忠孝篇云、古者黔首悗密惷愚、諸書皆在六國未滅之前、蓋舊有此稱、而至秦遂以爲定名、非始皇創爲之也、堯典云、黎民於變時雍、則黎民之稱、又不自周始矣、

《疏義》大雅靈臺疏引孝經援神契云、民者、冥也、賈誼新書大政篇、民之為言瞑也、春秋繁露深察名號篇、民者瞑也、米出禾中、而禾未全米、善出性中、而性未全善、民之號取之瞑也、黔首者、說文、黔、黎也、秦謂民為黔首、謂黑色也、周謂之黎民、氓者、方言文也、

詼、啁、譀、話、誠、譺、奠、周、調也、

《博雅音》詼、苦迴、啁、竹交、譀、乎濫〇各本乎譌作呼、令訂正、誠、咸

譺、魚記、調、達弔、□疏義乎濫作呼濫、

《疏證》詼、啁、誠爲調戲之調、譺爲調欺之調、周爲調和之調、詼者、說文、悝、啁也、悝與詼同、漢書枚皋傳、詼笑類俳倡、李奇注云、詼、謿也、文選東京賦、悝繆公於宮室、李善注云、悝猶嘲也、啁者、文選任昉出郡傳舍哭范僕射詩注引倉頡篇云、啁、調也、漢書東方朔傳云、詼啁而已、譀者傳解謿、文選作嘲、啁、嘲、謿並通、啁與調聲亦相近也、譀、謂相欺調也、卷二云、調、欺也、釋言云、調、譀也、說文、譀、誕也、相欺誕也、義並相適、話者、爾經音義卷十七引聲類云、話訛言也、小雅沔水箋云、訛、僞也、哀二十四年左傳、是僞言也、服虔注云、僞不信言也、話與僞並音戶快反、其義同也誠者、釋言云、誠、警也、警與教通、爾雅謔浪笑敖、戲謔也、郭璞注云、謂調戲也、史記天官書、箕爲教客、曰口舌、索隱、宋均云、教、調弄也、箕以簸揚調弄爲象、譺者、爾經音義卷十二引倉頡篇云、譺、欺也、又引通俗文云、大調曰譺、周者、淮南子原道訓、責其周於數而合於時也、高誘注云、周、調也、周、調聲亦相近、

《疏義》上文調、欺也、和也、啁也、譀也、此又申明其義及互相訓也、詼者、玉篇、詼、調戲也、案、說文作悝、嘲也、張衡東京賦由余以西戎孤臣、而悝繆公於宮室、李善注、悝猶嘲也、啁者、文選任昉出郡傳舍哭范僕射詩、薰復相嘲謔、李善曰、倉頡篇、啁、調也、字書嘲亦啁也、譀者、說文、譀、誕也、話者、玉篇話、乎卦切、調也、本此、誠者、說文、誠、和也、譺者、玉篇譺、啁、調也、奠、周者、屬事見曰、奠、調聲相近、調本从周、故周有調義、〇集韻引廣雅、訳、調也、桑移切、今無此文、

《釋詁拾遺》奠、調也、　機謹按、儀禮士冠禮、贊者奠纚笄櫛于筵南端、士昏禮、生奠觶、鄭注並曰、奠、停也、禮記內則篇、奠之而后取之、注曰、奠、停地也、釋名釋喪制曰、喪祭曰奠、奠、停也、言停久也、奠與停本一聲之轉、故古訓奠爲停、然則奠調也、猶曰停調也、停與調亦一聲之轉、宗時有

調停之言、蓋古語然矣、

《拾遺》奠、調也、　諸書無訓奠爲調者、奠當是巽字之譌、史記天官書、巽爲放客、曰口舌、索隱、宋均云、教調弄也、巽以巽揚調弄爲象、是以訓爲調也、巽奠字形相近、

《拾補》奠、調也、　王氏無說、按、奠者調之使定也、儀禮士冠禮篇、士昏禮篇、鄭注竝云、奠、停也、停之言定、今人猶云調停矣、此條疏證闕端調歟之調下、當增奠爲調停之調一語、

縊、經、闋、絞也、

《博雅音》闋、　流、

《疏證》縊經者、說文、縊、經也、絞、縊也、昭元年左傳、縊而弑之、杜預注云、縊、絞也、晉語、申生雉經於新城之廟、韋昭注云、雉經、頭搶而縣死也、釋名云、懸繩曰縊、縊、阸也、阸其頸也、屈頸閉氣曰雉經、如雉之爲也、闋者、說文、闋、經繆殺也、又云、摎、縛殺也、玉篇摎音力周居由二切、絞也、漢書外戚傳、即自繆死、鄭氏注云、繆、自縊也、闋摎繆竝通、喪服傳殤之經不摎垂、鄭注云、不絞其帶之垂者、義與闋亦相近、

《疏義》說文、絞、縊也、呂氏春秋愼行論、崔杼歸無歸、因而自絞也、高注、絞、經也、縊者、說文、縊、經也、左氏桓二十六年傳、夷姜縊、經者、楚詞天問、伯林雉經、雉其何故、王逸曰、伯、長也、林、君也、謂晉太子申生爲後母驪姬所譖、遂雉經而自殺、闋者、說文、闋、經繆殺也、

䵖、䵕、𪏰、黐、黐、䵒、黏、黏也、䊮、

《博雅音》䵖、謹、䵕、口音無誅、𪏰、汝、黐、竹革、黐、恥知、

䵒、日、黏、霑女口、疏義口音作朱音、

《疏證》䵖者、說文、堇、黏土也、徐鍇傳云、今人謂水中泥黏者爲堇、䵖堇竝音居隱反、其義同也、內則、塗之以謹塗、鄭注云、謹當爲墐、墐塗、塗有穰草也、正義云、用之炮豚、須相黏著、故知塗有穰草也、墐與䵖亦聲近義同、𪏰䵑者、方言、䵑、𪏰、黏也、齊魯青徐自關而東或曰䵑、或曰𪏰、爾雅、䵑、膠也、郭璞注云、膠、黏䵑也、說文、䵑、黏也、引隱元年左傳、不義不䵑、今本䵑作暱、考工記弓人、凡昵之類不能方、杜子春注云、昵或爲䵑、䵑、黏也、趙策云、膠漆至䵑也、釋名云、𪏰、𪏰也、相黏𪏰也、䵒䵑暱昵竝通、䵑黏𪏰一聲之轉也、黐者、玉篇、黐、黏飯也、廣韻云、黏、黐也、卷三云、黐、摶也、黐與黐同音、摶與黏同義、說文、𥹷、飯剛柔不調相箸也、讀若適、𥹷與黐亦聲近義同、黐者、廣韻云、黐、膠所以黏鳥、今俗語猶然矣、說文、黍、禾屬而黏者也、故自䵖以下七字竝從黍、䊮者、玉篇、廣韻竝云、䊮、黏也、音池爾、是義二切、集韻引廣雅䊮、黏也、今本脫䊮字、

《疏義》說文、黏、相著也、衆經音義引倉頡篇、粘、合也、攷工記、輪人、雖有深泥、亦弗之溓也、鄭司農云、溓讀爲黏、謂泥不黏著輻也、䵖者、玉篇、䵖、居近切、黏也、䵕者、玉篇、䵕、張俱切、粘也、𪏰者、方言、𪏰、黏也、齊魯青徐自關而東或曰𪏰、玉篇、𪏰、而与切、黏也、黐者、玉篇、黐、黏飯也、黐者、玉篇、黐、黏也、廣韻、黐、膠所以黏鳥、䵒者、說文、䵒、黏也、或作䵑、爾雅、䵑、膠也、郭注、膠、黏䵑也、方言、䵒、黏也、關東或曰䵒、○集韻引廣雅、䊮、黏也、是義切、今無此文、

《箋識》䵒、黏也、　疏證云、說文、䵒、黏也、引隱元年左傳不義不䵒、今本䵒作暱、考工記弓人、凡昵之類不能方、杜子春注云、昵或爲䵑、䵑、黏也、䵒䵑暱昵竝通、按、䵑即䵒之或字、

貲、產、資、財、龜、貝、貨也、

《博雅音》貲、訾〇影宋本以下訾譌作貲、與正文相複、郎本改作資、尤非、資音即夷反、入六脂、貲、訾並音即移□疏義訾作資、反、入五支、今訂正、

《疏義》說文、貨、財也、貲者、說文、貲、小罰以財自贖也、漢律、民不繇貲錢二十二、通作訾、揚雄羽獵賦、富既與地虖侔訾、顏師古曰、訾與貲同、產者、說文、產、生也、孟子、有恒產者有恒心、資者、說文貝部義也、玉篇、資、用也、財者、周禮太宰、以九賦斂財賄、鄭注、財、泉穀也、左思魏都賦、財以工化、李善注引此文云、財與材古字通、龜者、漢書食貨志、天用莫如龍、地用莫如馬、人用莫如龜、王莽制龜寶四品、元龜岠冉長尺二寸、直二千一百六十、為大貝十朋、公龜九寸、直五百、為壯貝十朋、侯龜七寸以上、直三百、為幺貝十朋、子龜五寸以上、直百、為小貝十朋、是也、貝者、說文、貝、海介蟲也、古者貨貝而寶龜、周而有泉、至秦廢貝行錢、案、王莽制貝貨五品、大貝四寸八分以上、二枚為一朋、直二百一十六、壯貝三寸六分以上、二枚為一朋、直五十、幺貝二寸四分以上、二枚為一朋、直三十、小貝寸二分以上、二枚為一朋、直十、不盈寸二分、漏度不得為朋、率枚直錢三也、

令、琴、敔、炈、制、禁也、□疏義正文敔作敹、

《博雅音》敔、魚與　炈、多感

《疏證》令者、鄭注月令云、令謂時禁也、琴者、白虎通義云、琴者、禁也、所以禁止淫邪、正人心也、文選長門賦注引七略云、雅琴者、琴之言禁也、雅之言正也、君子守正以自禁也、說文、敔、持也、讀若琴、捦、急持衣衿也、李鼎祚周易集解引白虎通義云、禽者何、鳥獸之總名、明為人所禽制也、是凡與琴同聲者、皆有禁義也、敔者、說文、敔、禁也、爾雅、禦、圉、禁也、敔、禦、圉並通、亦通作御、炈者、玉篇音巨今、竹甚二切、制也、廣韻云、禁也、炈與琴同聲、炈各本譌作炈、集韻、炈、都感反、引廣雅、炈、禁也、今據以訂正、

《疏義》上文釋禁為止、此又申其義也、令者、上之禁也、說文、令、發號也、管子君臣篇、天子出令于天下、諸侯受令于天子、大夫受令于君、子受令于父母、琴者、心之禁也、說文、琴、禁也、風俗通義、琴者、禁也、禁之于邪、以正人心也、敔者、樂之禁也、說文、敔、禁也、釋名、敔、衙也、衙、止也、所以止樂也、炈者、集韻、五音集韻引博雅、炈、禁也、舊本炈訛炈、今訂正、制者、法之禁也、說文、制、止也、

《箋識》炈、多感反、　禁也、□疏證云、炈者、玉篇音巨今、竹甚二切、按、音竹甚者、今俗語謂制服人曰炈人、

僷、疊、襞、攝、楏、絭、結、詘也、□疏義攝下有冤字、脫楏字、

《博雅音》僷、葉、　襞、必益、　攝、之涉　冤、於袁、　楏、於冈、　絭、俱萬□疏義必益作必諡、於袁作於表、脫楏於冈、俱萬作俱為、

《疏證》僷疊襞攝絭結者、玉篇引楚辭哀時命、衣攝葉以儲與兮、今本僷作葉、王逸注云、攝葉儲與、不舒展貌、攝音之涉反、與攝通、說文、詘、詰詘也、一曰屈襞、又云、襞、韏衣也、徐鍇傳云、韏猶卷也、襞、摺疊衣也、故檀注謂褶摺為襞積也、漢書揚雄傳注云、襞、疊衣也、司馬相如子虛賦云、襞積褰縐、紆徐委曲、襞字亦作辟、士喪禮記、裳不辟、鄭注云、不辟積也、大射儀注云、為冪蓋卷辟綴於篠、橫之、莊子田

子方篇口辟焉而不能言司馬彪注云辟卷不開也屈與詘通蹶者足屈而不伸故亦謂之躄吳志孫峻傳注引吳書云留贊與吳桓戰一足被創遂屈不伸曰我屈躄在閭巷之間存亡無以異是也衆經音義卷十四引埤倉云襵韏衣也又引通俗文云緛縫曰襵廣韻襵摺疊也士昏禮記執皮攝之鄭注云攝猶辟也襵攝摺竝通今俗語猶云摺衣或云疊衣矣呂氏春秋下賢篇卑爲布衣而不瘁攝高誘注云攝猶屈也凡物中則長詘則短故詘謂之襵辟短亦謂之襵辟素問調經論篇云虛者聶辟氣不足是也甲乙經作攝辟韏之言卷曲結之言詰屈也卷一云韏結詘曲也引之云爾雅革中絕謂之辨郭璞注云中斷皮也革中辨謂之韏注云復半分也案革中辨之辨當爲辟字形相近又蒙上文辨字而誤也據儀禮莊子子虛賦說文廣雅諸書則凡卷者謂之辟故革中辟謂之韏若辨乃中分之名與韏屈之義殊無涉也說文革中辨謂之韏辨字恐是後人以誤本爾雅改之

《補正》襞結詘也　注辟卷不開也下乙皆詘屈之意也六字改高誘注西周策云山形屈辟狀如羊腸　墨藏云易林姤之豫云躄屈復伸　結之言詰屈也下補月令云蚯蚓結

《疏義》上文釋詘爲曲此又廣其義也儫者玉篇儫與攝切楚辭哀時命云衣攝儫以儲與兮王注攝儫不舒展貌案不舒展于詘義爲近集韻儫詘也本此疊者集韻疊屈也屈與詘同襞襵者衣之詘也說文襞韏衣也玉篇襵詘也揚雄反離騷固不如襞而幽之離房司馬相如子虛賦襞積褰縐顏師古注襞積即今帬襵冤者兔之詘也人有屈抑亦爲冤枉者木之詘也月令仲秋命有司申嚴百刑毋或枉橈韏者革之詘也通作綣淮南人閒訓兵橫行天下而無所綣高注綣屈也結者糸之詘也結詘雙聲故結亦爲詘

《箋識》韏結詘也　疏證云引之云爾雅革中絕謂之辨郭璞注云中斷皮也革中辨謂之韏注云復半分也按革中辨之辨當爲辟字形相近又蒙上文辨字而誤也據儀禮莊子子虛賦說文廣雅諸書則凡卷者謂之辟故革中辟謂之韏若辨乃中分之名與韏屈之義殊無涉也說文革中辨謂之韏恐是後人以誤本爾雅改之侃按辨與襞一聲之轉與辨辨辨皆同聲亦得有襞積義又辨便同音辨辟相轉猶便與辟爲連語爾伯申先生此說非是又辨之言判也辟之言劈也判劈義亦同韏之言券券亦判矣

《拾補》冤結詘也　冤字原書所無據曹憲音於襵下枉上有之音於袁如正文誤脫爾釋詁一冤曲也釋言冤枉也王氏皆無說以冤之訓曲訓枉人所易知訓詘者宜同此例然其訂正卷第一冤字費音引此於袁反爲據則此條冤字在所當補矣禮記月令篇蚯蚓結孔疏引蔡氏云結猶屈也淮南子時則訓高注云結屈結也

正文

複、袷、增、緵、積、疊、襲、成、仍、鄭、緟、重也　□疏義緟作復入

《博雅音》袷古狹　緵以䟦　緟復○各本脫去緟字復字又誤入正文辨見疏證　重直用

《疏證》袷者急就篇襌衣袷複褶袴褌顏師古注云衣裳施裏曰袷增者說文層重屋也玉篇音自登子登二切周頌維天之命篇曾孫篤之鄭箋云曾猶重也老子云九層之臺起於累土楚辭天問篇云增城九重增曾層竝通緵者說文貤重次弟物也漢書武帝紀注云今俗謂凡物一重爲一貤左思魏都賦兼重悂以貤繆李善注云言既重其悂而又累其繆也悂與馳通貤貤竝與緵通襲者衣

十年左傳卜不襲吉杜預注云襲重也金縢作習吉坎象傳云習坎重險也習與襲通成亦襲也故爾雅云山三襲陟再成英一成坯周官司儀為壇三成鄭衆注云三成三重也引爾雅邱一成為敦邱再成為陶邱三成為昆侖邱南山經成山四方而三壇郭璞注云形如人築壇相累也成亦重耳士喪禮下篇組二以成鄭注云成猶併也併與重義亦相近仍者晉語晉仍無道韋昭注云仍重也鄭者漢書王莽傳非皇天所以鄭重降符命之意顏師古注云鄭重猶言頻煩亦重複之意也緬亦複也說文緬重也緬曹憲音復各本脫去緬字其音内復字又誤入正文集韻引廣雅緬重也今據以訂正

《疏義》玉篇重直龍切厚也曹音直用反誤也複者衣之重說文複重衣也喪大記小斂君大夫士皆用複衣複衾通作復漢書張良傳從復道望見諸將如淳曰復音複上下有道故謂之復道顏師古曰復讀曰複案集韻引廣雅緬重也是本或作緬袷者廣韻袷複衣或作裌增者說文增益也文選西京賦井榦疊而百增注引廣雅增重也緣未詳積者說文積聚也疊者魏文帝善哉行還望故鄉鬱何壘壘潘岳懷舊賦墳壘壘而接壟李善注並引此文襲者左氏哀十五年傳卜不襲吉杜注襲重也表記云卜筮不相襲通作習鄭注大司徒云故書襲為習是習為古文襲周書金縢乃卜三龜一習吉左氏襄十三年傳先王卜征五年而歲習其祥祥習則行成者爾雅一成為敦邱再成為陶邱三成為昆侖邱郭注成猶重也楚辭天問璜臺十成誰所極焉呂氏春秋季夏紀有娀氏有二佚女為之九成之臺高注成猶重也仍者因之重也說文仍因也鄭者漢書王莽傳非皇天所以鄭重降符命之意舊事見曰鄭重雙聲字復者說文復往來也管子形勢篇言而不可復者君不言也行而不可再者君不行也

蚰、曙、昕、晒、較、發、卓、離、爽、暐、炤、燿、囧、烜、晝、炗、顯、耿、晃、僤、眏、彰、毗、曉、曎、愧、視、晰、昱、曠、昭、晤、旳、旭、徵、煒、闇、陽、杲、綮、烓、堂、彰、著、明也。典口疏義熠

作炤、徵　作徵、

《博雅音》蚰、斐又晉骨　昕、許斤、　晒、丙、　較、角、　炗、淫、　炤、照、　燿、耀、　囧、古丙、　烜、喧、　晃、晃、　僤、達汗、　彰、落汗、　毗、邳表、　曎、亦、　愧、曳、　晰、制、　昱、夷六、　晤、悞、　旳、的、　旭、勗又忽老、　煒、位魂、　闇、看每、　綮、錯汗、　烓、烏攜、烏獸、圭惠、口井四音、　□疏

義照作昭、勗作最、口井作口井、

《疏證》蚰者、說文、朏、月未盛之明也。朏與蚰同。召誥惟丙午朏、傳云、朏、明也、月三日明生之名。漢書律曆志引古文月采篇云、三日曰朏。淮南子天文訓、日登于扶桑、爰始將行、是謂朏明。高誘注云、朏明、將明也。楚辭九思、時朏朏兮且旦、注云、日始出光明未盛爲朏。聲義並同也。曙者、說文、睹、旦明也。文選魏都賦注引說文作曙。管子形勢篇云、曙戒勿怠。曙之言明著也。昭十二年左傳、朝有著定、杜預注云、著定、朝内列位常處、謂之表著。魯語云、署、位之表也。曙署著三字聲相近、皆明著之意也。昕者、說文、昕、旦明也、日將出也。士昏禮記云、必用昏昕。昕之言炘炘也。漢書揚雄傳、垂景炎之炘炘、顏師古注云、炘炘、光盛貌。說文、昕、讀若希。齊風東方未晞、毛傳云、晞、明之始升也。晞與昕聲近而義同。晒者、文選兩都賦序注引倉頡篇云、炳、著明也。革象傳云、其文炳

也炳與昞同較之言皎皎也史記伯夷傳云此其尤大彰明較著者也發者齊風載驅篇齊子發夕韓詩云發旦也楚辭招䰟娛酒不廢沈日夜些王逸注云不廢或曰不發發旦也引小雅小宛篇明發不寐旦亦明也商頌長發篇元王桓撥韓詩撥作發云發明也下文云明發也是發與明同義卓與下晫字通卓之言灼灼也說文倬箸大也大雅棫樸篇云倬彼雲漢爲章于天韓奕篇有倬其道韓詩作晫法言吾子篇云多見則守之以卓卓倬晫竝通離者說卦傳云離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也炅之言炎炎也說文引小雅節南山篇憂心炅炅今本作憂心如惔韓詩作如炎說文炎火光上也方言炅明也憂心如火之炎故與明同義凡詩言憂心烈烈憂心奕奕憂心怲怲耿耿不寐如有隱憂之類皆其義也說文覞察視也讀若鎌覞與炅亦聲近義同炤與照同囧者說文囧窻牖麗廔闓明也象形文選江淹雜體詩注引倉頡篇云囧大明也烜之言宣明也衛風淇澳篇赫兮咺兮毛傳云咺威儀宣著也韓詩作宣云宣顯也大學作喧爾雅作烜竝字異而義同晝者晉象傳云明出地上晉雜卦傳云晉晝也是晝爲明也耿者王逸注離騷云耿明也立政云以覲文王之耿光晃之言煌煌也釋言云晃暉也說文晄明也釋名云光晃也晃晃然也晃與晄同小雅皇皇者華傳云皇皇猶煌煌也釋文煌又音晃秦策云炫熿於道漢書揚雄傳云北爌幽都竝字異而義同僤讀爲闡衆經音義卷二十三引廣雅正作闡繫辭傳而微顯闡幽韓伯注云闡明也呂氏春秋決勝篇云隱則勝闡微則勝顯矣公羊氏春秋哀八年齊人取讙及僤左氏穀梁氏竝作闡是闡與僤通皎者王風大車篇云有如皦日陳風月出篇云月出皎兮皎皦竝通彰者鄭風女曰雞鳴篇云明星有爛爛與彰通皦曉者方言皦曉明也曎之言奕奕也方言曎明也曎見也小爾雅數明也洪範曰圛史記宋世家圛作涕集解引鄭氏書注云圛者色澤而光明也齊風載驅篇齊子豈弟鄭箋云此豈弟猶言發夕也豈讀當爲闓弟古文尚書以弟爲圛圛明也爾雅愷悌發也發亦明也司馬相如封禪文昆蟲闓懌亦是發明之意猶言蟄蟲昭蘇耳王延壽魯靈光殿賦赫燡燡而爥坤李善注云燡燡光明貌何晏景福殿賦云鎬鎬鑠鑠赫奕章灼集韻引字林云[illegible]火光也是凡與曎同聲者皆光明之意也曎各本訛作嚁今訂正怳者衆經音義卷十二引倉頡篇云怳明也漢書王莽傳云憒眊不渫說文广明也广渫竝與怳通晰之言明晳也說文昭晰明也洪範明作晳大傳及漢書五行志竝作悊小雅小旻篇作哲大有象傳明辨晳也鄭本作遰云讀如明星晳晳祭法瘞埋於泰折鄭注云折炤晳也張衡思元賦雖司命其不晰竝字異而義同昱之言爆爆也釋訓云昱昱明也說文昱日明也太元元告篇云日以昱乎晝月以昱乎夜淮南子本經訓云焜昱錯眩照燿煇煌說文煜燿也義與昱同曠者說文曠明也鄒陽獄中上梁王書云獨觀於昭曠之道莊子天地篇云上神乘光與形滅亡此之謂照曠照曠與昭曠同晤之言寤也說文晤明也引邶風柏舟篇晤辟有摽今本作寤關雎傳云寤覺也寤與晤通的之言灼灼也說文的明也中庸云小人之道的然而日亡的與的同旭之言昭昭也說文旭日旦出皃讀若好一曰明也邶風匏有苦葉篇旭日始旦毛傳云旭日始出謂大昕之時周頌載見篇休有烈光鄭箋云休者休然盛壯休與旭亦聲近義同徵之言證明也各本訛作微考諸書無訓微爲明者廣韻集韻竝云徵明也中庸杞不足徵也昭三十年左傳且徵過也鄭杜注竝云徵明也今據以訂正焞者說文焞明也引鄭語焞燿天地今本作淳假借字也楚辭九歎將出兮東方注云謂日始出其容暾暾而盛大也義亦與暾同揚雄羽獵賦光純天地純與焞亦聲近義

同闓之言闓明也說文闓開也爾雅愷悌發也舍人李巡
孫炎郭璞皆訓愷爲明詩作豈弟封禪文作闓懌並字異
而義同說文塏高燥也昭三年左傳請更諸爽塏者方言
暟照也義與闓竝相近陽者說文陽高明也豳風七月篇
我朱孔陽毛傳云陽明也堯典曰暘谷字與陽通杲之言
皎皎也說文杲明也衛風伯兮篇云杲杲出日管子內業
篇云杲乎如登於天孟子滕文公篇皜皜乎不可尚已趙
岐注云皜皜甚白也義與杲相近粲者小雅伐木篇於粲
洒埽毛傳云粲鮮明貌大東篇粲粲衣服傳云粲粲鮮盛
貌烓者方言烓明也說文云烓讀若冋又云炯光也小雅
無將大車篇不出于熲毛傳云熲光也烓炯熲竝聲近而
義同說文烓從火圭聲玉篇音口迥烏圭二切爾雅蠲明
也蠲古讀若圭亦與烓聲近義同堂之言堂堂也論語子
張篇堂堂乎張也鄭注云言容儀盛也廣韻引白虎通義
云堂之爲言明也所以明禮義也釋名云堂猶堂堂高顯
貌也爽者說文爽明也篆文作爽大誥云爽邦由哲說文
又云昧爽旦明也牧誓言昧爽鄭風言昧旦吳語言昧明
其義一也衆經音義卷九引廣雅爽明也今本脫爽字
《疏義》說文明照也大雅皇矣傳照臨四方曰明朙者
月之明也說文朏月未盛之明也周書召誥丙午朏傳朏
明也月三日明生之名孔疏引周書月令云三日粤朏粤
與曰通漢書律歷志引古文月采篇云三日曰朏王應麟
謂月采當作月令本孔疏也朏朏同曙者曉之明也小爾
雅云曙明也史記平原君列傳贊平原君翩翩濁世之佳
公子也然未睹大體楚辭九章思不眠以至曙司馬相如
長門賦澹偃蹇而待曙王延壽夢賦于是雞知天曙而奮
羽忽嘈然而自鳴昕者旦之明亦小爾雅義也說文昕旦
明日將出也士昏禮云凡行事必用昏昕文王世子云天
子視學大昕鼓徵昞者玉篇蜀碑景切明也亦作昞景昞
通作炳班固兩都賦序云大漢之文章炳焉與三代同風
李善注引倉頡篇炳著明也軌者文選西征賦軌而朝之
炳煥廣絕交論軌言其各李善注並引此文發者早之明
也齊風敝笱齊子發夕小雅小宛明發不寐韓詩薛君章
句並云發旦也卓者覲禮云奉束帛匹馬卓上九馬隨之
鄭注卓讀如卓王孫之卓猶的也案玉篇的明見也故卓
亦爲明離者離象辭云明兩作離大人以繼明照于四方
虞翻逸象云離爲明炱者爍之明方言炱眼明也說文炱
小熱也玉篇炱徒甘切爍也暐者盛之明也玉篇暐都角
切明盛皃烑者玉篇照明也烑同上班固西都賦登降烑
爛燿者與耀同左氏哀二十三年傳君命瑤非敢耀武也
石經作燿周語先王耀德不觀兵韋昭曰耀明也蔡琰詩
卓衆來東下金甲耀日光冏者牖之明也說文冏窻牖麗
廔闓明賈侍中說讀與明同江淹雜體詩冏冏秋月明李
善注引倉頡篇冏大明也烜者火之明也玉篇烜況遠切
火盛皃秋官司烜氏下士六人注烜火也晝者日之明也
說文晝日之出入與夜爲界光者照之明也說文光明也
从火在人上光明意也釋名光晃也晃晃然也亦言廣也
所照廣遠也
小雅南山有臺云樂只君子邦家之光箋光
明也顯者說文顯頭明飾也大雅文王有周
不顯傳顯光也耿者晉語若入必伯諸侯以見天子其光
耿于民矣韋注耿猶昭也離騷耿吾既得此中正王逸注
耿明也案耿通作景說文耿光也景光也小雅車舝景行
行止箋景明也士昏禮婦乘以几姆加景注景之制蓋如
明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也今文景
作憬案今文作憬當俱椽切與詩之褧衣褧裳中庸之尚
絅同禮記釋文絅本又作顈士昏禮被顈黼注顈禪也玉
藻禪爲絅顈即景禦塵所用說文無顈字古用褧也說文
耿从炯省聲故褧同絅耿
耿耿猶儆儆也晃者玉篇晃乎
杲聲相近故邶風柏舟
廣切說文作晄明也偉未聞疑闡之訛玉篇闡昌善切明

也。皎者，玉篇皎，公鳥切，明也。彰者，色之明也。玉篇彰，鮮明也。玭者，方言文也。曉者，小爾雅、方言、說文並云明也。曎者，方言，晥、曎，明也。郭璞音亦。通作圛。洪範曰圛。鄭注，圛者色澤而光明也。舊本曎訛𣊻，今訂正。𢤱者，玉篇𢤱，余世切，明也。視者，目之明也。論語，視思明。管子宙合篇，目司視，視必順見，見察謂之明。晣者，說文，晢，昭晣，明也。引禮曰，晢明行事。張衡思元賦，死生錯其不齊兮，雖司命其不晣。李善注引此文。昱者，說文，昱，明日也。玉篇，昱，日明也。廣韻，昱，日光也。揚雄太元元告云，日以昱乎晝，月以昱乎夜。司馬光云，昱，明也。曠者，說文日部義也。後漢書竇融傳，義士則曠若發曚。昭者，說文，昭，日明也。堯典，百姓昭明。小雅鹿鳴，德音孔昭。孔傳與鄭箋並解為明。魯語，夫祀昭孝也。韋昭注，昭，明也，明孝道也。通作炤。小雅正月，亦孔之炤。中庸作昭。漢熊敏碑，盛德炤明。亦以炤為昭。暗者，說文，暗，明也。引詩曰，暗辟有𢂑。的者，說文日部義也。淮南說林訓，的的者獲，提提者射。高注，的的，明也，為衆所見，故獲。旭者，說文，旭，日旦出皃。一曰明也。邶風匏有苦葉云，旭日始旦。傳，旭日始出，謂大昕之時。揚雄太元從次二云，方出旭旭。司馬光曰，旭旭，日始出未明之間。曹憲音勖，又音忽老反者，詩釋文云，旭，說文讀若好，字林呼老反。爾雅釋文云，旭旭，謝嶠詩玉反，郭璞呼老反。案，今本說文作讀若勗者，疑徐鉉改也。唐以後人不復知旭有好音，故廣韻三十二晧亦不收旭字矣。微者，法言問明篇，或問明。曰，微。或曰，微何如其明也。曰，微而見之，明其誶乎。煒者，說文，煒，明也。鄭語，以淳燿惇大，天明地德。闓者，說文以闓為闓明，則闓亦明也。陽者，說文，陽，高明也。豳風七月云，我朱孔陽。傳，陽，明也。白虎通義，高陽者，陽猶明也，道德高明也。杲者，說文，杲，明也。从日在木上。玉篇，杲，古老切，日出也。衛風伯兮云，杲杲出日。燊者，色之明也。玉篇，燊，鮮好皃。烓者，竈之明。方言，烓，明也。說文，烓，行竈也。玉篇，烓，爐也。堂者，室之明也。釋名，堂猶堂堂，高顯皃也。彰者，文之明也。說文，彰，文彰也。皋陶謨，彰厥有常。鄭、王並釋為明。通作章。堯典，平章百姓。鄭注，章，明也。士冠禮記，章甫。注云，章，明也。殷質言，以表明丈夫也。著者，小爾雅義也。列子仲尼篇，在己無居，形物其著。張湛注，形物猶事理也。事明自明，非我之功也。案，著古著字。

《拾補》曙、晒、暤、烜，明也。　小爾雅廣詁云，曙，明也。淮南子天文訓，曙於蒙谷之浦。高誘注，楚辭悲回風篇，思不眠以至曙。王注並同。玄應一切經音義卷五引三蒼云，曙，著明也。晒、晒同字。暤通於煒。說文云，煒，明也。周官秋官序官司烜氏鄭注云，烜，火也。禮記明堂位篇，殷火。鄭注云，火取其明也。素問五常政大論云，火曰升明。

滄、瀙、冷、洞、清、溼、涷、淬，寒也。□疏義淬作淬。

《博雅音》瀙，錯定。洞，乎若。淬，七碎。

《疏證》滄者，說文，滄，寒也。又云，滄，寒也。逸周書周祝解云，天地之間有滄熱。列子湯問篇云，滄滄涼涼。靈樞經師傳篇云，衣服者，寒無悽愴，暑無出汗。食飲者，熱無灼灼，寒無滄滄。竝字異而義同。寒謂之滄，亦謂之淒；悲謂之悽，亦謂之愴，義相近也。故祭義云，霜露既降，君子履之，必有悽愴之心，非其寒之謂也。瀙與下清字通。說文，瀙，冷寒也。又云，清，寒也。曲禮云，冬溫而夏清。莊子人間世篇云，爨無欲清之人。瀙、清、清竝通。冷，各本訛作泠，今訂正。洞者，說文，洞，滄也。淬者，方言，淬，寒也。郭璞注云，淬猶淨也。淬與淬通。

《疏義》說文，寒，凍也。从人在宀下，以茻薦覆之，下有冰。滄者，說文仌部義也。逸周書周祝解，天地之間有滄熱。孔晁注，滄，寒也。列子湯問篇，日初出滄滄涼涼，及其日中如

採湯、荀子正名篇疾養滄熱、漢書枚乘傳欲湯之滄、一人炊之、百人揚之、無益也、不如絕薪止火而已、鄭氏注音悽愴之愴、寒也、瀨者、說文瀨冷寒也、集韻七刃切、引此文云、瀨寒也、冷者、說文仌部義也、玉篇力項力丁二切、洞者、玉篇洞古迥切、冷也、清者、說文清寒也、呂氏春秋仲春紀大寒既至、民煖是利、大熱在上、民清是走、涇者、玉篇涇巨拜切、寒也、本此、凍者、說文凍冰也、月令孟冬地始凍、淬者、說文淬滅火器也、方言淬寒也、舊本瀨冷洞譌从水、淬譌从仌、今俱訂正、

《拾遺》涇寒也、∴疏證未訓、案玉篇涇巨井切、寒也、蓋本廣雅、廣韻四十靜引玉篇同、

惟、圖、誧、議、慮、惲、計、聽、媒、謀也、□疏義圖作國、

《博雅音》惲、於汶

《疏證》惟圖慮者、爾雅惟圖慮謀也、圖各本訛作國、衆經音義卷二十五引廣雅圖議也、計也、今據以訂正、惲者、方言惲謀也、媒者、說文媒謀也、謀合二姓也、周官媒氏注云、媒之言謀也、謀合異類使和成者、

《疏義》說文慮難曰謀、左氏襄四年傳咨難為謀、惟者、方言惟凡思也、詩釋文引韓詩云、惟念也、國未詳、疑圖之譌、誧者、玉篇誧匹布切、謀也、議者、玉篇議魚寄切、謀也、慮者、方言慮謀思也、夏官大司馬云、大役與慮事、韓非解老云、白公勝慮亂、又云越王慮伐吳、漢書賈誼傳慮亡不帝制而天子自為者、顏師古曰、慮大計也、惲者、方言文、郭注謂議也、玉篇惲謀也、議也、計者、說文計算也、史記項羽本紀項梁召諸別將會薛計事、聽者、洪範聽曰聰、聰作謀、媒者、說文媒謀也、謀合二姓、周禮序官媒氏注、媒之言謀也、謀合異類使和成者、

《補疏》聽謀也、書洪範聽曰聰、聰作謀、大傳諸侯不同聽、鄭注云、聽議獄也、

《拾遺》誧謀也、疏證未抴、案玉篇誧匹布切、謀也、

尋、緣、遵、躔、逡、揗、循也、□疏義揗作揗、

《博雅音》尋、宣　逡、七循、　揗、無巾、　□疏義無巾作無中、

《疏證》此釋遵循之義也、各本循下脫去也字、遂與下揗奇方外旌表也合為一條、集韻類篇並引廣雅尋表也、則宋時廣雅本已脫去也字、考尋緣以下六字、諸書皆訓為循、無訓為表者、今據以補正、尋者、玉篇尋循也、緣者、玉篇緣循也、循與循通、莊子養生主篇緣督以為經、李頤注云、緣順也、釋名云、順循也、急就篇鍼縷補縫綻紩緣、皇象本作箴縷補袒縫緣循、躔逡者、方言躔逡循也、日運為躔、月運為逡、呂氏春秋圜道篇云、月躔二十八宿、逡亦遵也、哀三年左傳外內以悛、杜預注云、悛次也、漢書公孫宏傳有功者上、無功者下、則羣臣逡、李奇注云、逡有次第也、王莽傳云、從儉隆約以矯世俗、史記游俠傳逡逡有退讓君子之風、漢書作循循、揚雄傳穆穆肅肅蹲蹲如也、顏師古注云、蹲蹲行有節也、皆字異而義同、揗者、卷一云、揗順也、說文揗撫也、又云、撫循也、

《補正》緣循也、注順循也下、乙急就篇二十一字、改列御寇篇緣循偃佒困畏不若人、郭象注云、緣循仗物而行者也、韓詩外傳緣理而行、說苑雜言篇緣作循、

《疏義》說文循行順也、左氏昭七年傳循牆而走、東晳補亡詩循彼南陔、尋采蘭、緣者、玉篇余泉切、因也、遵者、說文夂部義也、謚法解云、遵循也、周南遵彼汝墳、躔逡者、方言躔逡循也、日運為躔、月運為逡、揗者、上文釋為順、與循義相成

也、舊本循下無也字、今案此七字與下表訓不類、故加也字以別之、

《拾補》緣、循也、　莊子列御寇篇云、緣循偝佚困畏不若人、三者俱通達、緣循連文、

襮、䄦、方、外、旌、表也、

《博雅音》襮　博、

《疏證》襮者、呂氏春秋忠廉篇、臣請為襮、班固幽通賦張脩襮而内逼、曹大家及高誘注竝云、襮表也、襄三十一年左傳、不敢暴露、暴與襮聲近而義同、唐風揚之水篇、素衣朱襮、毛傳云、襮領也、易林否之師云、揚水潛鑿、使石絜白、衣素表朱、遊戲皋沃、皆約舉詩辭、則三家詩必有訓襮為表者矣、䄦方者、文十八年左傳、投諸四裔、四裔猶言四方、四方猶言四表、是裔方皆表也、旌者、莊二十八年左傳云、且旌君伐、

《補正》襮表也、　注、臣請為襮下、補高誘注云、襮表也、新序義勇篇襮作表、　曹大家及高誘注竝云、襮表也、改曹大家注與高誘同、乙竝云襮表也五字、

《疏義》玉篇、表、衣外也、說文作褱、襮者、玉篇、襮、布谷切、衣表也、䄦者、玉篇、䄦、表也、方者、盧聿兄曰、古讀方表聲相近、書堯典、光被四表、四表猶四方、外者、玉篇、外、表也、旌者、太公六韜云、旌別淑慝、表其門閭、國語云、爲車服旗章以旌之、韋昭曰、旌、表也、

《洪讀》襮表也、　按、襮暴不可云義同、襮字下亦不當引左傳此條、蓋暴露之暴、從日字生義、與孟子之一暴十寒同、說文、暴、晞也、是矣、若表襮之襮、則從衣字生義、衣故有表裏之異、曹大家注幽通賦、高誘注呂覽忠廉篇竝云、襮、表也、是矣、毛詩素衣朱襮、疑襮亦當訓表、易林亦云、衣素表朱、

《拾遺》襮、表也、　原注、暴與襮聲近而義同、案、襮與暴不可云義同、亦不當引左傳不敢暴露以證此、襮字蓋暴露之暴、從日字生義、與孟子一暴十寒同、說文、暴、晞也、若表襮之襮、從衣暴聲、則暴已作聲而非義矣、衣故有表裏之殊、曹大家及高誘注竝云、襮、表也、詩素衣朱襮、襮亦當訓從表、故說文襮字下引此詩、易林亦云、衣素表朱、可證、朱氏駿聲說文通訓定聲引廣雅云、襮、叚借爲暴、不知何據、

《拾補》䄦、旌、表也、　小爾雅廣言云、䄦、外也、外亦表也、文選景福殿賦、圖讖之所旌、李注引賈逵國語注云、旌、表也、

殫、繹、困、苦、終、竟、死、窮也、　□疏義死下有綺字、郎知反、

《疏證》殫之言竟也、豳風七月篇、萬壽無殫、毛傳云、殫竟也、繹者、說文、斁、終也、斁與繹通、殫繹皆終窮之名、故魯頌駉篇云、思無疆、思無斁、廣雅殫繹竝訓為窮、義本諸此也、餘見下文繹終也下、死者、大戴禮易本命篇云、化窮數盡謂之死、

《疏義》說文、窮、極也、殫者、界之窮也、豳風七月、稱彼兕觥、萬壽無殫、繹者、終之窮也、玉篇、繹、以石切、終也、困者、食之窮也、尚書大傳、行而無資、居而無食、謂之困、苦者、勢之窮也、莊子庚桑楚云、吞舟之魚、碭而失水、則蟻能苦之、終者、玉篇、終、窮也、竟者、樂之窮也、說文、竟、樂曲盡爲竟、死者、生之窮也、說文、死、澌也、人所離也、白虎通義、庶人曰死、死之言澌、精氣窮也、綺者、說文、綺、棄也、俗語謂死曰大綺、舊本綺字誤入下文非訓內、今訂正、

猗、餘、盈也、□疏義無此條、猗入上窮也條、餘盈入下非也條、

《博雅音》猗、知、郎

《疏證》各本皆作猗餘盈匪勿非也、案、猗餘盈三字、義與非不相近、各本盈下脫也字、故與下匪勿非也混爲一條、今補正、偏考諸書、猗盈二字無訓爲非者、惟玉篇云、餘非也、而經傳皆無此訓、蓋後人依誤本廣雅增入、不可引以爲據、猗讀當如歸奇于扐之奇、猗者、殘餘之數、故殘猗二字並從歺、說文、歺、列骨之殘也、又云、畸、殘田也、廣韻、畸奇三字並居宜切、其義同也、盈亦餘也、語之轉耳、漢書食貨志云、蓄積餘贏、後漢書馮援傳云、致有盈餘、盈與贏通、食貨志云、操其奇贏、日遊都市、太元有踦贊、贏贊、義亦與猗盈同、猗餘盈三字同義、故云、猗餘盈也、

《拾補》猗、餘、盈也、□各本皆作猗餘盈匪勿非也、王氏謂猗餘盈三字義與非不相近、因增也字於盈下、釋猗餘二字爲盈、按、釋詁一已有貳楅湛倅憤盈也一條、果釋猗餘爲盈、是爲重出、廣雅固有重出之義、如釋詁一、釋詁四並有方強二義、隣厓之爲方、韉之爲強、且再見其中、不妨援以爲例、惟王氏於釋詁二曩暖慍愁也條、曾據他書引廣雅增恚字於也上、謂愁義自見卷四、不當於此卷內重出、以矛攻盾、似難索解、若謂義不相近、則廣雅之訓往往有不易曉者、王氏序所謂於所不知、蓋闕如也、卽是此類、至以猗餘盈訓非、雖不相近、尚異於全不可通者、說文云、猗、棄也、俗語謂死曰大猗、棄者、去也、吳仲山碑云、不幸棄世、棄字從去作弃、弃世卽令俗所謂去世、可知大猗卽今俗所謂大去、非有違義、違亦離而去也、餘盈二字則荀子富國篇云、不求其餘、國語楚語云、盈而不偪、一言過度、一言自滿、極其獘可以流於驕縱、而恣爲奸非、史記孝文本紀集解引漢書音義云、非、姦非也、委曲求通、未嘗無理、玉篇餘下明有非也一義、乃爲王氏所訾、謂是後人依誤本廣雅增入、不可引以爲據枉矣、

匪、勿、非也、

《疏證》大雅靈臺篇、經始勿亟、鄭箋訓勿爲非、匪勿非一聲之轉、

《疏義》說文、非、違也、從飛下翄、取其相背、釋名、非、排也、人所惡排去也、餘者、玉篇、餘、非也、本此、盈未詳、盧校作猗餘盈也、增也字、孫侍御云、疑猗與奇通、匪者、玉篇、匪、甫尾切、非也、易曰、匪寇婚媾、小雅杕杜、匪載匪來、箋、匪、非也、勿者、玉篇、勿、非也、

臝、裎、徒、裼、袒也、□疏義臝正文作羸、

《博雅音》臝、力果、裎、呈、

《疏證》臝者、說文、臝、袒也、僖二十三年左傳、欲觀其裸、王制、臝股肱、釋文、臝本又作羸、大戴禮天圓篇、唯人爲倮匈而生也、史記陳丞相世家、裸而佐刺船、並字異而義同、臝之言露也、月令、中央土、其蟲倮、鄭注云、象物露見不隱藏、虎豹之屬恆淺毛、荀子蠶賦、有物於此、儽儽兮其狀、楊倞注云、儽儽、無毛羽之貌、義並與臝同、臝、各本譌作羸、今訂正、裎者、說文、裎、袒也、孟子公孫丑篇云、雖袒裼裸裎於我側、裎之言呈也、方言、禪衣無袌者、趙魏之閒謂之裎衣、義亦相近也、徒與袒、一聲之轉也、韓非子初見秦篇云、頓足徒裼、韓策云、秦人捐甲徒裎以趨敵、裼者、說文、裼、袒也、凡去上衣見裼衣謂之裼、戎謂之袒裼、玉藻、裘之裼也、見

美也、內則不有敬事、不敢袒裼是也、其去衣見體亦謂之
袒裼、鄭風大叔于田篇襢裼暴虎、爾雅云、襢裼、肉袒、是也、
襢與袒同、
《疏義》說文、袒、衣縫解也、左氏昭二十年傳、使華寅肉
袒執蓋、贏者、說文、贏、袒也、或作倮、淮南原道訓故禹之倮
國、解衣而入、衣帶而出、因之也、高本贏訛从女、今訂正、裎
者、說文、裎、袒也、徒者、但也、說文解但為裼、故徒亦袒也、裼
者、說文、裼、袒也、爾雅、襢裼、肉袒也、李巡曰、襢裼、脫衣見體
曰肉袒、孟子云、雖袒裼裸裎於我側、
《李校》贏、袒也、　案、說文但裼之但作但、袒則訓衣縫
解也、今說文衣部贏裎裼下袒也皆應作但也、段氏本已
改正矣、
《拾補》徒、袒也、　袒通於但、說文云、但、裼也、裼下則云
袒也、可知袒但同用、錯本說文但下有一曰徒也四字、但
能訓徒、故徒亦得訓但、史記酷吏傳索隱引服虔、漢書酷
吏傳應劭注並云、徒、但也、

葬、薶、窖、窌、都、墊、伏、竄、扆、屛、宲、匿、揞、捹、錯、摩、
寑、奥、寥、藏也、　祕、轂、觳□疏義葬摩奥三字　正文作塟庠奥

《博雅音》窌、潘又　暬孝、墊、多念、屛、必鏊、宲、保、揞、阿感、

捹、弅、寥、歷、

《疏證》葬者、檀弓及呂氏春秋節喪篇並云、葬也者、藏
也、白虎通義云、葬之為言下藏之也、薶、字或作埋、同、窖、窌
者、說文、窖、地藏也、窌、窖也、臧與藏同、考工記匠人、囷窌倉
城、劉昌宗音古孝反、月令穿竇窖、呂氏春秋作竇窌、窌聲

相近、古多通用、窖之言奥也、窌之言寥也、莊子齊物論篇縵者窖者密
者、司馬彪注云、窖、深也、窌之言寥寥深也、廣韻、窌、又音力
嘲切、文選長笛賦庨窌巧老、李善注云、深空之貌、墊者、下
之藏也、方言、埋、墊、下也、凡柱而下曰埋、屋而下曰墊、皋陶
謨下民昏墊、鄭注云、昏、沒也、墊、陷也、竄者、爾雅、竄、微也、郭
璞注云、微謂逃藏也、襄二十一年左傳云、無所伏竄、扆之
言隱也、義見卷一扆隱翳也下、扆與扆通、屛者、金縢我乃
屛璧與珪、傳云、屛、藏也、王褒洞簫賦云、處幽隱而奥屛兮、
屛與屛通、小雅桑扈傳云、屛、蔽也、爾雅、屛謂之樹、李巡注
云、以垣當門自蔽、名曰樹、義亦同也、宲者、說文、宲、藏也、引
顧命陳宲赤刀、今本作寶、禮器云、家不寶龜、不藏圭、襄十
一年左傳云、毋保姦、毋留慝、宲保寶並通、揞、捹、錯、摩者、方
言、揞、捹、錯、摩、藏也、荆楚曰揞、吳揚曰捹、周秦曰錯、陳之東
鄙曰摩、揞猶揜也、方俗語有侈斂耳、廣韻、揞、手覆也、覆亦
藏也、今俗語猶謂手覆物為揞矣、大戴禮曾子制言篇云、
君子錯在高山之上、深澤之汙、聚橡栗藜藿而食之、生耕
稼以老十室之邑、是錯為藏也、考工記弓人、強者在內而
摩其筋、鄭注云、摩猶隱也、隱亦藏也、寑、今通作寢、寢者、人
所寢息、故為藏也、宮有寢、廟有寢、其義一也、奥之言幽也、
爾雅、西南隅謂之奥、孫炎注云、室中隱奥之處、堯典云、厥
民奥、韓詩外傳云、窺其戶、不入其中、安知其奥藏之所在、
文選蕪城賦注引倉頡篇云、隩、藏也、隩與奥通、寥者、莊子
知北遊篇云、油然漻然、莫不入焉、漻與寥通、韜者、玉篇、廣
韻並云、韜、藏也、周頌時邁篇載櫜弓矢、毛傳云、櫜、韜也、字
亦作韜、南宮縚字容、是其義也、韞者、論語子罕篇、韞匵而
藏諸、馬融注云、韞、藏也、玉篇引廣雅、祕、藏也、莊子天地篇
釋文及文選潘岳寡婦賦注、顏延之五君詠注、謝朓齊敬
皇后哀策文注並引廣雅、韜、藏也、文賦注引廣雅、韞、藏也、
今本脫祕韜韞三字、
《補正》奥、藏也、　注、其義一也、奥下乙之言幽也二十

二字、下補者字、　廞民與下、補老子、道者萬物之奧、河上公云、奧、藏也、

《疏義》玉篇、藏、隱也、葬者、形之藏也、禮記曰、葬也者、藏也、欲人之不得見也、說文及釋名並云、葬、藏也、薶者、死之藏也、與埋同、說文、薶、瘞也、釋名、葬不如禮曰埋、埋、痗也、趙使腐朽而已也、窖窌者、粟之藏也、月令、仲秋穿竇窖、鄭注方曰窖、倉頡篇、窖、地藏也、漢書蘇武傳、迺幽武置大窖中、顏師古曰、舊米粟之窖而空者也、攷工記、匠人囷窌倉城逆墻六分、鄭注、穿地曰窌、荀子議兵篇云、則必發夫掌窌之粟以食之、楊倞注、地藏曰窌、掌窌、主倉廩之官、又榮辱篇、餘力布有囷窌、注云、窌、窖也、地藏曰窖、都者、詹事兄曰、春秋傳、人所聚曰都、都又與豬通、水所聚也、則都亦有藏義、墊者、水之藏也、尚書云、下民昏墊、伏者、犬之藏也、說文徐鍇本云、伏、犬司人、玉篇、伏、匿也、易曰、坎為隱伏、竄者、鼠之藏也、說文、竄、匿也、从鼠在穴中、國語、自竄于戎狄之間、韋昭注、竄、匿也、扆者、與依通、顧命云、狄設黼扆綴衣、牖間南嚮、春官司几筵云、凡大朝覲大饗射、凡封國命諸侯、王位設黼依、依依前南嚮、鄭注、依其制如屏風然、覲禮云、天子設斧依於户牖之間、鄭注、依如今綈素屏風也、曲禮云、天子當依而立、諸侯北面而見天子曰覲、釋文、依本又作扆、明堂位云、天子負斧依南鄉而立、鄭注、斧依為斧文屏風於户牖之閒、爾雅、牖户之閒謂之扆、漢書徐樂傳、南面背依攝袂而揖王公、顏師古曰、依讀曰扆、案、斧依即黼扆也、衣之言隱也、故依亦為藏、鄭以屏風況依者、據漢制而言、扆當天子所立處之後、若為天子屏翳其風、故取名焉、釋名、扆、倚也、在後所依倚也、屏風、言可以屏障其風也、屏者、說文、屏、蔽也、通作屏、周書金縢、我乃屏璧與珪、孔傳、屏、藏也、白虎通義云、所以設屏何、以自障也、示不極臣下之敬也、天子德大、故外屏、諸侯德小、故內屏、宋者、說文、宋、藏也、引周書曰、陳宋亦刀、今書顧命作寶、周禮天府注引書亦作竇、匽者、說文、匽、匿也、玉篇、匽、隱也、揞揜錯摩者、方言文也、荆楚曰揞、吳揚曰揜、周秦曰錯、陳之東鄙曰摩、玉篇、揞、藏也、廣韻、揞、手覆也、說文、揜、覆也、寑者、說文、寑、卧也、釋名、寑、寢也、所寑息也、小雅斯干云、乃安斯寑、寑興者、陸機君子有所思行云、善哉膏粱士、營生奧且博、李善注引此文同、鮑昭蕪城賦、重江複關之隩、李善引云、隩、藏也、是本又作隩、寥者、廣韻、寂寥無人、郎擊切、又音聊、集韻引作寥、从穴、

《釋詁拾遺》都、藏也、樾謹按、本書卷三曰、都、聚也、都訓聚、故有藏義、字通作豬、禮記檀弓篇、洿其宫而豬焉、注曰、南方謂都為豬、禹貢、大野既豬、傳曰、水所停曰豬、水所停亦藏義也、襄三十年左傳、取我衣冠而褚之、注曰、褚、畜也、釋名釋飲食曰、桃諸、藏桃也、諸、儲也、藏以為儲、待給冬月用之也、說文人部、儲、偫也、然則都也、諸也、豬也、褚也、並儲字之叚音、

《補疏》都、藏也、禮檀弓、洿其宫而豬焉、鄭注云、豬、都也、南方謂都為豬、書禹貢、大野既豬、馬融注云、水所停止、深者曰豬、都豬古字通、都、聚也、而有深意、本書、藏、深也、

《拾遺》都、藏也、疏證未訓、案、左傳莊二十八年云、凡邑有宗廟先君之主曰都、宗廟有郊宗石室、所以藏栗主也、一切經音義引字林云、有宗廟先君之主曰都、

《拾補》竄、藏也、呂氏春秋首時篇、隱匿分竄、高注云、竄、藏也、

⿰麗攴、紽、抴、閱、數也、□疏義閱正文作闐、

《博雅音》⿰麗攴、麗、紽、上大河、抴、下曳細、

《疏證》⿰麗攴者、方言、說文竝云、⿰麗攴、數也、郭璞云、偶物為麗、

故云數也。大雅文王篇其麗不億，毛傳云，麗，數也。麗與𢿱通。紽者，引之云，召南羔羊篇素絲五紽，素絲五緎，素絲五總，毛傳云，紽，數也。緎，縫也。總，數也。緎訓爲縫，本於爾雅，蓋取界域之義。今案，三章文義，寔不當如爾雅所訓。紽、緎、總皆數也。五絲爲紽，四紽爲緎，四緎爲總。五紽，二十五絲。五緎，一百絲。五總，四百絲。故詩先言五紽，次言五緎，次言五總也。西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書曰，五絲爲䋬，倍䋬爲升，倍升爲緎，倍緎爲紀，倍紀爲緵，倍緵爲襚。豳風九罭釋文云，緵字又作總。然則緎者二十絲，總者八十絲也。孟康注漢書王莽傳云，緵八十縷也。史記孝景紀，令徒隸衣七緵布。正義與孟康注同。晏子春秋雜篇云，十總之布，一豆之食。說文作稯，云，布之八十縷爲稯。正與倍紀爲緵之數相合。紽之數，今失其傳。案，釋文云，紽，本又作佗。春秋時陳公子佗字五父，則知五絲爲紽，卽西京雜記之䋬矣。抴閱皆謂數之也。抴讀爲揲。揲著之揲。繫辭傳，揲之以四，以象四時。釋文云，揲猶數也。漢書揚雄傳，擿之以三策。擿與揲同。逸周書世俘解，世亦與揲同，謂數俘也。襄二十五年左傳云，數俘而出，是也。桓六年左傳云，大閱，簡車馬也。襄九年傳，商人閱其禍敗之釁。杜預注云，閱猶數也。史記高祖功臣侯表云，明其等曰伐，積日曰閱。說文，揲，閱持也。閱，具數於門中也。徐鍇傳云，具數，一一數之也。是閱與揲皆具數之意。集韻，揲或作抴，故抴閱皆訓爲數也。抴，各本訛作杫，今正。

《疏義》說文，數，計也。𢿱者，方言文也。通作麗。大雅文王其麗不億。傳，麗，數也。紽者，召南羔羊素絲五紽，傳義也。玉篇，紽，絲數也。抴者，廣韻，抴，數也。舊本抴訛从木，今訂正。閱者，說文，閱，具數于門中也。左氏襄九年傳，商人閱其禍敗之釁。杜注，閱猶數也。

《箋識》紽，數也。按，紽卽纚式支切也。

占、識、檢、證、譣也。

《博雅音》識，楚譖。譣，魚殮反，又魚劒反，今人以口疏 馬菊驗字爲證，證失之矣。義

楚譖作

楚譖。

《疏證》譣，經傳通作驗。占者，繫辭傳云，極數知來之謂占。識者，說文，識，驗也。賈誼鵩鳥賦云，識言其度。檢亦譣也。漢書會貨志云，考檢厥實。檢與譣通。

《疏義》說文，譣，問也。占者，說文，占，視兆問也。春官占人云，君占體，大夫占色，史占墨，卜人占坼。呂氏春秋云，義和作占日，尚儀作占月，后益作占歲。識者，說文，識，譣也。史記賈生列傳，發書占之，筴言其度。索隱曰，筴，漢書作識。引說文，識，譣言也。漢書哀帝紀，待詔夏賀良等言赤精子之識。檢未聞。證者，說文，證，告也。楚辭九章，故相臣莫若君兮，所以證之不遠。王逸注，證，驗也。

《拾補》占、證，譣也。說文云，占，視兆問也。又云，譣，問也。此以同義爲訓。證在譣上，各本皆同。集韻五十七驗，譣下引博雅，證也。類篇言部同。所見與今本異。王氏疏證未嘗徵及。

締、緍、總、括、結也。

《博雅音》締，第。緍，骨。

《疏證》締者，說文，締，結不解也。楚辭九章云，氣繚轉而自締。緍者，說文，緍，結也。釋訓云，結緍，不解也。漢書息夫躬傳，心結愲兮傷肝。楚辭九思，心結緍兮折摧。愲與緍通。莊子徐無鬼篇，頡滑有實。向秀注云，頡滑，錯亂也。頡滑與結

精義亦相近、總者、衛風氓篇總角之宴、毛傳云、總角結髮
也、楚辭離騷總余轡乎扶桑、王逸注云、總結也、括者、坤六
四括囊、虞翻注云、括結也、禮言括髮、亦是也、
《補正》括、結也、　注、加墨籤云、衛北宮括、字子結、左襄
三十年注、
《疏義》說文、結、締也、締者、說文、締、結不解也、魏都賦、締
構之初、萬色譬焉、縎者、說文系部義也、王逸九思、心結縎
兮折摧、總者、說文、總、聚束也、離騷、總余轡乎扶桑、王注、總、
結也、括者、說文、括、絜也、案、絜與結通、故鄭注大學云、絜猶
結也、漢書公孫田劉傳贊云、括囊不言、容身而去、顏師古
曰、括、結也、易坤六四爻詞曰、括囊、无咎无譽、言自閉慎、如
囊之括結也、

嬛、赳、彖、材也、　僑、口疏義正文有糾字无赳字　糾、〇各本脫去赳字、糾字又誤入正文、辨見疏證、

《博雅音》嬛　橋、　赳、

《疏證》嬛者、說文、嬛、竦身也、又云、婧、竦立也、一曰有才、
嬛婧二字相承訓也、相近是嬛得爲才也、才與材通、說文
嬛讀若詩曰糾糾葛屨、嬛與赳聲義並同、赳者、說文、赳、輕
勁有才力也、周南兔罝篇云、赳赳武夫、赳、曹憲音糾、各本
脫去赳字、其音內糾字又誤入正文、今補正、彖者、繫辭傳
彖者、材也、韓伯注云、材、才德也、彖言成卦之材以統卦義
也、僑者、說文、僑、高也、春秋鄭公孫僑字子產、一字子美、皆
才之意也、說文、趫、善緣木之才也、左思吳都賦、趫材悍壯、
義與僑亦相近、僑嬛赳一聲之轉也、衆經音義卷四、卷十
四、並引廣雅、僑、才也、今本脫僑字、
《疏義》材與才通、嬛者、玉篇、嬛、居夭、居黜二切、竦身皃、
糾者、說文、嬛讀若詩糾糾葛屨、是糾嬛聲義相同也、彖者、
繫辭傳、彖者、材也、玉篇、彖、他亂切、才也、

雙、耦、娌、匹、孿、息、日、貳、乘、賸、再、兩、二也、口疏義賸作勝、

《博雅音》娌　里、

《疏證》娌者、方言、築娌、匹也、娌、耦也、郭璞注云、今關西
兄弟婦相呼爲築娌、孿亦雙也、說見卷三㸚孳健䫘匹耦
孿也下、乘者、方言、飛鳥曰雙、鴈曰乘、周官校人、乘馬、鄭注
云、二耦爲乘、凡經言乘禽、乘矢、乘壺、乘韋之屬、義與此同
也、賸者、方言、賸、雙也、南楚江淮之間曰賸、郭璞音騰、月令
乃合累牛騰馬、鄭注云、累騰皆乘匹之名、騰與賸通、玉篇
賸又音以證切、說文、賸、物相增加也、一曰送也、副也、徐鍇
傳云、古者一國嫁女、二國往媵之、媵之言送也、副貳也、義
出於此、賸賸媵聲義亦同、賸與乘聲又相近也、賸、各本訛
作勝、今訂正、
《疏義》說文、二、地之數也、从偶一、雙者、鳥之二也、說文
雙、隹二枚也、王逸九思、嗟英俊兮未爲雙、注、雙、匹也、耦者、
攷工記匠人云、耜廣五寸、二耜爲耦、一耦之伐、廣尺深尺、
鄭注、古者耜一金、二人併發之、娌者、妯娌亦稱築娌、方言、
娌、偶也、據本娌訛媰、今訂正、匹者、人之二也、大雅文王有
聲傳、匹、配也、左氏成二年傳、若以匹敵、方言、臺敵、匹也、孿
者、生之二也、淮南修務訓、孿子之相似者、唯其母能知之、
方言云、凡人嘼乳而雙產、自關而東、趙魏之間謂之孿生、
說文、孿、一乳兩子也、孿孿同、息日未詳、貳者、說文、貳、副益
也、坊記云、惟卜之日稱二君、鄭注、二當爲貳、杜卜之時辭
得云、君之貳某爾、楚辭九章、事君而不貳兮、王逸注、貳、二
也、乘者、鴈之二也、楊雄解嘲云、乘鴈集不爲之多、雙鳧飛
不爲之少、方言云、飛鳥曰雙、鴈曰乘、勝未詳、再者、事之二
也、左氏傳、一之爲甚、其可再乎、說文、再、一舉而二也、兩者、
分之二也、繫辭傳、分而爲二、以象兩、

《補疏》曰二也、[illegible]曰二同聲字、今俗人讀曰爲二、幾曰
曰幾二、此古語之相沿者、
《拾遺》息二也、…疏證未訓、案、漢書顏師古注、息謂生
長也、又出錢生子曰息、皆是相增加、

贈、襚、賻、賵、遺、齎、送也、

《博雅音》遺、遺與之遺

《疏證》贈襚賻賵者、士喪禮云、君使人襚、又云、公賵、又
云、知死者贈、知生者賻、鄭注云、襚之言遺也、賵所以助主
人送葬也、贈送也、賻之言補也、助也、荀子大略篇云、貨財
曰賻、輿馬曰賵、衣服曰襚、玩好曰贈、玉貝曰唅、賻賵所以
佐生也、贈襚所以送死也、太平御覽引春秋說題辭云、賻
之爲言助也、賵之爲言覆也、贈之爲言稱也、襚之爲言遺
也、齎者、說文、齎、持遺也、周官小祝、設道齎之奠、鄭注云、齎
猶送也、

《疏義》爾雅、賸、將、送也、贈者、玩好之送也、秦風渭陽、何
以贈之、傳、贈、送也、說文、贈、玩好相送也、襚者、衣衾之送也、
說文、襚、衣死人也、春秋文九年、秦人來歸僖公成風之襚、
公羊傳、衣服曰襚、穀梁傳、衣衾曰襚、士喪禮云、君使人襚、
注云、襚之言遺也、衣被曰襚、說苑脩文篇、天子文繡衣各
一襲到地、諸侯覆跗、大夫到踝、士到髀、賻者、貨財之送也、
春秋隱元年、天王使宰咺來歸惠公仲子之賵、公羊傳、車
馬曰賵、說苑脩文篇、賵事有賵者、蓋以乘馬束帛、天子乘
馬六匹、諸侯四匹、大夫三匹、元士二匹、下士一匹、天子束
帛五匹、元三纁二、各五十尺、諸侯元二纁二、各三十尺、
大夫元一纁二、各三十尺、元士元一纁一、各二丈、下士綵
縵各一匹、庶人布帛各一匹、　天子之賵、乘馬六匹、乘車、
諸侯四匹、乘輿、大夫曰參輿、元士不用輿、遺者、地官遺人
注、以物有所饋遺也、左氏隱元年傳、未嘗君之羹、請以遺
之、齎者、說文、齎、持遺也、周禮掌皮職、歲終則會其財齎、注
云、齎所給予人以物曰齎、今時詔書或曰齎計吏、春官小
祝、設道齎之奠、後鄭謂齎猶送也、

攄、展、奮、攡、杼、舃、䨞、緩、舒也、

《博雅音》攄、勑魚　攡、勑離　䨞、芋

《疏證》攄、舒聲相近、淮南子脩務訓注云、攄、舒也、楚辭
九章云、攄青冥而攄虹兮、史記司馬相如傳、攄之無窮、徐
廣音義云、攄、一作騰、爾雅云、舒、敘也、騰、敘也、義並相通、奮
者、豫象傳云、雷出地奮、豫、豫亦舒也、洪範曰、豫恒燠若、鄭
王本及史記、漢書並作舒、攡者、說文、攡、舒也、揚雄劇秦美
新云、攡之罔極、大元元攡云、元者、幽攡萬類而不見其形
者也、漢書揚雄傳、有首衝錯測攡瑩數文掜圖告十一篇、
蕭該音義云、劉向別錄攡作舒、字林云、攡、舒也、音丑支反、
義與攡同、史記老子韓非傳、善屬書離辭、指事類情、離亦
與攡同、謂舒辭也、正義云、猶分析其辭句、失之、舃舒聲相
近、說文、踹、疏行兒、張衡西京賦、奎踹盤桓、薛綜注云、奎踹、
開足也、踹與舃聲近而義同、白虎通義云、冬音羽、羽之爲
言舒、萬物始孳也、釋名云、雨、羽也、如鳥羽動則散也、義與
舃並相近、䨞猶雨也、集韻引呂靜說云、北方謂雨曰䨞、緩
者、安之舒也、說文、夊、行遲曳夊夊也、義與緩相近、緩舒又
一聲之轉、

《補正》攡、綏、舒也、　注、猶分析其辭句、失之、下、補張衡
思元賦、離朱唇而微笑兮、亦以離爲攡也、　綏注、加墨識
云、武王綏拉、注、綏謂垂舒之也、　洞簫賦、時恬淡以綏肆、
注、綏、遲也、

《疏義》說文、舒、伸也、攄者、班固西都賦、願賓攄懷舊之
蓄念、李善注引此文、展者、上文云、舒、展也、此又轉相訓
也、奮者、玉篇、奮、舒也、本此、攡者、說文手部、義也、潘岳射雉
賦、攡朱冠之赩赫、何晏景福殿賦、若攡朱霞而耀天文、李
善注並引此文、杼者、杼、舒聲相近、故義同、舃者、玉篇、舃、舒

也、本此、書者、說文書讀若禹、是禹書音義同、故府云舒也、綏者、玉篇、綏、安也、案、安而不迫、舒之義也、

《補疏》初、舒也、書多方、時惟爾初不克敬于和、則無我怨、初即寬舒之誼、所謂大降爾命也、言今惟寬舒爾罪、若再不能敬與和、則殺之無恐我矣、解者多失之、

僭、挩、擬、也、擿、

《博雅音》挩、五禮、

《疏證》僭者、說文、僭、儗也、儗與擬通、挩之言儀象也、太元元挩云、挩、擬也、擿者、玉篇、擿、虛偃切、擬也、廣韻云、手約物也、集韻、類篇竝引廣雅擿擬也、今本脫擿字、

《疏義》說文、擬、度也、儗、僭也、二字通用、僭者、說文、僭、假也、徐鍇曰、春秋傳、唯名與器、不可以假人、是僭也、挩者、漢書揚雄傳、作太元五千文、有首、衝、錯、測、攡、瑩、數、文、挩、圖、告十一篇、

獪、猾、獿、㺜、擾也、

《博雅音》獪、瓜邁、猾、滑、獿、奴牢、㺜、奴絞、乎絞、

《疏證》猾者、卷三云、猾、亂也、亂亦擾也、獿㺜擾聲竝相近、說文、獿、獿㺜也、㺜、犬獿獿咳吠也、

《疏義》擾訓已見卷五中、獪㺜亦重出、猾者、玉篇、亂也、黠也、小兒多詐也、獿者、說文、獿㺜也、玉篇、獿與猱同、

婚、憯、恇、㤉、怯也、

《博雅音》婚、初洽、憯、貲、恇、匡、㤉、看瓜、怯、去劫、□

疏義看瓜作看狐、

《疏證》婚者、說文、婚、疾言失次也、讀若懾、憯者、方言、脅閱、懼也、齊楚之閒曰脅閱、郊特牲云、大夫强、諸侯脅、脅與憯通、憯與怯亦聲近義同、故釋名云、怯、脅也、見敵恐脅也、憯曹憲音脅、各本憯訛作憯、音內脅字又訛作費、今訂正、恇者、說文、恇、怯也、素問通評虛實論云、凡虛者行步恇然、禮器、衆不匡懼、鄭注云、匡猶恐也、匡與恇通、

《疏義》說文、㹤、多畏也、杜林說作怯、荀子不苟篇、與時屈伸、柔從若蒲葦、非懾怯也、賈誼新書道術篇、持節不恐謂之勇、反勇爲怯、婚者、說文、婚、疾言失次也、讀若懾、憯者、玉篇、憯、許劫切、以威力相恐憯、恇者、說文心部義也、憯者、玉篇、㤉、恐也、怯也、憂也、

《拾遺》㤉、怯也、疏證未訓、案、玉篇、㤉、虎姑切、怯也、廣韻十一模、荒烏切、音呼、義同、集韻引廣雅、㤉通侉、說文、侉、備詞、謂痍憊之詞也、爾雅釋訓、夸毗、體柔也、疑以夸爲之、字又作㤉、痍憊有怯意、

嬗、娌、娭、侮、獲、婢也、

《博雅音》嬗、扇十、娌、丁五、娭、熙、

《疏證》娭者、說文、娭、卑賤名也、廣韻引倉頡篇云、婦人賤稱也、侮獲者、方言、臧甬侮獲、奴婢賤稱也、荊淮海岱雜齊之閒、罵奴曰臧、罵婢曰獲、齊之北鄙、燕之北郊、凡民男而壻婢謂之臧、女而婦奴謂之獲、亡奴謂之臧、亡婢謂之獲、皆異方罵奴婢之醜稱也、秦晉之閒罵奴婢曰侮、郭璞注云、侮、言爲人所輕弄也、案、獲者、辱也、卷三云、獲、辱也、墨子小取篇云、獲、人也、愛獲、愛人也、臧、人也、愛臧、愛人也、

《疏義》說文、婢、女之卑者、鄭注曲禮云、婢之言卑也、嬗娌未詳、娭者、說文、娭、卑賤名也、玉篇、娭、虛基切、婦人賤稱、侮獲者、方言云、臧甬、侮獲、奴婢賤稱也、荊淮海岱雜齊之閒、罵奴曰臧、罵婢曰獲、齊之北鄙、燕之北郊、凡民男而壻婢謂之臧、女而婦奴謂之獲、亡奴謂之臧、亡婢謂之獲、皆

異方罵奴婢之醜稱也自關而東陳魏宋楚之閒保庸謂之甬秦晉之閒罵奴婢曰侮

《拾遺》嫷娌婢也　疏證未訓案集韻二十四緩嫷業早切婢也說文娌長好皃玉篇廣韻皆同案下媄侮獲皆賤稱則嫷娌亦同是賤稱今俗聲轉作形規人卑賤猶有此語

緜、聯、纍、綴、及、瑣、系、牽、連也　□疏義瑣正文作鎖

《博雅音》纍已足　綴陟月　□疏義已足作乙足

《疏證》纍義見下文纍纏也下各本訛作纍今訂正

《疏義》玉篇連合也及也緜者說文緜聯散也聯者周禮太宰職三曰官聯鄭司農云聯讀爲連古書連作聯聯謂連事通職相佐助也說文聯連也从耳耳連于頰也从絲絲連不絕也張衡西京賦西有玉臺聯以昆德纍者說文纍約也玉篇纍連也舊本纍訛纍今訂正綴者賈逵國語注綴連也張衡西京賦綴以二華及者公羊傳及者何與也瑣者徐鍇說文繫傳引左思詩嬌語若連瑣系者說文系繫也牽者上文牽引也引亦連也

掍、粹、蒹、丼、集、合、稽、醜、共、同也　□疏義粹作粹

《博雅音》掍混

《疏證》掍粹醜者方言醜掍粹同也宋衛之閒曰粹或曰掍東齊曰醜周語混厚民人韋昭注云混同也混與掍通王褒洞簫賦云掍其會合粹之言萃也說文辭會五采繒也漢書司馬相如傳粹雲蓋而樹華旗顏師古注云粹合也合五采雲以爲蓋也王逸注離騷云至美曰純齊同曰粹辭粹粹並通醜之言儔也孟子公孫丑篇云今天下地醜德齊稽者堯典曰若稽古帝堯鄭注云稽同也儒行古人與稽鄭注云稽猶合也韓非子主道篇云保吾所以往而稽同之

《疏義》說文同合會也掍者說文手部義也方言掍同也宋衛之閒或曰掍郭璞音袞衣之袞王褒洞簫賦掍其會合粹者方言粹同也宋衛之閒曰粹說文辭會五采繒色舊本粹訛粹今訂正蒹者說文蒹并也丼者說文丼相從也玉篇丼同也并同上集者爾雅集會也合者玉篇合同也稽者堯典曰若稽古帝堯鄭注稽同古天也言堯能順天而行之與之同功史記樗里子甘茂列傳滑稽多智索隱曰鄒誕生音滑稽或解云滑亂也稽同也言俊捷之人言非若是言是若非謂能亂同異也醜者方言文也東齊曰醜趙岐注孟子云醜類也類亦同也共者說文共同也

了、闋、已、訖也

《疏證》闋者文選七命注引倉頡篇云闋訖也燕禮云主人荅拜而樂闋

《疏義》說文訖止也了者玉篇了訖也本此闋者說文闋事已閉門也文王世子云有司告以樂闋已者玉篇已止也畢也訖也

䵙、黕、黐、姦、私也

《博雅音》䵙勑感都甚　黐尨

《疏證》䵙黕者方言䵙黕私也郭璞注云皆冥闇故爲

陰私也、竊者、王逸注離騷云、竊愛為私、莊十年左傳、自雩門竊出、謂私出也、論語述而篇竊比於我老彭、謂私比也、衛靈公篇臧文仲其竊位者與、亦謂私為己有、非盜竊之謂也、姦者、說文、姦、私也、

《補正》竊、私也、　注、竊者下、乙王逸注十字、改呂氏春秋知士篇、注云、竊、私也、

《疏義》說文、厶、姦衺也、韓非曰、蒼頡作字、自營為厶、今經典通用私、賈誼新書道術篇、兼覆無私謂之公、反公為私、黮黗者、方言文也、郭注、皆冥闇、故為陰私也、竊者、說文云、盜自中出曰竊、姦者、說文女部義也、玉篇、姦、古顏切、姦邪也、

聰、聆、⿰耳要、⿰耳祭、⿰耳冥、許、聽也、

《博雅音》聰、錯公、聆、郎丁、⿰耳要、匹眼、⿰耳祭、七祭、⿰耳冥、馬年、

《疏證》聰聆⿰耳要⿰耳祭⿰耳冥為視聽之聽、許為聽從之聽、堯典云、明四目、達四聰、王風兔爰篇云、尚寐無聰、毛傳、聰、聞也、噬嗑象傳云、聰不明也、是聰為聽也、文選長笛賦注引倉頡篇云、聆、聽也、法言五百篇云、聆聽前世、聽之言通、聆之言靈也、牖謂之𥦗、𥦗櫺謂之櫺、義取諸此也、⿰耳要之言剽取也、玉篇引字林云、⿰耳要、聽裁聞也、又行聽也、今俗語猶然矣、⿰耳祭之言察也、文選顏延之贈王太常詩、聆龍⿰耳祭九淵、李善注引說文云、⿰耳祭、察也、⿰耳祭與察通、⿰耳冥者、玉篇引埤倉云、⿰耳冥、注意聽也、許者、說文、許、聽言也、

《疏義》說文、聽、聆也、釋名、聽、靜也、靜然後所聞審也、玉篇、聽、他丁、他定二切、尚書、五事四曰聽、孔傳、察是非、聰者、說文、聰、察也、書曰、聰作謀、管子宙合篇、耳司聽、聽必順聞、聞審謂之聰、古亦作悤、漢書郊祀志、悤明上通、顏師古曰、悤與聰同、聆者、說文、聆、聽也、玉篇、聆、郎丁切、引蒼頡篇、耳聽曰聆、法言五百篇、聆德前世、清視在下、鑑莫近于斯矣、⿰耳要者、玉篇、⿰耳要、匹妙切、聽裁聞也、又行聽也、⿰耳冥者、玉篇、⿰耳冥、莫田切、引埤蒼云、注意聽也、許者、說文言部義也、左氏隱元年傳、公弗許、

《拾補》聰、聽也、　尚書洪範篇云、聽曰聰、春秋繁露五行五事篇同、韓非子外儲說右上篇云、獨聽者謂聰、楚辭沈江篇、遭值君之不聰、王逸注云、聽遠曰聰、文選述高帝紀、聰明神武、李注引項岱云、聽於無聞曰聰、

抐、搵、搙、擩也、□疏義脫擩字、搙下有插拄二字

《博雅音》抐、而袂、搵、於粉、搙、奴還、擩、而主○各本脫去擩字、而主二字誤入正文、又譌作插拄、辨見疏證、□疏義而主入正文、作插拄、

《疏證》擩、曹憲音而主反、各本皆作抐搵搙插拄也、集韻、類篇、搵搙插三字注、並引廣雅拄也、則宋時廣雅本已然、今案、抐搵搙插四字、諸書無訓為拄者、拄是掌拄之義、與抐搵搙三字之義、各不相涉、玉篇、插、掔也、義與拄亦不相涉、此因正文脫去擩字、其音內而主二字、又誤入正文、校書者不得其解、遂改而為插、改主為拄耳、釋言云、搵抐擩也、是搵抐本訓為擩、又說文玉篇廣韻擩字並音而主反、今據以訂正、抐、集韻引字林云、搵抐、沒也、廣韻云、搵抐、按物水中也、說文、搵、沒也、廣韻音烏困、烏沒二切、今俗語謂內物水中為搵、正與烏沒之音相合、說文、頭內水中也、音烏沒切、意與搵同、搙者、玉篇、搙、搵也、擩音而主、而誰、而專、而劣四反、說文、擩、染也、周官大祝六曰擩祭、鄭衆注云、擩祭、以肝肺菹擩鹽醢中以祭也、公食大夫禮、取韭菹以辯擩于醢、鄭注云、擩猶染也、特牲饋食禮作挳、義同、漢書司馬相如傳、割鮮染輪、李奇注云、染、擩也、顏師古

注云揣揾也

《疏義》玉篇，扗，張庚切，指扗也。抐者，玉篇抐，乃兀切，揾抐也。揾者，廣韻揾，沒也。㨗者，玉篇㨗，女角切，揾也。㧗者，玉篇㧗，口久切，挈也。

誒、詒、惷、媿、顏、鄙，恥也。

《博雅音》誒，平啟、乎介。○各本呼介二字誤入下□文詒字下，呼字又誤作乎，今訂正。疏義脫呼介。

《疏證》誒詒者，昭二十年左傳，余不忍其詢。定八年左傳，公以晉詬語之。杜預注並云，恥也。大戴禮武王踐阼篇云，口生㖃，詢㖃並與詬同。說文，謑詬，恥也。荀子非十二子篇云，無廉恥而忍謑詢。呂氏春秋誣徒篇云，不可謑詬遇之。漢書賈誼傳云，奊詬亡節，奊字異而義同。詬，各本譌作語，今訂正。顛者，恒九三云，不恒其德，或承之羞，貞吝。吝與顛通。鄙者，楚辭九章，君子所鄙，王逸注云，鄙，恥也。

《補正》恥也。　李注加墨籤云，吝，恥也。後漢楊賜傳云張衡傳注。

《疏義》上文釋恥為忝，此又申其義也。謑詬者，說文，謑，恥也。或作謑詬，謑詬，恥也。或作詢。荀子非十二子篇，無廉恥而忍謑詢。楊倞注，謂為詈也。本或作謑詢。左氏昭二十年傳，予从乇有命，余不忍其詢。杜註，恥也。釋文，詢，許候反。本或作詬。離騷，忍尤而攘詬。王注，詬，恥也。舊本詬作話，形相涉而誤也。曹音乎介反，失之矣。今訂正。惷者，上文釋為忝，又為恥也。媿者，爾雅，媿，慙也。說文，媿或作愧，从恥省。顏者，說文，驤，矜驤也。案上文以矜為慙，則驤亦同，故為恥也。顏驤同。鄙者，楚辭九章，易初本迪兮，君子所鄙。王注，鄙，恥也。

諺、譯、膚、禪、傳也。

《疏證》諺者，說文，諺，傳言也。譯者，王制云，五方之民，言語不通，嗜欲不同。達其志，通其欲，東方曰寄，南方曰象，西方曰狄鞮，北方曰譯。方言，譯，傳也。說文云，傳譯四夷之語者。膚者，說文膚籀文臚字。晉語，風聽臚言於市。韋昭注云，臚，傳也。莊子外物篇云，大儒臚傳。漢書叔孫通傳，大行設九賓臚句傳。蘇林注云，上傳語告下為臚，下告上為句。韋昭注云，大行掌賓客之禮，今之鴻臚也。應劭注百官表云，鴻臚者，郊廟行禮讚九賓，鴻聲臚傳之也。周官司儀，旅擯。鄭衆注云，旅，讀為九人傳辭。旅、臚古通用。廣韻，𩡸，力居切，傳馬也。𩡸與臚同聲，傳車驛馬，皆取傳遞之義，故傳宣謂之臚，亦謂之譯。傳遽謂之驛，亦謂之𩡸。傳舍謂之廬，亦謂之旅，亦謂之驛，其義並相通也。

《補正》膚、傳也。　注，說文膚籀文臚字下，乙晉語十五字。　周官司儀旅擯下，乙鄭衆注云十五字，改鄭司農云，旅讀為旅於泰山之旅，謂九人傳辭。後鄭讀為鴻臚之臚，陳之也。士冠禮旅占，古文旅作臚。臚旅古通用。襄十四年左傳，史為書，瞽為詩，工誦箴諫，大夫規誨，士傳言，庶人謗，商旅於市。杜預注云，旅，陳也，陳其貨物以示時所貴尚。引之云，旅讀鴻臚之臚，陳言也，傳言也。晉語，風聽臚言於市，韋昭注云，臚，傳也。采聽商旅所傳善惡之言。是也。周語云，庶人傳語，此傳云士傳言，並與臚言同義。韋注庶人傳語云，庶人卑賤，見時得失，不得達，傳以語士也。杜注士傳言云，士卑不得徑達，聞君過失，傳告大夫。然則商人亦卑賤不能徑達，故傳言於市，以待上之風聽而已。漢書賈山傳云，史在前書過失，工誦箴諫，瞽誦詩諫，公卿比諫，士傳言諫過，庶人謗於道，商旅議於市。彼文皆取此傳為之，而末云商旅議於市，則是以旅為商，殆由誤讀傳文而然。然於於市之上增一議字，亦足證商人之以言諫而非以貨

諫矣、

《疏義》廣韻、傳、轉也、譯者、語之傳也、說文、諺、傳言也、譯者、音之傳、方言文也、說文、譯、傳譯四夷之語者、淮南泰族訓、夷狄之國、重譯而至、桓寬鹽鐵論、越人夷吾、戎人由余待譯而後通、而並顯齊秦、漢書百官公卿表、典客屬官有譯官令丞、臚者、猶文臚字、晉語、風聽臚言于市、韋注、臚、傳也、周禮象胥、干寶注云、今鴻臚、漢書蘇林注云、上傳語告下曰臚、莊子釋文引向秀注、從上語下曰臚、傳是也、禪者、國之傳也、孟子引孔子曰、唐虞禪、夏后殷周繼、

《補疏》膚、傳也、　釋名、膚、布也、布即傳也、

誦、諱、語、議、話、詁、吪、曰、言也、

《博雅音》諱、乎孟　吪、吾禾、

《疏證》誦者、孟子公孫丑篇、爲王誦之、趙岐注云、誦、言也、諱之言悖悖也、玉篇、諱、瞋語也、詁者、說文、詁、訓故言也、吪者、爾雅、訛、言也、訛與吪通、

《疏義》法言問神篇、捈中心之所欲、通諸人之嚍嚍者、莫如言、故言心聲也、呂氏春秋離謂篇云、言者以諭意也、說苑談叢篇、言猶射也、括既離弦、雖有所悔焉、不可從而追已、釋名、言、宣也、宣彼此之意也、誦者古之言也、大雅桑柔、誦言如醉、箋、見誦詩書之言、則冥卧如醉、國語云、閑一二之言、必誦志而納之、以訓導我、諱者、瞋之言也、玉篇、諱、瞋語也、集韻、諱、言很也、語者、敘之言也、說文、直言曰言、論難曰語、釋名、語、敘也、敘己所欲說也、議者、謀之言也、玉篇、議、謀也、呂氏春秋孟秋紀、士之議也、非苟語也、必當理、然後議、高誘注、議、言也、蔡邕獨斷云、其有疑事、公卿百官會議、若臺閣有所正處、而獨執異意者曰駮議、駮議曰、某官某甲議以爲如是、下言臣愚戇議異、其非駮議、不言議異、其合於上意者、文報曰、某官某甲議可、話者、善之言也、說文、話、會合善言也、大雅抑、告之話言、傳、話言、古之善言也、商書盤庚、乃話民之弗率、馬融曰、話、言也、案、話言已見爾雅、此當作譮、譮猶文話、話者、典之言也、說文、詁、訓故言也、大雅烝民、古訓是式、箋、古訓、先王之遺典也、張博士雜字云、詁者、古今之異語也、吪者、僞之言也、與訛同、小雅正月、民之訛言、箋、訛、僞也、曰者、說文、曰、詞也、

誧、証、譏、諍、諭、誶、諫也、

《博雅音》誧、普乎　証、征　諭、諭、

《疏證》証者、說文、証、諫也、呂氏春秋誣徒篇、愎過自用、不可証移、高誘注與說文同、鄭注周官司諫云、諫猶正也、正與証通、譏者、楚辭天問、殷有惑婦何所譏、王逸注云、譏、諫也、誶者、陳風墓門篇、歌以訊止、釋文、訊、本又作誶、徐息悴反、韓詩云、訊、諫也、楚辭離騷、謇朝誶而夕替、王逸注與韓詩同、小雅雨無正篇、莫肯用訊、訊亦與誶同、訊字古讀若誶、故經傳多以二字通用、或以訊爲誶之訛、失之、

《疏義》說文、諫、証也、玉篇、諫、正也、更也、誧者、謀之諫也、說文、誧、人相助也、玉篇、誧、匹布切、謀也、証者、說文言部義也、譏者、與幾同、微之諫也、論語事父母幾諫、諍者、止之諫也、說文、諍、止也、玉篇、諍、諫諍也、通作爭、荀子臣道篇、有能進言於君、用則可、不用則死、謂之爭、諭者、理之諫也、說文、諭、告也、誶者、離騷謇朝誶而夕替、王逸注、誶、諫也、引詩曰、誶予不顧、

《拾補》諭、諫也、　王氏無說、按、玄應一切經音義卷二十二引三蒼云、諭、譬諫也、諭喻同用、又卷六引蒼頡篇云、喻、譬諫也、華嚴經音義卷下引蒼頡篇云、喻、諫也、

訓、誨、諷、誥、諆、校、勸、學、敎也、

《博雅音》諆 轄助

《疏證》諷者、詩序云、風、風也、敎也、風以動之、敎以化之、風與諷通、諆者、說文、諆、尋敎也、校者、孟子滕文公篇、設爲庠序學校以敎之、校者、敎也、斆與學同、盤庚云、盤庚斆于民、學記引兌命云、斆學半、

《疏義》荀子脩身篇、以善先人者謂之敎、楊倞曰、先謂首唱也、說文、敎、上所施、下所傚也、釋名、敎、傚也、下所法傚也、訓者、順之敎也、說文、訓、說敎也、張衡東京賦、不窮樂以訓儉、薛綜曰、訓、敎也、思元賦、仰先哲之元訓兮、誨者、曉之敎也、說文、誨、曉敎也、引詩曰、誨爾諄諄、爾雅鶴鳴序、誨宣王也、箋、誨、敎也、疏、上言規此言誨者、規謂正其已失、誨謂敎所未知、孔安國書傳、籀、敎也、左氏襄十四年傳、使師曹誨之琴、杜訓爲敎、諷者、誦之敎也、說文、諷、誦也、凡諷諫者、誦成言以納箴諫、故解諷爲誦、誥者、上之敎也、與告同、釋名、上敎下曰告、告、覺也、使覺悟知己意也、諆者、尋之敎也、說文、諆、尋敎也、校者、敎也、勸者、勉之敎也、說文、勸、勉也、學者、覺之敎也、說文、斆、覺悟也、篆文作學、文王世子云、故學之爲父子焉、學之爲君臣焉、學之爲長幼焉、父子君臣長幼之道得而國治、鄭注、學、敎也、皇侃論語義疏引白虎通云、學、覺也、悟也、言用先王之道導人情性、而使自覺悟而去非取是、積成君子之德也、

《拾補》學、敎也、　禮記檀弓下篇、叔仲皮學子柳、文王世子篇、故學之爲父子焉、學之爲君臣焉、學之爲長幼焉、學記篇、學不躐等也、鄭注竝云、學、敎也、

崩、頓、偃、仆、趷、𧽍、臥、僵也、

《博雅音》趷、戶格 𧽍、山格 僵、薑、

《疏證》崩者、鄭注曲禮云、自上顚壞曰崩、白虎通義云、崩之爲言憹然伏僵、頓之言委頓也、淮南子道應訓云、趨則頓、走則顚、偃仆者、說文、偃、僵也、仆、頓也、踣、僵也、踣與仆同、爾雅云、斃、仆也、又云、斃、踣也、郭璞注云、踣前覆也、僵、卻偃也、定八年左傳、顔高奪人弱弓、籍邱子鉏擊之、與一人俱斃、偃、且射子鉏、中頰殪、杜預注云、斃、仆也、正義云、吳越春秋云、迎風則偃、背風則仆、仆是前覆、偃是卻倒、此顔高被擊而仆、轉而仰、且射子鉏、以言其善射也、案、對文則偃訓爲僵、仆訓爲斃、散文則仆亦訓爲僵、故說文又云、踣、僵也、秦策云、頭顱僵仆、是也、趷者、爾雅、棧木、干木、注云、殭木也、江東呼木觡、觡與趷聲近義同、臥之言委也、今俗語猶云僵臥也、

《疏義》說文、僵、僨也、釋名、僵、正直畺然也、玉篇、僵、舉良切、引莊子、推而僵之、說、僵也、荀子仲尼篇、可炊而僓也、楊倞曰、炊與吹同、僓當爲僵、言可以氣吹之而僵仆、崩者、說文作𡾊、云山壞也、頓者、說文解仆爲頓、故頓亦僵也、偃者、說文人部義也、玉篇、偃、乙蹇切、引論語、草上之風必偃、偃仆也、仆者、釋文、仆、踣也、頓踣而前也、玉篇、仆、芳遇切、頓倒也、趷者、玉篇、趷、趷𧽍、僵仆、臥者、說文、臥、休也、从人臣、取其伏也、玉篇、臥、眠也、息也、

《拾遺》𧽍、僵也、　疏證未訓、案、玉篇、趷𧽍、僵仆、廣韻二十陌、𧽍、山戟蘇各二切、音索、亦云僵仆、

怳、𤵸、瘨、姰、瘹、儒、狾、獟、倀、狂也、　□疏義獟作獟、

《博雅音》怳、吁請 𤵸、恥律 瘨、丁田 姰、旬音、又縣音 瘹、弔、

儒、巨、狾、古、獟、五、倀、長□疏義吁請也。
出、制、校、作吁講。

《疏證》恍之言恍忽也。說文：恍，狂之皃也。疾之言忽也。說文：疾，狂走也。讀若欻。桓五年公羊傳：恍也。何休注云：恍者，狂也。齊人語。義與疾同。瘨之言顛也。素問腹中論：石藥發瘨，芳草發狂。王冰注云：多喜曰瘨，多怒曰狂。字通作顛。急就篇：疝瘕顛疾狂失響。顏師古注云：顛疾，性理顛倒失常也。姁之言昫也。揚雄劇秦美新云：臣嘗有顛眴病。義與瘨姁相近。痴者，廣韻云：痴，星狂病也。儒者，急就篇注云：顛疾亦謂之狂。猜，妄動作也。說文：趫，狂走也。漢書揚雄傳：捎夔魖而扶猜狂。孟康注云：猜狂，惡鬼也。儒、趫、猜並同義。又與疾聲相近也。狾者，說文：狾，狂犬也。引襄十七年左傳：狾犬入華臣氏之門。今本作瘈。呂氏春秋胥時篇云：鄭子陽之難，猘狗潰之。馬融廣成頌云：獄䝞熊，抾封豨。北山經云：可以已痸。並字異而義同。獟者，說文：獟，狾犬也。徐鍇傳云：獟猶驍也。玉篇：獟，狾狗也。倀者，說文：倀，狂也。仲尼燕居云：譬猶瞽之無相與，倀倀乎其何之。

《疏義》上文：狂，癡也。此又廣其訓也。說文：狂，狾犬也。恍者，皃之狂也。說文：恍，狂之皃。玉篇：恍，懒恍。疾者，走之狂也。說文：疾，狂走也。讀若欻。通作恍。春秋桓五年：甲戌、己丑，陳侯鮑卒。公羊傳云：曷爲二日卒之？恍也。何休云：恍者，狂也。瘨者，說文：瘨，病也。玉篇：瘨，狂也。姁者，玉篇：姁，狂也。痴者，玉篇：痴，都叫切，狂也。儒者，玉篇儒下引甘泉宮賦：捎夔魖而扶儒狂。本亦作猜。狾者，犬之狂也。與瘈同。左氏襄十七年傳：國人逐瘈狗，瘈狗入於華臣氏。漢書五行志引作狾犬。通作猘。淮南氾論訓：鄭子陽剛毅而好罰，其於罰也，執而無赦。舍人有折弓者，畏罰而恐誅，則因猘狗之驚以殺子陽。獟者，玉篇：獟，狾狗也，狂狗也。倀者，說文人部義也。

《拾補》儒，狂也。玉篇人部引甘泉宮賦云：捎夔魖而扶儒狂。本亦作猜。按魖與扶爲魖與抶之誤。

訂、評、圖、謀、慮、議也。

《博雅音》訂，田鼎。

《疏義》上文：議，言也。此又廣其義也。訂者，說文：訂，平議也。評者，玉篇：評，皮柄切，平言也。又音平。圖者，說文：圖，畫計難也。謀者，說文：慮難曰謀。玉篇：謀，謀計也。慮者，方言：慮，謀思也。

否、弗、倗、粃，不也。

《博雅音》倗，朋，又普等。粃，彼比□疏義粃下作音俱得，彼此相得之彼。

《疏證》皆一聲之轉也。倗者，廣韻：倗，不肯也。粃者，方言：粃，不知也。郭璞注云：今淮楚間語呼聲如非也。曹憲云：彼比、俱得。方語有輕重耳。倗即不肯之合聲，粃即不知之合聲。說文：秕，不成粟也。義亦與粃同。

《疏義》玉篇：不，弗也。否者，說文：否，不也。徐鍇曰：不可之意見於言，故從口。弗者，夏官諸子職：司馬弗正。鄭注：弗，不也。倗者，玉篇：倗，不也。本此。粃者，方言：粃，不知也。郭注：今淮楚間語呼聲如非也。舊本曹音彼此相得。案當爲音彼此相得之彼，今訂正。

姦、宄、竊、盜也。

《疏證》說文：姦，私也。宄，姦也。外爲盜，內爲宄。盜自中出曰竊。文十八年左傳云：竊賄爲盜，盜器爲姦。魯語云：竊寶者爲軌，用軌之財者爲姦。成十七年左傳及晉語並云：亂在外爲姦，在內爲軌。軌與宄通。姦、宄、竊、盜，訓雖不同，理實

相貫學者不以辭害意可也、

《疏義》說文、盜、私利物也、左氏文十八年傳、竊賄爲盜、姦者、說文、姦、私也、宄者、說文、宄、姦也、外爲盜、內爲宄、讀若軌、案、宄與軌通、左氏成十七年傳、長魚矯對晉厲公曰、亂在外爲姦、在內爲軌、虞書、寇賊姦宄、史記作軌、漢書元帝紀、殷周法行而姦軌服、顏師古曰、軌與宄同、竊者、說文云、盜自中出曰竊、地官山虞云、凡竊木者有刑罰、注云、竊盜也、

䰡、愼、忌、畏、恐也、

《博雅音》䰡、志牛

《疏證》䰡者、卷二云、惶、䰡、恐、懼也、說文、儗、惶也、旣濟象傳云、終日戒、有所疑也、雜記、五十不致毀、六十不毀、七十飲酒食肉、皆爲疑死、鄭注云、疑猶恐也、大戴禮曾子立事篇云、君子見善、恐不得與焉、見不善者、恐其及己也、是故君子疑以終身、䰡儗疑三字、聲近義同、

《疏義》說文、恐、懼也、古文作忎、䰡者、上文云、懼也、䰡又爲恐也、愼者、方言、愼、憂也、憂與恐義相成也、忌者、鄭注表記云、忌之言戒也、玉篇、忌、畏也、畏者、上文云、懼也、與恐義同、

㬥、綄、繚、繞、綢、繆、紿、絡、縶、纏也、

《博雅音》㬥、俱緑、綄、緩、繚、了、紿、待、縶、酌、

《疏證》㬥者、說文、㬥、約也、上文云、㬥、連也、廣韻云、鞹㬥子纏連者、㬥之言拘也、今俗語云鍋椀、是其義也、玉篇、鍋以鐵縛物也、說文、𨍭、直轅車𨍭縛也、義竝與㬥同、㬥、各本訛作暴、今訂正、綄之言綰也、各本訛作綐、集韻類篇竝引廣雅、綄、纏也、今據以訂正、綢繆者、說文、綢、繆也、繆、枲之十絜也、一曰綢繆、楚辭九歌、薜荔拍兮蕙綢、王逸注云、綢、縛束也、莊子庚桑楚篇、內韄者不可繆而捉、崔譔注云、繆、綢繆也、唐風綢繆篇、綢繆束薪、豳風鴟鴞篇、綢繆牖戶、毛傳鄭箋竝云、綢繆猶纏緜也、紿者、說文云、絲勞卽紿、縶音古了反、漢書司馬相如傳、名家苛察繳繞、如淳注云、繳繞猶纏繞也、繳與縶同、

《疏義》說文、纏、繞也、㬥者、說文、㬥、約也、綄者、玉篇、綄、乎官、胡官二切、桂進士馥曰、筦、綄當爲筦、說文、筦、筟也、筟、筳也、筳、繀絲筦也、繚繞者、說文、繚、纏也、繞、纏也、楚辭九歎、繚之兮杜蘅、王逸注、繚、纏束也、洪興祖補注、繚、纏也、何晏景福殿賦、繚以藻井、綢繆者、唐風綢繆傳、綢繆、纏綿也、說文、綢、繆也、紿者、說文、紿、絲勞卽紿、絡者、宋玉招魂、鄭緜絡些、王注、緜、纏也、絡、縛也、縶者、漢書司馬相如傳、繳繳𥾫、說文、縶、生絲縷也、

駕、陵、載、乘也、

《疏證》駕載者、衆經音義卷二十二引三倉云、載、曰乘馬曰駕、

《疏義》釋名、乘、升也、登亦如之也、豳風七月亟其乘屋傳、乘、升也、駕者、左氏昭元年傳、子木之信、稱於諸侯、猶詐晉而駕焉、杜注、駕猶陵也、玉篇、駕、乘也、本此、詩疏引許愼五經異義云、天子駕數、易孟京、春秋公羊說、天子駕六、毛詩說、天子至大夫同駕四、士駕三、詩云、四騵彭彭、武王所乘、龍旂承祀、六轡耳耳、魯僖所乘、四牡騑騑、周道倭遲、大

夫所乘、謂乘、禮王度記曰、天子駕六、諸侯與卿同駕四、大夫駕三、士駕二、庶人駕一、說與易春秋同、鄭駁云、元之聞也、周禮校人掌王馬之政、凡頒良馬而養乘之、乘馬一師四圉、四馬為乘、此一圉者、養一馬而一師監之也、尚書顧命、諸侯入應門、皆布乘黃朱、言獻四黃馬朱鬣也、既實周天子駕六、校人則何不以馬與圉以六為數、顧命、諸侯何以不獻六馬、王度記曰、大夫駕三、經傳無所言、是自古無駕三之制也、陵者、陸機曰出東南隅行、妍迹陵七盤、李善注引此文、載者、說文車部義也、釋名、載、戴也、戴在其上也、五音集韻、載、乘也、本此、

惠、愛、恕、利、人、仁也、

《疏證》愛利者、莊子天地篇云、愛人利物之謂仁、昭二十年左傳、古之遺愛也、遺愛猶言遺仁、恕者、賈子道術篇云、以己量人謂之恕、說文、恕仁也、衆經音義卷二引聲類云、仁心度物曰恕、大戴禮衛將軍文子篇云、方長不折、恕也、漢書匡衡傳云、太王躬仁而邠國貴恕、是恕與仁同義、人者、釋名、人、仁也、仁生物也、開元占經人占篇引春秋說題辭云、人者、仁也、以心合也、又引宋均注云、與他人相偶合也、中庸、仁者、人也、鄭注云、人讀如相人偶之人、以人意相存問之言、表記、仁者、人也、注云、人、謂施以人恩也、引成十六年公羊傳曰、執未有言舍之者、此其言舍之何、人之也、今本作仁、仁與人同義、故古書以二字通用、又案、公羊傳、此其言舍之何、仁之也、曰在招邱、悕矣、何休注云、悕、悲也、仁之者若曰、在招邱可悲矣、閔錄之辭、是傳言仁之、卽悲閔之意也、呂氏春秋論人篇、哀之以驗其人、人卽仁也、仁與恕同義、故哀閔人謂之仁、亦謂之恕、孔子閒居云、無服之喪、內恕孔悲、是也、

《補正》愛、人、仁也、　墨猌云、方言十、凡言相憐哀、九嶷湘潭之間謂之人兮、　人卽仁也、下、補穀梁春秋莊元年夫人孫於齊、傳云、孫之為言猶孫也、諱奔也、接練時錄母之變、始人之也、錄亦謂閔錄之也、人之者、仁之也、謂於練時閔錄夫人之不與祭、於是始仁之也、公羊傳云、夫人固在齊矣、其言孫於齊何、念母也、彼言念母、此言人之、其義一也、范甯謂、始以人道錄之、非是、

《疏義》說文、仁、親也、古文作忎、周禮、六德仁、鄭注、愛人以及物、惠者、說文、惠、仁也、徐鍇曰、為惠者心專也、愛者、說文、㤅、惠也、古文作𢙴、今經典通用愛、鹽鐵論、仁者、愛之効也、恕者、說文心部義也、左氏傳、恕思以明德、逸周書程典云、慎德必躬恕、恕以明德、管子版法篇、取人以己者度恕而行也、度恕者、度之於己也、己之所不安、勿私於人、離騷羌內恕己以量人兮、王逸注、以心揆心為恕、文選注引李登聲類云、恕、人心度物也、利者、養之仁也、唯仁者能養人、士虞禮云、告利成、鄭注、利猶養也、人者、釋名、人、仁也、仁生物也、故易曰、立人之道曰仁與義、法言問道篇、仁以人之義以宜之、禮記中庸、仁者、人也、鄭注、人也、讀如相人偶之人、以人意相存問之言、大戴記云、仁者、人也、鄭注、人也、謂施以人恩也、春秋傳曰、執未有言舍之者、此其言舍之何、人之也、疏云引之者、證人是人偶相存愛之義也、

邌、徐、舒、逋、訥、踈、鈍、遲也、　□疏義徐作徐、

《博雅音》邌、禮兮、

《疏證》邌者、文選舞賦、黎收而拜、李善注引倉頡篇云、邌、徐也、邌與黎通、凡言黎者、皆遲緩之意、史記高祖紀、沛公乃夜引兵還、黎明圍宛城三帀、漢書作遲明、顏師古注

云、園城事畢、然後天明、明遲於事、故曰遲明、案、遲明猶比明也、言高祖夜引軍還至城下、比及天明、已圍城三帀耳、非謂圍城事畢然後天明也、史記衞將軍傳、遲明行二百餘里、漢書作會明、會卽比及之意、遲黎古同聲、字亦作犂、徐廣注呂后紀、以犂明爲比明、其說是也、僖二十三年左傳、待我二十五年不來而後嫁、史記晉世家待作犂、義相近也、說文、黎、怠也、怠與待、黎與邌、義亦相近、遲與遲同、徐各本皆作徐、惟影宋本皇甫本作徐、案、說文、徐、安行也、徐緩也、今從影宋本皇甫本、逋者、郭璞注南山經引記曰、條風至、出輕繫、督逋留、是逋爲遲也、訥者、論語里仁篇、君子欲訥於言而敏於行、包咸注云、訥、遲鈍也、疏者、高誘注淮南子說林訓云、疏、猶遲也、數猶疾也、祭義云、祭不欲數、數則煩、煩則不敬、祭不欲疏、疏則怠、怠則忘、楚辭九歌云、疏緩節兮安歌、

《補正》邌、逋、遲也、　注、然後天明也、下、乙史記衞將軍傳二十四字、　字亦作犂下、補史記南越傳、犂旦城中皆降伏波、犂一作比、漢書作遲、是遲犂二字並與比同義、以犂明爲比明、其說是也下、乙僖二十三年三十字、改史記晉世家重耳謂其妻曰、待我二十五年不來乃嫁、其妻笑曰、犂二十五年、吾冢上柏大矣、義亦同也、　淮南子天文訓作去稽留下、補太元爽測云、縮失時坐逋後也、

《疏義》說文、遲、徐行也、詩曰、行道遲遲、籀文作遲、邌者、說文、邌、徐也、玉篇、邌、遲也、漢書高帝紀、遲明、圍宛城三帀、史記作邌明、徐者、說文、徐、安行也、孟子、子謂之姑徐徐云爾、舒者、說文、舒、緩也、召南野有死麕云、舒而脫脫兮、傳、舒徐也、逋未聞、訥者、論語、君子欲訥於言、包咸曰、訥、遲鈍也、疏者、陸機連珠云、鼙鼓疏繫、以節繁弦之契、李善注引此文、鈍者、與頓通、說文、以篤爲頓遲、卽此、

𡪩、晵、闇、暮、夜也、

《博雅音》𡪩、古候、

《疏證》凡日入以後、日出以前、通謂之夜、故夕時亦謂之夜、堯典云、夙夜出內朕命、是也、𡪩者、玉篇、𡪩、夜也、引鄘風牆有茨篇、中𡪩之言、今本作冓、釋文、引韓詩云、中冓、中夜、謂淫僻之言也、漢書文三王傳、聽聞中冓之言、晉灼注云、冓、魯詩以爲夜也、晵之言夕也、哀四年左傳、爲一晵之期、襲梁及霍、杜預注云、夜結期、明日便襲梁霍也、列子周穆王篇、晵晵夢爲國君、張湛注云、晵晵、夜夜也、莊子天運篇、通晵不寐、釋文云、晵、夜也、其夕時亦謂之晵、故夕晵古通用、左氏春秋莊七年、夏四月辛卯夜、恆星不見、穀梁夜作晵、云日入至於星出謂之晵、楚辭大招注引小雅頍弁篇、樂酒今晵、今本作夕、皆是也、周官腊人掌乾肉、鄭注云、腊之言夕也、義亦相近、闇者、祭義夏后氏祭其闇、鄭注云、闇、昏時也、又禮器逮闇而祭、謂未明時也、呂氏春秋具備篇、使民闇行若有嚴刑於旁、高誘注云、闇、夜也、暮之言冥漢也、字本作莫、說文、莫、日且冥也、從日在茻中、夕、莫也、從月半見、夜、舍也、天下休舍也、從夕亦省聲、召南行露箋云、夜、莫也、是夕夜莫三字同義、

《疏義》說文、夜、舍也、天下休舍也、玉篇引傳曰、夜、暮也、君子有四時、朝以聽政、晝以訪問、夕以脩令、夜以安身、然則夕之夜、猶盡也、𡪩者、玉篇、𡪩、夜也、引詩曰、中𡪩之言、中夜之言也、亦作𡪩、案、詩釋文引韓詩云、中𡪩、中夜、謂淫僻之言也、晵者、周禮敘官腊人注、晵之爲言夕也、穀梁莊七年傳、日入至于星出謂之晵、王逸楚詞章句、晵、夜也、引詩云、樂酒今晵、今詩作夕、崔譔莊子注、晵、夕也、管子小匡云、旦晵從事、旦晵卽旦夕也、列子周穆王篇、有老役夫、晵晵夢爲國君、張湛注、晵晵、夜夜也、樂府飲馬長城窟行云、風

晉夢見之、李善注引此文、闇者、祭義云、夏后氏祭其闇、暮
者古用莫、說文、莫、日且冥也、從日在茻中、齊風東方未明
云、不夙則莫、傳、莫、晚也、
《拾補》暮夜也、　楚辭離世篇、暮去次而敢止、王注云、
暮、夜也、洪範五行傳、星辰莫同、鄭注云、莫、夜也、

昒、昧、晻、䵝、冥也、

《博雅音》昒、勿、　晻、烏感、
《疏證》昒之言荒忽也、說文、曶、尚冥也、漢書郊祀志、昒
爽、顏師古注云、未明之時也、司馬相如傳、曶爽闇昧、曶與
昒同、說文、昒、目冥遠視也、義亦相近、晻之言暗也、說文、晻、
不明也、爾雅、陰、闇也、郭璞注云、陰然黑貌、中庸云、闇然而
日章、荀子不苟篇云、是姦人將以盜名於晻世者也、晻陰
闇竝通、䵝之言瞀瞀也、說文、䵝、冥也、
《疏義》說文、冥、幽也、小雅斯干、噦噦其冥、荀子勸學篇、
無冥冥之志者、無昭昭之明、昒者、說文、昒、尚冥也、漢書郊
祀志、冬至昒爽、顏師古曰、謂日尚冥、蓋未明之時也、昧者、
說文、昧、闇也、堯典、宅西曰昧谷、孔傳、昧、冥也、日入於谷而
天下冥、故曰昧谷、仲虺之誥云、兼弱攻昧、孔傳、闇則攻之、
倉頡篇、昧、冥也、言抵冒暗冥也、晻者、說文、晻、不明也、漢書
劉向傳云、不務自脩、深惟其故、而反晻昧說天、顏師古曰、
晻、不明也、讀與暗同、荀子不苟篇、是姦人將以盜名於晻
世者也、䵝者、說文冥部義也、

學、惷、寣、害、梗、覺也、

《博雅音》惷、忽、　寣、忽、　害、即寤字、　梗、梗、
《疏證》學惷寣害為覺悟之覺、梗為覺然正直之覺、學
者、說文、斆、覺悟也、篆文作學、白虎通義云、學之為言覺也、
以覺悟所不知也、淮南子說山訓、人不小學、不大迷、文子
上德篇學作覺、惷寣聲義竝同、說文、寣、臥驚也、廣韻云、睡
一覺也、害與寤同、亦通作悟、梗之言剛也、爾雅、梏、梗、直也、
方言、梗、覺也、緇衣引詩有梏德行、今詩作覺、毛傳云、覺、直
也、覺與梏通、梗覺一聲之轉、今俗語猶云梗直矣、
《疏義》說文、覺、寤也、學、覺也、說文、斆、覺悟也、篆
文作學、白虎通辟雍篇、學之為言覺也、悟所不知也、故學
以治性、慮以變情、惷者、臥之覺也、玉篇、惷、呼骨切、寢熟也、
寣者、驚之覺也、說文、寣、臥驚也、火滑切、害者、寐之覺也、說
文、害、寤也、通作寤、周南關雎、寤寐求之、傳、寤、覺也、楚詞九
歎、惟極浦兮寤懷、王注亦訓覺、梗者、性之覺也、方言、梗、覺
也、郭注、謂直也、
《補疏》惷、覺也、　玉篇、惷、寢熟也、而惷亦為覺遺之覺、
說文、惷、精戇也、史記汲黯傳、甚矣汲黯之戇也、戇、直、愚直
之誼、

倚、豎、建、封、殖、蒔、置、隑、企、起、立也、□疏義植作蒔、

《博雅音》倚、於綺、　蒔、時志、　隑、巨代、　企、棄、即古文企字、
《疏證》倚者、說卦傳、參天兩地而倚數、虞翻注云、倚、立
也、蜀才作奇、義同、楚辭九辯云、澹容與而獨倚、封與建殖
同意、傳言封建封殖、是也、殖蒔置聲近而義同、方言、樹、植、
立也、燕之外郊、朝鮮洌水之間、凡言置立者謂之樹植、又
云、蒔、殖、立也、殖與植通、隑企者、方言、隑、企、立也、東齊海岱
北燕之郊、委痿謂之隑企、郭璞注云、腳躄不能行也、方言
又云、隑、倚也、隑與倚聲相近、故倚隑俱訓為立也、說文、企、
舉踵也、古文作𨀕、衛風河廣篇、跂予望之、企𨀕跂竝同字、

企、各本訛作金、今訂正、

《疏義》說文、立、住也、从大立一之上、釋名、立、林也、如林木森然各駐其所也、倚者、易說卦傳、參天兩地而倚數、禮記中庸、中立而不倚、豎者、說文、豎、堅立也、建者、周禮、惟王建國、鄭注、建、立也、說文、建、立朝律也、玉篇、建、豎立也、封者、國之立也、說文、封、爵諸侯之土也、殖者、與植同、木之立也、方言、樹植、立也、燕之外郊、朝鮮冽水之間、凡言置立者謂之樹植、蒔者、方言、蒔、殖立也、書云、播時百穀、鄭康成時讀若蒔、玉篇、蒔、植立也、置者、荀子非十二子篇、無置錐之地而王公不能與之爭名、古與植通、金縢植璧秉珪、疏引鄭注、植、古置字、論語、植其杖而耘、商頌、那、置我鞉鼓、箋、置讀曰植、陸企者、病之立也、企、古文企、方言、陸企、立也、東齊海岱北燕之郊、委痿謂之陸企、郭注、腳躄不能行也、起者、說文、起、能立也、禮曰、請業則起、請益則起、又曰、君子問更端則起而對、

悖、怨、愇、[illegible]、[illegible]、忦、悔、吝、懟、憾、很、恨也、

《博雅音》愇、瑋　[illegible]、平佳　[illegible]、采　忦、介又公八　懟、直耒

憾、乎沒　很、很

《疏證》悖者、方言、悖、懟也、荀子不苟篇云、身之所長、上雖不知、不以悖君、悖與悖通、愇者、班固幽通賦、違世業之可懷、曹大家注云、違、恨也、漢書敘傳作愇、無逸云、民否則厥心違怨、義亦與愇同、邶風谷風篇、中心有違、韓詩云、違、很也、很亦恨也、[illegible]者、說文、[illegible]、怨恨也、[illegible]忦者、方言、猜、忦、恨也、衆經音義卷十三云、猜、今作[illegible]、同、吝者、說文、吝、恨惜也、很亦恨也、爾雅、閱、恨也、孫炎本作很、

《補正》愇、吝、恨也、注、違很也、很亦恨也、下、補楚辭九章懲違改忿兮、抑心而自強、違當從史記屈原傳作違、違恨也、言止其恨、改其忿也、王逸注以違為留違、失之、說文、吝、恨惜也、下、補屯六三往吝、馬融注云、吝、恨也、

《疏義》說文、恨、怨也、悖者、玉篇、悖、蒲沒切、很也、很是恨之訛、怨者、說文、怨、恚也、愇者、玉篇、愇、韋鬼切、怨恨也、[illegible]者、玉篇、[illegible]、怨恨也、讀若膎、[illegible]者、玉篇、[illegible]、七海切、恨也、忦者、玉篇、忦、古黠切、恨也、悔者、說文心部、義也、離騷、雖九死其猶未悔、王逸注、悔、恨也、吝者、說文、吝、恨惜也、懟者、說文、懟、怨也、孟子、則廢人之大倫、以懟父母、憾者、玉篇、憾、恨也、左氏傳、振父有憾於寡人、很者、玉篇、很、胡懇切、很戾也、諍訟也、

品、[illegible]、耕、侔、竱、等、[illegible]、砡、婩、嬻、斷、珿、洒、齊也、□

疏義砡作砡、

《博雅音》[illegible]、限　竱、等、上都奐又端　[illegible]、巨[illegible]　砡、牛六

婩、魚淺　嬻、楚革　珿、楚角　洒、思禮

《疏證》品者、檀弓云、品節斯、斯之謂禮、是品為齊也、侔者、墨子小取篇云、侔也者、比辭而俱行也、說文、侔、齊等也、考工記輪人云、權之以眡其輕重之侔也、漢書司馬相如傳通作牟、竱者、說文、竱、等也、齊語、竱本肇末、韋昭注與說文同、說文又云、剬、斷齊也、釋言云、翦、齊也、義並與竱同、[illegible]砡婩嬻者、玉篇、[illegible]、齊玉也、[illegible]之言捆也、大射儀、既拾取矢、捆之、鄭注云、捆、齊等之也、廣韻、砡、齊頭皃、方言、婩、嬻、鮮好也、南楚之外通語也、鮮絜即整齊之意、故說卦傳云、齊也者、言萬物之絜齊也、列子力命篇釋文引字林云、婩、齊也、說文、嬻、齊也、荀子君道篇云、斗斛敦槩者、所以為嘖也、嘖

與嫧通、說文又云、𪘏、齒相值也、字通作幘、定九年左傳、晳幘而衣貍製、杜預注云、幘、齒上下相值也、釋名云、幘、賾也、下齊眉賾然也、又云、柵、賾也、以木作之、上平賾然也、又云、冊、賾也、敎使整賾、不犯之也、竝聲近而義同、文選長笛賦重巘增石、簡積頵砡、李善注引字林云、砡、齊也、李周翰注云、頵砡、石齊頭貌、頵砡與珚砡同、簡積與嬋嫧聲亦相近、斷者、說文、斷、截也、斷與劑聲近而義同、今人狀物之齊曰斬齊、是其義也、珿音初六、初角二反、玉篇、珿、等也齊也、漢書申屠嘉傳、𨅎𨅎廉謹、顏師古注云、𨅎𨅎、持整之貌、後漢書中山簡王傳、官騎百人、稱娖前行、李賢注云、稱娖猶齊整也、義竝與珿同、今俗語猶謂整齊為整珿、聲如捉、洒音蘇典反、玉藻、受一爵而色洒如也、鄭注云、洒如、肅敬貌、周語云、姑洗、所以脩絜百物、堯典、鳥獸毛毨、傳云、毨、理也、毛更生整理、洒洗毨義竝相近、

《補正》嫧、斷、珿、齊也、注、所以為嘖也、下、補太元元杬云、嘖以牙者童其角、嘖與嫧通、嫧下補竝字、斷與劑聲近而義同、下、乙、今人狀物之齊十三字、改荀子君道篇云、其知慮足以決疑、其齊斷足以距難、是斷為齊也、義竝與珿同、下、補褚少孫續滑稽傳、騶牙者其齒前後若一、齊等無牙、故謂之騶牙、索隱云、以有九牙齊等、故謂之騶牙、猶騶騎然也、騶與珿亦聲近而義同、

《疏義》說文、齊、禾麥吐穗上平也、淮南脩務訓、故立天子以齊、高注、齊、等也、品者、漢書李尋傳、百里為品、孟康曰、品、同也、玉篇、品、齊也、本此、限者、玉篇、限、諧眼切、齊也、列子楊朱篇、百年壽之大齊、殷敬順釋文、齊、限也、耕者、田之齊也、說文、耕、古者井田、侔者、說文、侔、齊等也、埒者、說文、埒、等也、齊語、埒本肇末、韋昭注、埒、等也、肇、正也、謂先等其本、以正其末也、等者、簡之齊也、說文、等、齊簡也、從竹寺、寺、官曹之等平也、珚者、玉篇、珚、齊玉也、砡者、玉篇、砡、齊也、廣韻、砡、齊頭皃、嬋嫧者、好之齊也、上文以嬋嫧為好、又為齊也、斷者、截也、齊也、說文、斷、齊也、珿者、玉篇、珿、齊也、洒未詳、

《拾補》品、齊也、漢書李尋傳、百里為品、品、同也、楚辭招魂篇云、爛齊同些、齊同一義、詩小雅車攻篇毛傳云、同、齊也、

稟、奉、禀、祿、也、

《疏證》稟者、說文、稟、賜穀也、中庸云、既稟稱事、粟者、史記伯夷傳云、義不食周粟、

《疏義》春官天府注云、祿之言穀也、詩疏引孝經援神契云、祿者、錄也、取上所以敬錄接下、下所以謹錄事上、楚語云、成王每出、子文之祿必逃、王止而後復、韋注、祿、奉也、稟者、說文、稟、賜穀也、中庸云、既稟稱事、奉者、天官太宰注云、祿、若今月奉也、案、奉與俸同、玉篇、俸、祿也、粟者、論語、原思為之宰、與之粟九百、

諱、憎、誒、毒、病、㤥、患、勤、癉、苦也、□疏義正文病作疾、

《博雅音》諱之閏○各本閏譌作閏、今訂正、　㤥下代、　勤曳、　癉多賀、

□疏義之閏作之閏、

《疏證》諱憎誒毒者、方言、諱憎、所疾也、宋魯凡相疾惡謂之諱憎、若秦晉言可惡矣、康誥、罔不憝、傳云、人無不惡之者、憝與諱聲近而義同、方言、憎、憚也、郭璞注云、相畏憚也、相畏憚即相患苦、故諱憎又為苦也、說文、俟、㤥也、一曰毒也、或作嫉、秦誓云、冒疾以惡之、玉篇、誒、毒苦也、誒、俟、嫉疾竝通、故疾又為病苦矣、周官醫師、聚毒藥以共醫事、鄭注云、毒藥、藥之辛苦者、小雅小明篇云、心之憂矣、其毒大苦、病與疾同義、故為苦也、呂刑云、人極于病、卷三云、憎、畏、

憚、病、難也、又云、畏、慜、患、憚、嫉、毒、懵、惡也、釋言云、毒、憎也、此云、諄、憎、誒、毒、病、患、苦也、義竝相通、恢者、說文、恢、苦也、眾經音義卷十二引通俗文云、患愁曰恢、韓非子存韓篇云、秦之有韓、若人之有心腹之病也、虛處則恢然若居濕地、著而不去、以極走則發矣、說文、㤥字注云、讀若心中滿該、義與苦竝相近、勤瘽者、爾雅、勤、瘽、勞也、邶風谷風篇、既詒我肄、小雅雨無正篇、莫知我勤、毛傳竝訓爲勞、勞與苦同義、肄與勤通、勤各本作勳、乃隸書之譌、今訂正、說文、瘽、勞病也、小雅大東篇、哀我憚人、小明篇、憚我不暇、毛傳竝云、憚勞也、釋文、憚、丁佐反、大雅雲漢篇、我心憚暑、釋文、憚、毛丁佐反、韓詩云、憚、苦也、憚與瘅通、轉音則爲畏憚之憚、故鄭箋以憚暑爲畏暑、義得兩通也、

《補正》病、苦也、　注、呂刑云、人極于病、下、補病猶苦也、故呂氏春秋貴卒篇、皆甚苦之、高誘注云、苦、病也、

《疏義》廣韻、苦、勤也、患也、諄憎者、厭之苦也、方言云、宋魯凡相疾惡謂之諄憎、若秦晉言可惡矣、誒者、忌之苦也、玉篇、誒、毒苦也、亦作悈、毒者、害之苦也、玉篇、毒、苦也、害人艸也、病者、疾之苦也、說文、病、疾加也、恢者、恨之苦也、玉篇、恢、恨苦也、患者、禍之苦也、說文、患、憂也、眾經音義引倉頡篇、患、禍也、勤者、勞之苦也、小雅雨無正、莫知我勤、傳、勤、勞也、舊本勤訛勳、今訂正、瘽者、病之苦也、說文、瘽、勞病也、

礦、梗、藾、丁、亢、姜、羌、強也、　□疏義正文脫姜字

《博雅音》礦、猛、瓠　藾、位、巨

《疏證》礦者、說文、獷、犬獷獷不可附也、文選齊故安陸昭王碑文、彊民獷俗、李善注引韓詩云、獷彼淮夷、漢書敘傳云、獷獷亡秦、滅我聖文、獷與礦通、大雅江漢篇、武夫洸洸、聲義亦相近也、梗之言剛也、方言、梗、猛也、韓趙之間曰梗、楚辭九章、梗其有理兮、王逸注云、梗、強也、漢書王莽傳云、絳侯杖朱虛之鯁、鯁與梗通、丁者、史記律書云、丁者、言萬物之丁壯也、白虎通義云、丁者、強也、月令、其日丙丁、鄭注云、夏時萬物皆炳然著見而強大、亢者、說文、健、伉也、漢書宣帝紀、伉健習騎射、顏師古注云、伉、強也、史記秦始皇紀、適戍之衆、非抗於九國之師、漢書陳勝傳作亢、亢伉抗竝通、亢與梗聲亦相近也、

《疏義》此釋剛強之異名也、礦者、璞之強也、玉篇、礦、強也、銅鐵璞也、礦同上、梗者、方言、梗、猛也、故梗亦強也、藾者、韋之強也、淮南本經訓、剛而不藾、高注、藾、折也、丁者、實之強也、說文徐鍇本云、丁、夏時萬物皆丁壯成實、玉篇、丁、強也、太歲在丁曰強圉、白虎通義五行篇、丁者、強也、釋名、丁、壯也、物體皆丁壯也、亢者、力之強也、上文、丁、當也、力強能當之也、姜者、爭之強也、表記引詩鶉之姜姜、鄭注、姜姜、爭鬭惡皃也、羌者、玉篇、羌、去央切、強也、本此、

《釋詁拾遺》藾、強也、　樾謹按上文礦字、王氏說以毛詩武夫洸洸、邶風谷風篇、有洸有潰、毛傳曰、洸洸、武也、潰潰、怒也、此條礦字即有洸之洸、藾字即有潰之潰、洸與瀇、潰與藾、古同聲而通用、

《補疏》姜、強也、　詩鶉之奔奔、鵲之彊彊、釋文云、彊音姜、禮記表記作鶉之姜姜、鵲之賁賁、鄭注云、姜姜賁賁、爭鬭惡視也、姜彊益音誼同、

《拾遺》姜、羌、強也、　疏證未訓、案、廣韻、姜、漢初豪族也、太平御覽引風俗通、羌本西戎、無君臣上下、健者爲豪、玉篇、羌、強也、廣韻同、蓋竝本廣雅、王應麟詩地理攷、羌本姜姓、

眷、顧、對、陽、面、晉、卬、嚮也、

《疏證》面、嚮為面、首、嚮為首、禮言東面、西面、南北面、及北首、東首、皆是也、卬與仰通、

《疏義》嚮與向同、不背也、眷者、說文、眷、顧也、引詩云、乃眷西顧、玉篇、睠與眷同、小雅大東、睠言顧之、傳、睠、反顧也、顧者、說文、顧、還視也、玉篇、顧、瞻也、對者、對卽嚮、亦常語也、陽者、詹事兄曰、陽之訓嚮、猶陰之訓闇、以聲寄義也、面者、周書召誥、面稽天若、疏引鄭注、面猶回向也、夏官擇人、使萬民和說而正王面、注云、面猶向也、使民之心晄而正鄉王、通作偭、說文、偭、鄉也、引少儀云、尊壺者面其鼻、首者、向九歎云、登昆侖而北首兮、王逸曰、首、嚮也、太元戾測曰、東南射兕、不得其首也、司馬光曰、乖戾之家、失其所向、卬者、玉篇、卬、魚兩切、向也、本此、

《拾補》卬、嚮也、□呂氏春秋音初篇、樂和而民鄉方矣、淮南子說林訓、其鄉之誠也、高注竝訓鄉為仰、鄉同於嚮、仰通於卬、嚮得為卬、倒之則卬有嚮義、

悛、悈、忦、慗、質、慬也、

《博雅音》悛、且全、子眷、悈、居力、忦、五介○各本脫去忦字、五介二字、又誤入悈字下、辨見疏證、慬、謹□疏義五介二字在悈字下、

《疏證》悛者、說文、悛、謹也、謹與慬通、卷一云、悛、敬也、義與悛同、悈者、說文、悈、飭也、古通作戒、忦、曹憲音五介反、各本脫去忦字、其五介反之音、遂誤入悈字下、考說文、玉篇、廣韻、集韻類篇、悈字俱不音五介反、說文、忦、五介切、玉篇、五拜切、集韻類篇、牛戒切、云、忦、慬也、五拜、牛戒、竝與五介同音、今據以補正、慗者、說文、慗、謹也、質者、後漢書吳漢傳云、斤斤謹質、形於體貌、

《疏義》慬與謹同、玉篇、慬、渠斤、居近二切、慗也、悛者、說文、悛、謹也、悈者、飾之慬也、說文、悈、飾也、慗者、說文、慗、謹也、荀子正名篇、故其民莫敢託為奇辭以亂正名、故其民慤、慤則易使、易使則公、其民莫敢託為奇辭以亂正名、故壹於道法、而謹於循令矣、質者、樸之慬也、玉篇、質、樸也、廣韻、質、謹也、

勬、劼、勃、勖、伆、勤也、

《博雅音》勬、眷、劼、公入、勖、苦没、伆、力、勤、又

《疏證》勬者、玉篇、勬、勤也、小雅小明篇、睠睠懷顧、亦殷勤之意也、劼者、廣韻、劼、用力也、玉篇引蒼頡篇云、奊仡也、奊與劼聲近而義同、勖者、眾經音義卷一引埤倉云、勖、力作也、莊子天地篇云、搰搰然用力甚多、晏子春秋雜篇云、仡仡然不知厭、王褒聖主得賢臣頌云、勞筋苦骨、終日矻矻、竝字異而義同、伆者、眾經音義卷七引字書云、伆、勤也、古通作力、各本勤字誤在伆字之上、眾經音義卷一引廣雅、勖、勤也、集韻類篇竝引廣雅、勬、勤也、劼、勤也、勖、勤也、今據以訂正、勑者、說文、勑、勞勑也、爾雅、勞、來、勤也、大雅下武篇、昭茲來許、鄭箋云、來、勤也、史記周紀、武王曰、日夜勞來定我西土、墨子尚賢篇云、垂其股肱之力而不相勞來、皆謂勤也、孟子滕文公篇、放勳曰、勞之來之、亦謂聖人之勤民也、來與勑通、凡相思勤亦謂之勑、小雅大東篇、職勞不來、毛傳云、來、勤也、正義云、以不被勞來為不見勤、故采薇序云、杕杜以勤歸、卽是勞來也、眾經音義卷十二、卷二十二竝引廣雅、勑、勤也、今本脫勑字、

《疏義》說文、勤、勞也、勬者、玉篇、勬、九員、九媛二切、勤也、劼者、慎之勤也、說文、劼、慎也、周書酒誥、汝劼毖殷獻臣、勃者、排之勤也、說文、勃、排也、勖者、玉篇、勖、勤也、伆者、玉篇、伆、勤也、

六翼切、勤也、寀、仂與力同。大雅烝民、威儀是力、箋、力猶勤也、勤威儀者、恪居官次、不懈于位也。舊本仂柱勤下、寀、玉篇、勸勸皆訓勤、不訓仂、集韻、勸勀並引廣雅、勤、則勤仂二字傳寫倒誤也、今訂正。

禜、禳、祰、禱、賕、謝也、

《博雅音》禜：蠡、禳、而羊、祰、公老、公篤、禱、檮、賕、求、

《疏證》禜者、說文、禜、數祭也、各本訛作蘩、今訂正。禳者、說文、禳、磔禳祀除癘殃也。祰者、說文、祰、告祭也。禱者、說文、禱、告事求福也。賕者、衆經音義卷二十一引倉頡篇云、載請曰賕、字亦作求、呂刑、惟貨惟來、釋文、來、馬本作求、云、有請賕也。漢書薛宣傳、賕客楊明、蕭該音義引韋昭注云、行貨財以有求於人曰賕、說文、賕、以財物枉法相謝也。謝亦告也、晉灼注漢書張耳陳餘傳云、以辭相告曰謝。

《疏義》玉篇、謝、辭也、廣韻、謝、辭謝也。禜者、數祭之謝也。禳者、除殃之謝也。祰者、告祭之謝也。禱者、求福之謝也。說文、賕、以財物枉法相謝也、漢律、諸為人請求于吏、以枉法而事已行者、皆為司寇、急就篇、受賕枉法忿怒仇、顏注、以財求事曰賕、言受人財者、枉曲正法、忿怒良直、又為仇讐也。

廣雅詁林卷第四下

釋詁

砰、磅、砿、磕、𣪊、硠、砏、磤、鍧、鎗、鍠、錚、玲、瓏、嘈、啈、聲也

《博雅音》砰普耕 磅普行 砿宏 磕苦大 𣪊形 硠力當力湯 砏普斤 磤隱 鍧苦萌 鎗測庚○各本測譌作側今訂正 鍠橫 錚楚耕 玲呂丁 嘈曹 啈昨末○各本末譌作未今訂正 □疏義測庚作側庚

《疏證》砰者、文選潘岳藉田賦注引字書云、砰、大聲也、列子湯問篇云、砰然聞之若雷霆之聲、揚雄羽獵賦云、應駍聲擊流光、張衡西京賦云、沸卉軿訇、思元賦云、豐隆軯其震霆兮、砰駍軿軯義同、磅者、玉篇、磅、石聲也、宋玉風賦云、飄忽淜滂、西京賦云、磅磕象乎天威、磅滂義同、砿者、玉篇、砿、石聲也、說文、宏、屋深響也、谹、谷中響也、玉篇引字書云、耾、耳語也、又云、噌吰、市人聲也、颫、大風也、翃、飛也、廣韻、鈜、金聲也、考工記梓人云、其聲大而宏、風賦云、耾耾雷聲、司馬相如長門賦云、聲噌吰而似鐘音、藉田賦云、鼓鞞砿隱以砰磕、竝字異而義同、磕者、說文、磕、石聲也、宋玉高唐賦云、礚震天之磕磕、司馬相如子虛賦云、礧石相擊、硠硠礚礚、揚雄甘泉賦云、登長平兮雷鼓礚、礚與磕同、合言之則曰砰磅、曰砿磕、上林賦、砰磅訇礚、司馬彪注云、皆水聲也、訇與砿聲近義同、𣪊者、說文、𣪊、擊空聲也、徐鍇傳云、謂器外無隙而內空、擊之聲𣪊然也、玉篇、𪔠、鼓聲也、義與𣪊同、硠者、說文、硠、石聲也、思元賦云、伐河鼓之磅硠、釋名云、雷如轉物有所硠雷之聲也、砏者、張衡南都賦、砏汃輣軋、李善注云、波相激之聲也、磤者、釋訓云、轞轞、聲也、衆經音義卷八引通俗文云、雷聲曰磤、召南云、殷其靁、枚乘七發云、訇隱匈磕、何晏景福殿賦云、聲訇磤其若震、竝字異而義同、合言之則曰砏磤、衆經音義卷八引埤倉云、砏磤、大聲也、楚辭九懷云、鉅寶遷兮砏磤、鍧者、樂記云、鐘聲鏗、論語先進篇、鏗爾舍瑟而作、孔傳云、鏗者、投瑟之聲、論衡說日篇云、石實輕然、說文、䡩、車䡩鈏聲也、讀若論語鏗爾舍瑟而作、鍧鏗䡩輕義同、鎗者、玉篇音楚庚切、集韻又七羊切、說文、鎗、鐘聲也、瑲、玉聲也、小雅采芑篇、八鸞瑲瑲、釋文瑲本亦作鎗、庭燎篇作將、大雅烝民篇作鏘、商頌烈祖篇作鶬、竝字異而義同、合言之則曰鎗鏘、樂記、非聽其鏗鏘而已也、史記樂書作鏗鎗、聲義竝同、鍠者、玉篇胡觥切、集韻又胡光切、說文、鍠、鐘聲也、瑝、玉聲也、喤、小兒聲也、爾雅、韹韹、樂也、方言、韹、音也、周頌執競篇云、鐘鼓喤喤、小雅斯干篇云、其泣喤喤、呂氏春秋自知篇云、鐘況然有音、馬融廣成頌云、鍠鍠鎗鎗、長笛賦云、錚鐄營嗚、竝字異而義同、錚者、說文、錚、金聲也、琤、玉聲也、說苑雜言篇云、千將鏌鋣拂鐘不錚、錚琤義同、玲瓏者、說文、玲、玉聲也、玲與瓏一聲之轉、說文、龍、答也、答之轉爲龍、猶玲之轉爲瓏、合言之則曰玲瓏、倒言之則曰瓏玲、班固東都賦、龢鑾玲瓏、李善注引埤倉云、玲瓏、玉聲也、范望注太元唐次三云、瓏玲、金玉之聲也、法言五百篇云、瓏玲其聲者、其質玉乎、釋訓云、鈴鈴、聲也、齊風盧令令毛傳云、令令、纓環聲也、漢書天文志云、地大動鈴鈴然、廣韻、謦、大聲也、義與玲瓏竝相近、嘈者、王延壽夢賦云、雞知天曙而奮羽、忽嘈然而自鳴、又魯靈光殿賦且嘈嘈以失聽、李善注引埤倉云、嘈嘈、衆聲也、玉篇引埤倉云、䐬、耳鳴也、義與嘈同、啈者、嘈之轉也、荀子勸學篇云、問一而告二謂之囋、囋與啈同、合言之則曰嘈啈、長笛賦注引埤倉云、嘈啈、聲貌、張衡東京賦云、奏嚴鼓之嘈囐、周天大象賦云、河鼓進軍以嘈囋、長笛賦云、啾咋嘈啈、竝字異而義同、

《補正》嘈、聲也、注、東京賦云奏嚴鼓之嘈囐下、乙周

天大象賦云十三字

《疏義》說文聲音也砰者大之聲也列子湯問篇徐以氣聽砰然聞之若雷霆之聲文選注引字書砰大聲也磅者落之聲也玉篇磅石聲也廣韻磅小石落聲硄者廣韻硄下引玉篇云石聲也今本玉篇硡石也無硄字文選注云硡與訇音義同宋玉風賦耾耾雷聲李善注云埤蒼耾風聲又引廣雅耾聲也是本又作耾磕者楚詞九章憚涌湍之磕磕潘岳藉田賦鼓鞞硡隱以砰磕李善注引字書云磕大聲案磕當作磕說文磕石聲殼者說文殼聲空聲也徒冬切硠者說文硠石聲史記司馬相如子虛賦礧石相擊硠硠磕磕砏者楚詞九懷鉅寶遷兮砏磤王注太戲轉移聲磕磕也廣韻砏水石又石磤者何晏景福殿賦聲訇磤其若震李善注引毛萇詩傳殷雷聲也案詩殷其靁即此字俗加石也銵者玉篇銵與鏗同口耕切鏗鏘金石聲也鎗者說文鎗鐘聲也鍠者說文鍠鐘聲也引詩曰鐘鼓鍠鍠錚者說文錚金聲也玉篇錚與鎗同玲瓏者說文玲玉聲法言五百篇瓏瓏其聲者其質玉乎玲瓏同太元經云上械瓏玲注謂瓏玲金玉之聲瓏力恭切集韻引埤蒼云玲瓏玉聲嘈囋者鼓之聲也玉篇嘈才刀切聲也囋五葛才曷二切嘈嘈囋囋囐同上劉歆遂初賦鴈邕邕以遲遲兮野鷄鳴而嘈嘈張衡東京賦奏嚴鼓之嘈囐薛綜曰嘈囐鼓聲集韻引此文云嘈囋聲也囋才達切或作囐

飉、䬁、飂、飆、𩗴、颭、䬍、䬃、颾、颸、颺、颿、風也　□疏義正文䬁誤置䬃字之下

《博雅音》䬁謂、飂流、飆必昭、𩗴忽、颭呼律、䬍呼越、䬃思六、颾逢、颸楚飢、颺逐留、颿力步

《疏證》飉者爾雅北風謂之涼風說文作飉同邶風北風其涼是也又史記律書涼風居西南維月令孟秋之月涼風至是也䬁者說文䬁大風也韓詩外傳云天喟然而風喟與䬁通飂之言飂飂也說文飂高風也莊子齊物論篇而獨不聞之翏翏乎郭象注云長風之聲也呂氏春秋有始篇云西方曰飂風楚辭九歎云秋風瀏以蕭蕭左思吳都賦云颮瀏颼颼又云翼颸風之颲颲並字異而義同飆者扶搖之合聲也爾雅扶搖謂之猋李巡注云扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也月令云猋風暴雨總至吳子論將篇云風飆數至飆與猋通𩗴之言忽也說文𩗴疾風也宋玉風賦云飄忽淜滂淮南子覽冥訓云縱矢躡風追猋歸忽張衡思元賦云乘猋忽兮馳虛無飄𩗴忽並通𩗴讀如鳥不獝之獝說文颭小風也颭與䬍同䬍讀如獸不狘之狘廣韻䬍小風也䬃之言肅肅也楚辭七諫商風肅而害生兮王逸注云肅急貌思元賦云迅猋潚其媵我兮潚肅竝與䬃通燕策云風蕭蕭兮易水寒蕭與肅古亦同聲也䬃亦颸也語之轉耳初學記引通俗文云微風曰颸颸者劉逵蜀都賦注引離騷溘颸風兮上征又引班固注云颸疾也馬融廣成頌云飛颸風陵迅流颾者集韻作颾直由切風颾也又徒刀切大風也颿者玉篇颿小風也

《補正》颸風也　注劉逵蜀都賦注引蜀改吳

《疏義》繫辭傳風以動之王逸楚詞章句風為號令故風動而萬物搖釋名風兗豫司冀橫口合脣言之風氾也其氣博氾而動物也青徐言風踧口開脣推氣言之風放也氣放散也飉者與涼同爾雅北風謂之涼風詩邶風云北風其涼月令孟秋之月涼風至說文涼作飉䬁者說文䬁大風王篇于貴切飂者說文飂高風也潘岳西征賦吐清風之飂戾王篇作飀力周切飆者說文飆扶搖風也或作颮爾雅扶搖謂之猋詩疏引李巡云扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎云迴風從下上曰猋月令云則猋

風暴而總至𡔲飈飆同莊子消搖游云摶扶搖而上者九萬里司馬彪注上行風謂之扶搖淮南原道訓扶搖抮羊角而上高誘注扶搖如羊角曲縈而上也飈者玉篇飈與飆同呼沒切說文飈疾風也飈者玉篇飈風也廣韻飈許聿切小風兒飈者廣韻飈許月切小風飈者廣韻飈風聲飈者玉篇飈力幺切風兒飈者左思吳都賦翼飈風之瀏瀏劉逵曰飈疾風江淹雜體詩戾戾飈風舉飈者廣韻飈風飈飈者玉篇飈怖結切小風也

《拾補》飈飈風也　曹憲一音呼律一音呼越玉篇無飈有飈呼出切與曹憲呼律同音即廣雅飈字矣廣韻六術許聿切內有飈亦與呼律同音十月又有飈字許月切則與曹憲呼越同音是廣韻以一字而收兩有二音玉篇飈祇一音而於廣雅又是飈非飈大抵從戊之字恆與从戊者糾紛如前俄字悅字皆同此例今人讀般契者謂古戊戌同字此或可為一證乎

繕、緻、衲、靴、靪、絧、茵、緶、靴、褺、補也　著□疏義茵作𦯔

《博雅音》繕膳、緻致、衲納、靴亡千、靪聽上靴○一字玉篇靪音丁冷切　絧解、茵丈例、緶五革、靴兌、褺卑

□疏義亡千作亡千聽作聽音

《疏證》繕者說文繕補也月令云繕囹圄緻者方言云楚謂紩衣為褸秦謂之緻又云褸謂之緻郭璞注云襤褸緻結也又云襜褕以布而無緣敝而紩之謂之襤褸自關而西謂之統裾具敝者謂之緻注云緻縫納敝故之名是緻為補也衲者釋言云紩納也納與衲通亦作內今俗語猶謂破布相連處為衲頭論衡程材篇云納縷之工不能織錦漢書路溫舒傳上奏畏卻則鍛練而周內之周內謂密補其罅隙也晉灼注以內為致之法中失之靴者廣韻靴靴履也又云鞔連也鞔與靴同靪者廣韻音當經都挺一切說文靪補履下也徐鍇傳云今履底下以線為結謂之釘底是也索靪之言相丁著也今俗語猶云補丁矣茵者說文茵以草補缺也各本茵訛作茵集韻類篇並有茵字云以竹補缺也則宋時廣雅本已訛作茵凡從艸從竹之字隸書往往訛溷撰集韻者不知是正因文生訓而類篇已下諸書遂仍其誤今據說文玉篇廣韻訂正緶者廣韻緶補履也靴者玉篇靴補具飾也廣韻云補靴也爾雅釋草釋文引字苑云靴並履底著之言相丁著也釋言云著納也士冠禮記延六升外繹鄭注云繹謂縫著於武也衆經音義卷二引廣雅著補也今本脫著字

〈疏義〉說文補完衣也玉篇補治故也緣者說文糸部義也夏官繕人注繕之為言勁也善也漢書高祖紀繕治河上塞顏師古曰繕補也緻者密之補也玉篇緻他二切密也縫補敝衣也衲者玉篇衲奴荅切補也靴者革之補也說文靴履空也靪者履下之補也說文靪補履下也絧者玉篇絧才洛切補也茵者竹之補也玉篇茵以竹補缺也緶者玉篇緶履頭也靴者玉篇靴徒外切補具飾也褺者衣之補也玉篇褺多木切補也

擣、溘、倚、放、寄、任、附、依也

〈博雅音〉擣擣、溘苦合　任託

〈疏證〉擣者方言擣依也郭璞注云謂可依倚之也說文海中往往有山可依止曰島義與擣相近也溘者廣韻音口荅切至也依也又苦盍切船著沙也義與依亦相近溘各本作溘乃隸書之訛衆經音義卷十九引廣雅溘依也今據以訂正

〈疏義〉說文依倚也玉篇依怙也助也擣者方言文也郭注謂可依倚之也溘者廣韻溘依也集韻引作溘倚者

任之依也。宋玉招魂彷徉無所倚。王注倚依也。放者恭之依也。天官食醫職凡君子之食恒放焉。鄭注放猶依也。音語君定王室而殘其姻族。民將焉放。韋亦訓依。寄者物之依也。說文寄託也。託者與侂同。說文侂寄也。附者近之依也。玉篇附依也。

《箋識》搆依也。按說文㑮保也。高土也。義亦近。

幾、尾、總、紗、糸、緢、細、麼、微也。口疏義總作總

《博雅音》總忽。紗少○少上脫一字集韻類篇紗弭沼切微也。糸覓。緢蔑。口疏義少作少音

《疏證》幾之言幾希也。繫辭傳云幾者動之微。皋陶謨云惟幾惟康。說文僟精詳也。嘰小食也。司馬相如大人賦云咀噍芝英兮嘰瓊華。衆經音義卷九引字林云璣小珠也。玉篇鐖鉤逆鋩也。淮南子說林訓云無鐖之鉤不可以得魚。方言云鉤自關而西或謂之鐖。郭璞音微。是凡言幾者皆微之義也。尾者說文尾微也。釋名與說文同。云承脊之末稍微殺也。史記律書云南至於尾。言萬物始生如尾也。堯典鳥獸孳尾。史記五帝紀作微。論語微生高。漢書古今人表作尾。尾微聲義並同。故古書以二字通用。總紗糸緢細皆絲之微也。總之言恍惚。紗之言眇小也。孫子算經云蠶所吐絲為忽。十忽為秒。總忽紗秒並通。說文秒禾芒也。史記太史公自序閒不容翲忽。正義云翲當作秒。秒禾芒表也。忽一蠶口出絲也。漢書敍傳造計秒忽。劉德注云秒禾芒也。忽蜘蛛網細者也。皆微之義也。顧命云眇眇予末小子。僖九年左傳云以是藐諸孤。方言眇小也。又云杪小也。凡木細枝謂之杪。郭璞注云言杪梢也。爾雅管小者謂之筊。說文眇一目小也。又云鷦眇桃蟲也。爾雅釋鳥注作鷦鷯。周頌小毖篇肇允彼桃蟲。拚飛維鳥。毛傳云桃蟲鷦也。鳥之始小終大者。陸機疏云今鷦鷯是也。鷦之疊韻為鷦鷯。又為鷦鷺。皆小貌也。文選長笛賦僬眇睢維。李善注以僬眇為合目。睢維為開目。是凡言眇者皆微之義也。糸者說文糸細絲也。又云覷小見也。玉篇糸覷並音亡狄切。其義同也。緢之言蔑也。廣韻引倉頡篇云緢細也。君奭茲迪彝教文王蔑德。鄭注云蔑小也。正義云小謂精微也。逸周書祭公解追學於文武之蔑。孔晁注云言追學文武之微德也。法言學行篇云視日月而知衆星之蔑也。仰聖人而知衆說之小也。卷二云蔑小也。周語鄭未失周典。王而蔑之。是不明賢也。韋昭注云蔑小也。蔑與懱同。今人謂小視人為蔑視。或曰眇視。或曰忽視。義與總紗緢並同。法言先知篇云知其道者其如視忽眇緜作眊。忽眇緜即總紗緢。故漢書嚴助傳越人緜力薄材。孟康曰緜音滅。玉篇穖而小也。說文穖蓺也。方言江淮陳楚之內謂木細枝為蔑。注云蔑小貌也。衆經音義卷十引埤倉云篾析竹膚也。字通作蔑。顧命敷重蔑席。鄭注云蔑析竹之次青者。玉篇鸏鸏雀也。亦通作懱。方言桑飛自關而西或謂之懱爵。注云即鷦鷯也。又名鷦鷯。懱言懱截也。廣韻蠛心小也。蠛心與懱截同。即鷦鷯之轉也。荀子勸學篇南方有鳥焉。名曰蒙鳩。楊倞注云蒙鳩鷦鷯也。蒙亦蔑之轉。蒙鳩猶言蔑雀。爾雅蠓蠛蠓。文選甘泉賦注引孫炎注云蟲小於蚊。是凡言蔑者皆微之義也。麼之言靡也。衆經音義卷七引三倉云麼微也。列子湯問篇江浦之閒有麼蟲。張湛注云麼細也。鶡冠子道端篇云任用幺麼。漢書敘傳又況幺麼尚不及數子。鄭氏注云麼小也。文選作麼。李善注引通俗文云不長曰幺。細小曰麼。方言秦晉謂布帛之細者曰靡。靡與麼聲近而義同。

《補正》總緢微也。注皆微之義也下補大戴禮文王官人篇微忽之言。忽亦微也。盧辯注云謂微細及忽然之語。失之。言追學文武之微德也下補宋玉小言賦云纖於

毳末之微𥿻

《疏義》廣韻微妙也細也少也幾者動之微也說文𥿻微也繫詞傳知幾其神乎幾者動之微也尾者說文尾微也釋名尾微也承脊之末稍微殺也尾與微古通用尚書鳥獸孳尾史記五帝本紀作字微戰國策云信如尾生高高誘以為魯人即論語之微生高也莊子或作尾或作微古今人表有尾生高尾生晦類師古曰即微生高微生畝也總者玉篇總呼骨切微總也廣韻總微也紗者太元堅次六云𢧵蟕紗紗縣於九州司馬光注𢧵德之輕者故言紗紗系者絲之微也說文糸細絲也象束絲之形司馬彪輿服志云凡先合單紡為一系四系為一扶五扶為一首五首為一文紡者玉篇紡與緬同說文緬微絲也細者說文糸部義也塵者玉篇塵亾可切小塵也

《補疏》紗微也　太元堅次六𢧵蟕紗紗縣于九州𢧵與纖同紗即𢧵貌　王涯云紗與眇同

《拾補》紡微也　玉篇集韻並以紡與緬為一字說文云紡微絲也

𩭐、鬠、𩬆、髽、鷄斯、𩬈、髻也、

《博雅音》𩭐付、鬠郎位、𩬆且代、髽側瓜、𩬈某說文即籀文

髻字

也

《疏證》𩭐者說文𩭐髻也鬠𩬆者說文鬠屈髮也方言云幧頭偏者謂之鬠帶或謂之𩬆帶又云覆結謂之幘巾或謂之覆𩬆郭璞注云𩬆亦結也結與髻通字或作紒又作紒𩬆各本訛作𩬆今訂正髽者說文髽喪結也士喪禮婦人髽于室鄭注云髽者去笄纚而紒也髽之異於髻髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也太平御覽引禮記外傳云髽者閒散之名也鷄斯者問喪親始死雞斯鄭注云雞斯當為笄纚聲之誤也親始死去冠三日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也士喪禮注云始死將斬衰者笄纚將齊衰者素冠婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚士冠禮注云纚今之幘梁廣一幅長六尺以韜髮而結之𩬈與髻同二徐本說文皆有𩬈字無髻字𩬈字注云簪結也古拜切徐鉉本髻字收入新附云古通作結此字後人所加案曹憲云說文𩬈即籀文髻字太平御覽引說文云髻結髮也則是說文原有髻字而𩬈即髻之重文士冠禮將冠者采衣紒鄭注云紒結髮也古文紒為結紒之或作結猶髻之或作𩬈今本說文𩬈字訓為簪結乃後人所改徐鉉不察反以髻字為後人所加誤矣玉篇髻字注云結髮也𩬈字注云同上此皆本於說文其下文云說文古拜切簪結也則陳彭年等以誤本說文竄入者耳髻各本訛作髺今訂正

《補正》髻也　注加墨籤云招魂激楚之結注結髮也

《疏義》髻與𩬈同字或作結又作紒徐鍇本說文𩬈髻結也徐鉉本亦有𩬈字又新附髻字云古通作結此字後人所加桂進士馥曰王侍御念孫云案曹憲云說文𩬈即籀文髻字太平御覽引說文云髻結髮也則是說文原有髻字而𩬈即髻之重文士冠禮將冠者采衣紒鄭注云紒結髮也古文紒為結紒之或作結猶髻之或作𩬈今本說文𩬈字訓為簪結乃後人所改徐鉉不察反以髻字為後人所加誤矣王篇髻字注云結髮也𩬈字注云同上此皆本于說文其下文云說文古拜切簪結也則宋人以誤本說文竄入者耳𩭐者說文𩭐結也鬠𩬆者說文鬠屈髮也方言云鬠帶𩬆帶幧頭也自河以北趙魏之間其偏者謂之鬠帶或謂之𩬆帶郭注今之偏疊幧頭也𩬆亦結也髽者說文髽喪結士喪禮云婦人髽于室鄭注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去

纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也鄭注儀禮喪服篇云髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉左傳疏云髽之形制禮無明文鄭衆云枲麻與髮相半結之馬融云屈布爲巾高四寸著於顙上雞斯者禮記問喪篇云親始死雞斯徒跣鄭注雞斯當爲笄纚聲之誤也笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也孔疏笄謂骨笄纚謂韜髮之繒言親始死孝子先去冠惟留笄纚也○集韻髻癡康切引廣雅髻也今無此文

敦、軭、弧、紉、咈、抮、狠、佷、盭、戾也、　□疏義弧作狐狠作很

《博雅音》敦章　軭匡　弧乎　咈佛　抮顯　佷很　盭麗　□疏義很作狠

《疏證》敦者說文敦戾也戾與盭通敦與違通餘見釋訓敦懥亦剌也下軭者說文軭車戾也字通作匡考工記輪人則輪雖敝不匡鄭衆注云匡枉也枉亦戾也說文云獸皮之韋可以束枉戾相違背是也管子輕重甲篇云弓弩多匡輆者枉謂之匡故正枉亦謂之匡孟子滕文公篇云匡之直之義有相反而實相因者皆此類也說文尢尪曲脛也古文作尪尪與匡亦聲近義同弧者考工記輈人云輈欲弧而無折楚辭七諫邪說飾而多曲兮正法弧而不公王逸注云弧戾也鹽鐵論非鞅篇云弧剌之鑿雖公輸子不能善其枘漢書五行志注云睽孤亦剌之意也孤與弧聲近義同紉者說文紉繟繩也楚辭離騷紉秋蘭以爲佩注云紉索也顏師古注急就篇云索謂切撚之令緊也是抮戾之意也咈者說文咈違也引微子咈其耇長顧六二云拂經于邱學記云其求之也佛漢書五行志引京房易傳云君臣故弼茲謂悖並字異而義同抮者王篇音火典切引戾也方言軫戾也郭璞注云相了戾也江東音善考工記弓人老牛之角紾而昔鄭衆注云紾讀爲抮縛之抮釋文紾劉徒展反許慎尚展反角絞縛之意也孟子告子篇紾兄之臂而奪之食趙岐注云紾戾也音義紾張音軫又徒展切淮南子原道訓扶搖抮抱羊角而上高誘注云抮抱了戾也抮讀與左傳感而能眕者同釋訓云軫軫轉戾也並聲近而義同狠戾語之轉說見卷三狠戾很也下

《疏義》說文盭弼戾也讀若戾漢書張耳陳餘傳贊云何鄉者慕用之誠後相背之盭也顏師古曰盭古戾字敦者說文敦戾也軭者車戾也說文軭車戾也通作匡考工記輪人云察其菑蚤不齵則輪雖敝不匡注云菑與爪不相佹乃從輪敝盡不匡剌也鄭司農云匡枉也弧者楚詞七諫正法弧而不公王逸注弧戾也君之正法膠戾不用衆皆背公而向私也紉未聞咈者說文咈違也引周書曰咈其耇長抮者王篇抮火典切引戾也狠者說文狠吠鬭聲五還切舊本狠譌很今訂正佷者說文佷盭也胡懇切舊本音譌狠今訂正

《拾補》咈盭也　禮記大學篇鄭注云違猶戾也說文訓咈爲違猶訓戾也戾盭同用淮南子本經訓曲拂邅迴主術訓宜能拂道理之數高注並云拂戾也禮記曲禮上篇獻鳥者佛其首鄭注云佛戾也說文云帣攘也呂氏春秋離謂篇高注訓撟爲戾拂佛帣並與咈通說文又有乀字云左戾也讀與弗同

肖、似、類、鼎、象也

《疏證》鼎者鼎象傳象也虞翻注云六十四卦皆觀象繫辭而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也

《疏義》王篇象亦作像說文像象也荀子議兵篇暁然皆知脩上之法像上之志而安樂之肖者上文云類也肖

又爲象也。似類者，說文佀象也。又云類，種類相似，惟犬爲甚。管子七法篇義也、名也、時也、似也、類也、比也、狀也，謂之象。呂氏春秋季冬紀：退視梁下，類有人。注：類，象也。鼎者，鼎象。曰鼎象也。李鼎祚引九家易云：卦是鼎鑊，烹飪之象。亦象三公之位，上則調和陰陽，下而撫育百姓。鼎能熟物養人，故云象也。

《箋識》鼎，象也。　按：鼎爲象者，左傳說爲鑄鼎象物也。

獿、獶、狡、訬、毚，獪也。

《博雅音》獿，奴絞。獶，遶。狡，絞。訬，士交。毚，讒。

《疏證》獿者，方言：江湘之閒謂獪爲獿。郭璞注云：恐㤰多智也。恪交反。列子力命篇：獿㤰情露。釋文引阮孝緒文字集略云：恐㤰，伏態貌。恐與獿同。方言：膠，詐也。涼州西南之閒曰膠。義與獿亦相近。狡者，衆經音義卷三引方言云：凡小兒多詐而獪謂之狡猾。昭二十六年左傳云：無助狡猾。訬者，說文：訬，訬獪也。淮南子脩務訓：越人有重遲者，而人謂之訬。高誘注云：訬，輕，秒急疾也。漢書敘傳：江都訬輕。顏師古注云：訬，謂輕狡也。毚者，小雅巧言篇：躍躍毚兔。毛傳云：毚兔，狡兔也。

《疏義》說文：獪，狡獪也。獿者，智之獪也。方言：姡，獪也。江湘之閒或謂之無賴，或謂之獿。郭注：恆㤰多智也。恪交反。玉篇：獿，獪也。獶者，猴之獪也。玉篇：獶與猱同。上文釋獶爲猨，與此義相成也。狡者，犬之獪也。玉篇：狡，古卯切，猾也，獪也。訬者，輕之獪也。說文：訬，擾也。一曰訬獪，讀若毚。淮南修務訓：越人有重遲者，而人謂之訬。高誘注：訬，輕，秒急疾也。音杪。漢書敘傳：江都訬輕。顏師古曰：謂輕狡也。左思吳都賦：則有任俠之靡，輕訬之客。毚者，兔之獪也。小雅巧言：躍躍毚兔。傳：狡兔也。

剖、辟、片、胖，半也。

《博雅音》辟，浦壁。○各本浦壁二字誤入下文片字下，今訂正。胖，判。

《疏證》皆一聲之轉也。剖者，襄十四年左傳：與女剖分而食之。杜預注云：中分爲剖。片、胖、半聲並相近。說文：片，判木也。從半木。爾雅：革中絕謂之辨。孫炎注云：辨，半分也。又棗辨有甚瓠，舍人注云：棗樹半有甚半無甚名瓠。釋文辨並普遍反。與片同。說文：胖，半體肉也。士喪禮云：腊左胖。喪服傳云：夫妻胖合也。周官媒氏：掌萬民之判。鄭注云：判，半也。主合其半，成夫婦也。莊子則陽篇：雌雄片合。釋文：片音判，義並與胖同。

《疏義》說文：半，物中分也。从八从牛。牛爲物大，可以分也。剖者，分之半也。左氏襄十四年傳：與女剖分而食之。杜注：中分爲剖。辟者，與劈同。破之半也。說文：劈，破也。片者，木之半也。說文：片，判木也。從半木。胖者，體之半也。天官腊人云：祭祀共膴胖。注云：鄭大夫云：胖讀爲判。杜子春云：禮家以胖爲半體。玄謂胖之言片也，析肉意也。說文：胖，半體肉也。

《拾補》辟，片，半也。　辟字王氏無說。按：辟通於劈。說文云：劈，破也。玄應一切經音義卷十九引埤蒼云：劈，剖也。剖亦半也。今俗猶謂中分爲劈半矣。論語顏淵篇：片言可以折獄者。鄭注云：片，半也。

㪺、妁、斟、酌也。

《博雅音》㪺，俱。妁，酌。

《疏證》㪺者，小雅大東傳云：挹，㪺也。賓之初筵篇：賓載手仇。鄭讀仇爲㪺，謂手挹酒也。張衡思元賦：㪺白水以爲漿。舊注云：㪺，酌也。士冠禮注云：勺，尊斗，所以㪺酒也。卷大

記釋文云斛水斗也引何氏隱義云容四升斛水斗謂之斛猶酌酒斗謂之勺矣妁者說文妁酌也斟酌二姓也孟子滕文公篇云媒妁之言

《疏義》說文酌盛酒行觴也斛者說文斛挹也玉篇斛九娛切酌也小雅賓之初筵賓載手仇箋仇讀曰斛斛挹也妁者說文妁酌也斟酌二姓也斟者說文斟勺也玉篇斟酌也

曰、吹、惟、觓、每、雖、兮、者、其、各、而、烏、豈、也、乎、些、只、詞也口疏義

觓作飢

《博雅音》些先計

《疏證》曰者說文曰詞也吹亦曰也字或作聿又作適班固幽通賦聿中龢為庶幾兮曹大家注云聿惟也漢書敍傳作吹爾雅釋親注引詩聿嬪于京今詩作曰穆天子傳注云聿猶曰也毛鄭詩考正云案文選注引韓詩薛君章句云聿辭也春秋傳引詩聿懷多福杜注云聿惟也皆以為辭助詩中聿曰適三字互用禮記引詩聿追來孝今詩作適七月篇曰為改歲釋文云漢書作聿角弓篇見晛曰消釋文云韓詩作聿傳於歲聿其莫釋之為遂於聿脩厥德釋之為述箋於聿來胥宇釋之為自於我征聿至聿懷多福適駿有聲適求厥寧適觀厥成適追來孝並釋之為述今考之皆承明上文之辭耳非空為辭助亦非發語辭而為遂為述為自緣辭生訓皆非也說文欥詮詞也從欠從曰曰亦聲引詩欥求厥寧然則欥蓋本文省作曰同聲假借用聿與適詮詞者承上文所發端詮而繹之也觓各本訛作飢今訂正說文觓讀若載鄘風載馳傳云載辭也箋云載之言則也石鼓文觓西觓北觓與載通故文選西征賦注引薛君韓詩章句云載設也廣雅釋言篇云觓設也周頌載見傳云載始也玉篇云觓始也各當為若若隸或作咎與各相近故訛而為各若而一聲之轉皆語詞也些者爾雅釋詁釋文云些語餘聲也見楚辭招魂只者說文只語已詞也各本詞下脫去也字遂與下條相連今補正

《錢注》曰觓雖詞也　飢字當是也字之訛雖字詞字下當失也字

《疏義》說文詞意內而言外也舊本詞下無也字今就文義補正曰者說文曰詞也象口氣出也堯典曰若稽古帝堯孟子王曰叟趙岐注曰辭也皇侃論語義疏曰者發端之語也又引說文云開口吐舌謂之為曰張衡東京賦曰止曰時薛綜注曰詞也案曰通作聿小雅角弓見晛曰消大雅抑曰喪厥國釋文引韓詩作見晛聿消聿喪厥國大雅緜予曰有先後予曰有奔走楚詞王逸章句引詩予聿有奔走予聿有先後是曰與聿通舊本曰訛日今訂正吹者說文欥詮詞也引詩曰欥求厥寧漢書敍傳幽通賦吹中龢為庶幾兮顏師古曰欥古聿字文選作聿是吹亦與聿通也惟者凡之詞也方言惟凡思也容齊三筆云六經用字有不同者維唯一也而在詩為維在易為唯在書為惟飢未詳每者爾雅每有雖也莊子庚桑楚云每發而不當釋文每雖也衆經音義引蒼頡篇每非一定之詞也雖者玉篇雖詞兩設也論語云雖曰未學兮者說文兮語所稽也詩曰其實七兮緇衣之宜兮是也者者說文者別事詞也其者商書微子云若之何其鄭注其語助也齊魯之閒聲如姬各者說文各異辭也而者玉篇而語助也乃也皇侃論語義疏云而猶因仍也公羊宣八年傳而者何難也烏者說文烏取其助氣故以為烏呼玉篇烏語詞釋名烏舒也氣憤滿故發此聲以舒寫之也今經典多作嗚文選注引薛君韓詩章句嗚歎詞也豈者玉篇豈安也焉也引書曰悠豈在明也者玉篇也斯也所以窮上成文

也詩曰何其處也必有與也是也乎者說文乎語之餘也孔安國論語注云焉耳乎哉皆詞也詩曰寘其然乎些者語之詞也宋玉招魂何爲四方些是也沈括曰今夔峽湖湘及南北江獠人凡禁呪句尾皆稱些乃楚人舊俗大昭案爾雅呰此也釋文呰郭音些案廣雅些辭也息計反又息賀反謂語聲也是些本當作呰故說文不收些字只者說文只語已詞也鄘風柏舟母也天只不諒人只左氏襄二十七年傳諸侯歸晉之德只

《李校》曰詞也 扟字下扟扟上從才右從凡才聲也

《補疏》各詞也 說文各異詞也

《新方言》些詞也 曾憲音先計反爾雅釋文又音息賀反云語餘聲也楚辭招魂用之今淮西黃梅語餘聲猶多言些揚州杭州亦然音如灑或從如殺些猶爾也詞之必然也

沫、旣、央、極，已也。

《疏證》沫者楚辭離騷芬至今猶未沫招魂身服義而未沫王逸注竝云沫已也引之云魏風陟岵篇行役夙夜無已行役夙夜無寐讀爲沫無沫猶無已也央者小雅庭燎篇夜未央鄭箋云猶言夜未渠央也釋文引說文云央已也楚辭九歌爛昭昭兮未央注與說文同極者唐風鴇羽篇曷其有極鄭箋云極已也

《疏義》玉篇已止也畢也訖也沫者離騷芬至今猶未沫王逸注沫已也旣者周南汝墳旣見君子傳旣已也地官鄉師云旣役則受州里之役要注云旣已也張衡東京賦文德旣昭央者楚辭九歌爛昭昭兮未央王逸注央已也謝朓暫使下都夜發新林至京邑詩大江流日夜客心悲未央李善注引此文極者小雅青蠅箋人罔極箋極已也

夷、㕡、泯、絕、止、消、烕，滅也。

《博雅音》烕、滅也、烕翦悅反

《疏證》烕者小雅正月篇赫赫宗周褒姒烕之毛傳云烕滅也

《疏義》爾雅滅盡也絕也夷者王粲贈士孫萌詩天降喪亂靡國不夷陸機挽歌妍姿永夷泯㕡者漢書項籍傳贊并㕡八荒之心泯者玉篇泯彌忍彌賓二切滅也左氏成十六年傳是大泯曹也周語今將大泯其宗祊注皆訓滅絕者班彪北征賦超絕迹而遠游李善注引此文止未詳消者說文消盡也廣韻消烕也烕者說文烕滅也火死于戌陽氣至戌而盡引詩曰赫赫宗周褒姒烕之

恬、倓、憺、怕、怗、募、宋、妠、安、情，靜也。

《博雅音》恬大嫌、倓大濫又達甘、憺徒敢徒濫、怕普白、怗他頰、都簟、募莫、妠乃頰、

《疏證》恬者方言恬靜也說文恬安也吳語今大夫老而又不自安恬逸韋昭注與方言同倓與下憺字通字或作淡又作惔衆經音義卷九引倉頡篇云倓恬也說文倓安也又云憺安也莊子刻意篇云淡而無爲知北遊篇云澹而靜乎荀子仲尼篇云倓然見管仲之能足以託國也淮南子俶真訓云蜂蠆螫指而神不能憺怕者說文怕無爲也老子云我獨泊兮其未兆司馬相如子虛賦云怕乎無爲憺乎自持泊與怕通合言之則曰恬倓曰憺怕老子云恬澹爲上莊子胠篋篇云恬惔無爲揚雄長揚賦云人君以澹泊爲德怗者玉篇怗服也靜也僖四年公羊傳云卒帖荊帖與怗通募音亡客亡各二反說文募宋也爾雅

貉靜也又云貉嘆安定也郭璞注云皆靜定爾雅又云漢清也小雅楚茨篇君婦莫莫毛傳云莫莫言清靜而敬至也大雅皇矣篇貊其德音傳云貊靜也昭二十八年左傳引詩作莫云德正應和曰莫杜預注云莫然清靜莊子知北遊篇云漠而清乎呂氏春秋晉時篇云飢馬盈廏嘆然未見芻也竝字異而義同宋者方言宋靜也江湘九疑之郊謂之宋說文宋無人聲也或作誅又云嘁嘆也繫辭傳云寂然不動楚辭大招云湯谷宋只竝字異而義同合言之則曰宋蓼說文嘆嘁嘆也蓼從宋蓼也文選西征賦注引薛君韓詩章句云寂無聲之貌也寞靜也莊子天道篇云寂漠無爲楚辭九辯云蟬宋漠而無聲淮南子俶真訓云虛無寂寞竝字異而義同納猶怗也語有輕重耳玉篇乃篋切云納莫也漢書嚴助傳天下攝然人安其生孟康注云攝安也音奴協反莊子田子方篇慹然似非人郭象注云寂泊之至也釋文慹乃牒反納攝慹聲義竝同莊子達生篇輒然忘吾有四枝形體也釋文輒丁協反輒然不動貌輒與納亦聲近義同情者白虎通義云情者陰之化也情者靜也靜與情古同聲而通用表記文而靜靜或爲情逸周書官人解情忠而寬大戴禮情作靜

《補正》宋靜也注蟬宋漠而無聲下乙淮南子俶真訓云十一字改呂氏春秋審分覽云意氣得遊乎寂寞之字

《疏義》說文靜審也玉篇靜息也廣韻靜安也恬者方言文也淮南原道訓大丈夫恬然無思澹然無慮又人間訓清靜恬愉王褒洞簫賦時恬淡以綏肆李善注引此文悏者玉篇悏靜也本此憺怕者說文憺安也怕無爲也司馬相如子虛賦怕乎無爲憺乎自持老子道經我獨怕兮其未兆怗者陸機文賦或妥怗而易施李善注引此文玉篇怗靜也本此蓼者說文蓼宋也通作嘆宋者說文宋無人聲或作誅方言宋安靜也江湘九疑之郊謂之宋楚詞遠遊云野宋漠其無人通作嘁納者玉篇納莫也素莫然清靜之皃安者方言文也說文安靜也釋名安晏也晏晏然和喜無動懼也情者古情與靜通故爲靜也表記云義而順文而靜鄭注靜或爲情逸周書官人云情忠而寬貌莊而安大戴禮官人情作靜周書又云飾貌者不靜大戴禮作不情是也或說情當作青潘岳射雉賦涉青林以游覽兮李善注引薛君韓詩章句青靜也

靈子醫毉覡巫也

《博雅音》毉恭力　覡的乎

《疏證》靈子巫覡者楚語云民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫故巫謂之靈又謂之靈子說文靈靈巫以玉事神從玉霝聲或從巫作靈春秋楚屈巫字子靈楚辭九歌東皇太一靈偃蹇兮姣服王逸注云靈謂巫也易林小畜之漸云學靈三年仁聖且神明見善祥吉喜福慶九歌雲中君靈連蜷兮既留一本靈下有子字王注云靈子巫也楚人名巫爲靈子覡或通作擊荀子王制篇云相陰陽占祲兆鑽龜陳卦主攘擇五卜知其吉凶妖祥傴巫跛擊之事也然則古者卜筮之事亦使巫掌之故靈筮二字竝從巫楚辭離騷命靈氛爲余占之靈氛猶巫氛耳醫亦爲巫者周官巫馬之職云掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾海內西經開明東有巫彭巫抵巫陽巫履巫凡巫相夾窫窳之尸皆操不死之藥以距之郭璞注云皆神醫也引世本云巫彭作醫楚辭天問化爲黃熊巫何活焉王逸注云言鮌死後化爲黃熊入於羽淵豈巫醫所能復生活是醫即巫也巫與醫皆所以除疾故醫字或從巫作毉管子權修篇云好用巫毉太玄元數篇云爲毉爲巫祝

《疏義》說文巫祝也女能事無形以舞降神者也靈子者王逸注楚詞云楚人名巫爲靈子春秋傳申公巫臣字

子靈翳者說文云古者巫彭初作醫故醫亦爲巫毉者玉篇毉巫也本此覡者說文覡能齋肅事神明也在男曰覡在女曰巫

攙、捈、剡、鐵、銳也、

《博雅音》攙士衡、捈塗、剡琰音令會稽有剡縣音舌染反未知此音出何文字、鐵子廉、□疏義子廉作子雁、

《疏證》攙者說文攙銳也太元元鍇云銳鑱鑱與攙通又說文劖剽也剽砭刺也史記扁鵲傳鑱石撟引索隱云鑱謂石針也廣韻鑱吳人云犂鐵也說文嚵啄也史記天官書云天攙長四丈末兊漢書司馬相如傳嶄巖嵾差顏師古注云嶄巖尖銳貌是凡言攙者皆銳之義也銳兊古通用捈者廣韻作捈音他胡切銳也玉篇捈音丈加切剌木也淮南子兵略訓云剡摲筡奮握䄍以當脩戟強弩筡與捈通剡者爾雅剡利也說文云銳利也小雅大田篇以我覃耜毛傳云覃利也繫辭傳剡木爲楫剡木爲矢釋文竝作掞聘禮記云圭剡上寸半史記蘇秦傳云鉄戈在後竝字異而義同剡訓爲銳故又訓爲鋒晉語大喪大亂之剡也不可犯也韋昭注云剡鋒也鐵者爾雅山銳而高嶠郭璞注云言鐵峻集韻引廣雅作鋟令俗作尖

《疏義》上文銳利也此又廣其義也攙者字當爲鑱說文鑱銳也捈未詳剡者鋒之銳也說文剡銳利也晉語大喪大亂之剡也不可犯也韋注剡鋒也漢書賈誼傳剡手以衡仇人之胸鐵者說文鐵鍇也徐鉉曰令俗作尖非是

〇集韻鋟將廉切引廣雅銳也令無此文

〈拾補〉攙銳也說文云攙剌也按能剌者必銳

拔、拂、㧊、挾、押、翼、輔也、

《博雅音》拔末、㧊博彭、

《疏證》拂讀爲弼爾雅弼輔備也郭璞注云備猶輔也管子四稱篇云近君爲拂遠君爲輔拂與弼同㧊者說文㧊所以輔弓弩也楚辭九章有志極而無旁王逸注云旁輔也旁與㧊通㧊輔一聲之轉㧊之轉爲輔猶方之轉爲甫旁之轉爲溥矣挾者說文挾押持也古通作夾押者孟子公孫丑篇相與輔相之丁公著本相作押音甲引廣雅押輔也押挾聲相近

〈補正〉㧊輔也注加墨箴云大戴禮保傅篇成王生仁者養之孝者襁之四賢傍之傍輔也

《疏義》玉篇輔相也廣韻輔助也弼也拔者出之輔也拂者古與弼同諫之輔也孟子云入則無法家拂士荀子臣道篇有能抗君之命竊君之重反君之事以安國之危除君之辱功伐足以成國之大利謂之拂㧊者弓之輔也說文㧊所以輔弓弩挾者說文挾押持也釋名挾夾也在旁也押者玉篇押古狎切輔也本此翼者周書大誥予翼以于玉篇翼輔也

〈拾遺〉拔輔也　疏證未訓案拔當訓拼字異義同方言拼拔也廣雅釋詁亦訓拔易渙用拯馬壯子夏傳拯皆作拼是拯爲拼之或體馬注拯拔也左昭十傳云是以無拯杜注拯猶救助也廣雅釋詁二輔助也拼訓助輔亦訓助是以拔爲輔也

臿、䑎、𦦊、𦦂、𦦗、揷、𦦙、敭、𦦟、𣊫、舂也、

《博雅音》臿初洽、䑎何祚、𦦊敷穢、𦦂蕩、𦦗洛子、揷業之、𦦙丁老、𦦟楚苪、碏皆、舂失鐘

《疏證》臿者說文臿舂去麥皮也䑎者說文䑎擣也䑎

與𥺅同。𥻨餲者，衆經音義卷十五、十八引埤倉、韻集並云：𥻨餲，米也。又引通俗文云：擣細曰𥼶。又云：今中國言𥻨，江南言餲。𥼶與𥻨同。齊民要術云：𥻨米欲細而不碎。𥺅𥻨餲三字並從臼，各本訛從曰，惟影宋本不訛。𪏰者，桓二年左傳：粢食不鑿。杜預注云：不精鑿。楚辭九章云：鑿申椒以為糧。鑿與𪏰通。說文：糲，米一斛舂為九斗曰𪏰。𪏰，毇也。毇，糲米一斛舂為八斗也。糲或作糲。大雅召旻箋云：米之率，糲十，粺九，鑿八，侍御七。所稱粺、鑿之率，與說文互異，未知孰是。椎，玉篇、廣韻並作𢫬，云：杵擊也。集韻引廣雅亦作𢫬。𣪊者，說文：舂，擣粟也。𥽚與擣通。𣪊者，說文：𣪊，小舂也。𥽚者，說文：𥽚，數祭也。從示，毳聲。讀若舂麥為𥽚之𥽚。廣韻：𥽚，重擣也。𥽚各本訛作𥽚，今訂正。䃃者，說文：舂已復擣之曰䃃。

《補正》𪏰，椎，舂也。注加墨籤云：孫穀古微書引春秋說題辭云：孔子言曰：七變入臼，米出甲，謂碓之為糲米也。舂之則粺米也，𥻨之則鑿米也，蒸之則毇米也。又𥻨擇之，𥻨餲之，則為晶米。　椎注加墨籤云：內則椎反側之注：椎擣之也。

《疏義》說文：舂，擣粟也。古者雍父初作舂。臿者，說文：臿，舂去麥皮也。𥺅者，玉篇：𥺅，舂擣也。𥻨餲者，玉篇：𥻨，舂也。餲，徒㜑切，舂也。並本此。舊本𥺅𥻨餲皆訛從曰，今訂正。𪏰，糲米一斛舂為九斗曰𪏰。椎者，杖之舂也。說文：椎，以杖擊也。𥼩者，玉篇：𥼩，舂也。亦作擣。𥼩𥼩間。𣪊者，說文：𣪊，小舂也。初恭切。𥽚者，說文云：舂麥為𥽚。舊本𥽚訛從木，今訂正。䃃者，說文云：舂已復擣之曰䃃。

巉、巖、岑、崟、巑、岏、嶕、嶢、阢、嵬、嵯、峩、頠、巔、嶚、嶪、隋、掜、卬、亢、喬、厲、尊、極、競、猶、尚、崒，高也。□疏義嶚作遼

《博雅音》巉士杉、巖五衘、崟吟、巑在丸、嶕辭焦、嶢堯、阢兀、嵬牛迴、頠牛尾、先、巔五高、嶚遼、嶪業、隋且咲、掜七消、亢苦浪、喬橋。○影宋本橋作槗，乃隸書之譌，各本又譌作撟，今訂正。崒子恤反。

《疏證》巉巖者，說文：磛礹，石也。小雅：漸漸之石，維其高矣。釋文：漸，亦作嶃。說文：嶄，崒也。礹，石山也。小雅節南山篇：維石巖巖。釋文：巖，本或作嚴。合言之則曰巉巖。說文：磛，碞也。宋玉高唐賦云：登巉巖而下望兮。楚辭招隱士云：谿谷嶄巖兮水橫波。淮南子覽冥訓云：熊羆匍匐，邱山磛巖。並字異而義同。轉之為岑崟。方言：岑，高也。爾雅：山小而高，岑。孟子告子篇：可使高於岑樓。趙岐注云：岑樓，山之銳嶺者。釋名云：岑，嶃也。嶃嶃然也。岑嶃聲相近，故呂氏春秋審己篇：齊攻魯，求岑鼎。韓非子說林篇作讒鼎。讒與岑皆言其高也。說文：嶔，崟也。又云：岊，山巖也。讀若吟。僖三十三年穀梁傳云：必於殽之巖唫之下。楚辭招隱士：嶔岑碕礒兮。上音欽，下音吟。又云：狀貌崟崟兮峨峨。張衡思元賦云：冠岊岊其映蓋兮。合言之則曰岑崟。說文：崟，山之岑崟也。漢書司馬相如傳：岑崟參差。史記作岑巖。揚雄傳：玉石嶜崟。蕭該音義引字詁云：嶜，古文岑字。張衡南都賦：幽谷嶜岑。上音岑，下音吟。嵇康琴賦：崔嵬岑嵒。並字異而義同。又轉之為巑岏。高唐賦云：盤岸巑岏。楚辭九歎：登巑岏以長企兮。王逸注云：巑岏，銳山也。又轉之為嶕嶢。莊子徐無鬼篇：君亦必無盛鶴列於麗譙之閒。郭象注云：麗譙，高樓也。釋文：譙，本亦作嶕。漢書趙充國傳：為塹壘木樵。顏師古注云：樵與譙同，謂為高樓以望敵也。方言：嶢，高也。說文：堯，高也。垚，土之高也。楊雄甘泉賦云：直嶢嶢以造天兮。河東賦云：陟西岳之嶢嶢。合言之則曰嶕嶢。揚雄解難云：泰山之高不嶕嶢，則不能淳滃雲而散歊烝。班固西都賦云：內則別

風之嶕嶢說文焦嶢山高皃竝字異而義同阮者說文兀高而上平也阮石山戴土也劉逵注蜀都賦云五屼山名一山有五重在越嶲引楊雄蜀都賦五屼參差馬融長笛賦云兀嵔狋觺郭璞江賦云巨石硉矹以前卻竝字異而義同嵬者說文嵬高不平也爾雅石戴土謂之崔嵬周南卷耳篇云陟彼崔嵬崔嵬亦㠑巖之轉也又轉之爲嵯峩說文嵯山皃又云䂬石巖也列子湯問篇云峩峩兮若泰山合言之則曰嵯峨說文峨嵯峨也楚辭招隱士云山氣巃嵸兮石嵯峨爾雅崒者厜㕒釋文厜㕒本或作嵳峩竝字異而義同嵯之言嵾嵯峨之言嶔峨楚辭七諫俗嶔峨而嵾嵳嵾嶔嵳峩爲疊韻嶔峩嵾嵳爲雙聲也顤顟者顤與嶢同義說文顤高長頭也王延壽魯靈光殿賦云顤顟顟而睽睢玉篇顟高大也衛風碩人篇碩人敖敖毛傳云敖敖長貌莊子大宗師篇警乎其未可制也郭象注云高放而自得爾雅狗四尺爲獒說文驁駿馬也竝與獒同義合言之則曰顤顟說文顤顤高也顤顤猶顤顟耳蔡蕞者南都賦嶒嵯蔡刺李善注引廣雅蔡高也左思魏都賦云幼閩雎蔡憑之者蹶小爾雅巢高也爾雅大笙謂之巢鄉射禮疏引孫炎注云巢高大也說文鳥在木上曰巢又云樔澤中守草樓也樔兵車高如巢以望敵也引成十六年左傳楚子登巢車合言之則曰蔡巢淮南子俶真訓鑽若周室之龍蓯遼巢義與蔡巢同蔡各本訛作邊今訂正陗者說文陗陵也楚辭九章云上高巖之陗岸兮槪亦陗也方俗語有輕重耳卲者說文卲高也法言脩身篇云公儀子董仲舒之才之卲也水經汝水注云汝水枝津東南逕召陵縣故城南春秋左傳齊桓公師于召陵即此處也闞駰曰召者高也其地邱墟井深數丈故以名焉義亦與卲同卲各本訛作邵今訂正亢者王肅注乾卦云窮高曰亢屬者說文㠑巍高也讀若屬屬與㠑通呂氏春秋恃君覽屬人主之節高誘注云屬高也淮南子脩務訓云故君子屬節亢高以絶世俗劉歆遂初賦云天烈烈以厲高兮屬與高同義故皋陶謨庶明勵翼史記夏紀作衆明高翼矣[illegible]者方言[illegible]高也義見卷一[illegible]上也下凡高與大義相近高謂之岑猶大謂之岑也高謂之嵬猶大謂之巍也高謂之嶽猶大謂之奘也崪者玉篇音才律切字亦作崒爾雅云崒者厜㕒說文云崒危高也小雅十月之交篇山冢崒崩漸漸之石篇維其卒矣鄭箋竝云卒者崔嵬崔嵬崒危厜㕒崒相近皆㠑巖之轉也

《補正》巉巖岑高也　注谿谷嶄巖兮水橫波下乙淮南子覽冥訓十五字　墨鐵云管子宙合篇陵岑巖　墨鐵云說文黖赤黑也餘竟切

《疏義》說文高崇也象臺觀高之形釋名高皋也最在上皋韜諸下也巉巖者玉篇巉巉巖高危宋玉高唐賦登巉巖而下望兮謝朓宣城郡內登望詩巉品帶遠天李善注引廣雅作巉嵒岑崟者說文崟山之岑崟也魚音切岑山小而高鉏箴切司馬相如賦岑崟參差日月蔽虧江淹雜體詩岑崟還相蔽李善注引郭注方言云岑崟峻皃巑岏者宋玉高唐賦盤岸巑岏劉向九歎登巑岏以長企兮王逸曰巑岏銳山也謝朓和王著作八公山詩茲嶺復巑岏李善注引字林云巑岏銳山也玉篇巑岏銳山也嶕嶢者說文嶢焦嶢山高皃焦嶕同方言云嶢高也班固西都賦內則別風之嶕嶢黃香九宮賦登嶕嶢之鼇臺閣天門而闚帝宮陶潛挽歌四面無人居高墳正嶕嶢李善注引字林嶕嶢高皃阮嵬者玉篇阮午曰切嵬也亦作峞說文嵬高不平也班固西都賦爾乃正殿崔嵬層構厥高臨乎未央李善注引長門賦正殿塊以造天嵯峨者說文嵯山皃峨嵯峨也楚辭招隱士云山氣巃嵸兮石嵯峨王逸注嵯峨巀嶭峻蔽日也顤顟者說文顤高長頭五弔切贅贅顤高也五到切玉篇顤高大也遼巢者玉篇嶚力幺切嶚巢山高巢士交切遼蔡同張衡南都賦嶒嵯蔡刺李善注

嵾山高而相次也。集韻引此作嵾，嶪陗者，說文：陗，陵也。與峭同。史記李斯列傳：峭塹之勢異也。索隱云：峭，峻也，高也。謝靈運過始寧墅詩：岩峭嶺稠疊。李善注引云：峭，高也。是本又作峭。㠑者，唐事兄曰：趫桃之謫，桃之言超也，超，有高義。卲者，說文：卲，高也。法言修身篇：公儀子、董仲舒之才之卲也。李軌訓卲為高。集卲从卩，舊本訛从邑，今訂正。亢者，易乾上九：亢龍。釋文引子夏傳：亢，極也。通作抗。樂記云：上如抗，上如隊。淮南說山訓：申徒狄負石自沈于淵，而溺者不可以為抗。注云：抗，高也。繁欽與魏文帝牋云：大不抗越，細不幽散。李善注引云：抗，高也。是本又作抗。又通作阬。說文：阬，閬也。閬門高也。喬者，說文：喬，高而曲也。禹貢：厥木惟喬。周頌般：嶞山喬嶽。集：喬，高也。見爾雅釋詁。必不重出。玫爾雅釋山：銳而高，嶠。釋文引字林作嶠，云：山銳而長也。巨照反。此喬疑嶠之訛。厲者，孔融薦禰衡表：史魚厲節，曹植七啟：耀聲教之未厲。李善注引此文。尊者，攷工記：輪人云部尊一枚。注云：尊，高也。極者，玉篇：極，高也。本此。兢者，廣韻兢，高也。本此。𢈔者，方言文也。尚者，左思招隱詩：相與觀所尚。李善曰：尚，高也。謂中心之所高尚也。崒者，說文：崒，危高也。爾雅釋山：崒者厜㕒。郭注謂峯頭巉巖。班固西都賦：巖峻崷崒。

《拾補》嶢嶭，高也。　文選西都賦：㠥嶕嶢。李善注引毛萇詩傳云：嶕嶢，高峻之貌也。

𣪠、侑、儷、諧，耦也。

《博雅音》𣪠，遘下。侑，又。

《疏證》侑者，說文：姷，耦也。或作侑。儷者，成十一年左傳：鳥獸猶不失儷。杜預注云：儷，耦也。字通作麗，又作離。

《疏義》釋名：耦，遇也。二人相對遇也。左氏桓二年傳：嘉耦曰妃，怨耦曰仇。𣪠者，玉篇：𣪠，居戴切，偶也。侑者，說文：姷，耦也。諸若㑹或作侑。儷者，士冠禮云：主人酬賓，束帛儷皮。兩鹿皮也。士昏禮注云：儷，兩也。春秋傳曰：鳥獸猶不失儷。法言君子篇：必進易儷也，必退易儷也。進以禮，退以義，難儷也。是儷為耦也。諧者，上文釋耦為諧，此又轉相訓也。

《拾遺》𣪠，耦也。　疏證未訓。集：廣韻十九代：𣪠，古代切，音溉，偶也。耦、偶古字同。

《新方言》𣪠、侑、儷、諧，耦也。　𣪠，音意，音下遘反。今人謂耦俱為兩𣪠，𣪠閒口呼。凡去聲泰怪夬等韻，今人多開口呼之，與斗韻同，亦與偶相亂。此取殺閡者，如詁本音下遘反，音副與畢嶽不殊，餘皆準此。遂誤書作兩下。

州、郡、縣、道、都、鄙、邦、域、邑、國也。　口疏義　邦作邽

《疏證》州郡縣者，說文：州，疇也。各疇其土而生之也。州有二名。堯典肇十有二州，禹貢九州，彼同此大名也。周官大司徒：五黨為州。鄭衆注載師引司馬法云：王國二百里為州。僖十五年左傳：晉作州兵。此小名也。釋名云：縣，懸也，懸係於郡也。郡，羣也，人所羣聚也。郡縣亦有大小之分。邊周書作雒解云：方千里分以百縣，縣有四郡。哀二年左傳：上大夫受縣，下大夫受郡。是古者縣大而郡小也。秦策云：宜陽，大縣也，名為縣，其實郡也。史記秦始皇帝紀：分天下以為三十六郡。則郡大而縣小矣。又周官小司徒：四甸為縣。遂人：五鄙為縣。齊語：三鄉為縣。皆同名而異制。道者，漢書百官公卿表云：縣有蠻夷曰道。都鄙者，鄭注大宰云：都鄙，公卿大夫之采邑，王子弟所食邑也。釋名云：國城曰都。都者，國君所居，人所都會也。鄙，否也，小邑不能遠通也。小司徒云：四縣為都。鄭衆注載師引司馬法云：王國四百里為縣，五百里為都。莊二十八年左傳云：凡邑有宗廟先君之主曰都，無曰邑。鄘風干旄傳云：下邑曰都。周官遂人云：五酇為鄙。大宰注云：都之所居曰鄙。蔡仲之命正義引馬融注云：鄙，邊邑也。邦者，大宰注云：大曰邦，小曰國，邦之所居亦曰國。釋名云：邦，封也，封有功於是也。邦，各本訛作邾

衆經音義卷二十三引廣雅邦域國也今據以訂正域者說文或邦也或作域又云國邦也或域國三字古聲義竝同邑者釋名云邑猶俋也聚會之稱也

《疏義》說文國邦也玉篇小曰邦大曰國州者牧之國也釋名州注也郡國所注仰也禹貢釋文引春秋說題辭云州之言殊也郡者守之國也古郡小于縣周書作雒解云國方千里分為百縣縣有四郡郡有四鄙左氏哀二年傳上大夫受縣下大夫受郡是也至秦初置三十六郡以監其縣則郡大於縣矣水經注引黃義仲十三州記云郡之言君也故公矦之封而言君者至尊也郡守專權君臣之禮彌崇今郡字君在其左邑在其右君為元首邑以載民取民于君謂之郡縣者今長之國也古之名縣有三總王畿之內曰縣天子之冢內是也六遂之內有縣凡二千五百家則五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣是也三百里至四百里為縣則稍甸縣都是也釋名縣縣也縣係于郡也水經注引風俗通義百里曰同總名為縣縣元也首也言當元靜平徭役也黃義仲十三州記云縣弦以貞直言下體之居鄰名之位不輕其聲施繩用法不曲如弦弦聲縣故以取名道者邊之國也漢書百官表云有蠻夷曰道都者治之國也漢時郡所治稱都後漢書安帝紀徙金城郡都襄武城決傳徙為東郡太守都東武陽是也釋名云國城曰都者國君所居人所都會也鄙者釋名鄙否也小邑不能遠通也玉篇云周禮五酇為鄙鄙小國去都遠鄙未聞域者商頌奄有九有韓詩作奄有九域說文或邦也或作域邑者漢書百官表皇太后皇后公主所食曰邑業夏商天子所居名邑商頌殷武商邑翼翼四方之極傳商邑京師也書多士言天邑商逸書言西邑夏大邑周是也是以白虎通義夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也於商邑謂紂也文王演易據夏商之禮故于九安六三云邑人之災亦以天子所居為邑也諸侯亦稱邑春秋傳云敝邑是也說文邑國也从囗先王之制尊卑有大小从卪

《拾補》邑國也　說文云邑國也拉十一年左傳云且日虞四邑之至也四邑即隨絞州蓼四國傳中人對外自稱其國恆言敝邑邑亦國也

攜、挈、撣、提也、

《博雅音》撣、檀○各本檀譌作擅今訂正　□疏義檀作擅

《疏證》撣者說文撣提持也讀若行遲驒驒太元盛次五云何福滿肩提禍撣撣撣與提一聲之轉釋器篇云緹謂之彈提之轉為彈猶提之轉為撣矣

《疏義》說文提挈也釋名提地也臂垂所持近地也攜者說文手部義也又云攜不能行為人所引曰攜攜是亦提攜之異文挈者說文挈縣持也釋名挈結也結束也束持之也淮南說山訓百人抗浮不若一人挈而趨撣者說文撣提持也徒旱切

刭、刑、刻、剄也、

□疏義刑作刑刻作刻

《博雅音》刭、乙牙　剄、古鼎

《疏證》刭者吳語自刭於客前賈逵注云刭剄也刑者說文刑剄也

《補正》刑剄也　注說文刑剄也下補刑與剄古同聲而通用史記淮南厲王傳令從者魏敬剄之漢書剄作刑

《疏義》說文剄刑也玉篇剄以刀割頸也刎者玉篇刎刎也集韻引廣雅刭刎也刑者玉篇刑與刑同說文刑剄也舊本刑訛刑字書無此字刻者玉篇刻下于切剄也舊本刻訛刻今訂正

《補疏》刻剄也　本書刻分也分即剄斷之誼刻與克

同字、釋名、克、刻也、書牧誓、弗迓克奔、以役西土、鄭注云、克殺也、又皆顒刻、莊子秋水篇釋文作顒剋、淮南說山篇、至伐大木、非斧不剋、高注云、剋、截也、御覽刑法部引書大傳云、弱而受刑謂之剋、

剾、劍、剾、剜也

《博雅音》剾烏侯 劍頭 剾淵 剜烏桓 □疏義烏桓作於桓

《疏證》剾者、廣韻剾、剜裏也、劍者、玉篇劍、剾也、案剾劍皆空中之意、說文窬、穿木戶也、一曰空中之兒、孟康注漢書石奮傳云、東南人謂鑿木空中如曹謂之窬、廣韻劍窬窬三字並度侯反、義相近也、剔亦剜也、聲有侈斂耳、說文剔、挑取也、一曰窒也、

《疏義》玉篇剜、削也、剾、剜也、劍、徒清切、剾也、剔、於懸切剜也、並本此、○集韻剜、衣鴛切、引廣雅剜、剜也、今無此文、疑涉上而誤、

孕、重、妊、娠、身、媰、傳也

《博雅音》妊任 娠振身 媰壯救 傳身 □疏義壯救作壯板

《疏證》重者、大雅大明箋云、重、懷孕也、說苑修文篇云、取禽不麛卵、不殺孕重者、漢書匈奴傳云、孕重墮殰、妊者、說文、妊、任身裏孕也、漢書律歷志云、懷任於壬、任與妊通、娠者、爾雅、娠、震動也、郭璞注云、娠猶震也、說文、娠、女妊身動也、引哀元年左傳后緡方娠、大雅生民篇、載震載夙、震與娠通、身亦傳也、大明篇大任有身、毛傳云、身、重也、媰者、說文、媰、婦人妊身也、引梓材至于媰婦、今本作屬、廣韻引崔子玉清河王誄云、惠於媰孀、

《疏義》玉篇傳、式神切、妊身也、孕者、說文、孕、裹子也、漸九三婦孕不育、淮南原道訓、毛者孕育、注、孕、胥懷胎、重者、詩毛傳、身、重也、鄭箋、重謂懷孕也、廣韻作𨈬、云、婦人娠也、柱用切、妊者、說文、妊、孕也、玉篇、妊、汝鴆切、妊身懷孕也、娠者、說文、娠、女妊身動也、左氏哀元年傳、后緡方娠、漢書高祖紀、已而有娠、應劭曰、娠、動、懷任之意、孟康曰、娠音身、漢史身多作娠、古今字也、玉篇、娠、失人之刃二切、妊娠也、身者、大雅大明云、太任有身、生此文王、媰者、說文、媰、婦人妊身也、引周書曰、至于媰婦、玉篇、媰、仕于、仄鳩二切、

偁、獎、譝、與、孝、譽也

《博雅音》偁稱之平聲 獎蔣○蔣俗獎字曹憲每用俗字為音取其易曉也各本蔣作獎與正文相複釋器篇蔣蔽也曹憲音蔣今據以訂正 譝繩 與與○各本與下有疑字乃校書者所記今刪 □疏義蔣作蔣與下有音疑二字

《疏證》偁、通作稱、譝、亦稱也、方俗語轉耳、莊十四年左傳、繩息媯以語楚子、杜預注云、繩、譽也、釋文繩、說文作譝、逸周書皇門解云、是陽是繩、呂氏春秋古樂篇云、周公旦乃作詩以繩文王之德、並與譝通、與猶譽也、鄭注射義云、譽或為與、孝者、孝經正義引援神契云、卿大夫行孝曰譽、謂言行布滿天下、能無怨惡、遐邇稱譽、是榮親也、

《疏義》說文、譽、稱也、玉篇、譽、余恕切、聲美也、又音余、偁者、說文、偁、揚也、玉篇引左氏傳為偁善人、與稱同、今本左傳作稱、獎者、說文、獎、嗾犬厲之也、玉篇、獎、子養切、譽也、本此、譝者、玉篇、譝、視陵切、譽也、通作繩、左氏莊十四年傳、繩息媯、杜注、繩、譽也、與者、鄭注射義云、譽或為與、是與譽古字通、曹憲與音之下有疑字、亦疑其與譽同欤、孝者、孝經援神契云、卿大夫行孝曰譽、謂言行布滿天下、能無怨惡、遐邇稱譽、是榮親也、

皃奕裕心形容也　□疏義　形作形

《博雅音》皃　陌約

《疏證》皃奕形為容皃之容裕為寬容之容皃與貌同

奕說見釋訓奕奕容也下

《補正》奕容也　注奕奕容也下下補賈子道術篇云包衆容易謂之裕荀子非十二子篇遇賤而少者則脩告導寬容之義韓詩外傳容作裕

《疏義》上文容飾也此又廣其訓古作頌說文頌皃也皃者說文皃頌儀也或作貌籀文作貌說苑脩文篇書曰五事一曰貌貌者男子之所以恭敬婦人之所以姣好也行步中矩折旋中規立則磬折拱則抱鼓其以入君朝尊以嚴其以入宗廟敬以忠其以入鄉曲和以順其以入州里鄉黨之中和以親奕者方言奕容也自關而西凡美容謂之奕玉篇奕弋名切美容也裕者陸機皇太子宴玄圃宣猷堂有令賦詩云茂德淵沖天姿玉裕李善注引此文心者漢書五行志云傳曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位是心為寬之容也形者詩序云頌者美盛德之形容

《釋詁拾遺》心容也　𢘉謹按心不訓容心乃思之壞字尚書洪範篇思曰睿伏生五行傳作容蓋今文尚書作思曰容也此云思容也即本今文家說

廋蔽潛匿恩遁隱也　□疏義　匿作慝

《博雅音》廋　所留

《疏證》廋者方言廋隱也晉語有秦客廋辭於朝韋昭注與方言同文十八年左傳服讒蒐慝服虔注云蒐隱也蒐與廋通廋訓為隱故隱匿之處謂之廋楚辭九歎步從容於山廋王逸注云廋隈也

《疏義》說文隱蔽也玉篇隱匿也廋者方言文也郭注廋音搜索之搜謂隱匿也晉語有秦客廋辭于朝韋注廋隱也謂之隱伏譎詭之言問于朝也東方朔曰非敢詆之乃與為隱耳是也通作蒐左氏文十八年傳服讒蒐慝注蒐隱也蔽者玉篇蔽隱也本此潛者說文潛藏也廣韻潛水伏流匿者玉篇匿亡隱也恩者廣韻恩隱也遁者說文遁逃也玉篇遁隱也離騷後悔遁而有他王注遁隱也

《釋詁拾遺》恩隱也　𢘉謹按此條廋蔽潛匿遁皆隱藏之隱恩則為惻隱之隱周書謚法解曰隱哀之方也禮記檀弓篇曰拜稽顙哀戚之至隱也孟子梁惠王篇王若隱其無罪而就死地趙注曰隱痛也並其義也詩曰恩斯勤斯鬻子之閔斯以恩勤故閔是恩得訓隱矣

《拾補》恩隱也　王氏無說按恩蓋隱憂之隱詩幽風鴟鴞篇恩斯勤斯鄭箋云殷勤於此稚子是恩通於殷也邶風北門篇云憂心殷殷楚辭章句卷十六引作憂心隱隱

僭忒菲𡲞差也　跌

《博雅音》𡲞　古巷　差　楚儀反

《疏證》僭忒者大雅抑傳云僭差也爾雅爽差也爽忒也郭璞注云僭謂用心差錯不專一洪範云民用僭忒乖者外之差也楚辭七諫吾獨乖剌而無當兮王逸注云乖差也九歎云君乖差而屏之𡲞者襄二十六年左傳自上以下降殺以兩謂有等差也卷二云𡲞殺衰減也衰差一聲之轉𡲞與降通跌之言失也莊二十二年公羊傳肆者何跌也何休注云跌過度也穀梁傳跌作失賈子容經篇云跗不差而足不跌漢書朱博傳云常戰栗不敢蹉跌蹉

與差跌與失並字異而義同說文胅骨差也讀若跌義亦與跌同文選解嘲注思元賦注並引廣雅跌差也衆經音義卷八卷十卷十二卷十七引廣雅並與文選注同今本脫跌字

《補正》跌差也　注穀梁傳跌作失下補荀子王霸篇云楊子哭衢塗曰此夫過舉蹞步而跌千里者夫

《疏義》說文差貳也差不相值也玉篇差參差不齊也僭者湯誥云天命弗僭孔傳僭差也通作僣漢書王子侯表或僣差失軌顏師古曰僣古僭字忒者易豫象曰四時不忒通作貣管子云如四時之不貣菲者王篇菲古懷切差也今作乖䘚者玉篇䘚差也今為降

《拾補》忒差也　易豫象傳故日月不過而四時不忒釋文引鄭注云忒差也觀象傳觀天之神道而四時不忒廣注同孝經其儀不忒鄭注呂氏春秋孟春紀宿離不忒先己篇其儀不忒高注並同

顡、圖、彫、刻、畫也。

《博雅音》顡　規

《疏證》顡者周語成公之生也其母夢神規其臀以墨韋昭注云規畫也規與顡通

《疏義》說文畫界也象田四界聿所以畫之釋名畫挂也以五色挂物上也顡者說文顡讀若規是規畫也圖者說文圖畫計難也玉篇圖畫形也呂氏春秋云史皇作圖釋名圖度也畫其品度也彫者說文彫琢文也書五子之歌云峻宇彫墻法言問道篇或問彫刻衆形者匪天歟曰以其不彫刻也如物刻而彫之焉得力而給諸又寡見篇玉不彫璵璠不作器刻者說文刻鏤也爾雅木謂之刻

殁、繹、結、冬、終也。

《博雅音》殁　沒

《疏證》繹者說文斁終也白虎通義云九月謂之無射何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也揚雄劇秦美新云神歇靈繹漢書天文志注引張衡靈憲云神歇精斁斁繹射並通爾雅射厭也厭與終義亦相近凡事終謂之繹終其事亦謂之繹莊氏寶琛曰周書梓材若作室家既勤垣墉惟其塗塈茨若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘正義云二文皆言斁即古塗字賈昌朝群經音辨斁塗也音徒引書惟其斁塈茨集韻類篇引書斁丹雘又和懌先後迷民用懌先王受命釋文云懌字又作斁下同據此知古文尚書塗與懌皆作斁斁塈茨斁丹雘用斁先王受命此三斁字皆當訓為終正義云室器皆云其事終而考田止言疆畎不云刈穫者田以一種但陳脩終至收成故開其初與下二文互也義本明白以作僞傳者讀斁作塗又僞會以為斁即古塗字明其終而塗飾之然賴此尚知古文本作斁字後人從僞傳妄改耳塈茨丹雘為室器之終事以喻周自文武受命至作洛柴毁致刑措而後其事克終故曰皇天既付中國民越厥疆土于先王又曰用斁先王受命也大誥曰予曷其不于前寧人圖功攸終又曰予曷敢不終朕畝皆此意也其和斁先後迷民之斁則當訓為悅作僞傳者并下句斁字亦訓為悅失之矣冬者說文冬四時盡也從仌夂聲夂古文終廣韻引尸子云北方為冬冬終也漢書律歷志云冬終也物終藏乃可稱

《疏義》釋名終盡也殁者心之終也說文殁終也或作殁繹者絲之終也玉篇繹終也結者事之終也冬者時之終也說文冬四時盡也漢書律歷志冬終也物終藏乃可稱白虎通義冬之為言終也

揄墮剝免脫也

《博雅音》揄 以珠

《疏證》揄墮者，方言：揄，𢳆，脫也。又云：輸，㪽也。郭璞注云：㪽猶脫耳。枚乘七發云：揄弃恬怠，輸寫淟濁。揄、輸聲相近。輸脫聲之轉。輸之轉為脫，若愉之轉為悅矣。㪽與墮通。剝者，馬融注剝卦云：剝，落也。

《補正》揄，脫也。　注：若愉之轉為悅矣。下補：太元格次三：裳格鞶鉤，渝茫望。注云：渝，解也。渝與揄義亦相近。又加墨藏注云：淮南子道應訓：敖幼而好游，至長不渝。蜀志郤正傳引作不喻。解論衡道虛篇作不偷解。

《疏義》上文：脫，離也。此又廣其訓。揄墮者，方言云：揄，𢳆，脫也。剝者，爾雅肉曰脫之，郭注：剝其皮也。是剝為脫也。免者，左氏成十六年傳：免使者而復鼓。注：免，脫也。晉語：郤至甲胄而見客，免胄而聽命。韋註訓為脫也。

《拾補》剝，脫也。　荀子疆國篇云：然而不剝脫，不砥厲，則不可以斷繩。剝脫連文一義。

釂醵吸潪飲也

《博雅音》釂 薄乎、溥故 醵 巨略、 吸 許急、 潪 俱、 □疏義：醵下脫巨略

《疏證》釂者，說文：釂，王德布大飲酒也。周官族師：春秋祭酺。鄭注云：酺者，為人物烖害之神也。族無飲酒之禮，因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉。周頌良耜正義云：因祭酺聚錢飲酒，故後世聽民聚飲，皆謂之酺。史記趙世家云：置酒酺五日。文穎注漢書文帝紀云：漢律三人以上無故羣飲酒，罰金四兩。今詔橫賜得令會聚飲食五日也。醵者，禮器：周禮其猶醵與。鄭注云：合錢飲酒為醵。王居明堂之禮：仲秋乃命國醵。史記貨殖傳云：歲時無以祭祀進醵，飲食。潪者，說文：潪，飲歃也。杜子春注小宗伯讀潪為泯。今俗語猶謂嘗酒為泯矣。

《疏義》說文：歓，歠也。釋名：飲，奄也。以口奄而引咽之也。酺者，說文：酺，王德布大歓酒也。史記文帝紀：酺五日。集解云：文穎曰：漢律三人以上無故群飲，罰金四兩。今詔橫賜得令會聚飲食五日。索隱曰：趙武靈王滅中山，酺五日。是其所起也。醵者，說文：醵，會飲酒也。或作𨠭。禮器云：周禮其猶醵與。鄭注：合錢飲酒為醵。吸者，郭璞江賦：吸翠霞而夭矯。李善注引此文。潪者，說文水部義也。緜婢切。

師尹工官也

《疏證》師者，周官天官注云：師猶長也。地官注云：師之言帥也。爾雅：尹，正也。郭璞注云：謂官正也。周頌臣工傳云：工，官也。洪範云：師尹惟日。臯陶謨云：庶尹允諧。堯典云：允釐百工。

《疏義》說文：官，吏事君也。師者，地官師氏注：師，教人以道者之稱也。大戴禮云：昔者周成王幼在襁褓之中，太公為太師。尹者，春秋繁露云：湯受命，變夏作殷，作官于下落之陽，名官曰尹。工者，周頌嗟嗟臣工傳：工，官也。鄭箋：上是諸侯之卿大夫是也。

《拾補》師，官也。　書胤征篇云：官師相規。國語晉語云：官師之所材也。楚語云：位寧有官師之典。師與官連文一義。

日室經實也　□疏義：經作經

《疏證》月令正義引春秋元命包云：日之為言實也。說文：日，實也。大陽之精不虧，從口一，象形。又云：室，實也。釋名云：人物實滿其中也。檀弓云：經也者，實也。喪服注云：經之

言實也明孝子有忠實之心

《疏義》說文實富也玉篇實不空也日者說文日實也太陽之精不虧爾雅疏引春秋元命包云日實也光明盛實白虎通義日之為言實也常滿有節室者說文宀部義也釋名室實也人物實滿其中也經者釋名云經也者實也鄭注所以表哀戚又鄭注喪服云經之言實也明孝子有忠實之心

貫、增、誄、累也、

《疏證》貫者說文毌穿物持之也貫錢貝之貫也樂記云纍纍乎端如貫珠楚辭離騷貫薜荔之落蘂王逸注云貫累也累與纍同字亦作絫又作壘增與層通說見上文增壘重也下誄有二事一為累德行以求福一為累德行以作謚說文誄謚也又云讄禱也纍功德以求福也引論語述而篇讄曰禱爾于上下神祇或作讄今本作誄周官大祝六辭六曰誄鄭衆注云誄謂積累生時德行以賜之命或曰論語所謂誄曰禱爾于上下神祇

《疏義》說文絫增也貫者財之累也說文貫錢貝之貫也離騷貫薜荔之落蘂王注貫累也增者物之累也說文增益也誄者行之累也曾子問云賤不誄貴幼不誄長禮也鄭注誄累也累列生時行迹誄之以作謚釋名誄累也累列其事而稱之也

承、受、韶、繼也、

《疏證》受者序卦傳云故受之以屯屯是受為繼也韶者樂記韶繼也鄭注云韶之言紹也言舜能繼紹堯之德正義引元命包云舜之時民樂其紹堯業故曰韶

《疏義》說文繼續也承者說文承受也玉篇承次也左氏宣十二年傳子擊之鄭師為承楚師必敗杜注承繼也受者古與更通左氏昭二十九年傳以更豕韋之後史記更作受儀禮燕禮云更爵注云古文更為受韶者樂記篇文也鄭注韶之言紹也玉篇韶繼也紹也舜樂也

趠、殊、撥、𣨛、絕也、　□疏義撥譌作揆

《博雅音》趠卓　撥遺末　𣨛卒

《疏證》趠者漢書孔光傳云非有趠絕之能班固典引云冠德卓絕字竝與趠通殊者昭二十三年左傳云斷其後之木而弗殊漢書宣帝紀骨肉之親粲而不殊顏師古注云殊絕也撥者大雅蕩篇本實先撥鄭箋云撥猶絕也

《疏義》釋名絕截也如割截也說文截斷絲也趠者左思魏都賦至于山川之倬詭李善注引廣雅倬絕也是本又作倬殊者木之絕也玉篇殊絕也本此左氏昭二十三年傳斷其後之木而弗殊鄭師過之乃推而蹷之撥者本之絕也大雅蕩枝葉未有害本實先撥鄭箋撥猶絕也𣨛者生之絕也說文云大夫死曰𣨛公羊隱三年傳大夫曰卒與𣨛同

䕶、戶、挾、護也、

《博雅音》䕶護

《疏證》䕶者春秋繁露楚莊王篇云湯之時民樂其救之於患害也故曰䕶䕶者救也白虎通義云湯曰大䕶者言湯承衰能護民之急也護與䕶通戶者說文戶護也釋名云所以謹護閉塞也挾者上文云挾輔也方言挾護也郭璞注云扶挾將護

《疏義》說文護救視也史記蕭相國世家何數以吏事護高祖䕶者玉篇䕶胡故切湯樂名白虎通義湯曰大䕶者言湯承衰能護民之急也䕶護同戶者說文戶護也半門曰戶釋名戶護也所以謹護閉塞也挾者方言文也郭

注扶扶將護方言本或作扶字之訛耳廣韻抉護也

巛、儒、𤛓、犪、茹、柔也、

《博雅音》𤛓 謹

《疏證》巛者、雜卦傳云、乾剛坤柔、坤與巛同、儒者、說文、儒柔也、鄭氏禮記目錄云、儒之言優也、柔也、能安人、能服人也、𤛓犪者、前卷一云、𤛓犪善也、說文、犪牛柔謹也、玉篇云、尚書擾而毅、字如此、周官大宰、以擾萬民、鄭注云、擾猶馴也、𤛓謹、犪擾並通、史記夏紀、擾而毅、徐廣云、擾一作柔、漢書高祖紀、劉累學擾龍、應劭云、擾音柔、擾柔聲義並同、故古亦通用、茹者、楚辭離騷、攬茹蕙以掩涕兮、王逸注云、茹柔耎也、韓子亡徵篇云、柔茹而寡斷、漸洳之地、謂之沮洳、義亦相近也、

《疏義》上文柔弱也、此又申釋之、虞書、柔而立、鄭注柔謂性行和柔、巛者、陸氏周易釋文云、坤本又作巛、巛今字也、同困魂反、雜卦傳、乾剛坤柔、儒者、說文儒柔也、術士之稱、禮記鄭氏目錄云、儒之言優也、柔也、能安人、能服人、左氏傳、脅人歃曰、唯其儒書、以為二國憂、𤛓者、玉篇𤛓几隱切、柔也、犪者、尚書云、擾而毅、徐廣曰、擾一作柔、說文犪牛柔謹也、从牛夒聲、玉篇犪而小而照二切、牛柔謹也、從也、安也、又馴也、尚書擾而毅、字如此、犪同上、茹者、草之柔也、離騷攬茹蕙以掩涕兮、王注茹柔耎也、

䆍、秿、秎、秩、穧也、

《博雅音》䆍 聾、秿 輔、秎 問、浮、秩 頰、穧 細、在

《疏證》秿者、玉篇音扶甫切、廣韻又芳無、博孤二切、卷一云、秿積也、聘禮記注云、筥穧名也、今萊易之閒刈稻聚把有名為筥者、疏云、筥穧一也、即今人謂之一鋪兩鋪也、管子度地篇云、當秋三月、利以疾作、收斂毋留、一曰把百曰鋪、鋪鋪並與秿通、秎者、廣韻、秎穧穫也、管子立政篇云、歲雖凶旱、有所秎穫、說文、穧穫刈也、一曰撮也、撮即所云刈稻聚把也、

《疏義》說文、穧穫刈也、小雅大田云、此有不斂穧、䆍者、玉篇䆍力公切、䆍穧也、秿者、玉篇秿扶甫切、禾積也、廣韻秿禾積積也、秎者、玉篇秎秎穧也、廣韻秎穧秎穫也、管子立政篇雖有凶旱有所秎穫、秩者、玉篇秩居協切、秩穧也、

《拾遺》䆍秩穧也、　疏證未訓、案玉篇䆍力公切、䆍穧也、集韻一東盧東切、引博雅、廣韻䆍下注云、禾病、別一義、秩、玉篇居協切、秩穧也、廣韻三十怗古協切、音頰、秩穧也、

䃓、𥕐、罰、伐也、

《博雅音》䃓 遘、𥕐 的

《疏證》𥕐之言擿也、說文、擿投也、史記律書云、北至於罰、罰者言萬物氣奪可伐也、卷一云、罰伐殺也、

《疏義》說文伐擊也、䃓者、玉篇䃓古候切、罰也、廣韻同、罰者、廣韻引元命包云、网言為詈、刀詈為罰、罰之言网陷于害、䃓𥕐者、玉篇𥕐丁狄切、碰也、廣韻同、

《拾遺》䃓伐也、　疏證未訓、案玉篇䃓古候切、罰也、廣韻五十候音切同、又罰也、廣雅䃓𥕐罰伐也、玉篇廣韻並即本廣雅、罰伐古字通用、西方七宿參伐之伐、史記天官書、北至於罰、作罰、錢氏大昕考異云、罰與伐同、漢書天文志下、有三星銳曰罰、開元占經引石氏云、參十星下有三星、兌曰罰、是其證矣、

𨍭、般、旋、還也、

《博雅音》𨍭 魂、般 班、

《疏證》釋者廣韻釋還也車相避也般者爾雅般還也郭璞注引左傳般馬之聲今傳作班僖三十二年公羊傳注云班者布徧還之辭班與般通

《疏義》說文還復也釋者廣韻釋還也車相避也戶昆切般者說文般辟也象舟之旋明夷六二夷于左股馬融王肅作般云旋也日隨天左旋也通作班還軍曰班師左氏襄十年傳請班師杜注班還也旋者古與還同魏風行與子還兮釋文本亦作旋齊風子之還兮韓詩作嫙

明、覺、赫、發也

《疏證》明義見上文發明也下覺者說文覺發也史記高祖紀云趙相貫高等事發覺赫者方言赫發也

《疏義》玉篇發明也明者上文釋發為明明又為發轉相訓也玉篇明發也本此覺者說文見部義也赫者廣韻赫發也本此

𧣾、長、勒、扶也

《博雅音》𧣾才兀、勒步器、

《疏證》皆未詳

《疏義》扶未詳𧣾長勒字書俱無扶訓玉篇𧣾角初生勒符沸切勇壯也

《補疏》𧣾長勒扶也　此條當作𧣾長也勒扶也誤合為一廣韻𧣾角初生也是𧣾為生長之誼本書拂輔也賈子保傅篇潔廉而切直匡過而諫邪者謂之拂拂者拂天子之過者也勒拂音借字亦作佛拂扶有二誼一為扶輔之扶一為任俠之俠漢書季布傳任俠有名師古注云俠之言挾以權力俠輔人也俠與扶古字同玉篇勒勇壯也勇即任俠之誼

《拾遺》𧣾長扶也　疏證未訓案玉篇𧣾角初生廣韻集韻並云角始生也言初生始生則有長義廣雅𧣾長勞扶也原注皆未詳案𧣾長下疑脫也字當別為一條字書引廣雅集韻最多若有扶訓集韻必取其說𧣾下無注想丁度等所見廣雅本猶未誤合也今分為二

《拾遺》勒扶也　疏證未訓案集韻六至勒平祕反勒同引博雅扶也是三字連文之證今廣雅誤合𧣾長為一條應正勒或作勞勞古弼字又作拂拂扶輔也義見卷第四故勒亦訓扶也

《拾補》長勒扶也　王氏言未詳按長字曹憲無音此當讀上聲長之為扶也當為豪俠詩大雅大明篇使不挾四方韓詩外傳挾作俠隱九年左傳扶卒穀梁傳作俠卒故漢書禮樂志叔孫通傳注並謂俠與挾同長有先義上義豪俠者好先人上人後漢書馬援傳所稱長者即指豪俠言之勒為扶持之扶曹憲音步器反玉篇勒符沸切廣韻勒扶沸切皆與曹音相近而具義則遠玉篇別有勞字云皮筆切古弼字廣韻弼有勞為重文勒勞二字並當從力弗聲左右上下各異其形音亦隨之而異此以勒字訓扶疑即弼之古文勞傳寫者移易其位曹憲因以誤音爾扶之言夾釋名釋姿容即訓扶為夾夾輔之義宜同輔弼故上文言拂扶輔也拂即弼字說文云弼輔也詩周頌敬之篇鄭箋云佛輔也佛亦讀弼說文訓輔為人頰車呂氏春秋權數篇高誘注訓輔為頰釋名釋形體訓頰為夾扶頰同義則扶宜得有輔義倒之則輔可為扶弼亦當然據說文弼有重文弼微弼微勞從力之勞蓋由勞字形誤玉篇弜部弼有重文弼微弼而弓部無勞是知弓之譌力久矣

《補釋》𧣾長勒扶也　案𧣾當讀如捽說文捽持頭髮也荀子正論詈侮捽搏漢書貢禹傳捽屮杷土注拔取也與扶義正同長者孟子曰不挾長注年長也勒通作趚說文趚走也謂扶猛力而走也

誙、摹、剭，刑也。

《博雅音》誙，莖。摹，莫乎。剭，烏角。

《疏證》摹者，說文：模，法也。摹，規也。摹與模通。剭者，鼎九四：其刑渥。虞翻注云：渥，大刑也。釋文：渥，鄭作剭。周官司烜氏：邦若屋誅。鄭注云：屋，讀如其刑剭之剭。剭誅，謂所殺不於市，而以適甸師氏者也。漢書敍傳：底剭鼎臣。服虔注云：周禮有屋誅，誅大臣於屋下，不露也。剭、渥、屋並通。

《疏義》刑與形古通用。詩儀刑文王，潛夫論引作形。孫叔敖碑：囚埋掩其刑。又碑：患害于無刑。漏縣碑：遺令藏刑而已。皆義作形。誙者，玉篇：誙，駭耕切，誙，刑也。顓頊樂名。摹者，說文：摹，規也。玉篇：摹，規摹也。剭者，玉篇：剭，形也。集韻：剭，形也。

《拾遺》誙，刑也。　疏證未訓。案：玉篇：誙，駭耕切，誙，刑也。五誙亦作莖。初學記引樂汁圖徵曰：帝顓頊樂曰五莖。宋均注曰：能為五行之道，立根莖也。以其道可法，故曰誙也。

《拾補》誙，摹，刑也。　誙字王氏無說。按原本玉篇引廣雅作誙，形也。刑與形通。孝經：形於四海。釋文謂字又作刑。誙之為刑，當為形著之形。義取聲近。誙與莖通。白虎通義禮樂篇云：顓頊曰六莖者，言和律歷以調陰陽，莖著萬物也。莖著連文為義。禮記中庸篇云：形則著。鄭注謂著為形之大者。王氏說摹字但引說文：模，法也。摹，規也。摹與模通。樸摹之為刑，當為型範之型。荀子彊國篇云：刑范正，刑范即型範。漢楊信碑云：追念義刑。刑亦型字。說文云：型，鑄器之法也。張衡東京賦：規萬事而大摹。薛注云：摹，法也。

糞、緼、瀀，饒也。

《博雅音》瀀，憂。

《疏證》糞之言肥饒也。月令云：可以糞田疇。緼者，方言：緼，饒也。緼與媼通。漢書禮樂志郊祀歌：后土富媼，昭明三光。張晏注云：坤為母，故稱媼。吳仁傑兩漢刊誤補遺云：媼當作熅，字書熅有兩義，一曰烟熅，天地合氣也；一曰鬱熅也。富熅以烟熅為義。后土富熅，昭明三光，即賈誼新書天清澈，地富熅，物時孰之意。晏說謬矣。案：吳所引賈誼新書見禮篇。熅熅並與緼通。史記高祖紀索隱引班固泗水亭長碑，媼字作溫。集韻：媼，烏浩切。又於云、烏昆、委隕、紆問四切。是媼與熅緼同聲。后土富媼，地富熅，皆謂生殖饒多也。吳說富熅以烟熅為義，亦未確。瀀者，說文：瀀，澤多也。引小雅信南山篇：既瀀既渥。今本作優。說文：優，饒也。義與瀀同。

《補正》緼，饒也。　注：字書溫有兩義。溫改熅。

《疏義》上文：饒，益也，多也。此又廣其義。糞者，詹事兒云：月令：可以糞田疇。是糞有饒益之義也。緼者，與蘊同。方言云：蘊，饒也。瀀者，說文：瀀，澤多也。引詩曰：既瀀既渥。今信南山詩作優。

絳、際、期，會也。絳□疏義絳作縫。

《疏證》絳者，衛風淇奧篇：會弁如星。鄭箋云：會，謂弁之縫中。集韻云：縫，或省作絳。

《疏義》說文：會，合也。縫者，衣之會也。舊本縫訛絳，今訂正。際者，壁之會也。說文：際，壁會也。期者，時之會也。離騷：指西海以為期。王注：期，會也。

宿、次、低、迆，舍也。

《博雅音》低，都犂。迆，失以反。

《疏證》宿、次、低為舍止之舍，迆為放舍之舍。低，讀為氐。說文：氐，至也。漢書尹翁歸傳：盜賊所過抵。顏師古注云：抵，歸也。所經過及所歸投也。文帝紀注云：郡國朝宿之舍在

京師者率名邸。邸至也。言所歸至也。義竝與氐同。施者。周官大司徒云。舍禁弛力。弛與施同。

《補正》低。舍也。　注。施為放舍之舍下。乙低讀為氐六十七字。攷低者楚辭招魂。軒輬既低。王逸注云。低屯也。屯亦舍也。九章。邸余車兮方林。王注云。邸舍也。邸一作低。

《疏義》玉篇。舍。舒夜切。處也。宿者。客之舍也。說文。宿。止也。周頌有客宿宿。次者。師之舍也。左氏莊三年傳。凡師一宿為舍。再宿為信。過信為次。師六四。師左次。荀爽曰。次。舍也。低者字當為邸。說文。邸。屬國舍。漢書文帝紀至邸而議之。顏師古曰。郡國朝宿之舍在京師者。率名邸。邸至也。言所歸至也。施者。歷事凡曰宿次為傳舍之舍。施則舍釋之舍也。似亦可通。

程、見、經、示也、

《疏證》程者。文選南都賦。致飾程蠱。李善注引廣雅。程。示也。示各本訛作不。今訂正。

《疏義》釋名。示。示也。過所至關津以示之也。程者。張衡南都賦。致飾程蠱。李善注引此文。見者。說文。見。視也。視與示同。曲禮。幼子常視毋誑。鄭注。視今之示字。經者。常也。常道以示人也。

《補疏》見。示也。　華嚴經音義上引蒼頡云。示。現也。現與見同。示視古字通。漢書多以視為示。見與視一誼。

《拾補》程。經。示也。　張衡西京賦云。侲僮程材。言示見具材也。程與呈通用。列子天瑞篇云。味之所味者嘗矣。而味味者未嘗呈。亦以示見為呈。周官地官序遂人。以土地之圖經田野。造縣鄙形體之灋。鄭注云。經。形體皆謂制分界也。形通於形。體有成形之義。形見於外。是以示人。經與刑體並用。義亦宜同。制分界者。即所以示人也。

隸、申、倈、伸也、引、

《博雅音》倈。來　伸。申

《疏證》隸者。僖三十年左傳。又欲肆其西封。杜預注云。肆申也。申與伸通。字又作信。說文。申。神也。七月陰氣成。體自申束也。吏呂餔時聽事。申旦政也。神與伸亦同義。故風俗通義引傳曰。神者。申也。倈者。繫辭傳云。往者詘也。來者信也。來與倈通。說文。𢕩。引也。引與伸同義。𢕩與倈古亦同聲。引者。漢書律歷志云。引者信也。文選長笛賦注引廣雅。引。伸也。今本脫引字。

《疏義》上文。伸。理也。直也。展也。此又廣其義。肆者。秋官掌戮云。凡殺人者。踣諸市。肆之三日。注云。肆猶申也。陳也。申與伸同。申者。玉篇。申。伸也。本此。倈未聞。

《拾補》申。伸也。引。　詩緯推度災云。申者。伸也。玉燭寶典孟秋篇引詩緯紀歷樞同。班固典引注云。引者。伸也。

佻、抗、絓、縣也、

《博雅音》佻。鳥　絓。卦。乎

《疏證》佻抗者。方言。佻。抗。縣也。趙魏之間曰佻。自山之東西曰抗。燕趙之郊縣物於臺之上謂之佻。郭璞注云。了佻縣物貌。丁小反。今俗語謂縣物為弔。聲相近也。絓者。楚辭九章。心絓結而不解兮。王逸注云。絓。縣也。文選潘岳悼亡詩注引廣雅作挂。

《補正》抗。絓。縣也。　注。聲相近也下。補僖元年公羊傳云。於是抗輈經而死。是抗為縣也。　絓者。楚辭九章。自者字乙十九字。攷與挂通。

《疏義》說文。縣。繫也。春官小胥職云。正樂縣之位。王宮縣。諸侯軒縣。卿大夫判縣。士特縣。辨其聲。佻抗者。方言。佻抗縣也。趙魏之間曰佻。自山之東西曰抗。燕趙之郊。縣物于臺之上謂之佻。郭注。了佻。縣物皃。絓者。楚辭九章。心絓

結而不解兮。王注。絓。懸也。淮南人間訓。小人不知禍福之門戶。妄動而絓羅網。潘岳悼亡詩。遺挂猶在壁。李善注引曰。挂。懸。是本又作挂。

韞。圍。裝。包。幪。裹也。

《博雅音》韞蘊。裝莊。幪於間。

《疏證》韞者。論語子罕篇。韞匵而藏諸。鄭注云。韞。裹也。幪亦韞也。下文云。幪。聲也。廣韻云。幪。裹相著。

《疏義》說文。裹。纏也。大雅公劉云。乃裹餱糧。韞者。玉篇。韞。於昆切。裹也。本此。圍者。廣韻。圍。圍也。違也。通作韋。漢書成帝紀。建始元年。拔甘泉畤中大木十韋以上。顏師古注。韋與圍同。裝者。說文衣部義也。包者。說文。包。象人裹妊。巳在中。象子未成形也。召南野有死麕。白茅包之。傳。裹也。幪者。玉篇。幪。裹也。本此。　□疏義。扜誤作扞

扜。搷。對。揚也。

《博雅音》搷田。

《疏證》扜搷者。方言。扜。搷。揚也。郭璞注云。謂播揚也。卷一云。扜。瞋。張也。扜與扜。瞋與搷。聲義並相近。扜各本訛作扞。今訂正。對者。大雅江漢篇云。對揚王休。

《疏義》說文。揚。飛舉也。扜搷者。方言。扜。搷。揚也。郭注。謂播揚也。玉篇。搷。達年切。揚也。對者。廣韻。對。揚也。本此。

奉。箋。表。詔。箛。條。記。敕。標。諫。檄。書也。□疏義。敕作勅。諫作誎。

《博雅音》箋牋。表表。敕勑。標必饒。諫七賜。檄乎歷。

書。書。　□疏義。勑作勅。入正文。列勑字下。

《疏證》奏者。獨斷云。凡羣臣上書於天子者。有四名。一曰章。二曰奏。三曰表。四曰駮議。說文。奏。進也。箋者。說文。箋。表識書也。表者。釋名。下言於上曰表。思之於內。表施於外也。詔者。獨斷云。天子命令。一曰策書。二曰制書。三曰詔書。四曰戒書。詔。誥也。釋名。詔。照也。人暗不見。宜則有所犯。以此照示之。使昭然知所由也。箛者。說文。冊。符命也。諸侯進受於王也。古文作箛。通作策。聘禮記云。百名以上書於策。不及百名書於方。獨斷云。策者。簡也。其制長二尺。短者半之。其次一長一短。兩編下附。記者。釋名。記。紀也。紀識之也。漢書蕭望之傳云。鄭朋奏記望之。後漢書班固傳注云。奏。進也。記。書也。敕即所謂戒書也。釋名。敕。飭也。使自警飭不敢廢慢也。諫。通作刺。釋名。書稱刺書。以筆刺紙簡之上也。檄者。說文。檄。尺二書也。漢書高祖紀注云。以木簡為書。長尺二寸。用徵召也。

《疏義》釋名。書。庶也。紀庶物也。亦言著也。著之簡紙。永不滅也。說文敘云。著於竹帛謂之書。書者。如也。呂氏春秋君守篇。蒼頡作書。高誘注。蒼頡生而知書。寫倣鳥迹以造文章。法言問神篇。彌論天下之事。記久明遠。著古昔之嗒嗒。傳千里之忞忞者。莫如書。書。心畫也。奏者。釋名。奏。鄒也。鄒狹小之言也。蔡邕獨斷云。奏者亦需頭。其京師官但言稽首。下言稽首以聞。其中有所請。若罪法劾案。公府送御史臺。公卿校尉送謁者臺也。箋者。說文。箋。表識書也。詩釋文。箋本亦作牋。同。字林云。箋。表也。識也。案。鄭玄六藝論云。注詩宗毛為主。毛義若隱略。則更表明。如有不同。即下己意。使可識別也。表者。下言上曰表。思之於內。表施於外也。獨斷云。表者不需頭。上言臣某言。下言臣某誠惶誠恐。稽首頓首。死罪死罪。左方下附曰。某官臣某甲上。文多用編兩行。文少以五行。詣尚書通者也。公卿校尉諸將不言姓。大夫以下有同姓官別者言姓。章曰報聞。公卿使謁者將大夫以下至吏民。尚書左丞奏聞報可。表文報已奏如書。

凡章表皆啟封其言密事得帛囊盛詔者釋名云詔書詔昭也人暗不見事宜則有所犯以此示之使昭然知所由也獨斷云詔書者詔誥也有三品其文曰告某官官如故事是為詔書群臣有所奏請尚書令奏之下有制曰天子荅之曰可若下某官云云亦曰詔書群臣有所奏請無尚書令奏制字則荅曰已奏如書本官下所當至亦曰詔書筭者說文冊符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形古文作笧釋名云漢制約敕封侯曰冊冊賾也敕使整賾不犯之也獨斷云策書策者簡也禮曰不滿百文不書于策其制長二尺短者半之其次一長一短兩編下附篆書起年月日稱皇帝曰以命諸侯王三公其諸侯王三公之薨于位者亦以策書誄諡其行而賜之如諸侯之策三公以罪免亦賜策文體如上策而隸書以尺一木兩行唯此為異者也條者一一疏舉若木之有枝條也漢書元帝詔曰條奏無有所諱廣韻條教也記者說文訖疏也釋名記紀也紀識之也漢書蕭望之傳待詔鄭朋奏記于蕭望之注記書也奏記自明始文心雕龍後漢始有公府奏記記之言志進己志也敕者釋名敕飭也使自警飭不敢廢慢也獨斷云戒敕刺史太守及三邊營官被敕文曰有詔敕某官是為戒敕也世皆名此為策書失之遠矣敕者與勑同玉篇敕誡也今作勑標者字當為幖說文幖幟也幟與識通誄者與刺同釋名云書稱刺書以筆刺紙簡之上也畫姓名于奏上曰畫刺作再拜起居字皆達其體使書盡邊徐引筆書之如畫者也下官刺曰長刺長書中央一行而下也又曰爵里刺書其官爵及郡縣鄉里也檄者說文檄二尺書史記張儀列傳云為文檄告楚相漢書高祖紀音以羽檄徵天下兵顏師古曰檄者以木簡為書長尺二寸用徵召也其有急事則加鳥羽插之示速疾也魏武奏事云今邊有警輒露檄插羽釋名檄激也下官所以激迎其上之書文也

《釋詁拾遺》標書也　樾謹按說文巾部幖幟也一切經音義引通俗文同徽號曰幖字通作剽周禮肆師職注剽表皆謂徽識也亦通作標文選江賦標之以翠翳注曰標猶表識也古人所謂徽識蓋書其官族於旌旗以為識別故標得訓書也

元、良、餑、餽、跳、跃、堅、長也、

《博雅音》餑勃、餽息、跳道、跃老、烏

《疏證》元良為長幼之長餑餽為消長之長跳跃堅為長短之長爾雅元良首也首亦長也乾文言云元者善之長也司馬法天子之義篇云周曰元戎先良也齊語云四里為連連為之長十連為鄉鄉有良人是良與長同義婦稱夫曰良人義亦同也餑者孟子告子篇云浡然而生是浡為生長之貌也浡與餑通說文𣎵草木𣎵孛之兒孛與餑亦同義餽者剝彖傳云君子尚消息盈虛消息即消長也孟子告子篇是其日夜之所息趙岐注云息長也息與餽通跳之言佻佻然也鄭眾注周官挍人云馬二歲曰駒三歲曰駣駣跳並音徒皓反其義同也跃之言夭夭然也左思吳都賦卉木跃蔓李善注引廣雅跃長也禹貢厥草惟夭馬融注云夭長也義與跃同淮南子主術訓奇材佻長而干次文子上義篇佻作夭佻與跳夭與跃亦同義堅者逸周書謚法解云堅長也

《補正》跳跃長也　注加墨識云文子上仁篇不掩群而取跃跳

《疏義》卷三之長為長短之長此是長幼之長也元良者爾雅元良首也首亦長也易文言曰元者善之長也玉篇引韓詩云元長也廣韻良長也餑餽未詳跳跃者玉篇跳乃倒徒刲二切長也跃於倒於刲二切跃跳長也吳都賦卉木跃蔓堅者廣韻堅長也本此○集韻引廣雅䠷蹻

長也、今無此文、疑即跳跃之或體字、

《補疏》錞、饞、長也、唐殘本玉篇食部引埤蒼、錞、饞也、字書亦鬻字、鬻、炊釜溢也、饞、謂溢長也、今為息字、引山海經、鯀竊帝之息壤以堙洪水、案、郭璞注云、息壤者、言土自長息無限、

《拾補》跳、跃、長也、　跳跃二字訓長、可分可合、具合者華與此文相倒、如文子上仁篇云、先王之法、不掩羣而取跃跳、先跃後跳、玉篇跃下亦以跃跳為文、廣韻三十二晧跳字兩見、跃字一見、皆同與廣雅之先跳後跃者異、

剿、刵、割、劓、截也、髡、

《博雅音》剿、既魚　刵、志耳

《疏證》剿、刵、割、劓、竝見卷一剌、割、截、劓、剿、斷也下、劓、各本皆作劓、劓、隸變作劓、因譌而為劓、今訂正、髡者、說文、髡、剃髮也、衆經音義卷二引廣雅、髡、截也、今本脫髡字、

《疏義》說文、截、斷也、剿者、說文、剿、刑鼻也、引易曰、天且剿、或作劓、刵者、說文、刵、斷耳也、割者、玉篇、割、截也、劓者、王篇、劓、又亂、又洧二切、斷也、舊本劓譌劓字、書無此字、今訂正、

《拾補》剿、刵、截也、　說文剿或作劓、尚書呂刑篇、爰始淫為劓、刵、椓、黥、鄭注云、劓截鼻、說文云、刵、斷耳也、又云、斷截也、故刵亦得言截耳、

札、鱗、檢、甲也、

《博雅音》檢、　檢、　□疏義檢作簡、

《疏證》札、各本譌作禮、段氏若膺云、成十六年左傳、蹲甲而射之、徹七札焉、太元元掜云、比札為甲、是甲謂之札也、札譌作札、故又譌作禮、今依段說訂正、檢謂檢柙也、說文、柀、檢柙也、法言君子篇、蠡迪檢柙、李軌注云、檢押猶隱括也、續漢書五行志注引杜林疏云、檢柙其姦宄、柙押竝與甲通、

《疏義》釋名、鎧或謂之甲、似物孚甲以自禦也、札者、左氏成十六年傳、蹲甲而射之、徹七札焉、淮南說山訓、令楂甲者以備矢之至、若使人必知所集、則懸一札而已矣、揚雄太元云、比札為甲、賈公彥周禮疏云、一葉為一札、右路石奮投而擊繆公之甲、中之者已六札矣、云六札者、惟一札未貼耳、知甲以七札為數也、舊本札譌禮、今訂正、鱗者、魚之甲也、說文、鱗、魚甲也、檢者、說文、檢、押也、押从甲、有甲義、詧事兄說、

孝、備、九、究也、

《疏證》孝者、孝經正義引援神契云、士行孝曰究、當須能明審資親事君之道、是能榮親也、備者、書大傳云、備者、成也、成與究同義、九者、說文、九、陽之變也、象其屈曲究盡之形、列子天瑞篇云、一變而為七、七變而為九、九者、變之究也、易乾鑿度同、漢書律歷志云、黃鐘律長九寸、九者所以究極中和、為萬物元也、

《疏義》說文、究、窮也、玉篇、究、深也、盡也、孝經正義引援神契云、士行孝曰究、當須能明審資親事君之道、是能榮親也、備未聞、九者、說文、九、陽之變也、象其屈曲究盡之形、乾鑿度云、易變而為一、一變而為七、七變而為九、九者、變之究也、乃復變而為一、漢書律歷志、黃鐘為天統、律長九寸、九者所以究極中和、為萬物元也、白虎通義云、尚書以親九族、族之所以九何、九之為言究也、親疏恩愛究竟也、

補　合、棺、丸、完也、　□疏義合作仝、

《疏證》合、各本訛作令、今訂正、棺者、白虎通義云、棺之為言完、所以藏尸令完全也、

《疏義》說文完全也補者衣之完也說文補完衣也王篇補治故也全者說文全完也篆文作全純玉曰全舊本全訛令今訂正孫侍御云盧校令作合想亦以意改棺者白虎通義棺之為言完所以藏尸令完全也丸者詹事兄曰丸完以音同取義釋名皆用此例

襲、倚、因也。階

《疏證》襲者中庸下襲水土鄭注云襲因也字通作習金滕乃卜三龜一習吉傳云習因也倚者說文倚依也依與因同義階者小雅巧言篇職為亂階繫辭傳亂之所生也則言語以為階階猶因也文選博奕論注引廣雅階因也今本脫階字

《補正》倚因也　注依與因同義下補老子禍兮福之所倚河上公注云倚因也

《疏義》說文因就也淮南原道訓禹之決瀆也因水以為師神農之播穀也因苗以為教襲者鄭注中庸云襲因也潘岳西征賦街衢如一庭宇相襲李善注引此文倚者上文釋倚為依依亦因也

《拾補》因也階　小爾雅廣詁云階因也

盈、滿、繹、充也

《疏證》繹者方言繹尋長也周官之法廣廣為尋幅廣為充說文充長也是充與繹同義太玄少上九云密雨溟沐潤于枯瀆三日射谷射谷謂滿谷也射與繹通

《疏義》上文充滿也塞也此又申其義也盈滿者說文盈滿器也滿盈溢也繹者上文繹終也集鄭注士冠禮云終充也故繹亦為充

《補疏》繹充也　甘泉賦迺望通天之繹繹李注引韓詩章句云繹繹盛貌盛與充同誼

奸、夌、敢、犯也。□疏義犯下有衄字女六反

《博雅音》夌陵

《疏證》各本犯下皆有衄字案衄字本在下條與奸夌敢犯四字義不相近後人傳寫誤入此條耳考奸夌敢三字諸書皆訓為犯不訓為衄又衆經音義卷九卷二十三並引廣雅陵犯也陵與夌通今據以訂正奸通作干敢者廣韻敢犯也吳語云吳王夫差使行人奚斯釋言於齊曰寡人帥不腆吳國之役遵汶之上不敢左右唯好之故敢犯也言不犯君之左右唯有恩好之故也韋昭注以為不敢左右暴掠齊民失之

《疏義》說文衄鼻出血也廣韻衄俗作衂案今俗以惡名加人曰衂是犯之也奸者淫之衂也說文奸犯淫也古寒切夌者越之衂也說文夌越也通作陵玉篇陵犯也敢者勇之衂也說文作敢進取也廣韻敢勇也犯者侵之衂也說文犯侵也玉篇犯抵觸也

衄、𣗥、展、銋、幰、拳也。□疏義衄字入上條

《博雅音》衄女六　𣗥幹榮　銋壬　幰於問　拳卷

《疏證》衄者釋名云挫衄也言折衄也卷一云折拳詘曲也上文云拳詘也是衄與拳皆詘折之意故衄訓為拳也釋言云衄縮也縮與拳亦同義展者說文展轉也展轉亦詘曲之意銋各本訛作鉎玉篇廣韻集韻類篇並引廣雅銋拳也淮南子脩務訓云劒或齧缺卷銋卷銋與拳通今據以訂正幰者上文云幰裹也裹與拳一聲之轉

《疏義》爾雅革中辨謂之拳此篇上文拳曲也詘也茲所釋者未如其指𣗥展未聞玉篇幰拳也本此集韻引此文云銋拳也舊本銋訛鉎今訂正

慎、以、藏、敕也、

《疏證》慎者、說文、慎、謹也、謹與敕同義、必當爲毖、酒誥厥誥毖庶邦庶士、汝劼毖殷獻臣、汝典聽朕毖、皆戒敕之意也、藏者、方言、藏、敕、戒、備也、文十七年左傳、寡君又朝以藏陳事、賈逵注云、藏、敕也、敕與敕通、

《補正》必、敕也、注、謹與敕同義、下、補必當爲宓、繫辭傳云、君子慎密而不出、是謹敕之意也、字通作宓、蜀秦宓字子敕、敕與敕通、論衡問孔篇云、周公告小材敕、大材略、敕謂密也、略謂疏也、或曰、

《疏義》說文、敕、誡也、小雅楚茨、既匡既敕、箋、祝則釋嘏詞以敕之、蓋古者教戒之辭曰敕、慎者、說文、慎、謹也、古文作昚、史記虞卿列傳云、此飾詞也、王昚勿予、必者、玉篇、必、敕也、本此、太元度次八云、赤石不奪、節氏之必、測曰、石赤不奪、可與要也、藏者、方言、藏、敕、戒、備也、左氏傳、以藏陳事、杜注、藏、敕也、案、藏敕一聲之轉、

《補疏》必、敕也、管子弟子職篇云、顏色整齊、中心必式、必式即謹敕之意、說文、侙、惕也、式侙通借、

粈、雜、錯、廁也、

《博雅音》粈、女又、□疏義女又作女久、

《疏證》粈者、說文、粈、雜飯也、鄉射禮記云、以白羽與朱羽糅、糅與粈同、雜者、文選秋興賦注引倉頡篇云、廁、雜也、錯者、楚辭天問、九州安錯、王逸注云、錯、廁也、

《疏義》玉篇、廁、測吏切、雜也、粈者、飯之廁也、說文、粈、雜飯也、雜者、色之廁也、說文、雜、五彩相合、急就篇、分別部居不雜廁、錯者、楚詞天問、九州安錯、王逸注、錯、廁也、言九州錯廁、禹何所分別之、張協七命、錯以瑤英、鏤以金華、李善注引此文、

《拾補》雜、廁也、楚辭招魂篇、鄭衛妖玩、來雜陳些、王注云、雜、廁也、

廣、泛、撰、素、博也、

《疏證》撰者、楚辭招魂、結撰至思、王逸注云、撰、猶博也、素者、方言、素、廣也、

《疏義》玉篇、博、廣也、廣者、居之博也、說文、廣、殿之大屋也、泛者、水之博也、楚詞九歎、臨深水而長嘯兮、且倘佯而泛觀、王注、泛、博也、撰未詳、素者、方言、䅵、素、廣也、故素亦爲博、

踦、際、邊、厓、匊、隒、偏、脅、方也、□疏義脅作貿、

《博雅音》踦、居綺、隒、檢、

《疏證》踦之言偏倚也、爾雅、馬前左足白、踦、說文、踦、一足也、又云、掎、偏引也、襄十四年左傳云、譬如捕鹿、晉人角之、諸戎掎之、成二年公羊傳、相與踦閭而語、何休注云、門閉一扇、開一扇、一人在外、一人在內、曰踦閭、是凡言踦者、皆在旁之義也、說文、輢、車旁也、義亦與踦同、厓隒二字、說見卷一隒、厓、方也下、厓、各本訛作厓、今訂正、脅者、說文、脅、兩膀也、襄二十三年左傳賈逵注云、軍左翼曰啟、右翼曰胠、釋文、胠、徐音脅、司馬彪注莊子胠篋篇云、從旁開爲胠、義並與脅同、方亦旁也、大射儀云、下曰留、上曰揚、左右曰方、士喪禮注云、今文旁爲方、

《疏義》方訓已見卷一、彼爲方正之方、此是方隅之方也、史記龜策列傳、以其言欽樂三十日、視見垣一方人、索隱曰、方猶邊也、言能隔墻見彼邊之人、踦者、玉篇、踦、恐人踦乃身、迂乃心、踦曲迂避也、際者、玉篇、際、方也、本此、邊者、玉篇、邊、畔也、廣韻、邊、方也、厓者、已見前篇、方訓中、旁者、士喪禮鄭注云、今文旁爲方、是旁爲古文方也、隒者、已見前

卷方訓中偏者廣韻偏不正也鄙也賷者字當爲脊說文阪山脊

觸、冒、搪、數、衝、揬也。堀

《博雅音》冒、墨　搪、唐　數、長康　揬、突

《疏證》搪者後漢書桓帝紀云水所唐突唐突與搪揬通數者衆經音義卷三引三倉云數撞也卷十四引字苑云根觸也謝惠連祭古冢文以物根撥之李善注云南人謂以物觸物爲根數根數與數通堀者說文堀突也玉篇引倉頡篇云顏相抵觸也義與堀相近文選風賦堀堁揚塵李善注引廣雅堀突也今本脫堀字

《疏義》玉篇揬達骨切衝揬也觸者說文觸抵也冒者說文冒冢而前也搪者玉篇搪達郎切搪揬也廣韻作傏云傏侅不避劉邵人物志彊毅之人狠剛不和不戒其彊之搪突爲融圍綦賦守規不周兮爲相唐突唐突與搪揬同集韻搪揬也數者玉篇廣韻俱不收未詳衡者孔叢子隸格虎賦耳目喪精值網而衝鮑照蕪城賦製磁石以禦衝李善注引曰衝突也揬突同

剢

窮、歎、宎、貧也。

《博雅音》歎、口隔　宎、救

《疏證》歎者襄二十四年穀梁傳云一穀不升謂之嗛韓詩外傳作鎌廣雅釋天作歉並字異而義同宎者說文宎貧病也引周頌閔予小子篇煢煢在宎今本作疚釋文疚本又作宎大雅召旻篇維昔之富不如時維今之疚不如茲釋文疚字或作宎宎與富對言是宎爲貧也

《補正》宎貧也　注是宎爲貧也下補莊子讓王篇內省而不窮於道呂氏春秋愼人篇窮作疚窮與貧義相近

〈疏義〉說文貧財分少也古文作穷刻未聞窮者說文窮極也歎者玉篇歎貧也本此宎者說文宎貧病也

災、炭、爋、㶳、熜、灺也。

〈博雅音〉爋、子朱　㶳、燼　熜、遺　灺、囚者　□疏義㶳下脫燼熜下脫遺

〈疏證〉災者釋名云火所燒滅之餘曰烖烖與災同爋者管子弟子職篇堲之遠近乃承厥火尹知章注云堲謂燭盡堲與爋通盡與㶳通字亦作燼又作藎說文㶳火餘木也方言自關而西秦晉之閒炊薪不盡曰藎大雅桑柔篇具禍以燼釋文云本亦作盡各本㶳訛作㶳今訂正熜者說文熜焦也衆經音義卷九引倉頡篇云熜燒木餘也灺者說文灺燭㶳也

〈補正〉爋灺也　注堲謂燭盡堲與爋通乙與上堲字改檀弓釋文引管子作即堲即並

〈疏義〉說文灺燭㶳也徐野切災者籀文烖字釋名災烖也火所燒滅之餘炭者說文炭燒木餘也玉篇炭灺也爋者玉篇爋灺也㶳者說文㶳火餘木也玉篇㶳才進切灺也燼同上通作藎方言藎餘也自關而西秦晉之閒炊薪不盡曰藎熜者說文熜焦也玉篇熜子刀切焦也燒也廣韻熜火餘木也

熝、煾、煨、㸌、熅也。

〈博雅音〉熝、烏高　煾、恩　煨、烏回　㸌、呼勿　熅、於云

〈疏證〉熝者漢書楊惲傳烹羊炰羔顏師古注云炰毛炙肉也即今所謂熝也齊民要術作熝魚脯法云草裹泥封塘灰中熝之說文鏖温器也鏖與熝温與熅並同義今

俗語猶云燒肉矣。煨者說文㶲炮炙也。曰微火溫肉也。卷二云。㶲燴也。㶲與煨同。煨者說文。煨盆中火也。衆經音義卷四引通俗文云。熱灰謂之塘煨。秦策云。焰煨炭。今俗語猶謂熾火爲煨。燒煨煨熅皆一聲之轉也。㷮者玉篇㷮炑。火煨也。㷮與㷮同。

《疏義》玉篇熅煥也。漢書蘇武傳。置熅火。顏師古曰。熅謂聚火無焱者也。熝者玉篇熝於刀切。溫也。熝當作熝。廣韻熝理物灰中令熟。通作鏖。說文。鏖溫器也。熅者說文。㶲炮肉以微火溫肉也。烏痕切。玉篇。煨與㶲同。煨者。玉篇。煨盆中火熝也。㷮者。玉篇作㷮。熅也。㷮炑火煨。廣韻。㷮火煨起兒。

歊、𠹭、咽、哯、吺、唷、欲、歐、㱿、吐也。

《博雅音》歊普頃　𠹭乎萬　咽巨頞　哯乎典　吺鈎峻　唷有六　欲其表　歐於苟　㱿許角

《疏證》歊者。玉篇歊口含物歊歊也。莊子秋水篇云。噴則大者如珠。小者如霧。噴與歊同。哯者。說文哯不嘔而吐也。廣韻云。小兒歐乳也。㱿者。說文㱿歐兒也。引哀二十五年左傳君將㱿之。徐鍇傳云。心惡未至於歐。因㱿出之也。

《疏義》說文吐寫也。玉篇云。吐他古他故二切。口吐也。歊者。玉篇歊普門普悶二切。口含物歊歊也。𠹭者。玉篇作𡁟。吐也。咽者。玉篇咽欲吐。兒哯者。說文哯不歐而吐也。玉篇哯不領而吐也。廣韻哯小兒歐乳也。吺者。玉篇吺吐也。唷者。玉篇唷吐也。欲者。玉篇欲歐吐也。歐者。說文欠部義也。㱿者。說文㱿歐兒。左氏哀二十五年傳褚師聲子襪而登席。公怒。辭曰。臣有疾異於人。若見之。君將㱿之。杜注㱿嘔吐也。舊本㱿訛㱿。今訂正。○集韻引廣雅噴吐也。羽粉、王分二切。今無此文。

《補疏》咽吺唷欲吐也。咽吺唷王篇皆訓吐。欲說文歍異也。俊本王篇引埤蒼。欲歐也。或作嗽。哀二年左氏傳吾伏弢嘔血。杜注云。嘔吐也。釋文嘔本又作嗽。吐也。歐嘔欲嗒嗒欲並同字。

《拾遺》𠹭咽吺唷欲吐也。　疏證未訓。案玉篇𠹭乎領切。吐也。集韻二十五願乎萬切。音㛯。引博雅咽。玉篇渠隕切。欲吐兒。廣韻十六軫。集韻十七準。義並同。吺。玉篇九峻切。吐也。集韻二十二稕。義同。唷。玉篇爲六切。吐也。廣韻一屋于六切。吐聲。集韻引博雅欲。玉篇平表、于姡二切。歐吐也。集韻於倭切。義同。

埳、隌、賧、陷也。

《博雅音》埳苦敢　隌仕陷　賧口減

《疏證》埳者。說卦傳云。坎。陷也。坎。釋文云。坎本亦作埳。京劉作欿。並字異而義同。賧。各本譌作賧。說文。賧目陷也。集韻引廣雅。賧陷也。今據以訂正。埳賧陷聲並相近。

《疏義》說文陷高下也。一曰陊也。埳者。王篇埳陷也。隌者。王篇隌陷也。賧者。說文賧目陷也。苦夾切。舊本賧訛从耳。今訂正。

《釋詁拾遺》隌陷也。　繼謹按。隌疑即阽之異文。說文𨸏部。阽壁危也。漢書文帝紀。或阽於死亡。孟康注音屋檐之檐。蓋占聲詹聲本相近。阽有檐音。故或變作隌矣。

《拾遺》隌陷也。　疏證未訓。案玉篇隌尺焰切。陷也。廣韻同。集韻昌豔音韂。又義鑑切。音讖。義皆以隌爲陷。

庸、資、由、以、用也。

《疏證》庸由以一聲之轉。盤庚云。弔由靈。

《疏義》說文。用可施行也。庸者。說文用部義也。齊風南山序子庸止。王風兔爰。尚無庸。毛傳並云。庸用也。資者。行

之用也、聘禮云、問幾月之資、鄭注、資行用也、由者、商書盤庚若顛木之有由蘖、孔傳釋由為用、左氏襄三十年傳、以晉之多虞、不能由吾子、使吾子辱在泥塗久矣、杜注、由用也、以者、說文、㠯用也、以㠯同、

憯、慅、秋、愁也、

《博雅音》憯、在細、慅、草、

《疏證》憯者、方言、濟、憂也、陳楚或曰濟、濟與憯聲近而義同、慅者、陳風月出篇、勞心慅兮、釋文云、慅憂也、重言之則曰慅慅、義見釋訓、玉篇慅音蘇勞切、史記屈原傳、離騷者、猶離憂也、騷與慅亦同義、秋者、春秋繁露陽尊陰卑篇云、秋之為言猶湫湫也、湫湫者、憂悲之狀也、慅秋愁聲並相近、

《疏義》說文、愁、憂也、憯者、蹙事兄曰、詩云、天之方憯、憯愁聲相近、慅者、玉篇、慅、蘇勞切、愁也、通作騷、楚語、伍舉曰、德義不行、則邇者騷離、而遠者距違、注、騷、愁也、離、畔也、王應麟曰、伍舉所謂騷離、屈平所謂離騷、皆楚言也、秋者、鄉飲酒義云、西方曰秋、秋之為言愁也、春秋繁露云、陰始于秋、秋之為言猶湫湫也、湫湫者、憂悲之狀也、

《拾補》慅秋愁也、　廣韻三十二晧、慅與懆同字、說文云、懆、愁不安也、禮記鄉飲酒義篇云、秋之為言愁也、白虎通義五行篇同、太平御覽時序部九引尚書大傳云、秋者、愁也、

朦、庬、穰、豐也、

《博雅音》庬、亡江、亡項、

《疏證》朦庬者、方言、朦、庬、豐也、自關而西、秦晉之閒、凡大貌謂之朦、或謂之庬、豐、其通語也、小雅大東篇、有饛簋飧、毛傳云、饛、滿簋貌、義與朦相近、朦、各本譌作𣉙、今訂正、爾雅、庬、大也、商頌長發篇、為下國駿庬、毛傳云、庬、厚也、義並與豐通、穰者、商頌烈祖篇云、豐年穰穰、

《疏義》玉篇、豐、大也、朦庬者、方言、朦、庬、豐也、自關而西、秦晉之閒、凡大皃謂之朦、或謂之庬、豐、其通語也、穰者、年之豐也、商頌、自天降康、豐年穰穰、莊子庚桑楚云、居三年、畏壘大穰、玉篇、穰、如羊切、豐也、

楷、由、品、式也、

《疏證》楷者、老子云、知此兩者、亦楷式、各本譌作揩、今訂正、由者、王風君子陽陽傳云、由、用也、爾雅、式、用也、方言、由、式也、義並相通、品者、漢書宣帝紀云、品式備具、

《疏義》說文、式、法也、大雅下武云、下土之式、毛傳、式、法也、楷者、禮記云、今世之行、後世以為楷、玉篇、楷、口駭切、式也、由者、方言文也、品者、廣韻、品、式也、二口則生訟、三口乃能品量、

《補疏》由、式也、　由與猶同、揚統碑、碁縣典猶、典猶即典式也、

晚、殿、背、尾、負、後也、

《疏證》負與背古聲相近、故皆訓為後、明堂位、天子負斧依、鄭注云、負之言背也、爾雅、邱背有邱為負邱、

《疏義》玉篇、後、前後也、晚者、日之後也、上文釋後為晚、此又轉相訓也、呂氏春秋季冬紀、意者秦王不肖主也、君從以難之、未晚也、注、晚、後也、殿者、軍之後也、史記周勃世家、擊章邯車騎殿、集解云、如淳曰、殿、不進也、臣瓚曰、在軍後曰殿、背者、身之後也、說文、背、脊也、尾者、玉篇、尾、末後稍也、負者、義與背同、明堂位云、負斧依、鄭注、負之言背也、

蔫、菸、婑、葾也、

《博雅音》蔫於然、菸於去、矮於危、葾於元、

《疏證》皆一聲之轉也、蔫者、說文蔫菸也、大戴禮用兵篇、草木殘黃、殘與蔫同、菸者、說文菸矮也、楚辭九辯云、葉菸邑而無色兮、又云、形銷鑠而瘀傷、瘀與菸同、矮者、說文矮病也、小雅谷風篇云、無木不萎、萎與矮亦同、衆經音義卷十云、今關西言菸、山東言蔫、江南言矮、葾者、玉篇云、敗也、萎葾也、說文眢目無明也、宣十二年左傳、目於眢井而拯之、釋文引字林云、眢井無水也、唐風山有樞篇、宛其死矣、毛傳云、宛死貌、義與葾並相近、

《補正》蔫葾也、　注、用兵篇草木殘黃、改百草殘黃、毛傳云宛死貌下、補淮南子俶真訓、形傷於寒暑燥溼之虐者、形苑而神壯、高誘注云、苑枯病也、

《疏義》玉篇、葾敗也、萎葾也、蔫者說文、蔫菸也、菸者說文、菸矮也、宋玉九辯、葉菸邑而無色兮、文選五臣註、言草木殘瘁也、矮者、說文、矮病也、

沃、鐔、堪、輖、摯、䪙、低也、

《博雅音》鐔是閻、輖周、摯竹利、䪙啟、

《疏證》鐔者、說文、鐔、矛戟柲下銅鐏、引秦風小戎篇厹矛沃鐔、字亦作鐓、曲禮、進戈者前其鐏、後其刃、進矛戟者前其鐓、鄭注云、銳底曰鐏、取其鐏地、平底曰鐓、取其鐓地、高誘注淮南子說林訓云、鐔讀頓首之頓、皆低下之意也、輖摯者、說文、輖、重也、摯、抵也、抵與低通、士喪禮記、志矢一乘、軒輖中、鄭注云、輖、摯也、小雅六月篇、如輊如軒、毛傳云、輊、摯也、考工記輈人大車之轅摯、鄭注云、摯、輖也、淮南子人閒訓云、置之前而不摯、錯之後而不軒、輊摯蟄摯故通、前頓躓之躓、義與摯亦相近也、輖即摯之轉也、字通作周、春秋宋公孫周字子高、取相反之義也、韓非子說林篇、烏有周周者、重首而屈尾、將欲飲於河、則必顛、屈尾則後易卯、重首則前易俯、故有周周之目矣、䪙者、說文、䪙、下首也、周官大祝辨九𢷎、一曰䭫首、䭫與䪙同、經傳通作稽、

《補正》摯低也、　注、輊摯蟄摯故通下、補樂記云、武坐致右憲左、致亦與摯通、憲與軒通、

《疏義》玉篇、低垂也、沃者、柔之低也、小雅隰桑、其葉有沃、傳、沃柔也、柔則低而下垂、義亦通也、鐔者、平之低也、與鐓同、曲禮云、進矛戟者前其鐓、鄭注、平底曰鐓、堪未聞、輖者重之低也、既夕記云、志矢一乘、軒輖中、鄭注、輖、摯也、廬人注云、反覆猶軒輖也、軒輖猶軒摯、摯者、頓之低也、說文、摯抵也、通作輊、小雅六月、如輊如軒、傳、輊摯也、亦作蟄、見儀禮注、淮南人閒訓、道者置之前而不摯、錯之後而不軒、䪙者首之低也、說文、䪙下首也、周禮太祝辨九拜、一曰䭫首、注云、䭫首頭至地也、蔡邕獨斷云、漢承秦法、群臣上書皆言昧死言、王莽盜位、慕古法、去昧死曰稽首、光武因而不改、朝臣曰稽首頓首、非朝臣曰稽首再拜、公卿侍中尚書衣帛而朝曰朝臣、諸營校尉將大夫以下亦為朝臣、

《釋詁拾遺》堪、低也、　檖謹按、說文土部、堪、地突也、卽繼以堀篆、曰突也、引詩曰、蜉蝣堀閱、然則堪堀二字同義、說文又有堀篆、曰兔堀也、徐鍇繫傳引文子兔走歸堀、閱證之、愚謂堀閱卽堀穴、穴閱古通用、漢書鄒陽傳曰、士有伏處堀穴巖藪之中耳、卽此堀閱之義也、毛鄭說詩均未得旨、詩人之意、謂昭公任用小人、入其朝者、如入蜉蝣之堀穴也、說詳群經平議、堪訓地突、堀亦訓突、然則地突猶言地堀耳、地本卑下、堀則更甚、故曰堪低也、自堪字本義不明、而疏證張書者、亦莫得其說矣、

寄、旅、埤、客也、羇寄、

〈博雅音〉齋、橋 捭、必耳

〈疏證〉齋者、衆經音義卷四引字林云、寄客為齋、字通作僑、韓非子亡徵篇云、羈旅僑士、衆經音義又引廣雅、羈、旅、齋、客也、卷十六引廣雅、齋、寄客也、卷二十二引廣雅、齋、旅、羈、客也、今本脫羈寄二字、

〈疏義〉說文、寄、客也、齋者、玉篇、齋、其騎切、寄也、客也、與僑同、旅者、楚詞廖廓兮羈旅而無友、張衡思元賦顝羈旅而無友兮、舊註、旅、客也、捭者、玉篇、捭、羈客也、

〈拾遺〉捭、客也、疏證未訓、案、玉篇、捭、卑爾切、羈客也、廣韻云、捭、客、集韻四紙引博雅、

象、狄鞮、閒、譏、諜、鄖、置、行李、關、驛也、

〈博雅音〉譏、恥敇、鄖、尤、驛、譯 □疏義驛下脫譯、

〈疏證〉皆傳驛之義也、方言、譯、傳也、郭璞注云、傳宣語也、爾雅、馹、遽、傳也、注云、皆傳車驛馬之名、玉篇云、驛、譯也、二者皆取傳遞之義、故皆謂之驛、象狄鞮者、周官大行人、七歲屬象胥諭言語、協辭命、鄭衆注云、象胥、譯官也、大戴禮小辨篇云、傳言以象、反舌皆至、王制、五方之民、言語不通、嗜欲不同、達其志、通其欲、東方曰寄、南方曰象、西方曰狄鞮、北方曰譯、鄭注云、皆俗閒之名、依其事類耳、鞮之言知也、今冀部有言狄鞮者、呂氏春秋慎勢篇云、凡冠帶之國、舟車之所通、不用象譯狄鞮、方三千里、淮南子齊俗訓、雖重象狄鞮、不能通其言、高誘注云、象狄鞮譯也、鞮與鞮通、閒譏諜者、爾雅、閒、俔也、郭注云、左傳謂之諜、今之細作也、說文、諜、軍中反閒也、大戴禮千乘篇云、以中情出、小曰閒、大曰諜、卷三云、譏、閒、覗也、譏字亦作偵、同、閒諜之人、以此國之情告於彼國、故亦謂之驛也、鄖置者、說文、鄖、竟上行書舍也、驛、置騎也、孟子公孫丑篇云、速於置郵而傳命、行李者、僖三十年左傳、行李之往來、杜預注云、行李、使人也、正義引周語、行理以節逆之、賈逵注云、理、吏也、小行人也、理與李通、行李所以傳命、關所以通往來、故皆謂之驛、

《疏義》說文、驛、置騎也、玉篇、驛、譯也、通也、象狄鞮者、王制云、南方曰象、西方曰狄鞮、鄭注、鞮之言知也、今冀部有言狄鞮者、淮南齊俗訓、羌氏僰翟、嬰兒生皆同聲、及其長也、雖重象狄鞮、不能通其言、教俗殊也、高誘注、象狄鞮譯也、亦象傳狄鞮之語也、閒、覗也、譏者、玉篇、譏、丑鄭切、譯也、亦作偵、諜者、說文、諜、軍中反閒也、鄖者、說文、鄖、境上行書舍、置者、風俗通義、漢改郵為置、置者、度其遠近之閒置之也、史記孝文帝本紀、太僕見馬遺財足、餘皆以給傳置、索隱曰、續漢書云、驛馬三十里一置、故樂產亦云傳置一也、言乘傳者以傳次受名、乘置者以馬取匹、如淳曰、律、四馬高足為傳置、四馬中足為馳置、四馬下足為乘置、一馬二馬為軺置、如置急者乘一馬曰乘也、行李者、左氏僖三十年傳、行李之往來、杜注、使人、襄八年傳、一介行李、杜注、行人、亦作行理、昭十三年傳、行理之命、注、使人、周語、行理以節逆之、韋注、理、吏也、關者、漢都關中、置關都尉、以察僞遪、用傳出入、○盧校驛下增譯字、

廣雅詁林卷第四下

廣雅詁林卷第五上

釋言

《疏義》說文云、直言曰言、釋名、言、宣也、宣彼此之意也、詩之成句聯字以為言、一字則言蹇而難會、有二言者、祈父、肇禋之類也、三言者、綏萬邦、屢豐年之類也、四言者、關關雎鳩、葛之覃兮之類也、五言者、誰謂雀無角、何以穿我屋之類也、六言者、昔者先王受命、有如召公之臣之類也、七言者、如彼築室于道謀、尚之以瓊華乎而之類也、八言者、十月蟋蟀入我牀下、我不敢效我友自逸之類也、古亦有以一句為一言者、左傳、臣之業在揚之水卒章之四言、謂第四句、不敢以告人也、又趙簡子稱子太叔遺我以九言、論語、一言以蔽之、曰思無邪、管子君臣篇、古者有二言、墻有耳、伏寇在側、呂氏春秋似順論云、齊桓公即位三年、三言而天下稱賢、羣臣皆說、去肉食之獸、去食粟之鳥、去絲罝之網、高誘曰、是三言也、此皆指一句為一言、然論語子貢問一言、子曰其恕乎、以恕為一言、淮南人間訓、靖郭君客曰、臣請道三言、曰海大魚、漢書東方朔傳云、臣朔固已誦四十四萬言、皆以一字為一言也、上篇釋詁每一義訓少則二字、多則數十字、此篇所釋或二字、或一字、皆以通古今之語、抉舊書雅記之奧也、

央、極、中也、

《疏證》洪範云、建用皇極、

《疏義》上篇首言始、此篇首言中、皆效爾雅之式而廣之、央者、說文、央、中央也、秦風蒹葭云、宛在水中央、荀子正論篇、令人或入其央瀆、竊其豬彘、楊倞注、央瀆、中瀆也、極者、說文稱棟也、釋名、棟、中也、居屋之中也、周禮、設官分職、以為民極、鄭注、極、中也、周書度訓解、口爵以明等極、孔晁曰、極、中也、漢書律歷志、太極元氣、函三為一、極、中也、元、始也、楚詞九歎、引日月以指極兮、王逸釋極為中、

駭、驚、起也、

《疏義》說文、起、能立也、駭者、說文、駭、驚也、文選甘泉賦注引倉頡篇、駭、驚也、案、木華海賦、翔陽逸駭于扶桑之涘、陸機猛虎行、崇雲臨岸駭、李善注皆引此文、通作駴、五音集韻、駴、胡騃切、起也、驚者、說文、驚、馬駭也、通作警、文王世子云、天子視學、大昕鼓徵、所以警衆也、鄭注、警猶起也、

息、歸、返也、

《疏證》說見卷二息返歸也下、

《疏義》說文、返、還也、本書釋詁、息、歸也、返、歸也、息歸又為返、義相成也、

奉、貢、獻也、

《疏義》說文、獻、宗廟犬名羹獻、玉篇、獻、奉也、奉者、春官司服云、共其衣服而奉之、注云、奉猶送也、貢者、說文、貢、獻功也、玉篇、貢、獻也、本此、

冪、幔、闇也、

《博雅音》冪覓、幔莫汗、闇淹○當音奄、說見疏證、

《疏證》說見卷二幎幔覆也下、冪與幎通、幔、各本譌作慢、今訂正、闇通作奄、說文、奄、覆也、

《疏義》闇通作揜、覆也、冪者、玉篇、冪、亾狄切、覆樽巾也、又鼎蓋也、禮器云、疏布鼏、注云、冪或作幕、是冪即幕也、公食大夫禮云、冪者、若束若編、注云、凡鼎冪蓋以茅為之、長則束本、短則編其中央、此蓋令其緻密不泄氣也、幔者、說文、幔、幕也、釋名、幔、漫也、漫漫相連綴之言也、

令、召、靦也、

《博雅音》靦、恥敬反、亦為靦莊之靦、似政反、恥敬則召靦之靦也、今多云靦師僧、則其字矣、

○各本莊譌作在、莊字俗書作荘、故譌而為在、恥敬則召靦之靦也、各本敬上脫恥字、敬下衍疑字、召字又譌作屈、今俱□疏義敬上脫恥字、敬下衍疑字、召字又譌作屈、訂正、

《疏證》說見卷二招命靦召呼也下、

《疏義》說文、靦、召也、疾正切、令多用請、令者、說文、令、發號也、玉篇、令、命也、召者、說文、召、評也、呂氏春秋似順論、令召客者酒酣歌舞鼓瑟吹竽、高誘注、召、請也、

《拾補》召、靦也、　淮南子脩務訓、楚人有烹猴而召其鄰、高注云、召猶請也、呂氏春秋分職篇、令召客者酒酣、高注亦云、召、請也、請與靦通用、

乾、元、天也、

《疏義》易繫詞傳、乾、天也、故稱乎父、元者、易文言傳、天元而地黃、宋玉招䰟云、懸火延起兮元顏烝、王逸注、元、天也、言懸鐙林木之中、其火延及燒于野澤、烟上烝天、使黑色也、淮南說山訓、求美則不得美、不求美則美矣、求醜則不得醜、求不醜則有醜矣、不求美又不求醜、則無美無醜矣、是謂元同、高誘曰、元、天也、天無所求也、人能無所求、故以之同也、漢書郊祀歌、元氣之精、回復此都、顏師古曰、元、天也、言天氣之精、回旋反復于此、

儀、招、來也、

《疏證》方言、儀、來也、陳潁之間曰儀、

《疏義》來、古亦作倈、儀者、方言云、儀、佫、來也、陳潁之間曰儀、招者、說文、招、手呼也、王逸楚詞章句、以手曰招、以口曰召、

羑、薄、致也、

《博雅音》羑、誘、

《疏證》羑與誘同、薄、說見卷一薄至也下、至與致通、

《疏義》本書釋詁、致、至也、此又廣其義也、羑者、導之致也、與誘同、說文、羑、相訹呼也、薄者、始之致也、本書釋詁、薄、至也、與此義相成也、

循、率、述也、

《疏義》說文、述、循也、邶風日月、報我不述、傳、述、循也、士喪禮云、筮人許諾不述命、鄭注、述、循也、既受命而申言之曰述、循者、爾雅、遹、循也、孫炎云、遹、古述字、是循述同義、率者、夏小正云、率者、循也、循率皆為述也、左氏宣十二年傳、令鄭不率、通作帥、覲禮云、帥乃初事、鄭注、令文帥作率、文王世子云、武王帥而行之、

搵、抐、擩也、

《博雅音》搵、烏沒、烏困、　抐、奴沒、　擩、而專、周禮六日擩祭、　□疏義烏沒作烏抾、

《疏證》說見卷四、擩、各本譌作擩、令訂正、

《疏義》說文、擩、染也、春官太祝、九祭、六曰擩祭、鄭司農云、以肝肺菹擩鹽醢中以祭也、公食大夫禮云、賓升席、坐、取韭菹以辯擩於醢上豆之間祭、鄭注、擩猶染也、搵者、說文、搵、沒也、抐者、玉篇、抐、搵抐也、

班、秩、序也、

《疏義》本書釋詁、序、次也、此又廣其義也、班者、分之序

也、左氏昭二年傳、迭從逆班、杜注、班、列也、秩者、虞書、汝作秩宗、孔傳、秩、序也、說文作豒、云、爵之次弟也、

娟、犯、侵也、

《博雅音》娟、烏敎、

《疏證》玉篇、娟、小娟侵也、趙策云、稍稍蠶食之、稍、與娟通、楚辭九歎、不𡨥近兮愈疏、王逸注云、𡨥、稍也、𡨥、一作侵、犯、各本譌作朼、今訂正

《疏義》本書釋詁、侵、凌也、此又廣其義也、娟者、說文、娟、小小侵也、息約切、集韻、娟、所敎切、侵也、言為人所侵侮、犯者、說文、犯、侵也、玉篇、犯、抵觸也、

《拾補》娟、侵也、　王氏但引玉篇娟小娟侵也、失引說文、按說文云、娟、小小侵也、

誇、誠、警也、

《博雅音》誇、於禮、誠、咸、警、五牢、五交、

《疏證》皆謂調戲也、說見卷四誠調也下、

《疏義》未詳、集韻、誠、史斬反、引廣雅、警也、

僮、莫、稚也、

《疏證》爾雅云、雉之莫子為鷚、

《疏義》本書釋詁、稚、少也、此又廣其義也、僮者、說文、僮、未冠也、今通用童、莫者、爾雅、稚之暮子為鷚、郭注、晚生者、說文引作莫子、是莫為稚也、

皸、皵、皻也、

《博雅音》皸、軍、皵、昔、皻、古、錯

《疏證》皸、說文作⿰足軍、云、瘃足也、漢書趙充國傳、手足皸瘃、文穎注云、皸、坼裂也、莊子逍遙遊篇、宋人有善為不龜手之藥者、釋文云、龜、徐舉倫反、向云、拘坼也、龜與皸聲近義同、皵、曹憲音昔、皵之言錯也、爾雅釋木、棤、皵、郭璞注云、謂木皮甲錯、西山經、羬羊、其脂可以已腊、郭注云、治體皴腊、腊與皵通、集韻、皵、又音錯、考工記弓人、老牛之角紾而昔、鄭衆注云、昔讀為交錯之錯、謂牛角觕理錯也、北山經、帶山有獸焉、其狀如馬、一角有錯、注云、言角有甲錯、義並與皵同、皻之言麤也、玉篇、廣韻並音麤、麤皵一聲之轉、釋名云、齊人謂草履曰搏腊、搏腊猶把鮓、麤貌也、荊州人曰麤、腊與皵、麤與皻、並同義

《疏義》玉篇、皻、千胡切、皸皻也、皸者、玉篇、皸、居云切、足坼裂也、皵者、玉篇、皵、思亦、七亦二切、皴皵也、本皮甲錯也、棤古與錯通、易繫辭傳、錯綜其數、虞翻注、逆上曰錯、

摵、播、搖也、

《博雅音》摵、子感、

《疏證》摵見卷一搖摵動也下、摵與摵同、論語微子篇、播鼗武、孔傳云、播、搖也、

《疏義》本書釋詁、搖、動也、此又廣其義也、摵者、說文、摵、搖也、徐鉉曰、今別作摵、非是、播者、論語、播鼗武、孔安國曰、播猶搖也、三禮圖云、眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬、磬言擊、鼗言播、播即搖之可知也、

仍、重、再也、

《疏義》說文、再、一舉而二也、廣韻、再、重也、仍者、說文、仍、因也、廣韻、仍、重也、重者、廣韻、重、複也、疊也、直容切、

鎮、綏、撫也、

《疏義》說文、㩟、安也、一曰循也、鎮者、靜之㩟也、左氏傳、鎮㩟其社稷、綏者、安之㩟也、爾雅、綏、安也、

䰙、膢、瘠也、

《疏證》膢、與瘦同、

《疏義》瘠、說文作膌、瘦也、古文作𤺺、周禮大司徒云、其民皙而瘠、左氏襄二十一年傳、瘠則甚矣、杜注、瘠、瘦也、䰙者、說文、䰙、瘦也、膢者、說文作瘦、臞也、

課、揣、試也、

《博雅音》揣、測委、丁果、

《疏證》說文、課、試也、管子七法篇云、成器不課不用、不試不藏、方言、揣、試也、郭璞注云、揣度試之、

《疏義》說文、試、用也、引虞書曰、明試以功、課者、說文言部義也、楚詞天問、僉曰何憂、何不課而行之、王逸注、課、試也、揣者、方言文也、郭注、揣度試之

捷、敏、亟也、□疏義捷作㨗、

《疏證》㨗與捷同、

《疏義》說文、亟、敏疾也、捷者、廣韻、捷、疾也、敏者、說文、敏、疾也、大雅生民、履帝武敏歆、傳、敏、疾也、

曼、莫、無也、

《疏證》小爾雅、曼、無也、法言寡見篇云、曼是為也、五百篇云、行有之也、病曼之也、皆謂無為曼、文選四子講德論、空柯無刃、公輸不能以斷、但懸曼矰、蒲苴不能以射、曼亦無也、李善注訓為長、失之、曼、莫、無一聲之轉、猶覆謂之幔、亦謂之幕、亦謂之幠也、漢書西域傳、罽賓國以金銀為錢、文為騎馬、幕為人面、張晏曰、錢文面作騎馬形、漫面作人面目也、如淳曰、幕音漫、師古曰、幕即漫耳、無勞借音、今所呼幕皮者、亦謂其平而無文也、案、幕字、如淳音漫、師古音莫、而同訓為無文、猶曼與莫之同訓為無也、任氏幼植釋繒云、說文、縵、繒無文也、管子霸形篇、君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯、令諸侯以縵帛鹿皮報、左氏成五年傳、乘縵、注、車無文、是凡物之無文者謂之縵、義與曼同也、

《補正》曼、無也、　注、猶曼與莫之同訓為無也下、補無之轉為曼猶蕪菁之轉為蔓菁也、　曼注、加墨籤云、漢書高帝紀注云、曼丘、毋丘、本一姓也、語有緩急耳、

《疏義》小爾雅云、曼、無也、法言重黎篇、神怪茫茫、若存若亡、聖人曼云、吳秘注、神怪無實、聖人無云、莫者、小雅角弓、莫肯下遺、箋、莫、無也、

㓞、𠜱、斫也、□疏義𠜱作斲、

《博雅音》㓞、拂、𠜱、卓、

《疏證》㓞見卷一㓞斷也下、𠜱與斲同、

《疏義》說文、斫、擊也、之若切、列子黃帝篇、斫撻無傷痛、㓞者、玉篇、㓞、扶弗、孚弗二切、斫也、本此、斲者、說文斤部義也、楚詞九歌、斲冰兮積雪、王注、斲、斫也、舊本斲誤劉、玉篇、廣韻俱無此字、今訂正、

《拾補》㓞、斫也、　楚辭怨思篇、執棠谿以㓞蓬兮、王注云、㓞、斫也、

𩱦、鬺、飪也、□疏義𩱦作鬺、

《博雅音》𩱦、晉衡、鬺、傷、飪、荏、

《疏證》𩱦、經傳通作亨、說見卷三𩱦飪熟也下、鬺、說文作䰞、云、煮也、漢書郊祀志、皆嘗鬺亨上帝鬼神、顏師古注云、鬺亨、一也、鬺亨者、而祀也、引韓詩采蘋曰、于以鬺之、唯

錡及釜、毛詩鬺作湘、云湘、亨也、鬺湘聲近義同、鬺音式羊反、亯音普衡反、各本亯譌作亯、今訂正、

《疏義》方言、飪、熟也、徐揚之間曰飪、鬺者、說文、鬺、煮也、从鬲羊聲、玉篇、鬺式羊切、煑也、亦作䰜、與鬺同、廣韻䰜亦作鬺、鬺者漢書郊祀志禹收九牧之金、鑄九鼎、象九州、皆嘗鬺亨上帝鬼神、顏師古注、鬺亨也、韓詩宋夔云、于以鬺之、唯錡及釜、

《拾補》鬺、飪也、　詩小雅楚茨篇、或剝或亨、毛傳云、亨、飪之也、亨與鬺通

土、吐、瀉也、

《博雅音》瀉、悉也、

《疏證》太平御覽引春秋元命包云、土之為言吐也、說文云、土、地之吐生萬物者也、又云、吐、寫也、釋名云、吐、瀉也、故揚豫以東謂瀉為吐也、瀉與寫通、

《疏義》玉篇、瀉、傾也、廣韻瀉、吐瀉、土者、鄭注禹貢云、地當陰陽之中、能吐生萬物者曰土、又大司徒注云、以萬物自生焉則言土、土、吐也、釋名、土、吐也、能吐生萬物也、白虎通義、土在中央、吐含萬物、土之為言吐也、說文、土、地之吐生萬物者也、吐者、說文、吐、寫也、寫與瀉同、

糗、麵、𩚁也、

《博雅音》糗、去久、麵、吐□少、疏義吐少作吐少、

《疏證》說見卷八麩麰謂之麵及糗糇糒也下、麵、各本譌作麵、今訂正、

《疏義》釋名、食、殖也、所以自生殖也、糗者、說文、糗、熬米麥也、釋名、糗、齲也、飯而磨之、使齲碎也、天官籩人職、糗餌、粉餈、鄭司農云、糗、熬大豆與米也、後鄭謂、糗者、擣粉熬大豆、麵者、本書釋器云、麩麰謂之麵、玉篇、麵、糗也、

《拾補》糗、食也、　文選聖主得賢臣頌、羹藜唅糗者、不足與論太牢之滋味、李善注引服虔云、糗、乾食也、

夗、專、簙也、

《博雅音》夗、苑、專、轉、○各本轉字誤入正文、辨見疏證、

《疏證》簙、通作博、各本皆作夗專轉也、下文圍棊弈也、作圍棊簙弈也、案、簙與弈異事、不得訓簙為弈、方言、簙、吳楚之間或謂之夗專、是夗專為簙之異名、方言注云、夗音於辯反、專音轉、是廣雅專下轉字、乃曹憲之音、此因轉字誤入正文、校書者又誤謂夗專之訓為轉、遂移簙字入下條耳、今訂正、

《疏義》說文、簙、六寸簙也、今刊本誤簙為簙、又云、簙、局戲也、六箸十二棊也、古者烏曹作簙、方言云、簙謂之蔽、或謂之箘、秦晉之間謂之簙、吳楚之間或謂之蔽、或謂之箭裏、或謂之夗專、或謂之䇶璇、或謂之棊、郭注、專音轉、䇶璇或曰竹器、所以整頓簙者、銓旋兩音、荀子大略篇云、六六之簙、楊倞注、六六、即六博也、今之博局亦二六相對也、楚詞招魂、菎蔽象棊、有六簙些、王逸注、菎、玉也、蔽、簙箸以玉飾之也、投六箸行六棊、故謂六簙也、史記范雎蔡澤列傳、君獨不觀夫博者乎、或欲大投、或欲分功、舊本簙訓為轉、蓋轉字是曹憲所音、誤作正文、又以簙字雜入下條、今並訂正、

圍棊、弈也、

《疏義》方言云、圍棊謂之弈、自關而東、齊魯之間謂之弈、桓譚新論云、俗有圍棊、或言是兵法之類也、其上者、張置疏遠、多得道而為勝、中者務相絕遮要、以爭便利、下者守邊趨作罫目、生於小地、邯鄲淳藝經云、棊局從橫、各十

七道、白黑棋子、各一百五十枚、舊本圖碁下衍箄字、今訂正、

沘、濺、測也、

《博雅音》沘、千禮、濺、才代、又音賊、

《疏義》測者、解見本書釋詁度也下、沘者、本書釋詁、沘測皆訓度、沘又為測也、濺者、玉篇、濺、測也、本此、

《拾遺》沘、濺、測也、　疏證未訓、案、說文、測、深所至也、玉篇、測、度也、度深曰測、玉篇、沘、且禮切、清也、廣韻、沘、水清也、水清底見、故可測也、濺、玉篇、才伐切、測也、廣韻二十五德、濺音賊、引博雅濺測、集韻、類篇、濺、疾則切、竝引博雅沘濺測也、

皮、膚、剝也、

《疏證》說見卷三剝膚皮離也下、

《疏義》本書釋詁、剝、離也、脫也、說文云、剝取獸革者謂之皮、易剝卦叉詞、剝牀以膚、是皮膚皆言剝也、戰國策、聶政自皮面抉眼、

山、龍、彰也、

《疏證》皋陶謨、日月星辰山龍華蟲作會、宗彝藻火粉米黼黻絺繡、傳云、黼若斧形、黻為兩己相背、爾雅、黼黻、彰也、郭璞注與書傳同、案、爾雅以彰訓黼黻、乃通釋經傳中黼黻之事、非專釋十二章之黼黻也、爾雅又云、衮、黻也、直訓衮為黻、明非十二章之黻矣、考工記說畫繢之事云、青與赤謂之文、赤與白謂之章、白與黑謂之黼、黑與青謂之黻、五采備謂之繡、餘義云、迷朱緣之、元黃之、以為黼黻文章、是黼黻與文章同義、故云、黼黻彰也、若山龍、非五色相次之名、不得直訓為彰、此云山龍彰也、蓋效爾雅而失其義矣、

《疏義》說文云、彰、文彰也、通作章、考工記、山以章、水以龍、鄭注、章讀為獐、獐、山物、龍、水物、皋陶謨云、予欲觀古人之象、日月星辰山龍華蟲作會、宗彝藻火粉米黼黻絺繡、鄭注、自日月至黼黻、凡十二章、天子以飾祭服、日也、月也、星也、山也、龍也、華蟲也、六者畫以作繪、施于衣也、宗彝也、藻也、火也、粉米也、黼也、黻也、六者紩以為繡、施于裳也、

調、譈也、

《博雅音》譈、乎□疏義乎闇作乎闇、闇、

《疏證》說見卷四譈調也下、

《疏義》本書釋詁、譈、調也、此又轉相訓也、

戊、秀、茂也、

《疏證》漢書律歷志云、豐楙於戊、鄭注月令云、戊之言茂也、四時之間萬物皆枝葉茂盛、茂與楙通、

《疏義》本書釋詁、茂、盛也、戊者、釋名、戊、茂也、物皆茂盛也、鄭注月令云、戊之言茂也、秀者、玉篇、秀、思救切、出也、榮也、

鄉、救也、

《博雅音》鄉、許養反、

《疏證》未詳、

《疏義》鄉救未聞、

《拾遺》鄉、救也、　原注未詳、據撰案、周禮、五族為黨、使之相救、比閭族黨州鄉、古統謂之六鄉、是黨亦鄉也、逸周書大聚解、以國為邑、以邑為鄉、以鄉為閭、禍災相卹、孔晁注曰、邑閭比相救恤、是謂鄉有救義、

《釋言補疏》鄉、救也、　周禮大司徒、五族為黨、使之相救、五州為鄉、使之相賓、鄭注、救、救凶災也、孟子、守望數語皆相救之事、故鄉可訓救、皆引伸之義也、

《補釋》鄉、救也、　案、鄉即古饗字、禮記祭義、饗者鄉也、說文、饗、鄉人飲酒也、救疑歆字傳寫之譌、少牢禮、尚饗、注云、歆也、

愇、竊、淺也、

《博雅音》愇、瑋、

《疏證》說文、竊、淺也、爾雅釋鳥、夏扈竊元、秋扈竊藍、冬扈竊黃、棘扈竊丹、昭十七年左傳正義云、竊元、淺黑也、竊藍、淺青也、竊黃、淺黃也、竊丹、淺赤也、又爾雅釋獸、虎竊毛謂之虦貓、貔如小熊、竊毛而黃、大雅韓奕傳云、貓、似虎淺毛者也、

《疏義》愇未詳、竊者、說文虎部云、竊、淺也、爾雅、夏扈竊元、秋扈竊藍、冬扈竊黃、桑扈竊脂、棘扈竊丹、郭注、皆因其毛色以為名也、又云、虎竊毛謂之虦貓、大雅韓奕、有貓有虎、傳、貓、似虎淺毛者也、

《拾遺》愇、淺也、　疏證未詳、案、愇即籀文之韙、廣雅、韙、是也、左氏昭二十年傳云、君子韙之、韙之謂是之也、薛綜注東京賦云、韙、善也、善亦是也、淺與諓通、說文、諓、善言也、潛夫論、淺淺善靖、淺淺即諓諓也、廣雅釋訓、諓諓、善也、疏證引鹽鐵論、疾小人諓諓面從、以成人之過也、然則說文所云善言者、謂唯其言而善之也、愇之為淺、猶諓之為善也、字有通借耳、

閧、戰、鬭也、□疏義鬭作鬪、

《博雅音》閧、手絳、又手貢、

《疏證》說文、閧、鬭也、孟子梁惠王篇、鄒與魯閧、趙岐注云、閧、鬭聲也、音義引劉熙注云、閧、構也、構兵以鬭也、字亦作鬨、呂氏春秋愼行篇、崔杼之子相與私閧、高誘注云、閧、鬭也、閧讀近鴻、緩氣言之、大雅召旻篇、蟊賊內訌、鄭箋云、訌、爭訟相陷人之言也、義與閧相近、

《疏義》鬭與鬪同、玉篇、鬪、當候切、爭也、史記孔子世家云、季平子與郈昭伯以鬭雞故、得罪魯昭公、閧者、說文、閧、鬪也、引孟子曰、鄒與魯閧、戰者、說文戈部義也、

隅、陬、角也、

《博雅音》陬、側侯反、

《疏義》物之有四隅者謂之四角、後漢書蠻夷傳、四角胡王是也、隅者、說文、隅、陬也、玉篇、隅、牛俱切、角也、皇侃論語義疏云、隅、角也、牀有四角、屋有四角、皆曰隅也、譬如屋有四角、已示之一角、餘三角從類可知、通作嵎、孟子、虎負嵎、趙岐訓陬、陬者、說文、陬、阪隅也、戰國宋策、有雀生鸇於城之陬、高誘注、陬、隅也、宋玉高唐賦、陬互橫牾、李善注引此文、

廉、柧、棱也、

《博雅音》柧、孤、棱、力曾、

《疏證》鄭注鄉飲酒禮云、側邊曰廉、說文、柧、棱也、眾經音義卷十八引通俗文云、木四方為棱、八棱為柧、字通作觚、

《疏義》此言邊側也、說文、廉、仄也、鄉飲酒禮云、設席于堂廉、鄭注、側邊曰廉、柧棱者、說文、柧、棱也、棱、柧也、文選西都賦、設壁門之鳳闕、上柧棱而棲金爵、

僃、晐、咸也、

《博雅音》晐、咸、上古□疏義古來作古來、來反、

《疏證》此方言文也、樂記、大章、章之也、咸池、備矣、史記樂書、備作備也、餘見卷二晐備也下、

《疏義》此用方言文也、晐彼作該、郭注、咸猶皆也、備者、廣韻、備、咸也、皆也、晐者、玉篇、晐、古才切、咸也、本此、

奇、尤、異也、

《疏義》釋名、異者、異于常也、奇者、晉語、衣之偏裻之衣、佩之金玦、僕人贊聞之曰、君賜之奇、奇生怪、怪生無常、韋昭注、奇、異也、漢書高帝紀、公始常欲奇此女、與貴人、顏師古曰、奇、異也、謂顯而異之、而嫁於貴人、張衡東京賦、奇樹珍果、薛綜訓為異、尤者、說文、尤、異也、

敖、放、安也、

《疏證》莊子庚桑楚篇、蹍市人之足、則辭以放驁、郭象注云、稱已脫誤以謝之、釋文引廣雅、驁、安也、驁與敖通、亦作傲、荀子勸學篇、未可與言而言、謂之傲、可與言而不言、謂之隱、不觀氣色而言、謂之瞽、傲、謂安言也、論語云、言未及之而言、謂之躁、躁亦安也、

《疏義》敖慢敖肆皆安為也、賈誼新書云、以人自觀謂之度、反度為安、莊子庚桑楚云、蹍市人之足、則辭以放驁、釋文引廣雅、驁、安也、是本又作驁、

貶、費、損也、

《疏義》本書釋詁、損、減也、此又廣其義也、貶者、說文、貶、損也、費者、說文、費、散財用也、玉篇、孚味切、損也、本此、

焚、燎、燒也、

《疏義》本書釋詁、燒、爇也、此又廣其義也、焚者、說文作焚、燒田也、焚焚同、秋官掌戮云、凡殺其親者焚之、注、焚、燒也、燎者、說文、燎、放火也、左氏傳、若火之燎於原、

燀、爨、炊也、

《博雅音》燀、爨、上闡音、下如字、

《疏證》說文、燀、炊也、昭二十年左傳、燀之以薪、杜預注與說文同、釋文云、燀、然也、燀然聲相近、然火謂之燀、猶炊亦謂之燀、周語、火無灾燀、韋昭注云、燀、猋起皃、

《疏義》說文、炊、爨也、燀者、說文火部義也、左氏昭二十年傳、和如羹焉、水火醯醢鹽梅、以亨魚肉、燀之以薪、杜注、燀、炊也、周語云、火無灾燀、韋昭注、燀、猋起皃、爨者、說文、爨、齊謂之炊爨、

𧭈、詇、諂也、

《博雅音》𧭈、寧定、

《疏證》𧭈與佞通、詇各本譌作諛、今訂正、

《疏義》說文、讇、諛也、或作諂、大戴禮云、君子不讇富貴以為已說、𧭈者、法言問明篇、𧭈言敗俗、𧭈好敗則、玉篇無𧭈字、疑與佞同、說文、佞、巧讇高材也、詇者、說文、詇、諂也、莊子漁父篇云、不擇是非而言謂之詇、希意道言謂之諂、荀子脩身篇云、以不善先人者謂之諂、以不善和人者謂之詇、楊倞注、先謂首唱也、和、胡臥反、

拂、拍、搏也、

《博雅音》拍、溥蒼、

《疏證》說文、拂、過擊也、卷三云、拍、搏擊也、

《疏義》玉篇、搏、補洛切、手擊也、又拂拍皆言擊也、書曰、搏拊琴瑟、

《拾補》拂、拍搏也、　太平御覽卷九百二十三引蔡邕月令章句云、拂猶搏也、釋名釋姿容云、拍、搏也、以手搏其上也、拍拍字同、

懲、愎、忞也、

《博雅音》愎、徒落、忞、又、

《疏證》忞與艾通、亦通作刈、堯典、五流有宅、五宅三居、王制正義引鄭注云、宅讀曰咤、懲刈之器、謂五刑之流皆有器懲刈、史記五帝紀作五流有度、度愎、宅咤、並聲近而義同、

《疏義》說文、忞、懲也、懲者、說文、懲、忞也、左氏昭二十八年傳、吾懲羗氏矣、列子云、北山愚公懲山北之塞、出入之迂、離騷、豈余心之可懲、王注、懲、艾也、忞艾字異義同、愎者、玉篇、愎、懲也、本此、

《拾補》懲、忞也、　說文懲忞互訓、楚辭國殤篇、首身離兮心不懲、王逸注云、懲、忞也、

枚、箇、凡也、

《疏證》方言、枚、凡也、昭十二年左傳、南蒯枚筮之、杜預注云、不指其事、汎卜吉凶、正義云、或以為汎卜吉凶、謂枚雷總卜、禮云、無雷同、是總衆之辭也、今俗語云枚雷、即其義、哀十六年傳、王與葉公枚卜子良以為令尹、注云、枚卜、不斥言所卜以令龜、是枚為凡也、方言、箇、枚也、郭璞注云、謂枚數也、字或作个、特牲饋食禮、俎釋三个、鄭注云、个猶枚也、今俗言物數有若干个者、此讀然、是箇與枚同義、

《疏義》說文、凡、最括也、枚者、方言文也、玉篇、枚、莫回切、箇也、左氏襄十八年傳、以枚數闔、二十一年傳、識其枚數、皆謂箇也、箇者、與个同、方言、箇、枚也、說文、箇、竹枚也、大射儀云、搢三挾一个、鄭注、个猶枚也、士虞禮云、俎釋三个、鄭注、个猶枚也、今俗或名枚曰個、音相近、是枚箇皆總括之數、故謂之凡也、

毄、距、困也、

《疏證》皆未詳、

《疏義》毄距困未詳、

《補疏》距、困也、　漢書趙廣漢傳注引晉灼云、距、閉也、閉與困同誼、

《拾遺》毄、距、困也、　原注、皆未詳、案、為人所陀曰困、左氏宣十二年傳云、困獸猶鬬、毄即穀字、徐鉉圍棋義例、棋從而結局曰穀、距、抗也、詩文雅皇矣篇、敦距大邦、正義曰、抗距大國、又以言支柱人曰牚距、漢書匈奴傳、陳遵與單于相牚距、

《補釋》毄、距、困也、　案、毄即論語剛毅木訥近仁之毅、王肅注、毅、果敢也、果敢者困閉之義也、距者、漢書趙廣漢傳注云、距、閉也、閉亦困義、

遷、徙、移也、

《疏義》移、說文作迻、遷、徙也、遷者、衛風氓、以我賄遷、傳、遷、徙也、徙者、說文作辿、迻也、

伏、愼、憤也、

《博雅音》憤、工、

《疏證》說文、伏、惕也、引吳語于其心伏然、今本作戚然、韋昭注云、戚猶惕也、戚字蓋傳寫之誤、廣韻云、伏、意愼伏也、管子弟子職篇云、顏色整齊、中心必式、式與伏聲義相近、卷四云、愼、恐也、憤亦恐也、玉篇、憤、心動也、方言、蛩烘、戰

慄也、荊吳曰蛩烘、蛩烘、又恐也、並與憤聲近義同、
《與桂未谷論慎憤二字說書》承示廣雅慎憤也、慎為憤之誤、文選幽通賦、周賈盪而貢憤兮、憤亦為憒之誤、念孫案、憤有潰亂之義、曹大家訓憤為潰是也、亦有恐懼之義、當於忕慎二字求之、說文、忕、惕也、春秋國語曰、于其心忕然、鄭注易云惕懼也、是忕為恐懼之義、廣雅慎恐也、是慎亦有恐懼之義、方言、蛩烘、戰慄也、荊吳曰蛩烘、蛩烘又恐也、廣雅、蛩烘、恐懼也、蛩慎忌、恐也、忕慎憤也、轉相訓釋、而其義自明、憤恐蛩烘聲近而義同也、若改慎為憒、則與忕字之義不類、廣韻、忕、意慎、忕也、此尤足證慎字之不誤、又案、憤字亦有潰亂之義、是以慶鄭言亂氣狡憤、是以曹大家孟康、皆訓憤為亂、字通作賁、荀子彊國篇、下比周賁潰以離上、韓詩外傳作憤、是憤與潰同義、說文、憤、懣也、懣煩也、煩亦亂也、李奇注漢書敘傳云、憤懣也、是憤與憤亦同義、似無煩改憤為憒也、肅此、覆候裁酌、不宣、念孫頓首、
《疏義》廣韻、憤、憒也、古紅切、案、憒疑慎之譌、忕者、說文、忕、惕也、引春秋國語曰、於其心忕然、

廩、治也、□疏義入上條、
《博雅音》廩、稟、
《疏證》廩、曹憲讀為稟、廩稟二字、諸書皆無訓為治者、治蓋給字之譌、說文、稟、賜穀也、漢書文帝紀、吏稟當受鬻者、顏師古注云、稟、給也、蘇武傳、廩食不至、注云、無人給飢之、
《補正》廩、治也　此段注全乙、改桓十四年公羊傳注云、廩者、釋治穀名、
《疏義》廩治未詳、

碻、沰、磓也、
《博雅音》碻、的、沰、託、磓、對、回、
《疏證》廣韻、磓、落也、玉篇、沰、落也、碻沰磓一聲之轉、卷四云、石、磓、擿也、碻、投也、石沰、磓磓、擿碻、聲並相近、廣韻、太平御覽引廣雅磓作碓、
《補正》碻、沰、磓也、　注、加墨籤云、四民月令引農家諺云、上火不落、下火滴沰、
《疏義》玉篇、磓、丁回切、亦作𡑈、塠、碻者、玉篇、碻、丁狄切、磓也、沰者、玉篇、沰、他各切、磓也、並本此、
《拾補》碻、磓也、　原本玉篇石部引埤蒼云、碻、磓也、

移、脫、遺也、
《疏證》移為遺與之遺、脫為遺失之遺、漢書武帝紀、受爵賞而欲移賣者、無所流馳、應劭注云、馳、音移、言無所移與也、移馳聲義並同、
《疏義》本書釋詁、遺、隨也、此中其義也、移、孫侍御云、自此移彼、多有遺脫也、脫者、鄭注鄉飲酒義云、遺猶脫也、是脫遺同義、

專、齊也、
《疏證》說見卷四專齊也下、
《疏義》專、疑當作剸、初誤作耑、再誤作專、說文、剸、斷齊也、

渮、溏、淖也、
《博雅音》渮、歌、溏、唐、淖、女孝、
《疏證》說文、渮、多汁也、又云、滒、渮泥也、淮南子原道訓、

甚淖而滑、高誘注云、滑亦淖也、鍾駘多瀋者謂之滑、兵略訓云、道之浸洽、滑淖纖微、無所不在、報經義卷十一引通俗文云、和溏曰淖、鄭注士虞禮記云、淖、和也、

《疏義》說文、淖、泥也、左氏成十六年傳、有淖於前、杜注、淖、泥也、滑者、說文、滑、多汁也、淮南原道訓、甚淖而滑、高誘注、滑亦淖也、鍾駘多瀋者曰滑、溏者、玉篇、廣韻並云、池也、

眞、是、此也、

《疏證》諸書無訓眞為此者、各本眞字皆書作真、真是此也、當是直此是也之譌、直為是正之是、此為如是之是、說文、是、直也、是其證矣、或曰、當作直是正也、說文、直、正見也、正、是也、

《疏義》爾雅、茲、斯、此也、真未詳、是之為此、語所通行者耳、

《補疏》真、是、此也、　淮南俶真注云、真、實也、爾雅釋詁、實、是也、漢書河間獻王德傳注云、真、正也、說文、是、正也、真是二字相通為訓、是訓為此、故真亦為此、非直字之誤、

《新方言》爾雅時寔是也、廣雅是此也、淮西蘄州謂此曰時箇、音如特、淮南揚州指物示人則呼曰時、音如待、江南松江太倉謂此曰是箇、音如遞、或曰寔箇、音如敵、古無舌上音、齒音亦多作舌頭、時讀如待、是讀如提、寔讀如敵、今僅存矣、

將、⿰𠂤豦、帥也、

《博雅音》⿰𠂤豦、渠、

《疏證》⿰𠂤豦古通作渠、史記田叔傳、取其渠率二十人、率與帥通、

《疏義》帥率古字通、玉篇、率、山律切、將領也、又云、帥與帨同、今為將帥字、將者、說文、將、帥也、⿰𠂤豦者、玉篇𠂤阜二部俱無以音釋玆之疑、即渠魁字、

𣦸、澌也、

《疏證》太平御覽引春秋說題辭云、𣦸之為言澌、精爽窮也、說文、𣦸、澌也、人所離也、鄭注檀弓云、消盡為澌、

《疏義》方言、澌、盡也、說文、死、澌也、人所離也、釋名云、人始氣絕曰死、死、澌也、就消澌也、鄭注檀弓云、死之言澌也、消盡為澌、白虎通義云、庶人曰死、魂魄去亡、死之言澌、精氣窮也、

龍、光、寵也、

《疏證》鄭注師卦云、寵、光耀也、小雅蓼蕭篇、為龍為光、毛傳云、龍、寵也、周頌酌篇、我龍受之、鄭箋云、龍、寵也、龍寵聲相近、故古人以二字通用、昭十二年左傳引蓼蕭詩、龍光作寵光、商頌長發篇、何天之龍、箋云、龍當作寵、師象傳、承天寵也、王肅本作龍、

《疏義》說文、寵、尊居也、小雅蓼蕭、為龍為光、傳、龍、寵也、周頌酌、我龍受之、箋、龍、寵也、

蔿、譌、譁也、

《博雅音》蔿、花、　譌、五戈、　譁、五瓜、

《疏證》皆謂變化也、說見卷三譁蔿匕也下、匕與化通、

《疏義》方言、蔿、譌、譁、化也、北燕朝鮮洌水之閒或曰譁、玉篇、譌、化也、妖言曰譌、說文、譁、讙也、

涕、泣、淚也、

《疏義》玉篇、淚、力季切、涕淚也、涕者、說文、涕、泣也、陳風澤陂傳云、自目曰涕、自鼻曰泗、玉篇、目汁出曰涕、泣者、說文、無聲出涕曰泣、

跧、匍、匐也、□疏義跧下有莊字、

《博雅音》跧、莊 ○莊下脫一字、各本莊字誤入正文、辨見疏證、

《疏證》説見卷三匍跧伏也下、伏與匐通、各本跧下俱有莊字、段氏若膺云、莊與匍匐之義不相近、廣雅釋詁、跧伏也、曹憲音壯拳反、文選魯靈光殿賦、狡兔跧伏於柎側、李善音壯攣切、玉篇音莊攣切、廣韻音莊緣切、廣雅跧下莊字、當是反語之上一字、誤為正文也、案廣雅釋言篇內無連擧三字解之者、莊非正文甚明、今從段說刪、

《疏義》説文、匍手行也、匐伏地也、邶風谷風、匍匐救之、鄭箋匍匐言盡力也、禮記檀弓及漢書谷永傳並引作扶服、鄭注閒傳云、匍匐或作扶服、是古字通也、跧者、說文、跧卑也、豢也、莊緣切、莊者玉篇、莊、嶽皃、是跧莊與匍匐皆恭敬卑下之意、

昭、睛、謓也、

《博雅音》昭、若、睛、七挺、謓、齒真反、今人作嗔字如此、失之○各本嗔譌作息、又脫去字□疏義作今人作息如此、字、今訂正、

《疏證》昭、各本譌作昭、今訂正、廣韻引字林云、昭睛、不悅目皃、說文、謓、恚也、

《疏義》説文、謓、恚也、玉篇、謓、昌仁切、今作嗔、昭睛者、玉篇、昭、彌頂、莫并二切、昭睛、不悅皃、睛、子盈切、

猜、阻、疑也、

《疏證》閔二年左傳、是服也、狂夫阻之、杜預注云、阻、疑也、

《疏義》說文、疑、惑也、猜者、左氏昭三年傳、君若不有寡君、雖朝夕辱於敝邑、寡君猜焉、杜注、猜、疑也、玉篇、猜、千才切、疑也、本此、阻者、玉篇、阻、疑也、壯擧切、○文選長楊賦、意者以為事罔隆而不殺、李善注引廣雅、意、疑也、今無此文、

霤、霽、霖也、

《博雅音》霤、含、霽、士林、

《疏證》說文、霤、久雨也、又云、涵、水澤多也、涵與霤義相近、說文、涔、漬也、漬、久雨涔漬也、淮南子主術訓、時有涔旱災害之患、高誘注云、涔、久雨水潦也、涔與霽同、爾雅云、久雨謂之淫、淫謂之霖、霖淫涔、古聲亦相近也、方言、潛、涵、沈也、沈謂之涵、亦謂之潛、猶久雨謂之霤、亦謂之霽也、

《疏義》左氏隱九年傳、凡雨三日以往為霖、霤者、說文、霤久雨也、玉篇、霤、胡耽切、多雨也、霽者、玉篇、霽霽雨聲、

賀、皆、嘉也、

《疏證》說文、賀、以禮物相慶嘉也、嘉與賀古同聲而通用、覲禮、予一人嘉之、鄭注云、今文嘉作賀、晉語、賀大國之襲於己、說苑辨物篇、賀作嘉、皆是也、嘉皆一聲之轉、字通作偕、小雅魚麗曰、維其嘉矣、又曰、維其偕矣、賓之初筵曰、飲酒孔嘉、又曰、飲酒孔偕、偕亦嘉也、解者多失之、

《疏義》爾雅、嘉美也、善也、賀者、說文、賀以禮相奉慶也、玉篇、賀、以禮物相慶加也、皆、詹事咒曰、皆嘉聲相近、

《補疏》皆、嘉也、　詩豐年、降福孔皆、皆謂嘉也、毛訓為徧、非是、

易、與、如也、

《疏證》皆一聲之轉也、宋定之云、繫辭傳、易者象也、象也者、像也、像即如似之意、引之云、論語、賢賢易色、易者如也、猶言好德如好色也、二說竝通、易訓為如、又有平均之

義、下文云、如、均也、爾雅、平、均、易也、是易如與平均同義、方言、易、始也、郭璞注云、易代更始也、義近於鑿、廣雅之訓、多本方言、此條訓易為如、而釋詁始也一條內不載易字、疑張氏所見本始作如也、襄二十六年左傳引夏書曰、與其殺不辜、寧失不經、凡經傳言與其者、皆謂如其也、閔元年左傳、猶有令名、與其及也、史記集解引王肅注云、雖去猶可有令名、何與其坐而及禍也、何與猶何如也、秦策云、秦昭王謂左右曰、今日韓魏孰與始強、對曰、弗如也、王曰、今之如耳、魏齊孰如孟嘗芒卯之賢、對曰、弗如也、孰與猶孰如也、班固東都賦云、僻界西戎、險阻四塞、脩其防禦、孰與處乎土中、平夷洞達、萬方輻湊、秦嶺九嵕、涇渭之川、曷若四瀆五嶽、帶河泝洛、圖書之淵、曷若猶孰與也、漢書匈奴傳、今匈奴上下山阪、出入溪澗、中國之馬弗與也、弗與猶弗如也、與如若亦一聲之轉、與訓為如、又有相當之義、襄二十五年左傳、申鮮虞與閭丘嬰乘而出、行及弇中、將舍、嬰曰、崔慶其追我、鮮虞曰、一與一、誰能懼我、杜預注云、弇中、狹道也、道狹、雖衆無所用、素與猶當也、言狹道之中、一以當一、雖衆無所用也、下文云、崔慶之衆、不可當也、當亦與也、二十四年傳云、大國之人、不可與也、與亦當也、宋衛策云、夫宋之不足如梁也、寡人知之矣、高誘注云、如、當也、是與如皆訓為當也、

《補正》與、如也、　注、對曰弗如也下、乙王曰二十一字、皆訓為當也下、補史記匈奴傳單于自度戰不能如漢兵、漢書如作與、

《疏義》虞書堯典、如五器、公羊隱八年疏引鄭注、如者、以物相授與之、易者、玉篇、易、余赤切、象也、按、象有相若之義、故為如也、與者、漢書高祖紀、問陳豨將、皆故賈人、上曰、吾知與之矣、乃多以金購豨將、顏師古注、與、如也、言能如之何也、張衡西京賦、此何與於殷人屢遷、李善注引此文、言欲遷都洛陽、何如殷之屢遷乎、

恑、覆、反也、

《博雅音》恑、古毀、

《疏證》班固幽通賦、變化故而相詭兮、曹大家注云、詭、反也、大戴禮保傅篇、左右之習反其師、賈子傅職篇反作詭、漢書武五子傳云、詭禍為福、史記李斯傳云、今高有邪佚之志、危反之行、詭危並與恑通、說文、恑、變也、變亦反也、

《補正》恑、反也、　注、詭反也下、補韓子詭使篇云、下之所欲、常與上之所以為治相詭、　賈子傳職篇反作詭下、乙漢書武五子傳十一字、

《疏義》說文、反、覆也、恑者、說文、恑、變也、玉篇、恑、居毀切、異也、覆者、玉篇、覆、反覆、

審、覆、𡩡也、

《疏證》爾雅、覆、察、審也、郭璞注云、覆校察視、皆所為審諦、覆校即考索也、考工記弓人、覆之而角至、鄭注云、覆猶察也、定四年左傳云、藏在周府、可覆視也、月令云、命舟牧覆舟、孫子行軍篇云、軍行有險阻潢井葭葦山林翳薈者、必謹覆索之、索與𡩡通、審察𡩡三字皆從宀、宀訓為覆、覆訓為審、義相因也、

《疏義》𡩡與索同、繫辭傳、探賾索隱、審者、說文、宷、悉也、知宷諦也、篆文作審、覆者、爾雅、覆、審也、審覆又皆為𡩡也、

輸、攋、墮也、

《博雅音》攋、賴、

《疏證》皆謂墮壞也、小雅正月篇、載輸爾載、鄭箋云、輸墮也、公羊春秋隱六年、鄭人來輸平、傳云、輸平猶墮成也、何言乎墮成、敗其成也、穀梁傳云、輸者墮也、來輸平者、不

果成也、是輸爲墮壞也、其輸寫物亦謂之墮、昭四年左傳、寡君將墮幣焉、服虔注云、墮、輸也、方言、擷、墮、壞也、墮與墮同、太元度次三、小度差差、大擷之階、測曰、小度之差、大度傾也、是擷爲墮壞也、方言云、惫、壞也、故壞謂之墮、亦謂之擷、亦謂之輸、惫謂之惰、亦謂之擷、亦謂之竊、惰與墮、擷與擷、竊與輸、古聲竝相近也、

《疏義》說文云、敗城𨸏曰隓、篆文作隋、輸者、公羊隱六年、鄭人來輸平、傳云、輸平猶墮成也、何言乎墮成、敗其成也、左氏昭四年傳、寡君將隳幣焉、服虔曰、隳、輸也、隳與墮同、擷者、方言、擷、墮、壞也、郭注、擷、洛旱反、玉篇、廣韻並作擷、从而、

償、報、復也、

《疏義》說文、復、往來也、荀子臣道篇、以德復君而化之、大忠也、楊倞注、復、報也、償者、說文、償、還也、鄭注曾子問云、復猶償也、莊子庚桑楚云、因以死償節、釋文引廣雅、償、報也、復也、報者、鄭注小宰職云、復之言報也、反也、

詩、意、志也、

《疏證》各本皆作詩志意也、案、詩志聲相近、故諸書皆訓詩爲志、無訓爲意者、詩序云、詩者、志之所之也、在心爲志、發言爲詩、賈子道德說篇云、詩者、此之志者也、詩譜正義引春秋說題辭云、在事爲詩、未發爲謀、恬澹爲心、思慮爲志、詩之爲言志也、書大傳注云、詩、言之志也、說文及楚辭九章注並云、詩、志也、今據以訂正、

《疏義》詩者、虞書、詩言志、鄭注、詩所以言人之志意也、詩序云、詩者、志之所之也、在心爲志、發言爲詩、樂記云、詩言其志、歌咏其聲、舞動其容、鄭注、三者本志、無此本於內、不能爲樂也、孔子閒居云、志之所至、詩亦至焉、鄭注、志謂恩意也、言君恩意至于民、則其詩亦至也、呂氏春秋慎大覽云、湯謂伊尹曰、若告我曠夏、盡如詩、高誘注、詩、志也、賈誼新書道德篇、詩者、志德之理而明其旨、令人緣之以自成也、故曰、詩者、此之志者也、楚辭九章云、竊賦詩之所明、王逸曰、詩、志也、言鋪陳其志以自證明也、法言寡見篇、說志者莫辯乎詩、詩譜序疏引春秋說題辭云、在事爲詩、思慮爲志、詩之爲言志也、說文、詩、志也、意者、越語、君行制、臣行意、韋昭注、意、志也、莊子刻意篇、刻意尚行、釋文引廣雅、意、志也、玉篇、意、志也、本此、此條舊本譌作詩志意也、案、志意已見本書釋詁、今訂正、

眷、⿱隹矢、顧也、□疏義⿱隹矢作⿱圭矢、

《博雅音》⿱隹矢、逵、

《疏證》說文、⿰亻⿱癶矢、左右兩視也、玉篇、⿱隹矢、具眉切、顧也、古⿰亻⿱癶矢字、謂左右視也、⿱隹矢從矢隹聲、與⿱圭矢字異、⿱圭矢從矢圭聲、音胡結反、

《疏義》說文、顧、還視也、檜風匪風、顧瞻周道、傳、迴首曰顧、眷者、說文、眷、顧也、小雅大東、睠言顧之、傳、睠、反顧也、眷、睠同、⿱圭矢者、說文、⿱圭矢、頭衺骫⿱圭矢態也、胡結切、

⿸疒雋、痠、蛘也、

《博雅音》⿸疒雋、才尹、痠、辭翦○各本翦譌作箭、今訂正、蛘、音□疏義養、才尹作方尹、辭翦作辭箭、

《疏證》玉篇、⿸疒雋、大痒也、痠、小痒也、痒與蛘通、亦通作養、俗作癢、

《疏義》說文、蛘、搔蛘也、與痒通、⿸疒雋痠者、玉篇、⿸疒雋、大痒、痠、小痒、

趲、獨、虛也、

《博雅音》趪、作滿正音作但、　猵、式藥、　虘、在何、

《疏證》皆驚散之貌也。玉篇、趪、散走也。高誘注淮南子主術訓云、劉讀驚攢之攢、攢與趪通。方言、宋衛南楚凡相驚曰猵。郭璞注云、猵、驚貌也。說文、猵、犬猵猵不附人也。讀若南楚相驚曰猵。又云、獷、犬獷獷不可附也。揚雄勮秦美新云、米儀之鳥、肉角之獸、狙獷而不臻。狙獷亦驚散之貌也。狙與虘通。

《疏義》此言不親之象也。說文、虘、虎不柔不信也。趪者、玉篇、趪、散走也。猵者、說文、猵、犬猵猵不附人也。

兼、絟、并也、

《博雅音》絟、布分、

《疏證》絟之言比也。玉篇、絟、緶并也。鄘風干旄篇、素絲紕之。毛傳云、總紕於此、成文於彼。義與絟相近。

《疏義》說文、并、相從也。兼者、禾之并也。說文、兼、并也。兼持二禾。左氏昭八年傳、獨子長矣、而相吾室、欲兼我也。杜注、兼、并也。絟者、絲之并也。玉篇、絟、緶并也。通作性。五音集韻、性、邊迷切、意併也。或作性、同。

褻、黷、狎也、

《疏義》本書釋詁、狎、輕也。玉篇、狎、易也、近也、習也。褻者、說文、褻、私服。黷者、說文、黷、握持垢也。

覺、穌、寤也、

《疏證》穌通作蘇。寤通作寤。

《補正》穌、寤也。注、寤通作寤下、補楚辭九章、蘇世獨立、王逸注云、蘇、寤也。

《疏義》說文、寤、寤也。通作寤。覺者、本書釋詁、寤、覺也。此又轉相訓也。穌者、通作蘇。楚辭九章云、蘇世獨立、橫而不流兮。王注、蘇、寤也。言自知為讒佞所害、心中覺寤、然不可變節、橫立自持。

諸、旃、之也、

《疏證》皆一聲之轉也。諸者、之於之合聲、故諸訓為之、又訓為於。旃者、之焉之合聲、故旃訓為之、又訓為焉。唐風采苓箋云、旃之言焉也。

《疏義》此言語詞也。玉篇、之、發聲也。諸者、孔安國尚書傳、諸、之也。旃者、毛萇詩傳、旃、之也。唐風采苓箋云、旃之言焉也。舍之焉、舍之焉、謂讒訕人、欲使見貶退也。

竝、偕、俱也、

《疏義》說文、俱、偕也。呂氏春秋季秋紀、與劇貌辨俱、高誘曰、俱、偕也。竝者、樂記、故事與時竝、名與功偕。鄭注、偕、俱也。楚辭九章、士固有不竝兮。王注、竝、俱也。偕者、說文、偕、俱也。邶風擊鼓、與子偕老。孟子、古之人與民偕樂。毛萇、趙岐並云、偕、俱也。

餪、鍕、饋也、

《博雅音》鍕、運、

《疏證》餪者、溫存之意。唐段公路北戶錄引字林云、餪、饋女也。音乃管反。又引證俗音云、今謂女嫁後三日餉食為餪女。各本皆脫餪字。集韻、類篇引廣雅、餪、鍕、饋也。今據以補正。鍕之言運也。說文、野饋曰鍕。成五年左傳、晉荀首如齊逆女、故宣伯鍕諸穀。杜預注云、運糧饋之。

《疏義》本書釋詁、饋、遺也。此又廣其義也。餪者、乃管切。舊本脫此字、攷集韻引廣雅、餪、鍕、饋也。一曰、女嫁後三日餉食為餪女。今據集韻所引補正。鍕者、說文云、野饋曰鍕。

左氏成五年傳、晉荀首如齊逆女、故宣伯餫諸穀、杜注、運糧饋之、敬大國也、

絥、著、納也、

《博雅音》著、張慮反、

《疏證》爾雅、黹、絥也、說文、絥、縫也、急就篇、鍼縷補縫綻紩緣、顏師古注云、納刺謂之紩、卷四云、著、補也、著之言相丁著也、士喪禮記、冠六升外縪、鄭注云、縪謂縫著於武也、卷四云、衲、補也、衲與納通、

《疏義》納通作衲、玉篇、衲、奴答切、或作衲、又云、衲、補也、或作紩、紩者、說文、紩、縫也、直質切、著者、廣韻、著、補也、

《新方言》廣雅、紩、納也、衲、補也、論衡程材篇曰、納縷之工不能織錦、令淮南吳越謂破布牽連補綴者為衲頭、亦謂刺繡為納繡、直隸謂粗縫曰納、

趽、跰、跭也、□疏義趽下衍跭字、

《博雅音》趽、方、跰、巨進、跭、他達○各本他皆作俱、此因上文並偕俱也而誤、今□疏義他達作俱達、訂正、

《疏證》玉篇、趽、足跌也、趽與跭同、說文、趽、曲脛馬也、跰、各本譌作跰、今訂正、說文、跰、曲脛也、讀若逵、漢書、賈誼傳、非徒病瘇也、又苦䟗盭、顏師古注云、䟗、古蹠字、足下曰蹠、今所呼腳掌是也、盭、古戾字、言足蹠反戾不可行也、錢氏曉徵曰、說文玉篇俱無䟗字、小顏讀為蹠、蓋臆說也、䟗字當是跰字之譌、跰盭、謂足脛曲戾、不便行動、案錢說是也、跰從足弁聲、弁從廾肉聲、隸書廾字或作大、故跰字或作䟗、其右半與炙字相似、因譌而為䟗矣、

《補正》趽、跰、跭也、　注、讀若逵下、乙漢書下一百三十字、

《疏義》跭與躂同、玉篇、躂、他達切、足跌也、趽者、初學記引何承天纂文云、趽、曲脛馬也、跰者、說文、跰、曲脛也、漢書賈誼傳、又苦䟗盭、詹事兄曰、䟗即跰之訛、

嗽、謦、欬也、

《博雅音》謦、苦鼎、

《疏證》衆經音義卷六引倉頡篇云、謦、欬、聲也、莊子徐無鬼篇云、而況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎、

《疏義》說文、欬、屰氣也、釋名、欬、刻也、氣奔至、出入不平、調若刻物也、嗽者、玉篇、嗽、桑奏切、咳嗽也、謦者、說文、謦、欬也、淮南道應訓、惠孟見宋康王、蹀足謦欬、疾言曰、寡人所說者勇有功也、不說為仁義者也、

劁、穫、刈也、

《博雅音》劁、上才彫、穫、下乎郭、

《疏證》小雅白華篇、樵彼桑薪、樵與劁通、

《疏義》說文、乂、芟艸也、或作刈、玉篇、刈、穫也、離騷、願竢時乎吾將刈、王注、刈穀曰穫、劁者、玉篇、劁、刈穫也、穫者、說文、穫、刈穀也、小雅大東、無浸穫薪、傳、穫、刈也、

詆、譙、呵也、

《博雅音》詆、底、

《疏證》說文、詆、苛也、一曰訶、訶呵苛義相近、墨子脩身篇云、詆訐之民、衆經音義卷二十引倉頡篇云、譙、訶也、餘見卷二譙讓也下、影宋本譙作誰、誰亦呵也、說文誰字在詆字下、云何也、何與呵通、史記秦紀、信臣精卒、陳利兵而

誰何、索隱引崔浩云、何、或爲呵、漢舊儀、宿衞郎官分五夜誰呵、漢書五行志、公車大誰卒、應劭注云、在司馬殿門掌讙呵者也、六韜金鼓篇云、令我壟上誰何不絕、揚雄衞尉箴云、二世妄宿、敗於望夷、閻樂矯搜、戟者不誰、皆是也、史記萬石君傳索隱云、不譙呵綰、索隱云、譙呵、音誰何、誰與譙數同而聲亦相近、例見釋宫、趚奔也下、

《疏義》玉篇、呵、許多切、責也、與訶同、說文、訶、大言而怒也、詆者、說文、詆、訶也、譙者、本書釋詁、譙、讓也、譙又爲呵也、管子立政篇、里尉以譙于游宗、游宗以譙于什伍、什伍以譙于長家、

平均、賦也、

《疏證》方言、平均、賦也、燕之北鄙、東齊之北郊、凡相賦斂謂之平均、史記平準書云、桑宏羊以諸官各自市、相與爭、物故騰躍、而天下賦輸或不償其僦費、乃請置大農部丞數十人、分部主郡國、各往往縣置均輸鹽鐵官、令遠方各以其物貴時商賈所轉販者爲賦、而相灌輸、置平準於京師、都受天下委輸、大農之諸官盡籠天下之貨物、貴則賣之、賤則買之、如此、富商大賈無所牟大利、則反本、而萬物不得騰踊、故抑天下物、名曰平準、是平均皆賦也、急就篇云、司農少府國之淵、遠取財物主平均、

《疏義》說文、賦、斂也、平均者、史游急就篇、遠取財物主平均、顏師古注、價有貴賤、又當有轉送費用、不欲勞擾、故立平準均輸之官、案、方言云、燕之北鄙、東齊之北郊、凡相賦斂謂之平均、

勃、快、懟、怨也、

《博雅音》懟、直類○各本直譌作止、今訂正、□疏義直類作止類、

《疏證》方言、鞅、侼、懟也、卷四云、侼、悵也、侼與勃通、說文、快、不服懟也、史記伍子胥傳云、常鞅鞅怨望、白起傳云、其意怏怏不服、怏與鞅通、懟謂之勃怏、故怒亦謂之勃怏、趙策云、新垣衍怏然不悅、即勃然不悅也、

《疏義》說文、懟、怨也、勃怏者、說文、怏、不服懟也、於亮切、方言云、鞅、侼、懟也、郭注云、亦爲怨懟、鞅猶怏也、史記伍子胥列傳、常鞅鞅怨望、淮陰侯列傳、由此日怨望、居常鞅鞅、羞與絳灌等列、又高祖本紀、此常怏怏、令乃事少主、絳侯世家、此怏怏者非少主臣也、漢書皆作鞅、勃怏與侼鞅、字異音義同、

率、計、校也、

《疏證》周髀算經云、以率率之、

《疏義》論語云、犯而不校、率者、程之校也、計者、數之校也、說文、計、會也、算也、

譏、誎、怨也、

《博雅音》誎、七賜反、

《疏證》誎通作刺、論語陽貨篇、詩可以怨、邶風擊鼓正義引鄭注云、怨、謂刺上政、漢書禮樂志云、怨刺之詩起、是怨與譏刺同意、

《補正》譏、誎、怨也、　注、是怨與譏刺同意下、補襄二十七年左傳、伯有賦鶉之賁賁、趙文子告叔向曰、伯有志誣其上、而公怨之以爲賓榮、怨亦謂譏刺也、

《疏義》說文、怨、恚也、譏者、說文、譏、誹也、誎者、說文、諫、數諫也、

鍓、摐、橦也、

《博雅音》鍓、苦墊、　摐、楚江、

《疏證》說文、摼、擣頭也、楚辭招魂、鏗鍾搖簴、王逸注云、鏗、撞也、班固東都賦云、發鯨魚、鏗華鍾、摼鏗鎗並通、文選子虛賦、摐金鼓、李善注引韋昭曰、摐、擊也、字亦作鏦、史記吳王濞傳、即使人鏦殺吳王、南越傳、欲鏦嘉以矛、索隱引韋昭曰、鏦、撞也、撞謂之鏦、故矛亦謂之鏦、方言云、矛、吳揚江淮南楚五湖之閒或謂之鏦、

《疏義》說文、撞、刄擣也、玉篇、撞、徒江切、擊也、鎗者、金石之撞也、玉篇、鎗與鏗同、鏗鏘、金石聲也、摐者、廣韻、摐、打鍾鼓也、通作鏦、玉篇、鏦、撞也、漢書南粵傳、太后欲鏦嘉以矛、

稙、豫、早也、

《博雅音》稙、陟、

《疏證》說文、稙、早種也、魯頌閟宮篇、稙穉菽麥、毛傳云、先種曰稙、後種曰穉、釋名云、青徐人謂長婦曰稙、禾苗先生者曰稙、取名於此、

《疏義》早者、先也、前也、易文言傳、由辯之不早辯也、稙者、種之早也、說文、稙、早種也、魯頌閟宮云、稙穉菽麥、豫者、慮之早也、晉語士蒍曰、戒莫如豫、豫而後給、韋注、豫、備也、荀子大略篇、先患慮患謂之豫、豫則禍不生、

囚、縶、拘也、

《疏義》說文、拘、止也、左氏僖二十八年傳、及拘宛春于衞、囚者、周禮秋官掌囚注、囚、拘也、至拘繫當刑殺之者、初學記引風俗通云、囚、遒也、言辭窮情得、以罪誅遒也、禮、罪人寘諸圜土、故囚字爲囗守人、案、囚拘已具爾雅、此重出也、縶者、玉篇、縶、力佳切、繫也、

俚、憖、賴也、

《疏證》漢書季布欒布田叔傳贊、夫婢妾賤人、感槩而自殺、非能勇也、其畫無俚之至耳、晉灼注云、揚雄方言曰、俚、聊也、許慎曰、賴也、此謂其計畫無所聊賴、至於自殺耳、孟子盡心篇、稽大不理於口、趙岐注云、理、賴也、理與俚通、

《疏義》本書釋詁、賴、恃也、俚者、漢書季布欒布田叔傳贊云、其畫無俚之至耳、無俚猶無賴、言無可依賴也、憖未詳、

敉、慎、謹也

《疏義》說文、謹、慎也、敉者、說文、敉、誡也、慎者、本書釋詁、慎、敉也、敉慎又為謹也、說文、慎、謹也、

逋、薨、亾也、

《疏義》說文、亾、逃也、玉篇、亾、死也、逋者、逃之亾、說文辵部義也、晉語、學收其逋遷裔胄而建立之、韋注、逋、亾也、薨者、死之亾也、玉篇、薨、呼肱切、亾也、

贅、叔、屬也、

《疏證》大雅桑柔篇、具贅卒荒、毛傳云、贅、屬也、正義云、贅猶綴也、謂繫綴而屬之、長發云、為下國綴旒、襄十六年公羊傳曰、君若綴旒然、是贅綴同也、孟子曰、太王屬其耆老、書傳云、贅其耆老、是贅為屬也、襄十六年公羊傳注云、贅、繫屬之辭、若今俗名就壻為贅壻矣、釋名說贅肬之義云、贅、屬也、橫生一肉屬著體也、玆事異而義同、

《疏義》說文、屬、連也、贅者、大雅桑柔、具贅卒荒、傳義也、公羊襄十六年傳、君若贅旒然、何休曰、贅、繫屬之辭、叔者、閒詹事兄曰、叔之為屬、即伯仲叔之叔、叔為屬、猶仲為中也、

《拾遺》叔、屬也、　疏證未訓、案、釋名、屬、續也、言相連續也、周家積叔、自伯邑考已下唯聃季處末稱季、餘皆稱叔、即是取連續之義、叔屬續皆聲相近、

州、諆、殊也、

《博雅音》誒、士眷、此□疏義士眷作土眷、專反、

《疏證》藝文類聚引春秋說題辭云、州之言殊也、合同類、異其界也、

《疏義》玉篇引倉頡篇云、殊、異也、州者、禹貢釋文引春秋說題辭云、州之言殊也、誒、未聞、

《拾遺》誒、殊也、　疏證未訓、案、類篇、誒、殊也、誒具詮釋、言人人殊也、

日、顡、節也、□疏義日作目、

《博雅音》顡、雷對、

《疏證》日為節度之節、顡為絲節之節、開元占經日占篇引春秋元命包云、日之為言節也、開度立節、使物咸別、白虎通義云、日之為言實也、節也、常滿有節也、說文、顡、絲節也、淮南子氾論訓、明月之珠、不能無顡、高誘注云、若絲之有結顡也、

《疏義》玉篇、節、竹木不通、目者、學記云、先其易者、後其節目、舊本目訛日、今訂正、顡者、說文、顡、絲節也、左氏昭十六年傳、刑之頗顡、服虔讀顡為顡、云不平也、

諫、督、促也、

《博雅音》諫、促、督、篤、

《疏證》諫亦促也、說文、諫、餔旋促也、

《疏義》說文、促、迫也、諫者、說文、諫、餔旋促也、督者、廣韻、督、率也、勸也、

稽、效、考也、

《疏證》效之言校也、月令云、分繭稱絲效功、

《疏義》說文、攷、敂也、今通用考、小爾雅云、攷、稽也、宋玉招魂、上無所考、此盛德兮、王注、考、校也、稽者、易履上九、視履考祥、虞翻訓考為稽、堯典、曰若稽古帝堯、馬融云、堯順考古道、地官小司徒云、以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數、注云、稽猶考也、效者、玉篇、效、法效也、

轂、孚、乳也、

《博雅音》轂、奴□疏義奴日作奴口、日、

《疏證》說見卷一孚乳轂生也下、轂與穀同、各本字字誤入曹憲音內、今訂正、

《疏義》乳者、詳見本書釋詁、轂者、本書釋詁、轂、乳、生也、轂又為乳也、說文、轂、乳也、左氏宣四年傳、楚人謂乳轂、字者、說文、字、乳也、又曰、字者、言孳乳而浸多、堯典云、鳥獸孳尾、史記作字微、裴駰云、乳化曰字、舊本字字混入音釋中、今訂正、

靈、禔、福也、

《博雅音》禔、大兮、

《疏證》昭三十二年左傳云、今我欲徼福假靈於成王、哀二十四年傳云、寡君欲徼福於周公、願乞靈於臧氏、漢書董仲舒傳云、受天之祜、享鬼神之靈、是靈為福也、卷一云、祿、靈、善也、爾雅、祿、福也、福與善義相近、故皆謂之祿、又皆謂之靈、靈與祿一聲之轉耳、方言、禔、福也、漢書司馬相如傳、中外禔福、史記作提、同、

《疏義》玉篇、靈、祐也、禔者、說文、禔、安福也、方言、禔、福也、郭注、謂福祚也、

淩、駁、馳也、

《博雅音》駁　馳、上素合、

《疏證》楚辭大招、冥淩浹行、王逸注云、淩猶馳也、方言、駛、馬馳也、郭璞注云、駛駛、疾貌也、劉向九歎云、雷動電發、駛高舉兮、揚雄甘泉賦云、輕先疾雷而駛遺風、說文、駛、馬行相及也、又云、縱、行皃、一曰此與駛同、嵇康琴賦云、飛纖指以馳騖、紛縱囂以流漫、漢書司馬相如傳、汩淢靸以永逝兮、顏師古注云、靸然、輕舉意也、廣雅釋訓云、跙跙、行也、義並與駛同、

《疏義》說文、馳、大驅也、淩者、楚辭大招、冥淩浹行、王逸曰、淩猶馳也、嵇康贈秀才入軍詩、淩厲中原、李善注引劉歆遂初賦登句注以淩厲、又引此文、駛者、說文、駛、馬行相及也、方言云、駛、馬馳也、郭注、駛駛、疾皃、揚雄甘泉賦、輕先疾雷而駛遺風、

傅、亮、相也、

《疏證》堯典、亮采惠疇、史記五帝紀、亮采作相事、

《疏義》論語、固相師之道也、馬融注、相、導也、鄭康成注、相、扶也、傅者、說文人部義也、亮者、周書畢命云、弼亮四世、孔傳釋為輔佐、

《拾遺》傅、相也、　疏證未訓、案、玉篇、大傅大保相天子也、廣韻十遇、傅、相也、逸周書克殷解、衛叔傅禮、孔晁注曰、羣臣盡從王而康叔相禮、

南、壬、任也、

《疏證》南壬任古並同聲、藝文類聚引尸子云、南方為夏、夏、興也、南、任也、萬物莫不任興蕃殖充盈、書大傳云、南方者何也、任方也、任方者、物之方任、漢書律歷志云、大陽者南方、南、任也、陽氣任養物、淮南子天文訓云、南呂者、任包大也、小雅鼓鍾傳云、南夷之樂曰任、白虎通義引樂元語云、南夷之樂曰南、南之為言任也、任養萬物、是凡言南者皆任之義也、大戴禮本命篇云、男者、任也、子者、孳也、言任天地之道、而長萬物之義也、昭十三年左傳、鄭伯男也、周語作南、男與南亦同聲同義、史記律書云、壬之為言任也、言陽氣任養萬物於下也、漢書律歷志云、懷任於壬、釋名云、壬、妊也、陰陽交、物懷妊、至子而萌也、妊與壬亦同聲同義、

《疏義》說文、任、保也、南者、漢書歷律志云、南呂、南、任也、言陰氣旅助夷則任成萬物也、又云、太陽者南方、南、任也、陽氣任養物、於時為夏、白虎通五行篇、八月謂之南呂何、南者、任也、言陽氣尚有任生薺麥也、說文、南、草木至南方有枝任也、壬者、小雅賓之初筵云、有壬有林、鄭箋、壬、任也、鄭注月令云、壬之言任也、漢書律歷志、懷任于壬、白虎通義云、壬者、陰始任、釋名、壬、妊也、陰陽交、物懷妊、至子而萌也、

裁、宰、制也、

《疏義》說文、制、裁也、淮南人閒訓、儀表規矩、事之制也、裁者、張衡西京賦、取殊裁于八都、薛綜曰、裁、制也、宰者、治之制也、白虎通諫諍篇、謂之宰何、宰、制也、使制法度也、

踈、鷙、執也、

《疏證》楚辭九歎、踈長鍛兮擁幼艾、王逸注云、踈、執也、玉篇作捒、同、離騷、鷙鳥之不羣兮、注云、鷙、執也、謂能執伏衆鳥、鷹鸇之類也、說文、摯、握持也、義亦與鷙同、

《疏義》說文、執、捕罪人也、踈者、楚詞九歎、踈長鍛兮擁幼艾、王逸注、踈、執也、鷙者、離騷、鷙鳥之不羣兮、王逸注、鷙、執也、謂能執伏衆鳥鷹鸇之類也、案、說文、鷙、擊殺鳥也、古通用摯、夏小正云、鷹始摯、曲禮云、前有摯獸是也○集韻引廣雅、擉、執也、踈玉切、今無此文、

《拾補》執也、擉、　集韻三燭擉下引博雅執也、類篇同、今本無擉字、王氏亦未補入、

正、略、要也、

《疏證》淮南子地形訓、紀之以四時、要之以太歲、高誘注云、要、正也、孟子滕文公篇、此其大略也、趙岐注云、略、要也、

《疏義》大略即大要也、江淹雜體詩、領略歸一致、李善注引此文、正未聞、

角、抵、觸也、

《博雅音》抵、禮、觸、上嫡、

《疏證》角觸古聲相近、獸角所以抵觸、故謂之角、詩卷耳正義引韓詩說云、四升曰角、角、觸也、不能自適、觸罪過也、風俗通義引劉歆鍾律書云、角者、觸也、物觸地而出戴芒角也、是凡言角者、皆有觸義也、說文、牴、觸也、海外北經、相柳之所抵厥、郭璞注云、抵、觸也、抵與牴通、

《疏義》說文、觸、牴也、角者、漢書歷律志、角、觸也、物觸地而出戴芒角也、抵者、說文、牴、觸也、抵通作牴、史記集解序、或有牴梧、索隱曰、牴者、觸也、梧亦斜相牴觸之名、直觸橫觸皆曰牴、斜觸謂之梧、下觸謂之牴、

寱、埶、厭也、

《博雅音》寱、米〇各本米作寐、此因正文寱字而誤、集韻、類篇、寱又音寐、引廣雅、寱、厭也、則所見已是誤本、案、說文、寱字從米得聲、玉篇、廣韻並音米、不音寐、西山經及莊子天運篇作眯、郭璞、李軌亦音米、今據以訂正、埶、丁念、丁頰、□疏義米作寐、

《疏證》說文、厭、笮也、一曰合也、玉篇、於冉、於葉二切、衆經音義卷一引倉頡篇云、伏合人心曰厭、說文、寱、寐而厭也、字亦作眯、高誘注淮南子精神訓云、楚人謂厭爲眯、西山經、鵸鵌、服之使人不眯、郭璞注云、不厭夢也、引周書王會篇云、服者不眯、莊子天運篇、彼不得夢、必且數眯焉、司馬彪注云、眯、厭也、說文、埶、屋傾下也、方言云、凡柱而下曰埕、屋而下曰埶、亦謂厭伏也、埶與埶通、

《疏義》厭有二義、一是夢魘之魘、衆經音義引倉頡篇、厭、夜眠內不祥也、俗作魘、一是覆壓之壓、寱者、說文、寱、寐而厭也、徐鍇曰、寐、厭也、寐則神遊、神爲陰氣所厭、不得出也、若鬼神、其實非也、故人寐臥、手往心胃上、則多厭也、埶者、說文、埶、屋傾下也、傾下則厭、所謂僑將厭焉是也、俗作壓、

馮、齎、裝也、

《博雅音》齎、子兮、

《疏證》齎通作資、爾雅、將、資也、郭璞注云、謂資裝、裝將聲近義同、聘禮記、問幾月之資、鄭注云、資、行用也、古文資爲齎、

《疏義》說文、裝、裹也、馮未聞、齎者、廣韻、齎、裝也、本此、

《拾遺》馮、裝也、　疏證未訓、案、莊子盜跖篇、今富人侅溺于馮氣、若負重行而上也、馮有盛滿之義、故曰若負重行也、則義得與裝通、

偽、言、端也、□疏義與上并爲一條、

《博雅音》偽、言、上魚、軏、

《疏證》皆未詳、

《疏義》偽言端未詳、

《補疏》偽、言、端也、　案、端字應屬下條、與裔邊也、誤入於此、淮南主術篇、運轉而無端、高誘注云、端、厓也、厓與邊同誼、偽言即釋詁所謂吪言、詩沔水、民之吪言、鄭箋云、吪、

偽也、正月蠶同、

《拾遺》偽、言、端也、　原注未詳、案、端古通喘、荀子勸學篇、端而言、楊倞注、端讀爲喘、微言也、方言、鑓、喘、轉也、注、鑓喘猶宛轉也、周禮小司寇、以五聲聽民訟、求民情、三曰氣聽、鄭注、觀其氣息不直則喘、諸書無單訓言爲喘者、疑是左旁从言、與偽喘義近之字、傳鈔轉刻、落去右半、將言字作爲正文、遂無可考、

《補釋》偽、言、端也、　案、偽當作爪、由篆文爲字上半而誤、釋名釋形體曰、爪、紹也、筋極爲爪、紹續指端也、言者、周禮大司樂、興道諷誦言語、注云、發端曰言、

樊、裔、邊也、

《疏證》莊子人閒世篇云、若能入遊其樊而無感其名、入則鳴、不入則止、則陽篇云、夏則休乎山樊、李頤注云、樊、傍也、高誘注淮南子精神訓云、樊、崖也、皆謂邊也、字通作藩、莊子大宗師篇云、吾願遊乎其藩、淮南子原道訓注云、裔、邊也、文十八年左傳云、投諸四裔、楚辭九歌、蛟何爲兮水裔、王逸注云、水涯、說文、裔、衣裾、徐鍇傳云、裾、衣邊也、故謂四裔、

《疏義》說文、邊、行垂崖也、玉篇、邊、畔也、樊者、莊子則陽篇、夏則休乎山樊、李頤曰、樊、傍也、司馬彪注引此文、裔者、楚詞九歌、蛟何爲兮水裔、洪興祖補注、裔、邊也、淮南原道訓、故雖游于江潯海裔、高誘訓裔爲邊

遝、趙、及也、□疏義并入上條、及作召、

《博雅音》　遝、合、待

《疏證》及、各本譌作召、今訂正、爾雅、逮、及也、又云、逮、遝也、郭璞注云、今荆楚人皆云遝、方言、迨、遝、及也、東齊曰迨、關之東西曰遝、或曰及、說文、遝、迨也、玉篇云、迨遝、行相及也、王褒洞簫賦云、驚合遝以詭譎、漢書禮樂志、騎沓沓、顏師古注云、沓沓、疾行也、疾行亦相及之意、故釋名云、急、及也、操切之使相逮及也、說文、眔、目相及也、遝、語相及也、義並與遝通、說文、趫、趫、及也、趫音馳、驅之馳、穆天子傳、天子北征趙行、郭璞注云、趙猶超騰也、超騰亦謂疾行、是遝趙皆及也、

《疏義》遝趙召也、未詳、

《箋識》趙、及也、疏證云、說文、趫、趫、及也、按、今本說文大小徐皆作趫趫久也、此云及也、未知所據、

緯、衡、橫也、

《博雅音》　緯、于鬼○各本于譌作丁、□疏義于鬼作
惟彭宋本、皇甫本不譌、　丁鬼

《疏證》說文、緯、織橫絲也、大戴禮易本命篇云、凡地、東西爲緯、南北爲經、

《疏義》說文、橫、闌木也、廣韻、橫、縱橫也、緯者、說文、緯、織橫絲也、衡者、說文、衡、牛觸、橫大木其角、齊風南山、衡從其畝、釋文、衡音橫、本亦作橫、攷工記、玉人鼻寸衡四寸、注云、衡、古文橫、鄭注檀弓云、今禮制衡讀爲橫、漢有水衡官、衡即橫也、橫一木如桔槔狀、今之秤是也、王莽作大布黃千、黃即橫之省文、衡山一名梁山、謂橫梁也、

井、絜、靜也、

《疏證》說文、瀞、無垢薉也、瀞與靜通、釋名云、井、清也、泉之清絜者也、

《疏義》井者、通作妌、說文、妌、静也、絜者、古潔字、本書釋詁、妌、潔也、妌潔、義皆爲靜也、

痎、痁、瘧也、

《博雅音》痎古來、痁失占、瘧虐、○各本瘧譌作瘧，今訂正。

《疏證》說文、瘧，寒熱休作病也。痎，二日一發瘧也。痁，有熱瘧也。釋名云、瘧，虐也。凡疾或寒或熱耳，而此疾先寒後熱，兩疾似酷虐者也。哀二年左傳云、痁作而伏。餘見卷一疥病也下。

《疏義》釋名、瘧，虐也。凡疾或寒或熱耳，而此疾先寒後熱，兩疾似酷虐者也。說文、瘧，寒熱休作病。痎者，說文、痎，二日一發瘧。內經素問生氣通天論、夏傷于暑，秋爲痎瘧。王砅注、夏熱已盛，秋陽復收，陽熱相攻，則爲痎瘧者也。痁者，說文、痁，有熱瘧。

㾊、瘪、痞，也。

《博雅音》㾊步、瘪路、痞否、

《疏證》說文、痞，痛也。字或作腤。通作否。釋名云、腤，否也。氣否結也。素問六元正紀大論云、寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣。

《疏義》說文、痞，痛也。玉篇、痞，補被、乎凡二切，腹內結病。㾊瘪者，玉篇、㾊，薄故切，㾊瘪，痞病。瘪，力故切。

《拾遺》㾊瘪，痞也。　疏證未訓。案、玉篇、㾊，薄故切，又音怖。廣韻十一暮、普故切，又音步。瘪，玉篇、力故切，廣韻、洛故切，音路。並云㾊瘪，痞病。集韻同。

糶、㮚、穀，也。

《疏證》說文、糶，穀也。

《疏義》說文、穀，續也。百穀之總名。白虎通引伏生大傳云、神農播殺。蹏、糶者，說文米部義也。他弔切。粟者，說文作㮚，嘉穀實也。

㾏、疕、痂，也。□疏義㾏正文作痻。

《博雅音》㾏替來、疕匹弭、痂加、

《疏證》說文、疕，頭瘍也。周官醫師、凡邦之有疾病者、疕瘍者，鄭注與說文同。韓非子姦劫弒臣篇云、厲雖癰腫疕瘍。餘見卷一痂㾏創也下。

《疏義》說文、痂，疥也。繫傳本云痂，乾瘍也。㾏者，玉篇、㾏，匹杯切，痂也。本此。疕者，天官醫師職、有疕瘍者造焉。注云、疕，頭瘍。

草、竈，造也。

《博雅音》竈作告、

《疏證》草竈造聲並相近。論語憲問篇云、裨諶草創之。竈或作竈。釋名云、竈，造也。創造食物也。周官膳夫、卒食以樂徹于造。注云、造，作也。鄭司農云、造，謂食之故所居處也。已食，徹置故處。案、造即竈之借字也。大祝、二曰造。故書造作竈。是竈與造通。

《補正》竈，造也。　注、是竈與造通下、補吳越春秋夫差內傳、勒馬銜枚，出火於造。即吳語所謂係馬舌出火竈也。

《疏義》爾雅、造，爲也。草者，論語、裨諶草創之。法言、先知篇、載使子草律。曰、吾不如弘恭。草奏。曰、吾不如陳湯。竈者，釋名、竈，造也。創造食物也。

《拾補》草，造也。　易屯彖傳云、天造草昧。草昧者，造物之始也。

科、僞、㒓，也。

《博雅音》僞魚美、

《疏證》偽義未詳、

《疏義》絛者、本書釋詁、絛、書也、陸機文賦、或仰逼於先絛、科者、說文、科、程也、韋曜博奕論、設程試之科、設金爵之賞、李善注引此文、偽未聞、

《補疏》偽、絛也、　本書偽、為也、荀子性惡篇、人之性惡、其善者偽也、楊倞注云、偽、矯其本性也、凡非天性而人作為之者、皆謂之偽、故偽字人傍為、亦會意字也、科絛之設、所以迫人為善之具、其事迫乎矯揉造作、故偽訓為絛、又齊策、值所以為國者不同耳、高誘注云、為、理也、文選四子講德論、進者樂其絛暢、李善注云、絛猶理也、二字蓋一誼、

《拾遺》偽、絛也、　原注、偽義未詳、案、荀子性惡篇、可學而能、可事而成之、在人者謂之偽、偽即為也、古字為偽通用、堯典、平秩南偽、史記五帝紀作平秩南為、是其證、漢書曰、罪人獄已決完為城旦舂滿三歲為鬼薪白粲、鬼薪白粲一歲為隸臣妾、隸臣妾一歲免為庶人、又晉張斐律序云、徒加不過六、囚加不過五、累作不過十二歲、注、罪已定為徒、未定為囚、五歲徒犯一等、加六等、加為十二歲作、凡言為者、皆得謂之絛、故與科同訓、

《補釋》偽、絛也、　案、篆文絛作𦞙、假作䐡、二形相近、疑因此而致誤、故曾子問云、作偽主以行、注、偽猶假也、

瘱、審也、□疏義以下三條作審嘖竝也、并入上條、

《疏證》各本皆作審嘖竝也、案、審嘖竝三字、字義各不相屬、此因本文脫去瘱也二字、而下文嘖嚏也駢竝也、又脫去嚏也駢三字、遂致溷三條為一條、集韻引廣雅、瘱、審也、今據以補正、方言、瘱、諦、審也、齊楚曰瘱、秦晉曰諦、又云、諟諦、諟也、吳越曰諟諦、郭璞注云、諟亦審、互見其義耳、說文、瘱、靜也、靜、審也、漢書外戚傳、為人婉瘱有節操、顏師古注云、瘱、靜也、文選神女賦、澹清靜其愔嫕兮、李善注引說文、嫕、靜也、五臣本作瘱、竝字異而義同、廣雅之訓、多本方言、方言瘱諦同訓為審、則廣雅瘱下亦當有諦字、

《疏義》審、嘖、竝也、未詳、

嘖、嚏也、

《博雅音》嘖、浦閟、

《疏證》衆經音義卷十引倉頡篇云、嚏、噴鼻也、各本脫嚏也二字、衆經音義卷十六、十九、竝引廣雅、嘖、嚏也、今據以補正、

駢、竝也、

《疏證》說文、駢、駕二馬也、管子四稱篇云、入則乘等、出則黨駢、各本脫駢字、莊子駢拇篇釋文引廣雅、駢、竝也、今據以補正、

《拾補》駢、竝也、　說文駢从馬、并聲、即謂二馬并駕、尚書大傳、然後得乘飾車駢馬、鄭注云、駢、併也、并併與竝通用、

靡、離、麗也、□疏義作靡麗離也、

《疏證》靡為靡麗之麗、離為附麗之麗、說文、麗爾猶靡麗也、司馬相如上林賦云、所以娛耳目樂心意者、麗靡爛漫於前、靡曼美色於後、離彖傳云、離、麗也、象傳云、明兩作離、曲禮、離坐離立、鄭注云、離、兩也、桓二年公羊傳、離不言會、何休注云、二國會曰離、皆謂麗也、離與麗古同聲而通用、士冠禮注云、古文儷為離、月令注云、離讀如儷偶之儷、儷與麗同、各本譌作靡麗離也、今訂正、

《疏義》曲禮、離坐離立、鄭注、離、兩也、月令、宿離不貸、鄭注、離讀如儷偶之儷、兌象云、麗澤、鄭本麗作離、云、猶併也、是麗與離通、靡未聞、疑當作[illegible]、集韻引廣雅、[illegible]、離也、符非

切、

儀、愈、賢也、

《博雅音》愈、庾主、□疏義庾主作余主、

《疏證》引之云、大誥、民獻有十夫、傳訓獻爲賢、大傳作民儀有十夫、漢書翟義傳作民儀九萬夫、班固竇車騎將軍北征頌亦云、民儀響慕、羣英景附、古音儀與獻通、周官司尊彝鬱齊獻酌、鄭司農讀獻爲儀、郭璞爾雅音曰、轙音儀、說文轙、從車義聲、或作钀、從金獻聲、皆其證也、漢斥彰長田君碑曰、安惠黎儀、伐討姦輕、泰山都尉孔宙碑曰、乃綏二縣、黎儀以康、堂邑令費鳳碑曰、黎儀瘁傷、泣涕連漉、黎儀即皋陶謨之萬邦黎獻也、漢碑多用經文、此三碑皆言黎儀、則皋陶謨之黎獻、漢世必有作黎儀者矣、洪适隸釋讀儀爲旋俔之俔、非是、

《疏義》說文、賢、多才也、儀者、周書大誥、民獻有十夫、大傳作民儀有十夫、漢書翟義傳、民儀九萬夫、孟康曰、民之表儀、謂賢者、案、鄭注論語、獻猶賢也、是儀獻皆謂賢、愈者、勝之賢也、玉篇、愈、勝也、論語、女與回也孰愈、

統、己、紀也、

《疏證》說文、統、紀也、齊語云、班序顛毛、以爲民紀統、漢書律歷志云、理紀於己、釋名云、己、紀也、皆有定形可紀識也、己、各本譌作己、今訂正、

《補正》己、紀也、　注、加墨籤云、桓二年穀梁傳、己即是事而朝之、范甯注云、己、紀也、

《疏義》說文、紀、絲別也、統者、說文糸部義也、淮南泰族訓、繭之性爲絲、然非得工女煑以熱湯、而抽其統紀、則不能成絲也、己者、釋名釋天篇、己、紀也、皆有定形可紀識也、漢書律歷志、理紀於己、

奠、祭、薦也、

《疏義》薦者、進也、鄭注天官庖人云、備品物曰薦、奠者、說文、奠、置祭也、禮有奠祭者、召南采蘋云、于以奠之、祭者、玉篇、祭、薦也、本此、

擴、貿也、

《博雅音》擴、盈、

《疏證》說見卷三擴攜也、

《疏義》方言、擴、儋也、齊楚陳宋之間曰擴、玉篇、擴、余征切、擔也、引莊子云、擴粮而趣之、案、擴、古通贏、賈誼過秦論、贏糧而景從、後漢書鄧禹傳、鄧公贏糧徒步、

羌、乃也、

《疏證》楚辭離騷、余以蘭爲可恃兮、羌無實而容長、

《疏義》玉篇、羌、去央切、楚語辭也、離騷、羌內恕己以量人兮、王逸注、羌、楚人語辭也、猶言卿何爲也、呂延濟曰、羌、乃也、王延壽魯靈光殿賦、羌瓌譎而鴻紛、張載注、羌亦乃也、

《新方言》廣雅、羌、乃也、亦作慶、漢書楊雄傳、懿神龍之淵潛兮、慶竢雲而將擧、案、乃有二義、一爲然後、說文、乃、曳詞之難也、一爲適然、漢書言乃者是也、今人言羌音皆如剛、亦或如姜、其言適然則謂之剛、其言然後亦謂之剛、皆羌字也、轉入聲則爲卻、又楚辭注、羌、楚人語詞也、今黃梅發語必先言羌、音如姜、

羌、卿也、□疏義本條入上條、下條同、

《疏證》楚辭離騷、羌內恕己以量人兮、王逸注云、羌、楚人語辭也、猶言卿何爲也、

鄉、章也、

《疏證》白虎通義云、鄉之為言章也、章善明治也、北堂書鈔引漢官儀云、鄉、章也、明也、言當背邪向正、章明道德也、初學記引釋名云、鄉、章也、言貴盛章著也、

《疏義》說文、鄉、章也、孝經疏引白虎通云、鄉之為言章也、章善明理也、案、玉篇、羌、鄉也、乃也、章也、強也、廣韻、羌、章也、強也、皆本廣雅、此脫強字一訓、

廁、閒也、

《疏證》各本皆作廁閒非也、案、諸書皆訓廁為閒、無訓為非者、此因閒下脫去也字、而下文非也之上、又脫去閒字、遂誤合為一條、文選琴賦注及衆經音義卷二十五、華嚴經卷三十九音義竝引廣雅、廁、閒也、今據以訂正、

《疏義》舊本廁閒非也、廁之為非、未見所出、案、廣韻、廁、閒也、嵇康琴賦、鏤會裛廁、李善注、裛廁謂裛纏其填廁之處也、又引廣雅、廁、閒也、今據以訂正、

閒、非也、

《疏證》說見卷二閒諟也下、

《疏義》小爾雅、閒、非也、方言亦有此文、孟子、政不足閒也、趙岐注、閒、非也、

詭、

誑也、□疏義作詭犀總也、

《疏證》各本脫去誑也二字、遂與下條相連、衆經音義卷十四引三倉云、詭、譎也、卷二十三引廣雅、詭、誑也、今據以補正、

《疏義》詭犀總及兼戟並未詳、

犀、總也、□疏義本條入上條、下條同、

《博雅音》犀、總、上西、下思、

《疏證》犀、曹憲音西、總、曹憲音思、案、總隸省作總、總與犀義不相近、犀當為麤、總當為總、說文、總、聚束也、玉篇、總、合也、周官州長、各屬其州之民而讀法、鄭注云、屬猶合也、聚也、王逸離騷注云、總、結也、韋昭晉語注云、屬、結也、是總屬二字同義、屬與犀、總與總、皆因形近而誤、卷三內、總、散也、總字譌作總、曹憲音思、誤與此同、

戴、載也、□疏義戴作戟、

《博雅音》戴、導、

《疏證》戴或作熹、儔、又作𡬶、說見卷二熹覆也下、載通作戴、方言、𡬶、蒙、覆也、𡬶、戴也、小爾雅、盖、戴、熹、蒙、覆也、班固西都賦云、上反宇以盖戴、太元元文、蒙、南方也、夏也、物之脩長也、皆可得而戴也、范望注云、枝葉已成、蒙覆於人上、皆可熹戴者也、是戴與熹同義、載各本皆作戟、隸書載字或省作戟、因譌而為戟、今訂正、

風、吹也、

《疏義》風吹者、人之噓氣為吹、風之動物亦為吹也、

曾、何也、

《疏證》方言、曾、何也、湘潭之原、荊之南鄙、謂何為曾、若中夏言何為也、何、各本譌作阿、今訂正、

《疏義》說文、曾、詞之舒也、方言、曾、何也、湘潭之原、荊之南鄙、謂何為曾、舊本何譌阿、今訂正、

風、放也、

《疏證》釋名云、風、放也、氣放散也、又柴聱、馬牛其風、曹

世家集解引鄭注云、風、走逸也、僖四年左傳、唯是風馬牛不相及也、𣶒誓正義引賈逵注云、風、放也、牝牡相誘謂之風、風又音諷、小雅北山篇、或出入風議、鄭箋云、風猶放也、

《疏義》釋名、風、放也、氣放散也、小雅北山、或出入風議、鄭箋、風猶放也、

流、演也、

《疏證》說文、演、長流也、周語、夫水、土演而民用也、文選長笛賦注引賈逵注云、演、引也、

《疏義》流演者、說文、流、水行也、又云、演、長流也、

《拾補》流、演也、　班固典引、以流其占、李善引蔡注云、流、演也、

徇、巡也、□疏義巡作迷、

《疏證》徇巡古同聲而通用、桓十三年左傳、莫敖使徇于師、宣四年傳、王使巡師、是徇即巡也、泰誓釋文引字詁云、徇、巡也、爾雅釋言釋文引字詁云、徇、今巡字、巡、各本皆作迷、巡、隸或作𢓜、因譌而為迷、今訂正、

《疏義》徇迷者、苟且以徇人、是迷惑也、

賧、□疏義作賧貰也、

《博雅音》賧、林、恥

《疏證》各本皆作賧貰也、案、賧與貰義不相近、此因賧下脫去二字、而下文貰賒也、又脫去賒字、遂誤合為一條、今訂正、廣韻、賧、賨也、義或本於廣雅、

《錢注》賧、貰也　按、廣韻下平聲侵部賧賨也、賨當是賮之譌

《疏義》賧、貰未聞、

《佚抄》賧、　賧下脫一字、疑是貰、

貰、賒也、

《博雅音》貰、世、又常夜、

《疏證》周官泉府、凡賒者、鄭衆注云、賒、貰也、史記高祖紀、常從王媼武負貰酒、集解引韋昭曰、貰、賒也、各本脫賒字、高祖紀索隱及衆經音義卷十二竝引廣雅、貰、賒也、今據以補正、

䝯、賭也、

《博雅音》䝯、詭　○詭下脫一字、廣韻䝯音詭僞切、　賭、都古、　□疏義詭作詭音、

《疏證》文選博弈論、賭及衣物、李善注引埤倉云、賭、䝯也、

《疏義》賭者、博簺也、韋曜博奕論、至或賭及衣物、徙棊易行、李善注引埤蒼、賭、䝯也、

壓、鎮也、

《疏義》壓鎮者、說文、鎮、博壓也、衆經音義引倉頡篇、壓、鎮也、

經、徑也、

《疏證》釋名、經、徑也、常典也、如徑路無所不通、可常用也、

《疏義》釋名、經、徑也、如徑路無所不通、可常用也、白虎通義、經常也、有五常之道、故曰五經、

卦、挂也、

《博雅音》挂、卦、

《疏證》易乾鑿度云、卦者、挂也、挂萬物視而見之、

《疏義》卦、挂者、易乾鑿度云、卦者、掛也、掛萬物視而見之、故三畫已下為地、四畫已上為天、物感以動類相應也、

譬、喻也、

《疏義》說文、譬、諭也、諭、告也、說苑善說篇、客謂梁王曰、惠子之言事也善譬、王使無譬、則不能言矣、明日王謂惠子曰、願先生言事則直言耳、無譬也、惠子曰、夫說者固以其所知諭其所不知、而使人知之、

睽、乖也、

《疏證》序卦傳文、

《疏義》說文、乖、戾也、賈誼新書、剛柔得適謂之和、反和為乖、睽者、說文、睽、目不相聽也、玉篇、睽、乖也、本此、

天、顛也、

《疏證》太平御覽引春秋說題辭云、天之為言顛也、居高理下、為人經緯、故立字一大為天、天、各本譌作夭、今訂正、

《疏義》說文、天、顛也、至高無上、春秋說題辭云、天之為言顛也、

𠩆、設也、

《博雅音》𠩆、再、

《疏證》說文、𠩆、設飪也、讀若載、大雅旱麓篇、清酒既載、文選西征賦注引薛君韓詩章句云、載、設也、士昏禮云、匕俎從設、北面載、載與𠩆通、載為陳設之設、又為假設之設、法言先知篇或曰、載使子草律、曰、吾不如宏恭、李軌注云、載、設也、

《疏義》說文、𠩆、設飪也、讀若載、案、𠩆、通作載、法言先知篇、或曰、載使子草律、李軌注、載、設也、文選注引韓詩薛君章句、載、設也、

竹、慼也、

《疏證》白虎通義說喪服云、所以杖竹桐何、取其名也、竹者慼也、桐者、痛也、

《疏義》竹、慼者、白虎通義喪服、所以杖竹桐何、取其名也、竹者、慼也、桐者、痛也、慼讀若顰蹙之蹙、

馮、登也、

《疏證》周官馮相氏注云、馮、乘也、相、視也、世登高臺、以視天文之次序、

《補正》馮、登也、　注、以視天文之次序下、補荀子宥坐篇、百仞之山、而豎子馮而游焉、韓詩外傳馮作登、

《疏義》潘岳西征賦、憑高望之陽隈、李善注引廣雅、憑、登也、是本又作憑、

眩、惑也、

《疏義》眩惑者、說文、惑、亂也、釋名、眩、懸也、目視動亂如懸物、遙遙然、不定也、說文、眩、目無常主也、

宥、赦也、

《疏義》宥赦者、說文、宥、寬也、赦、置也、

參、三也、

《疏義》參三者、周語云、王御不參一族、韋注、參、三也、

令、伶也、

《博雅音》伶、力政、

《疏證》秦風車鄰篇、寺人之令、韓詩作伶、云、使伶也、

《疏義》秦風車鄰云、寺人之令、釋文、韓詩作伶、云使伶、

紉、擘也、□疏義紉作紐、

《博雅音》擘、古萬、□疏義脫古萬、

《疏證》說文、紉、繟繩也、玉篇、紉、繩縷也、展而續之也、楚辭離騷、紉秋蘭以為佩、王逸注云、紉、索也、紉、各本譌作紐、方言、擘、楚謂之紉、郭璞音刃、今據以訂正、各本所載曹憲音釋、擘下有古萬二字、案古萬反非擘字之音、卷一云、擘、曲也、曹憲音古萬反、疑此條下尚有擘擘也三字、而古萬則擘字之音也、擘之言屈辟、擘之言卷曲也、卷四云、襞、擘、詘也、說文、詘、詰詘也、一曰屈襞、又云、襞、擘衣也、士喪禮注云、以帛爲重辟屈而反兩端交於後、莊子田子方篇、口辟焉而不能言、司馬彪注云、辟、卷不開也、卷與擘通、辟擘並與襞通、紉訓為擘、擘又訓為擘、所以別異義也、若上文羌訓為卿、卿又訓為章矣、

《疏義》紐擘者、未聞、

夜、暮也、

《疏義》夜暮者、本書釋詁、暮、夜也、此又轉相訓也、

寐、臥也、

《疏義》說文、臥、伏也、从人臣、取其伏也、又云、寐、臥也、公羊僖二年傳、寡人夜者寢而不寐、其意也何、

嘺、誺也、

《博雅音》嘺、郎邀、誺、力代、

《疏證》玉篇引埤倉云、嘺、不知是誰也、方言、誺、不知也、沅澧之閒、凡相問而不知荅曰誺、

《疏義》嘺誺者、方言、誺、不知也、玉篇、誺、丑脂、丑利二切、不知也、誺同上、又引埤倉云、嘺、不知是誰也、

國、邦也、

《疏義》國邦者、說文□部義也、

義、宜也、

《博雅音》宜、上宜、

《疏證》祭義云、義者宜此者也、中庸云、義者、宜也、

《疏義》宜即宜字、釋名、義、宜也、裁制事物使合宜也、白虎通義云、義者、宜也、斷決得中也、案、仁義之義、說文作誼、云人之所宜也、

漉、滲也、

《博雅音》滲、色譖、

《疏證》說見卷一滲盝盡也下、盝與漉同、

《疏義》漉滲者、本書釋詁、滲盝盡也、漉與盝同、漉又為滲也、

䐠、仌也、□疏義䐠作滕、

《博雅音》䐠、凌、仌、秘憑、

《疏證》豳風七月篇、三之日納于凌陰、毛傳云、凌陰、冰室也、凌、說文作滕、冰、說文作仌、

《疏義》說文、仌、凍也、象水凝之形、初學記引韓詩說、仌者、窮谷氣所聚、不洩則結而為伏陰、滕者、說文、滕、仌出也、引詩曰、納于滕陰、或作凌、天官凌人注、凌、冰室也、

害、割也、

《疏證》堯典湯湯洪水方割、傳云、割、害也、釋名云、害、割也、如割削物也、害割古同聲而通用、大誥天降割于我家、馬融本作害、

《疏義》害割者、釋名、害、割也、如割削物也、周書大誥、天降割于我家、不少延、疏引鄭注、言害不少、乃延長之、

蹪、疐也、

《博雅音》蹪、徒迴、疐、陟利、

《疏證》淮南子原道訓、先者隤陷、高誘注云、楚人謂蹪為隤、原道訓又云、足蹪趎埳、蹪與隤通、躓與疐通、

《疏義》邶風終風云、願言則疐、傳、疐、跲也、說文、疐、礙不行也、蹪者、玉篇、蹪、仆也、

駔、會也、

《博雅音》駔、在古反、在朗反、會、古外、□ 疏義在朗作在郎、

《疏證》會或作儈、衆經音義卷六引聲類云、儈、合市人也、呂氏春秋尊師篇、段干木晉之大駔也、高誘注云、駔、儈人也、史記貨殖傳、子貸金錢千貫節駔會、漢書作儈、顏師古注云、儈者、合會二家交易者也、駔者、其首率也、

《疏義》駔會者、史記貨殖列傳、節駔會、徐廣曰、駔、馬儈也、呂氏春秋云、段干木、晉之大駔也、玉篇、駔、子朗切、會兩家之買賣、如今之度市也、

焠、鋻也、

《博雅音》焠、村對、鋻、古現、

《疏證》說文、焠、堅刀刃也、又云、鋻、剛也、徐鍇傳云、淬刀劒刃使堅也、淬與焠通、燕策云、得趙人徐夫人之匕首、使工以藥淬之、文選聖主得賢臣頌、清水焠其鋒、李善注引郭璞三蒼解詁云、焠、作刀刃鋻也、漢書王褒傳注云、焠、謂燒而內水中以堅之也、天文志、火與水合為淬、晉灼注云、火入水、故曰淬、

《疏義》說文、鋻、剛也、古甸切、焠者、說文、焠、堅刀刃也、漢書王褒傳、聖主得賢臣頌云、清水焠其鋒、顏師古曰、焠、謂燒而內水中以堅之也、

恖、聰也、

《博雅音》聰、楚師、

《疏義》恖聰者、聰字玉篇、廣韻俱無、疑是恖聰也、釋名、恖、聰也、於內見外為聰明也、

《拾遺》恖、聰也、　原注未詳、案、恖从囟、禮內則正義引說文云、囟其字象小兒腦不合也、周禮小司寇鄭注、人生齒而體備、男八月、女七月而生齒、故小兒體備而後囟合、自囟至心、如絲相貫不絕、其字當旁作恖、義或然也、

《補釋》恖、聰也、　案、恖假借為總、與諰聰䚡通、尚書洪範、恖曰容、心、言心之所慮無不包也、漢書刑法志、䚡䚡然常恐天下之一合而共軋己也、注、懼貌、

榫、統也、

《疏證》皆未詳、榫、皇甫本作梓、

《疏義》梓統者、未詳、

《拾遺》榫、統也、　原注未詳、案、榫、曹憲無音、字書無此字、疑梓字之壞、轉寫而譌、梓、玉篇、改也、與革同義、革古从三十、論語皇侃義疏引書大傳、正朔有三本、天有三統、朔者革也、言萬物革更于是、故統焉、是革有統義也、

內、裏也、

《疏義》內裏者、說文、裏、衣內也、玉篇、內、裏也、本此、

課、第也、

《疏證》謂品第之也、逸周書大匡解云、程課物徵、

《疏義》本書釋詁、第、次也、廣韻、課、第也、潘岳西征賦、收習課獲、孔稚圭北山移文、常綢繆於結課、

況、茲也、

《疏證》小雅常棣篇、況也永歎、毛傳云、況、茲也、大雅桑柔篇、倉兄填兮、傳云、兄、滋也、兄與況通、茲與滋通、晉語、衆況厚之、韋昭注云、況、益也、益亦滋也、

《疏義》況茲者、爾雅、茲、此也、小雅常棣、況也永歎、傳、況茲也、又出車、僕夫況瘁、箋、況、茲也、

茲、今也、

《疏義》茲今者、文選注引倉頡篇、今時辭也、茲、今常語耳、

壘、懷也、

《疏證》未詳

《箋注》壘、懷也、　懷或是帽之譌、

《疏義》壘懷未詳、

《補疏》壘、懷也、　詩時邁、莫不震壘、韓詩云、壘、應也、爾雅、懷、來也、來與應同誼、

《拾遺》壘、懷也、　原注未詳、濂謹案、詩時邁傳、壘、懼也、爾雅釋言、懷、來也、國語周語、民神怨恫、無所依懷、韋昭注、懷、歸也、壘懼則來歸、與懼訓伏、讋訓服、義同、蓋三家詩之說、

《補釋》壘懷也、　案、倉頡篇云、壘、重也、謂懷孕重身也、

收、振也、

《疏證》中庸、振河海而不泄、鄭注云、振猶收也、孟子萬章篇云、金聲而玉振之也、周官職幣、掌式灋以斂官府都鄙、與凡用邦財者之幣、振掌事者之餘財、斂振皆收也、故鄭注云、振猶抍也、檢也、廣雅卷三云、抍、收也、孟子梁惠王篇注云、檢、斂也、賈疏云、以財與之謂之抍、知其足剩謂之檢、皆失之、秦風小戎篇、小戎俴收、毛傳云收、軫也、正義云、軫所以收斂所載、故名收焉、軫與振亦聲近義同、

《疏義》收振者、鄭注中庸云、振猶收也、故收亦爲振也、

摎、捋也、

《博雅音》摎、流、捋、落末、

《疏證》周南關雎篇、參差荇菜、左右流之、流與摎通、謂捋取之也、捋流一聲之轉、左右流之、左右采之、猶言薄言捋之耳、下文云、左右芼之、流、采、芼、皆取也、芣苢傳云、采、捋取也、卷一云、采、芼、取也、此云、摎、捋也、義並相通、

《補正》摎、捋也、　注、此云摎捋也義並相通下、補爾雅、流、求也、張衡思元賦舊注云、摎、求也、是摎流古通用

《疏義》摎捋者、摎捋聲相近、

摻、操也、

《博雅音》摻、索減、

《疏證》鄭風遵大路篇、摻執子之袪兮、毛傳云、摻、擥也、說文、擥、撮持也、

《疏義》玉篇、摻、反執袂也、

毖、流也、

《博雅音》毖、必寄、

《疏證》邶風泉水篇、毖彼泉水、毛傳云、泉水始出、毖然流也、韓詩作祕、說文作䘏、陳風衡門篇、泌之洋洋、毛傳云、泌、泉水也、說文、泌、駛流也、並字異而義同、

《疏義》毖流者、邶風泉水云、毖彼泉水、傳、泉水始出、毖然流也、通作泌、說文、泌、俠流也、

宿、留也、

《疏義》宿留者、玉篇、宿、思宙切、宿留也、史記孝武本紀、遂至東萊宿留之、索隱曰、音秀溜、宿留、遲待之意、若依字讀、則言宿而留、亦是有所待、並通也、

膏、滑、澤也、

《疏義》膏滑澤者、說文、膏、肥也、滑、利也、澤、光潤也、

叉、□疏義作叉括也、

《博雅音》叉、家〇家□疏義叉下作家音、上脫一字、

《疏證》各本皆作叉括也、案、諸書無訓叉爲括者、此因本條內有脫文、而下條檢括也、又脫去檢字、遂誤合爲一條、今訂正、

《疏義》叉括者、說文、叉、手指相錯也、舊本叉訛又、今訂正、

《補疏》叉、括也、　案、叉訓爲括、本不誤、釋名釋兵、栝、會也、與弦會也、栝旁曰叉、形似叉也、此廣雅所本也、

《拾遺》叉、括也、　原注、叉無括訓、案、文選辨亡論注引韓詩章句、括、約束也、叉有二義、凡用手束物謂之叉、用器束物亦謂之叉、說文、叉、手指相錯也、謂手指與物相錯也、說文、叡、叉取也、叡與摣同、釋名、摣、叉也、言五指俱往叉取也、說文、釵、叉取也、蓋凡布指錯物間而取之皆曰叉也、是用手束物之義也、左傳襄公十四年釋文、出軥、引服虔注、車軛兩邊叉馬頸者、軥之言拘也、是叉謂拘束之也、釋名、矢末曰栝、栝、會也、與弦會也、栝旁曰叉、形似叉也、說文、栝、矢栝檃弦處、栝之有叉、所以檃弦、謂約其弦、使相著也、是可爲叉括相訓之一證、又凡从叉之字、皆有約束之義、廣雅、鞴靫、矢藏也、鞴靫又作步叉、釋名、人所帶、以箭叉其中也、後漢書續輿服志引通俗文、箭箙謂之步叉、埤蒼、鞴靫、箭室也、玉篇、靫、箭室也、以能束矢其中、故曰室也、廣雅、簪謂之叙、叙與釵同、玉篇、釵、婦人歧笄也、鄭康成禮注、笄今之簪、釋名、笄、係也、所以係冠使不墜也、簪、兟也、以兟連冠於髮也、易朋盍簪集解引侯果注云、若以簪篸之固括也、經義述聞云、篸下蓋脫冠字、如侯果說、亦叉可訓括之一證、太平御覽引釋名、釵、叉也、象叉之形、因名之也、笄、簪、釵、同物而異名也、又說文、杈、杈枝也、杈枝謂如手指相錯之形、周禮天官鼈人、以時簎魚鼈、先鄭云、簎謂以杈刺泥中搏取之、字通作扠、集韻、扠、挾取也、是用器束物之義也、是凡从叉皆謂約束也、以此、則合檢括也爲句亦通、

檢、括也、

《博雅音》括、居滑、

《疏證》檢括一聲之轉、文選辨亡論注引薛君韓詩章句云、括、約束也、法言君子篇、蠢迪檢押、李軌注云、檢押猶隱括也、蔡邕薦邊讓書云、檢括並合、各本脫檢字、衆經音義卷六、卷十四並引廣雅、檢、括也、今據以訂正、

社、封也、

《疏證》哀四年公羊傳、社者、封也、何休注云、封土爲社、

《疏義》司馬彪續漢志引白虎通云、將封東方諸侯、取青土、苴以白茅、各取其面以爲封社、明土謹敬潔靜也、

愿、愨也、

《疏義》愿愨者、說文、愿、謹也、愨、謹也、左氏襄三十一年傳、子皮曰、愿、吾愛之、杜注、愿、謹善也、論語、侗而不愿、孔安國云、謹愿、

風、氣也、

《疏義》風氣者、莊子云、大塊噫氣、其名爲風、宋玉風賦、夫風者、天地之氣、溥暢而至、不擇貴賤高下而加焉、淮南氾論訓、德有盛衰、風先萌焉、注、風、氣也、萌、見、

姦、僞也、

兵、防也、
《疏證》高誘注淮南子兵略訓云、兵、防也、防亂之萌、
《疏義》器械所以防衞也、說文、兵、械也、廣韻引世本曰、蚩尤以金作兵器也、

乾、剛也、
《疏證》見雜卦傳、
《疏義》乾剛者、易雜卦傳、乾剛坤柔、

繹、㨨也、
《博雅音》㨨、抽、
《疏證》說文、繹、㨨絲也、㨨與抽同、
《疏義》繹㨨者、說文、繹、抽絲也、又云、㨨、引也、或作抽、

忍、耐也、
《疏義》忍耐者、論語、是可忍也、皇侃義疏云、忍猶容耐也、荀子仲尼篇、能耐任之、則愼行此道、能而不耐任、且恐失寵、楊倞注、耐、忍也、呂氏春秋審時篇、得時者忍饑、高誘曰、忍猶能也、能、耐也、案、耐通作能、能又忍能也、小雅漸漸之石、箋、豕之性能水、釋文、能、奴代反、又作耐、漢書食貨志、能風與旱、鼂錯傳、其性能寒、其性能暑、趙充國傳、漢馬不能冬、西域傳、不能饑渴、顏師古皆讀能爲耐、

片、襌也、
《疏證》襌與單通、各本譌作禪、今訂正、
《疏義》周書呂刑、明清于單辭、疏云、孔子美之路、片言可以折獄、片言卽單辭也、襌與單同、

妊、娠也、
《博雅音》妊、任、　娠、職刃、鍼□疏義刃作刄、疑下衍　卽身也、也字、
《疏義》妊娠者、本書釋詁、妊娠皆爲身、妊又爲娠也、

粹、純也、
《疏義》粹純者、說文、粹、不雜也、顏延年應詔讌曲水詩、金貽玉粹、李善注引此文、

專、擅也、
《疏義》專擅者、說文、擅、專也、廣韻、專、擅也、本此、張衡東京賦、秦政利觜長距、終得擅場、

虞、驚也、
《疏證》崔駰北征頌云、雍容清廟、謐爾無虞、
《疏義》虞驚未聞、

尿、溲也、
《博雅音》尿、年弔、　溲、所流、
《疏證》說文、尿、人小便也、古通作溺、晉語、少溲于豕牢、韋昭注云、溲、便也、
《疏義》說文、尿、人小便也、玉篇、溲、小便也、晉語云、少溲于豕牢、
《拾補》尿、溲也、　集韻十虞溲下引博雅尿也、類篇同、與今本文互倒、

偃、仰也、

《疏證》說見卷四偃僵也下

《疏義》偃仰者、小雅北山云、或棲遲偃仰、

《拾補》偃仰也、　論語鄉黨篇包咸注云、偃臥四體、布展手足似死人、偃臥即仰臥、參同契云、男生而伏、女偃其軀、偃與伏反、亦謂仰也、詩小雅北山篇云或棲遲偃仰連文一義、

浮、漂也、

《博雅音》漂、匹賦、

《疏義》浮漂者、說文、浮、氾也、漂、浮也、

卧、卜也、□疏義卜下缺一字、

《疏證》說文、卧、卜問也、玉篇音市眼切、各本皆脫卧字、集韻引廣雅、卧、卜也、今據以補正、

《疏義》卜□者、卜下一字原闕、案、集韻引廣雅、卧、卜也、時照切、疑即此、

侵、淩也、

《疏義》侵淩者、淩通作陵、玉篇、陵、犯也、上文犯侵也、是侵淩皆犯也、

卻、退也、

《疏證》退、各本譌作邊、今訂正、

《疏義》說文、退、卻也、劉向九歎、卻騏驥以轉運兮、王逸注、卻、退也、

蹶、踶也、□疏義正文踶徒計反誤置困悴也下、

《博雅音》蹷、古越、　踶、徒計、

《疏證》皆謂蹋也、蹶字亦作蹷、踶字亦作蹏、又作蹄、說文、蹷、蹠也、漢書申屠嘉傳、材官蹶張、如淳注云、材官之多力、能脚蹋彊弩張之、故曰蹶張、淮南子說林訓云、游者以足蹶、以手排、又脩務訓云、夫馬之為草駒之時、蹶蹏足以破盧陷匈、莊子馬蹄篇、馬怒則分背相踶、李頤注云、踶、蹋也、月令、游牝別羣、則縶騰駒、鄭注云、為其壯氣有餘相蹄齧也、說文、蹷、躛也、躛與蹶古亦通用、爾雅、蹶洩、苦棗、釋文、蹶、本亦作躛、是其證矣、蹋謂之蹶、亦謂之踶、走謂之蹶、亦謂之踶、義相因也、越語、蹶而趨之、韋昭注云、蹶、走也、呂氏春秋貴直篇云、狐援聞而蹶往過之、說文、趩、踶也、趹、馬行皃、史記張儀傳、探前趹後、索隱云、言馬之走勢疾也、義並與蹶同、淮南子脩務訓、墨子跌蹏而趍千里、高誘注云、跌疾行也、蹏、趍走也、蹏與踶通、漢書武帝紀、馬或奔踶而致千里、奔踶猶奔逸也、馬奔逸則有覆車之患、故下文云、泛駕之馬、亦在御之而已、顏師古訓踶為蹋、失之、

《補正》蹶、踶也、　注、說文趩、踶也下、補史記夏侯嬰傳云、漢王常蹶兩兒欲棄之、故曰蹶張、淮南子下、乙說林訓云十三字、

《疏義》蹷踶者、班固西都賦、狂兕觸蹷、李善注引此文、

跌、蹶也、

《博雅音》跌、徒結、　蹶、古越、

《疏義》跌蹷者、漢書鼂錯傳、夫以人之死爭勝、跌而不振、則悔之無及也、服虔曰、蹉跌不可復起也、

困、悴也、

《疏義》困悴者、本書釋詁、困、極也、窮也、困又悴也、

彫、鏤也、

《疏義》本書釋詁、彫、畫也、彫又爲鏤、

歲、遂也、

《疏證》太平御覽引春秋元命包云、歲之爲言遂也、白虎通義云、歲者、遂也、三百六十六日一周天、萬物畢成、故爲一歲也、

《疏義》歲遂者、白虎通義、所以名爲歲何、歲者、遂也、三百六十六日一周天、萬物畢成、故爲一歲也、

遂、育也、

《疏證》樂記、氣衰則生物不遂、史記樂書遂作育、

《補正》遂、育也、　注、史記樂書遂作育下、補齊語、犧牲不略、則牛羊遂、管子中匡篇遂作育、

《疏義》遂育者、遂育常語耳、

禮、體也、

《疏證》禮器云、禮也者、猶體也、大戴禮曾子大孝篇云、禮者體此者也、定十五年左傳云、夫禮、死生存亡之體也、

《疏義》體者、禮器云、禮也者、猶體也、體不備、君子謂之不成人、注云、若人身體、釋名云、禮、體也、得事體也、

埻、的也、

《博雅音》埻、職允、

《疏證》說文、埻、射臬也、臬、射準的也、準與埻通、亦作埶槷、周官司裘注云、侯者、以虎熊豹麋之皮飾其側、又方制之以爲槷、謂之鵠、著于侯中、列子仲尼篇云、前矢造準而無絕落、太元晉次三、師或導射、豚其埻、范望注云、埻、射的也、後漢書齊武王傳、畫伯升像於埶、旦起射之、東觀記、續漢書竝作埻、小雅賓之初筵篇、發彼有的、毛傳云、的、質也、淮南子原道訓注云、質的、射者之準埶也、埶與臬同、

《疏義》埻的者、玉篇、的、射質也、說文、壿、射臬、讀若準、壿埻、古今字、太元晉次三云、師或導射、豚其埻、通作埶、後漢書齊武王傳、王莽使長安中官署及天下鄉亭皆畫伯升像於埶、旦起射之、注云、東觀記、續漢書竝作埻、

奮、訊也、

《疏義》本書釋詁、奮、訊、動也、奮又爲訊也、

奮、振也、

《疏義》爾雅、振、訊也、郭注、振者、奮訊、文選注引韓詩章句、振、奮也、故奮亦爲振、說文、振、奮也、玉篇、奮、振也、本此、

扒、擘也、

《博雅音》扒、八、擘、格、班

《疏證》卷一云、擘、分也、扒之言別也、淮南子說林訓、解捽者不在於捌格、在於批伉、高誘注云、批、擊也、伉、椎也、擊其要也、此言解捽者不在於分別架格、但擊其要、則捽自解也、捌與扒同、說文、八、別也、義與扒亦相近、

《疏義》扒擘者、文選西京賦、擘肌分理、注引後鄭周禮注、擘、破裂也、玉篇、扒、鄙殺切、擘也、本此、

酲、長也、

《疏證》酲與長義不相近、凡病酒謂之酲、煩病亦謂之酲、小雅節南山篇、憂心如酲、毛傳云、病酒曰酲、是酲爲病酒也、管子地員篇云、五沃之土、其人堅勁、寡有疥騷、終無痟酲、枚乘七發云、噓唏煩酲、是酲爲煩病也、玉篇、酲、陳貞

切、廣韻直貞切、陳貞、直貞、並與長貞同音、疑此條醒下脫去一字、其長字則反語之上一字、誤入正文也、

《箋注》醒、長也、　王石臞謂醒與長義不相近、予謂呈長聲相近、

《疏義》醒長者、昏事兄曰、醒者、醉之長、

《補疏》醒、長也、　成十年左氏傳、將食張、杜注云、張、腹滿也、文選西京賦、心醒醉、薛注云、醒、飽也、飽與腹滿一誼、長即張之省字、亦通作痮、本書痮、病也、

播、抵也、

《博雅音》抵、丁禮、

《疏證》未詳、

《疏義》播抵未聞、

《補疏》播、抵也、　楚詞思古、播規榘以背度兮、王逸注云、播、棄也、後漢書禰衡傳、劉表嘗與諸文人共草章奏、衡見之、毀以抵地、抵地即棄諸地、

《拾遺》播、抵也、　原注未詳、案、播古與拌通、方言、楚凡揮棄物者皆謂之拌、或謂之敲、拌之言播棄也、抵、擲也、後漢書禰衡傳、劉表嘗與諸文人共草章奏、衡見之毀以抵地、謂擲投也、方言、淮汝之間謂棄曰投、春秋文公十八年左傳、投諸四裔、杜預注、投、棄也、廣雅釋詁卷第一、拌、墩、投、妄、棄也、義與此並通、

《補釋》播、抵也、　案、播抵疑番氏二字之譌、詩十月之交、番維司徒、鄭氏箋、番、氏也、韓詩作蕃、

對、畣也、

《博雅音》畣、多合、今人以荅字為對畣失之矣○各本畣譌作荅、又脫去之字、今訂正、又案、說文無畣字、古但作荅、非後人之失也、□疏義對畣作對荅

《疏證》畣、經傳通作荅、

《疏義》說文、對、譍無方也、大雅皇矣、以對于天下、箋、對、荅也、玉篇、畣、對也、案、畣字漢魏時俗所作、古用荅也、音釋以畣為正、以荅為非、誤矣、

請、气也、□疏義气作乞、

《疏義》請乞者、本書釋詁、請、求也、請又為乞、義相成也、

苦、挌也、

《疏證》字書無苦字、苦當為沽、或當為苦、挌當為略、皆字之誤也、沽者、粗略之意、檀弓、以為沽也、鄭注云、沽猶略也、周官典婦功、辨其苦良、鄭衆注云、苦讀為盬、謂分別其縑帛與布紵之麤細、唐風鴇羽傳云、盬、不攻緻也、並字異而義同、

《疏義》苦挌未詳、

𪉖、鹹也、

《博雅音》𪉖、才荷、

《疏證》說文、𪉖、鹹也、從鹵、差省聲、河內謂之𪉖、沛人言若虘、曲禮、鹽曰鹹鹺、鄭注云、大鹹曰鹺、今河東云𪉖、𪉖鹺並同、說文、鮺、藏魚也、南方謂之魿、北方謂之鮺、周官庖人注作鮺、鮺魚即今之鹹魚也、爾雅、滷、矜、鹹、苦也、郭璞注云、苦即大鹹、釋文矜作鹶、鹹謂之鹺、又謂之鹶、鹹魚謂之魿、又謂之鮺、其義一也、𪉖各本譌作醝、今訂正、

《疏義》𪉖鹹者、說文、𪉖、鹹也、河內謂之𪉖、沛人言若虘、𪉖本譌从酉、今訂正、白虎通義、水味所以鹹何、是其性也、所以北方鹹者、萬物鹹與所以堅之也、猶五味得鹹乃

堅也、

沾、益也、

《博雅音》 沾、天咕、今人以沾為霑知鹽反字、失之矣、○各
本沾霑二字互譌、又脫去以字、知鹽反
三字、又誤入音□疏義沾下音釋云、天咕反、今人以霑知
內正文、今訂正、 鹽反為沾字、失之矣、

《疏證》 說見卷一、

《疏義》 沾益者、孫侍御云、此當作溢、見文選七命注引、

○已見本書釋詁、

抍、陞也、

《博雅音》 抍、蒸之上聲、 陞、升、

《疏證》 抍、亦作拯、說見卷三抍拔也下、

《疏義》 抍陞者、說文、抍、上舉也、方言、抍、拔也、出休為抍、皆上陞之意、

《拾補》 抍、陞也、 說文、抍、從手升聲、聲亦兼意、淮南子氾論訓高注云、拯、升也、拯與抍同、升與陞同、

馴、𤜵也、 □疏義𤜵作擾、

《疏證》 𤜵通作擾、說見卷一𤜵馴善也下、

《疏義》 馴擾者、說文、馴、馬順也、坤初六象傳、馴致其道、鄭注、馴、從也、說文、擾、牛柔謹也、枚乘七發、將為太子馴騏驥之馬、李善注引此文、

《拾補》 馴、擾也、 淮南子說林訓高注云、馴、擾也、史記司馬相如傳集解引漢書音義同、擾與𤜵通、

族、湊也、 □疏義湊作凑、

《博雅音》 湊、凑、

《疏證》 說見卷三湊族聚也下、白虎通義云、正月律謂之太蔟何、太亦大也、蔟者、湊也、言萬物始大湊地而出也、蔟族聲近義同、

《疏義》 白虎通義、正月律謂之太蔟何、蔟者、湊也、言萬物始大湊地而出也、

威、德也、

《疏證》 周頌有客篇、既有淫威、降福孔夷、正義云、言有德、故易福、風俗通義十反篇云、書曰、天威棐諶、言天德輔誠也、呂氏春秋應同篇引黃帝曰、芒芒昧昧、因天之威、與元同氣、

《疏義》 威德者、荀子彊國篇、威有三、有道德之威、故威亦德也、

眇、莫也、

《疏證》 衆經音義卷二十一引此而釋之曰、言遠視眇莫、不知邊際也、楚辭九章云、路眇眇之默默、莊二十八年左傳云、狄之廣莫、

《疏義》 眇莫者、魯靈光殿賦、忽瞟眇以響像、李善注引此文、

任、俫也、

《疏證》 說文、任、俫也、襄二十一年左傳云、不能俫任其父之勞、

《補正》 任、俫也、 注、說文任俫也上、補周語、豐臺怵惕、俫任戒懼、任亦保也、保慎戒懼四字平列、 不能保任其父之勞下、補是其證、韋昭訓任為職、失之、

《疏義》 任保者、說文人部義也、邶風燕燕、仲氏任只、箋、任者、以恩相親信也、淮南說山訓、不孝弟者、或詈父母、生子者所不能任其必孝也、然猶養而長之、注、任、保也、

刑、侀也、

《疏證》說見卷三「刑、成也」下、

《疏義》王制云、刑者、侀也、侀者、成也、一成而不可變、故君子盡心焉、孔疏、此說刑之不可變改、上刑是刑罰之刑、下侀是侀體之侀、禮秋官司寇、佐王刑邦國、注云、刑、正人之法、孝經說曰、刑者、侀也、過出罪施、賈疏、此援神契五刑章文、侀爲著也、行刑者所以著人身體、過誤者出之、實罪者施刑、

䙴、遷也、

《博雅音》䙴、遷、

《疏證》說文、䙴、升高也、或作𨑛、隸省作卷、漢志多以卷爲遷字、

《疏義》䙴遷者、說文、舁、升高也、或作𨑛、七然切、漢書地理志引春秋經曰、衛䙴于帝邱、又郊祀志云、湯伐桀、欲䙴夏社、顏師古注、䙴古遷字、

㲉、培也、□疏義㲉作穀、

《博雅音》培、片回、

《疏證》說文、㲉、未燒瓦器也、玉篇音苦谷切、㲉之言殼也、說文、㲉、素也、易乾鑿度云、太素者、質之始也、方言、𪍿、麴也、說文、𦃃、未練治纑也、字通作㲉、論衡量知篇云、無染練之治、名曰㲉𧋆、玉篇、㲉、土墼也、㲉、𪍿、𦃃竝音苦谷反、義相近也、㲉、各本譌作穀、集韻類篇竝引廣雅、㲉、培也、今據以訂正、培、曹憲音片回反、說文、坏、瓦未燒也、淮南子精神訓云、夫造化者既以我爲坏矣、太元干次五、或錫之坏、范望注云、坏、未成瓦也、坏與培通、坏之言肧胎也、郭璞爾雅注云、肧、胎未成物之始也、說文、肧、婦孕一月也、衃、凝血也、玉篇、醅、未霽之酒也、坏肧衃醅竝音片回反、義亦相近也、

《疏義》㲉培者、本書釋詁、㲉、養也、培蓄同義、

慘、愒也、

《博雅音》慘、錯感、愒、苦大、

《疏證》卷二云、忨、慘、貪也、爾雅、愒、貪也、昭元年左傳、翫歲而愒日、杜預注云、翫愒皆貪也、晉語作忨日而激歲、忨、翫、愒、激竝通、

《疏義》慘愒者、本書釋詁、慘、貪也、玉篇、愒、去例切、貪羨也、

戰、憚也、

《博雅音》憚、大汗、

《疏證》白虎通義引書大傳云、戰者、憚警之也、大戴禮曾子立事篇云、君子終身守此戰戰、又云、君子終身守此憚憚、憚憚亦戰戰也、魯語、帥大讎以憚小國、說苑正諫篇作戰、莊子達生篇、以鉤注者憚、呂氏春秋去尤篇作戰、

《疏義》爾雅、戰、懼也、戰栗、戰兢、皆畏憚也、

祭、際也、

《疏證》春秋繁露祭義篇云、祭之爲言際也、

《疏義》祭際者、春秋繁露云、祭之爲言際也、案、際者、人神相接、故曰際也、

漂、潎也、

《博雅音》潎、匹照、□疏義匹照反在漂字下、

《疏證》漢書韓信傳、有一漂母哀之、韋昭注云、以水擊絮曰漂、說文、潎、於水中擊絮也、莊子逍遙遊篇、世世以洴澼絖為事、李頤注云、洴澼絖者、漂絮於水上、絖、絮也、漂潎洴澼一聲之轉、漂之言摽、潎之言擎、洴之言拼、澼之言擗、皆謂擊也、互見卷三擎摽擊也、及下文擗拼也下、

《疏義》漂潎者、說文、潎、於水中擊絮也、漢書韓信傳、有一漂母哀之、韋昭曰、以水擊絮曰漂、孫侍御云、演連珠注引漂潎也、疑此潎字誤、

《箋識》漂、潎匹照也、按、匹照當為漂字之音、焯按、上文浮漂匹照反、則此為音漂字審矣、

孝、畜也、

《疏證》祭統云、孝者、畜也、順於道、不逆於倫、是之謂畜、正義引援神契云、天子之孝曰就、諸侯曰度、大夫曰譽、士曰究、庶人曰畜、分之則五、總之曰畜、皆是畜養、但功有大小耳、孝經正義引援神契云、庶人行孝曰畜、言能躬耕力農、以畜其德而養其親也、孝畜古同聲、故孝訓為畜、畜亦訓為孝、孔子閒居、無服之喪、以畜萬邦、鄭注云、畜、孝也、使萬邦之民競為孝也、坊記、詩曰、先君之思、以畜寡人、注云、此衛夫人定姜之詩也、定姜無子、立庶子衎、是為獻公、畜、孝也、言獻公當思先君定公以孝於寡人、

《疏義》孝畜者、祭統、孝者、畜也、順于道、不逆于倫、是之謂畜、鄭注、畜謂順于德教、坊記引詩云、先君之思、以畜寡人、鄭注、畜、孝也、孝經援神契云、庶人行孝曰畜、言能躬耕力農、以畜其德而養其親也、

叜、償也、

《博雅音》叜、更、

《疏證》周官馬質、馬死、則旬之內更、鄭衆注云、更猶償也、檀弓、請庚之、鄭注云、庚、償也、襄三十年公羊傳、諸侯相聚而更宋之所喪、何休注云、更、復也、如今俗名解澣衣復之為更衣、管子國蓄篇、愚者有不賡本之事、尹知章注云、賡猶償也、更庚賡並通、

《疏義》夏官馬質云、馬死、則旬之內更、鄭司農云、更猶償也、淮南詮言訓、功之成也、不足以更責、高誘釋更為償、古更與庚通、檀弓云、季之皋葬其妻、犯人之禾、申祥以告、曰、請庚之、鄭注、庚、償也、又與賡通、管子國蓄篇、智者有什倍人之功、愚者有不賡本之事、房元齡注、賡猶償也、是更庚賡字異音義同、

譎、恑也、□疏義作譎恑美也、

《疏證》恑與詭通、各本皆作譎恑美也、案、譎恑二字、諸書無訓為美者、此因恑下脫去也字、而下文傀美也、又脫去傀字、遂誤合為一條、今訂正、

《疏義》譎恑美者、未詳、

傀、美也、

《疏證》後漢書班固傳、因瑰材而究奇、李賢注引埤倉云、瑰瑋、珍奇也、瑰與傀通、說文、瑰、珠圜好也、成十七年左傳、或與己瓊瑰、杜預注云、瑰、珠也、亦美之義也、各本脫傀字、廣韻、傀、美也、衆經音義卷十引廣雅、傀、美也、今據以補正、傀偉與譎恑義相近、故次於譎恑也之下、若徑合為一、則非矣、

亯、祀也、

《博雅音》亯、響、

《疏證》亯與享同、各本譌作富、今訂正、

《疏義》亯祀者、說文、亯、獻也、从高省、㊀象進孰物形、引

孝經曰、祭則鬼享之、經典通用享、大有九三、公用享于天子、姚信云、享、祀也、

堯、嶢也、

《博雅音》嶢、堯、

《疏證》白虎通義云、謂之堯者何、堯猶嶢嶢也、至高之貌、清妙高遠、優游博衍、衆聖之主、百王之長也、餘見卷四嶢高也下、玉篇引白虎通義、堯猶嶢嶢、又引廣雅、堯、嶢也、則所見本與今異、風俗通義云、堯者、高也、饒也、言其隆興煥炳、最高明也、

《疏義》堯嶢者、白虎通義、帝堯謂之堯者何、堯堯猶嶢嶢也、至高之皃、

畏、威也、

《疏證》襄三十一年左傳云、有威而可畏謂之威、皋陶謨、天明畏、自我民明威、馬融本畏作威、威畏、古同聲而通用、

《疏義》呂刑云、德威惟畏、孔傳、行威則民畏服、周語、夫兵戢而時動、動則威、韋昭曰、威、畏也、賈誼書道術篇、誠動可畏謂之威、反威為圂、釋名、威、畏也、可畏懼也、古畏威通用、故畏亦威也、

如、若也、

《疏義》如若者、玉篇、如、若也、本此、

應、受也、

《疏證》爾雅、應、當也、當亦受也、周頌賚篇云、我應受之、晉語、其叔父實應且憎、以非余一人、韋昭注云、應猶受也、楚辭天問、鹿何膺之、王逸注云、膺、受也、膺與應通、

《補正》應、受也、此段注全乙、改引之云、康誥、應保殷民、應、受也、周頌賚篇云、我應受之、襄十三年左傳云、應受多福、周語、叔父實應且憎、韋昭注云、應猶受也、楚辭天問、鹿何膺之、王逸注云、膺、受也、膺與應通、應保即膺保也、周語云、膺保明德是也、膺保猶受保也、士冠禮字辭云、永受保之、是也、或言承保、洛誥云、承保乃文祖受命民、承亦受也、傳云、上以應天、下以安我所受殷之民衆、失於經文矣、

《疏義》應受者、應古通膺、賈逵國語注云、膺猶受也、班固東都賦、膺萬國之貢珍、

裕、足也、

《疏義》裕足者、法言孝至篇、天地裕于萬物、非裕于天地、李軌注、裕、足也、言萬物取足于天地、天地不取足于萬物也、說文、裕、衣物饒也、

摸、撫也、

《疏證》方言、摸、撫也、郭璞注云、謂撫循也、釋名云、門、捫也、在外為人所捫摸也、今俗語猶謂撫曰摸、

《疏義》說文、撟、撫也、一曰摹也、是摸撫義相近、玉篇、摸、手摸也、

毒、憎也、

《疏證》說見卷三毒憎惡也下、

《疏義》毒憎者、史記贊云、怨毒之於人甚矣哉、廣韻、毒、憎也、本此、

越、衝也、

《博雅音》越、渠□屈、疏義渠屈作渠出、

《疏證》衝或作衕、說文、越、走也、玉篇云、卒起走也、是越

爲衛也、趦猶搖也、文選風賦、夫庶人之風、塕然起於窮巷之閒、堀堁揚塵、勃鬱煩冤、衝孔襲門、李善注云、堀堁、風動塵也、[illegible]也、[illegible]衝[illegible]之下、趦搖竝音[illegible]、

《疏義》[illegible]

睿、聖也、

《疏義》睿聖者、[illegible]

覼、㑖也、□疏義覼作覼、

《博雅音》覼、刃親

《疏證》未詳、各本譌作覼、惟影宋本不誤、顧[illegible]音[illegible]刃反、考玉篇覼音千刃切、廣韻音七遴切、集韻類篇音七刃切、竝與覼刃同音、若覼字則音初覲反、不音親刃反、今定從影宋本、

《疏義》覼㑖未聞、

《補疏》覼㑖也、覼與覼通、釋名、親、覼也、言相隱覼也、仁忍也、好生惡殺、善含忍也、隱覼含忍皆一誼、㑖者、忍之借字、淮南人閒訓、非其事者勿㑖也、勿㑖即勿覼之意、衆經音義云、覼、近也、

《拾遺》覼、㑖也、　原注未詳、案、覼从人从親、廣雅、親、近也、釋名、親、覼也、言相隱覼也、列子天瑞篇、天地萬物不相離、㑖而有之、皆惑也、張湛注曰、㑖即認字、玉篇、認、識認也、人與人相親近、相隱覼、皆相識認、蓋即人偶相存愛之義、故昏姻相謂曰親、集韻、字或作覼、覼㑖疊韻、㑖古字、認俗字、

乃、汝也、

《疏義》虞書云、乃言底可績、孔傳、乃、汝也、汝言致可以立功、

造、詣也、

《疏義》造詣者、說文、詣、候至也、玉篇、造、七到切、至也、

妏、侮也、

《博雅音》妏、古眄、

《疏證》妏通作佼、淮南子覽冥訓云、鳳皇之翔至德也、燕雀佼之、以爲不能與之爭於宇宙之閒、佼者、侮也、言燕雀輕侮鳳皇也、上文云、赤螭青虯之游冀州也、蛇鱓輕之、以爲不能與之爭於江海之中、是其證也、高誘注云、燕雀自以爲能佼健於鳳皇、失之、

《疏義》妏侮者、左氏襄九年傳、棄位而妏、服虔讀妏爲放效之效、言效小人爲淫、

將、且也、

《疏義》將且者、邶風簡兮、方將萬舞、小雅谷風、將恐將懼、鄭箋並云、將、且也、

將、請也、

《博雅音》將、七將、

《疏證》衛風氓篇、將子無怒、毛傳云、將、願也、鄭箋云、將、請也、鄭風將仲子篇、將仲子兮、小雅正月篇、將伯助予、毛傳竝云、將、請也、

《疏義》將請者、鄭風將仲子兮傳義也、

將、帥也、

《疏義》將帥者、已見上文、此重出也、

止、禮也、□疏義止譌作正、

《疏證》小雅小旻篇、國雖靡止、鄭箋云、止、禮也、大雅抑篇云、淑慎爾止、不愆于儀、鄘風相鼠篇云、人而無儀、人而無止、人而無禮、是止即禮也、故韓詩云、止、節、無禮節也、鄭箋云、止、容止也、容止亦禮也、襄三十一年左傳云、容止可觀、

《疏義》鄘風相鼠云、人而無止、釋文引韓詩云、止、節、無禮節也、小雅小旻國雖靡止、箋、止、禮也、張衡思元賦、竦余身而順止兮、

棄、捐也、

《博雅音》捐、上一字元、○脫□疏義捐字音懸、

《疏義》棄捐捐覂者、棄、捐、覂、棄也、已見本書釋詁、棄又為捐、捐又為覂、轉相訓也、

捐、覂也、□疏義入上條、

《博雅音》覂、付奉、

《疏證》並見卷一捐覂棄也下、

唅、唵也、

《博雅音》唵、乙感、

《疏證》唅、玉篇音胡紺切、衆經音義卷十一引埤倉云、唵、唅也、謂掌進食也、喪禮以玉實口曰唅、義與此同也、唵、玉篇音一感切、今俗語猶謂掌進食曰唵、

《疏義》唅唵者、玉篇、唵、唅也、唅通作含、莊子云、含哺而熙、鼓腹而遊、

啐、歃也、

《博雅音》啐、倉耒、歃、所夾、

《疏證》說文、歃、歠也、餘見卷三啐嘗也下、

《疏義》啐、嘗也、已見本書釋詁、啐又為歃也、說文、歃、歠也、

弢、貫也、□疏義弢作弘、

《疏證》未詳、

《疏義》弘貫者、玉篇、弘、羊忍切、挽弓也、與引義同、說文、僞、引為貫也、舊本弘譌弢、今訂正、

《補疏》弢、貫也、　弢即彀字、凡指物而取皆曰射、桓十年左氏傳、若之何其以貫害也、杜注云、貫、買也、晉語、謀於衆、不以貫好、韋昭注云、貫、求也、貫、求、貫、買、皆與射取同誼、

《拾遺》弢、貫也、　原注未詳、案、弢、石鼓文射字、諸書無訓射為貫者、疑弢當弘字形近之譌、玉篇、廣韻、弘與引同、弢當作弘、說文、僞、引為貫也、謂張大之以為貫、僞又同賸、廣韻、賸、引與為償也、皆是引為貫之證、洪頤煊曰、後漢書崔寔傳、悔不小靳、可至千萬、儒靳引三字皆聲相近、

《拾補》弢、貫也、　王氏云未詳、按、正字通以弢為射之本字、其說可信、射在靜敦作[illegible]、石鼓文作[illegible]、左像弓矢、右為又字、變左為弓、則成弢矣、說文篆文作射、從寸、寸、法度也、亦手也、羅振玉謂從身、乃由弓形而譌、從寸則從又之譌、然則左氏傳之言射有以為手弓者、此文正似其形、商貫善射利、故弢有訓貫之義、

《補釋》弢、貫也、　案、字書曰、粥、貫也、未知果弢貫也、

陷、瀆也、

《疏義》陷瀆者、說文、陷、隊也、瀆、漏也、

顚、倒也、

《博雅音》顚、顛、

《疏證》顚通作顛、

《疏義》顚倒者、玉篇、顚、都田切、倒也、本此、

《補釋》顚、倒也、　案、止觀輔行記宏決一之二引作顛倒也、顚顛古今字、

莫、漠也、

《疏義》左氏昭二十八年傳、德正應和曰莫、杜注、莫然清靜、莫然即漠然也、

漠、怕也、

《博雅音》怕、片參、

《疏證》並見卷四怕摹靜也下、怕通作泊、今本怕上無漠字、文選張華勵志詩及盧諶時興詩注、並引廣雅、漠、泊也、今據以補正、又案、今本無漠字者、後人以此漠字爲重出而刪之也、下文、兢、長也、兢、稚也、曩、久也、曩、鄉也、陶、喜也、陶、憂也、滲、清也、滲、泥也、皆刪去後一字、正與此同、不知廣雅屬辭之例、皆本於爾雅、爾雅釋言之文、每因一字而引伸其義、有因上一字而連及之者、若奘、差也、奘、戕也、基、經也、基、設也之類是也、有因下一字而連及之者、若流、覃也、覃、延也、逮、徵也、徵、召也之類是也、廣雅釋言、亦用此二例、若上文、先、乃也、先、鄉也、畚、訊也、畚、報也之類、皆因上一字而連及之者也、若廚、閑也、閑、非也、況、茲也、茲、今也、及此條莫、漠也、漠、怕也之類、皆因下一字而連及之者也、凡如此者、或義同而類及、或義異而別訓、屬辭比事、各有要歸、若改其文云、先、乃也、鄉也、莫、漠也、怕也、則是傳注解經之體、非爾雅釋言之例矣、後放此、

《疏義》怕者、本書釋詁、怕、靜也、張華勵志詩、大猷玄漠、將抽厥緒、李善注引廣雅、漠、泊也、是本又作泊、舊本脫漠字、今訂正、孫侍御曰、疑是漠、莫也、怕也、怕通泊、此一字而兼二訓、下文兢曩陶滲皆然、

袧、襞也、

《博雅音》袧、口豆、

《疏證》袧襞皆屈也、袧之言句也、喪服記、裳幅三袧、鄭注云、袧者、謂辟兩側、空中央也、疏云、案、曲禮、以脯脩置者、左胸右末、鄭云、屈中曰胸、則此云袧者、亦是屈中之稱、一幅凡三處屈之、辟兩邊相著、自然中央空矣、餘見卷四襞詘也下、襞詘與辟屈通、

《疏義》袧襞者、玉篇、袧、喪服也、說文、襞、韏衣也、

穽、坑也、

《博雅音》穽、辭政、

《疏義》穽坑者、說文、阱、陷也、或作穽、魯語云、鳥獸成、設穽鄂、周禮雍氏云、春令爲阱擭溝瀆之利於民者、秋令塞阱杜擭、鄭注、阱、穿地爲塹、所以禦禽獸、其或超踰則陷焉、世爲之陷阱、坑、說文作阬、云、塹、阬也、秦謂阬爲埂、楚詞七諫、與麋鹿同坑、潘岳西征賦、儒林填於坑穽、

寇、鈔也、

《博雅音》鈔、策教、

《疏證》下文云、鈔、掠也、

《疏義》說文、寇、暴也、玉篇、寇、賊寇也、又云、鈔、強取也、掠

也、

殃、咎也、

《疏義》殃咎者、說文歺部義也、易文言傳、積不善之家、必有餘殃、呂氏春秋孟春紀、稱兵必有天殃、高誘注、殃、咎也、說文、咎、災也、殃通作央、無極山碑、未福除央、隸釋云、以央為殃、吳仲山碑、而遭禍央、嚴訢碑、君獲其央、皆作央、

需、額也、

《疏證》需彖傳云、需、須也、雜卦傳云、需、不進也、須與額通、各本額譌作頿、今訂正、

《疏義》需額者、說文、需、額也、遇雨不進止額也、又云、額、待也、需彖傳、需、須也、京房易傳、需者、待也、額須字異義同、

《拾補》需、額也、　說文云、需、額也、

𥛚、祜也、

《博雅音》𥛚、曹、

《疏證》祜、集韻類篇並作祐、未知其審、釋天云、𥛚、祭也、

《補正》𥛚、祜也、　此段注全乙、改𥛚當為褿、祜當為袥、說文、褿、幭也、幭、帚也、袥、衣衸也、衸、袥也、徐鍇引字書云、衸、補鄭襃也、是褿與袥皆帚之異名、袥譌為祐、又譌為祜耳、

《疏義》𥛚祜未詳、集韻類篇並云、𥛚、祜也、是其證、

覽、觀也、

《疏義》覽觀者、說文見部義也、又云、觀、諦視也、離騷、皇覽揆余初度兮、王逸注、覽、觀也、

咸、感也、

《疏證》咸彖傳文、

《疏義》咸感者、易彖傳文、左氏昭二十一年傳、窕則不咸、釋文、本或作感、惠棟曰、咸、本古文感、故下云、心是以感、作咸者是、

劮、豫也、

《博雅音》劮、逸、

《疏證》劮通作逸、晉語云、豫、樂也、

《疏義》劮豫者、玉篇、劮、餘質切、豫也、本此、

淫、游也、

《疏證》曲禮、毋淫視、正義云、淫、謂流移也、目當直視、不得流動邪眄也、是淫為游也、文選長門賦、神怳怳而外淫、李善注引廣雅、淫、游也、

《補正》淫、游也、　此段注全乙、改王逸注招魂云、淫、游也、管子明法篇、不淫意於法之外、尹知章注與王逸同、說苑反質篇、丹朱傲虐好慢淫、即臯陶謨所謂慢遊是好、敖虐是作也、遊與游同、

《疏義》淫游未聞、

瑞、符也、

《疏義》瑞符者、取信之物、古以瑞、漢以符也、春官典瑞注、瑞、符信也、典瑞若今符璽郎、太史公本紀、漢文帝二年九月初、與郡國守相為銅虎符竹使符、應劭曰、銅虎符第一至第五、國家當發兵、遣使者至郡國合符、符合乃聽受之、竹使符者、皆以竹箭五枚、長五寸、鐫刻篆書、第一至第五、張晏曰、符以代古之圭璋、從簡易也、一說、瑞者德之符驗、禮記疏引援神契云、德及於天、斗極明、日月光、甘露降、德及于地、嘉禾生、蓂莢起、秬鬯出、德至八極、則景星見、德至草木、則朱草生、木連理、德至鳥獸、則鳳皇來、鸞鳥舞、麒麟臻、白

虎動、狐九尾、雉白首、德至山陵、則景雲出、德至深泉、則黃龍見、醴泉涌、

剝、爛也、

《疏證》雜卦傳文也、剝、各本譌作剝、今訂正、

《疏義》剝爛者、雜卦傳文、爛爛同、舊本剝訛剝、字書無此字、今訂正、

傴、僂也、

《疏證》說見卷一傴僂曲也下、

《疏義》傴僂者、傴僂、曲也、已見本書釋詁、傴又為僂也、

諸、於也、

《疏義》諸於、於于者、皆語助詞、諸於未審所出、爾雅、于、於也、故於亦為于、

於、于也、☐疏義入上條、

占、瞻也、

《疏證》說見卷一占視也下、

《疏義》占瞻者、說文、占、視兆問也、

周、旋也、

《疏義》周旋者、說文、旋、周旋、旌旗之指麾也、周與舟通、故為旋也、

隸、噬也、

《疏證》諸書無訓肆為噬者、肆噬也、當是噬逮也之譌、逮字隸書作逮、與肆字相近、因譌而為隸、爾雅、遏遾、逮也、郭璞注云、皆相逮及、方言作蝎噬、云東齊曰蝎、北燕曰噬、逮通語也、邶風日月篇逝不古處、毛傳云逝、逮也、唐風有杕之杜篇噬肯適我、傳云、噬、逮也、逝遾噬竝通、廣雅釋詁、釋言之文、固多與爾雅相複者矣、

《疏義》肆當作逮、字之譌也、方言云、噬、逮也、北燕曰噬、

敓、隱也、

《博雅音》敓、丁禮、

《疏證》襄二十九年左傳、官宿其業、其物乃至、若泯棄之、物乃坻伏、釋文、坻、音旨、又丁禮反、坻與敓通、坻伏、謂隱伏也、

《補正》敓、隱也、　此段注全乙、改說見卷三攷伏也下、

《疏義》敓隱者、玉篇、邸、隱也、集韻引此文同、

簡、閱也、

《疏證》桓六年左傳云大閱、簡車馬也、

《疏義》簡閱者、左氏桓六年傳、大閱、簡車馬也、

質、軀也、

《疏義》質軀者、說文、軀、體也、左思魏都賦、稟質遳脆、玉篇、質、軀也、本此、

質、地也、

《疏證》鄉射禮記、天子熊侯白質、諸侯麋侯赤質、鄭注云、白質赤質、皆謂采其地、

《疏義》質地者、何晏景福殿賦、騶虞承獻、素質仁形、李善注引此文、

慶、賀也、

《疏義》說文、慶、行賀人也、賀、以禮相奉慶也、淮南本經

訓當此之時無慶賀之訓、

秖、適也、

《疏證》小雅我行其野篇亦祇以異、毛傳云、祇、適也、祇、音支、字從氏、各本作秖、非、秖、音脂、敬也、字從氐、

《疏義》玉篇、秖、之移切、適也、本此、

盍、黨也、

《補正》盍、黨也、　補墨戴注云、寶應朱氏武曹云、昭二十年左傳、君子不盍不義、

《箋注》盍、黨也、　黨讀如儻、盍儻皆疑詞、

《疏義》盍黨皆語辭也、漢書伍被傳、黨可以徼幸、孝經云、盍天子之孝也、孔傳、盍者、辜較之詞、鄭注、盍者、謙詞、劉獻云、盍者、不終盡之詞、

《補疏》盍、黨也、　論語、盍有之矣、我未之見也、盍猶或也、黨亦訓為或、漢書董仲舒傳、試迹之古、返之於天、黨可得見乎、黨可得見、謂或可得見也、楊雄傳、此非人力之所能、黨鬼神可也、黨鬼神即或鬼神也、盍黨同訓為或、皆疑詞、

《拾遺》盍黨也、　原注未詳、案說文、盍、苫也、玉篇、盍、苫盍也、廣韻十四泰、盍、覆也、掩也、說文、黨、不鮮也、與苫盍掩覆義無涉、惟朋黨之黨、說文作攩、集韻云、今俗用為遮邏字、或即本廣雅、黨即攩字也、周禮司隸屬禁注、屬、遮列也、典祀屬禁注、遮列禁人不得令入、墓大夫注、屬、塋限遮列處、屬盍音近、禁人不得令入、即今人所謂攩、盍之訓為遮邏、猶之屬為遮列、列、廣韻通作迾、遮邏過也、

《拾補》盍、黨也、　王氏云未詳、按、盍為疑辭、黨與儻通、有或然之意、孝經、盍天子之孝也、鄭注云、盍者謙辭、言未敢謂必然也、漢書儒林傳云、疑者丘蓋不言、明言疑者、則知盍為疑辭、莊子繕性篇云、物之儻來寄也、即以或然為義、釋文謂崔本作黨、漢書伍被傳云、黨可以徼幸、董仲舒傳云、黨可得見乎、武五子傳云、黨得削國、于定國傳云、苓黨在是乎、楊雄傳上云、黨鬼神可也、儒林傳云、黨焦延壽獨得隱士之說、夏承碑云、黨魂有靈、高廟殘碑云、□忽兮黨往還、竝以黨為儻、疑辭與或然意近、故盍為黨也、

《補釋》盍、黨也、　案、黨讀如尚、國語吳語云、夫固知君王之盍威以好勝也、注、盍猶尚也、黨尚古通、盍尚又語助之辭、故盍有黨訓、錢氏養新錄謂黨為儻、說亦可取、

脰、饌也、

《博雅音》脰、豆、

《疏證》皆未詳、

《箋注》脰、饌也、脰、錯也、　此二脰字當為俎豆之豆、或漢隸俎豆字有从肉旁者、

《疏義》脰饌、未聞、

《補疏》脰、饌也、　脰通作餖、玉篇、飣餖、貯食也、韓愈南山詩、肴核分飣餖、飣亦或作肛、下文脰、錯也、脰亦當為餖、餖飣、謂累積之謹、與錯雜意同、

《拾遺》脰、饌也、　原注未詳、案、廣雅、籑、食也、饌與籑同、脰梪古字疑通用、說文、豆、古食肉器也、梪、木豆、脰从豆从肉、以其用木為之、故从木、以其為食肉之器、故从肉也、脰本作豆、从肉作豆、猶之俎本作且、後从半肉作俎也、說文、具、即是从脰、玉篇字作䊢、可證、與肉部脰項義別、

《釋言補疏》脰、饌也、　脰通作豆、說文、豆、古食肉器也、詩生民、卬盛於豆、毛傳、豆薦葅醢也、豆盛饌、故訓為饌、

喑、唶也、

《博雅音》喑、於含、於今、唶、子夜、

《疏證》玉篇、諳、大聲也、史記淮陰侯傳、項王喑噁叱咤、

漢書作意烏猝嗟、晋灼注云、意烏、恚怒聲也、諳喑意、古字通、說文、措、大聲也、或作喈、史記信陵君傳、晋鄙嚄唶宿將、正義引聲類云、嚄、大笑、唶、大呼、燕策云、恣睢奮擊、呴籍叱咄、太元樂次三云、嘄呱啞咋、號咷倚口、咋觜、並與唶同、考工記鳧氏鍾侈則柞、鄭注云、柞、讀爲咋咋然之咋、聲大外也、義與喈亦相近、

《疏義》說文云、宋齊謂兒泣不止曰唴、廣韻、啃、歎聲、

噭、嘹也、

《博雅音》噭、古弔、嘹、了 ○案玉篇、廣韻、集韻、類篇、嘹字皆不音了、音内了字當是了弔二字之脫文、前卷二内噭□疏義嘹下作了音、嘹鳴也、嘹音力弔反是其證、

《疏證》說見卷二噭嘹鳴也下、

《疏義》本書釋詁、噭、鳴也、玉篇、嘹、落蕭切、嘹亮、

䟫、礙也、

《博雅音》䟫、敵 礙、五代、

《疏證》說見卷一䟫礙至也下、

《疏義》說文、䟫、礙也、康禮切、礙、止也、法言君子篇、子未覩禹之行水歟、一東一北、行之無礙也、

腒、央也、

《博雅音》腒、巨居、

《疏證》腒、字或作渠、又作巨、又作遽、卷一云、央、盡也、卷四云、央、已也、小雅庭燎箋云、夜未央、猶言夜未渠央也、釋文引說文、央、已也、古辭相逢行云、調絲未遽央、左思魏都賦云、其夜未遽、庭燎晰晰、集韻、巨、央也、通作腒、諸書或言未央、或言未遽、或言未遽央、其義一也、卷三云、腒、久也、說文、央、久也、久謂之腒、亦謂之央、猶已謂之央、亦謂之腒矣、

《補正》腒、央也、 注、腒或作渠、又作巨下、補詎字 古辭相逢行云辭字下補長安有狹邪行云、調弦未詎央、

《疏義》腒央未詳、

非、違也、

《疏證》說文、非、違也、桓六年左傳云、謂其上下皆有嘉德而無違心也、違心、即非心、玉藻云、非辟之心、是也、

《補正》非、違也、 注、加墨籤云、昭元年左傳云、小國爲蕃大國省穡而用之、其何實非命、言不敢違命也、故杜注云、何敢不從命、

《疏義》說文、非、違也、从飛下翄、取其相背、

貫、穿也、

《疏義》說文、穿、通也、貫、錢貝之貫、衆經音義引倉頡篇、貫、穿也、通作毌、說文、毌、穿物持之、从一横貫、象寶貨之形、

偲、佞也、

《博雅音》偲、七來、

《疏證》齊風盧令篇其人美且偲、毛傳云、偲、才也、成十三年左傳、寡人不佞、服虔注云、佞、才也、

《疏義》偲佞皆言才也、齊風盧令、其人美且偲、傳、偲、才也、箋、才、多才也、佞者、說文、佞、巧讇高材也、

譀、誕也、

《疏證》見下文誇譀也下、

《疏義》說文、譀、誕也、荀子修身篇、易言曰誕、

廣雅詁林卷第五下

霝、令也、

《疏證》皆謂善也、齊侯鎛鐘銘、霝命難老、即令命也、微䜌鼎銘、永令須霝升、終即令終也、屢敦銘、霝升霝令、即令終令命也、盤庚弔由靈、傳云、靈善也、正義以為爾雅釋詁文、今爾雅作令、鄘風定之方中篇、靈雨既零、鄭箋云、靈善也、石鼓文作霝雨、霝靈令聲義並同、互見卷一靈善也下、令、各本譌作令、今訂正、

《疏義》霝通作靈、靈令皆善也、石鼓文、靈雨奔流、又鐘鼎文皆以霝為令、舊本令訛令、今訂正、

兔、隤也、

《疏證》未詳、

《補正》兔隤也、　注、未詳二字乙、改諸書無訓兔為隤者、兔當為㓵、㓵古陷字也、說文本作㓵、隸或作臽、與兔字上半相似、因譌而為兔、㓵今通作陷、說文、陷、高下也、一曰、陊也、又云、隤、隊下也、韋昭注魯語云、陷、墜也、玉篇、陷、隤也、廣韻、陷、入地隤也、淮南子原道訓云、先者隤陷、則後者以謀、是陷與隤同義、

《箋注》兔、隤也、　古㲋、兔同文、㲋與妥聲相近、易繫辭、夫坤隤然示人簡矣、孟喜作退、陸績、董遇、姚信俱作妥、是㲋與隤退聲亦相近也、

《疏義》本書釋詁、兔、脫也、隤、下也、皆墮落之意、故兔又為隤也、

《補疏》兔、隤也、　兔與俛通、荀子正名篇、俛然而類、楊倞注云、俛然、俯就貌、樹枏謂俛然猶隤然、禮記檀弓、頹乎其順也、鄭注云、頹、順也、易繫辭傳、隤然示人簡矣、隤與頹同、兔然、隤然、皆狀俯順之誼、

《拾遺》兔、隤也、　原注未詳、崇、廣雅、揄、墮、剝、兔、脫也、義見卷第四、隓敗崩隤阤陊壞也、義見卷第一、疏證、隓與墮同、又與陊通、說文、陊、落也、即墮落也、隤訓壞、亦即是墮落之義、漢書楊雄傳、響若坻隤、應劭曰、天水有大坂曰隴坻、其山堆傍著崩落作聲、聞數百里、故曰坻隤、隤之言壞、猶兔之言脫也、義並通、

《拾補》兔、隤也、　王氏云未詳、按、襄十年左傳、其將不兔乎、服虔注云、兔、脫也、說文云、隤、下隊也、隊與墮同義、本書釋詁云、墮、兔、脫也、故兔亦得訓隤矣、

《補釋》兔、隤也、　崇、兔當作浼、漢書陳勝傳注云、兔、古俛字、與浼同義、說文、浼、汙也、玉篇同、趙岐孟子注云、汙下也、漢書食貨志因隤其土注云、下也、則兔當作浼、貴、剡廣雅疏證補正云、兔當為㓵、福崇、釋言有陷潰也句可證、說名失之附會、其為隤義則一也、

科、蔽也、

《疏證》說見卷三科本也下、

《疏義》科一名蔽、宋玉招魂云、蔽營是食、王逸注、菜蔽為蔽、

毀、虧也、

《疏義》說文、虧、氣損也、或作虧、魯頌閟宮云、不虧不崩、儒行云、見利不虧其義、毀者、說文、毀、缺也、爾雅、虧、毀也、

誓、制也、　□疏義作制誓也、

《疏證》爾雅、誓、謹也、郭璞注云、所以約勅謹戒眾、說文、誓、約束也、釋名、誓、制也、以拘制之也、各本譌作制誓也、今訂正、

《疏義》曲禮云、約信曰誓、說文、誓、約束也、釋名、誓、制也、以拘制之也、蔡邕獨斷云、制書、帝者制度之命也、其文曰

制詔、三公敕令贖令之屬是也、刺史太守相劾奏申下土遷文書亦如之、其徵為九卿、若遷京師近臣、則言官、具言姓名、其免若得罪無姓、凡制書有印、使符下遠近皆璽封、尚書令印重封、唯敕令贖令召三公詣朝堂受制書、司徒印封、露布下州郡、

謂、指也、

《疏證》指而言之曰謂、隱元年公羊傳云、王者孰謂、謂文王也、

《補正》謂、指也、　此段注全乙、欧華嚴經音義引漢書音義云、謂者、指趣也、

《疏義》謂者、指其人而言之、皇侃論語義疏、謂者、評論之辭也、夫相評論有對面而言、有遙相稱評、若子謂冉有曰、女弗能救與、則是對面也、孔子謂季氏、是遙相評也、

節、已也、

《疏證》已、猶止也、

《疏義》廣韻、節、止也、已與止同義、

居、據也、

《疏證》釋名云、據、居也、晉語、今不據其安、韋昭注亦云、

《疏義》晉語、令不據其安、不可謂能謀、韋昭注、據、居也、據為居、故居亦據也、

據、杖也、

《疏證》說文、據、杖持也、鄘風柏舟篇云、不可以據、

《疏義》說文、據、杖持也、論語據於德、何晏曰、據、杖也、德有成形、故可據也、晉語、民各有心、無所據依、韋注訓據為杖、

如、均也、

《疏證》舜典云、如五器、

《疏義》如與班皆是賦與均平之義、趙注孟子云、班、齊等之兒、故鄭公孫班字子如、

子、已、似也、

《疏證》未詳、

《補正》已、似也、　注、未詳二字乙、墨識改注云、於穆不已、疏引孟仲子作於穆不似、又詩、教誨爾子、式穀似之、

《錢注》子、已、似也、　已當即十二支巳午之巳、以音相近取義、詩似續妣祖、鄭箋讀為巳午之巳、鄭氏詩譜謂子思論詩於穆不已、孟仲子曰、於穆不似、

《疏義》子、謂肖似也、說文、肖、骨肉相似也、不似其先、故曰不肖、巳者、小雅斯干、似續妣祖、箋、似讀如巳午之巳、巳續妣祖者、謂已成其宮廟也、

《補疏》子、已、似也、　子者、嗣父之稱、詩斯干、似續妣祖、毛傳云、似、嗣也、鄭箋云、似讀如巳午之巳、疏云、古者似巳字同、是子巳皆為似也、

《拾遺》子、已、似也、　原注未詳、子者、洪頤煊曰、孟子萬章上、丹朱之不肖、舜之子亦不肖、說文、肖、骨肉相似也、不似其先、故曰不肖也、是以子為似也、巳者、詩大雅斯干篇、似續妣祖、傳、似、嗣也、子所以嗣父、鄭箋云、似讀如巳午之巳、巳續妣祖者、謂已成其宮廟也、正義云、直作巳字、不云字誤、子思云、於穆不已、師徒異讀、字同之驗、周頌維天之命、正義引孟仲子曰、於穆不似、濮素、正義曰、箋以似續同義、不須重文、故似讀為巳午之巳、巳與午比辰、故連言之、直讀為巳、不云字誤、則古者似巳字同、於穆不已、師徒異讀、是字同之驗也、釋名、巳、已也、說文同、四月陽氣已出、陰氣已藏、萬物見成文章、故巳為蛇、象形、已訖之已、與辰巳

之巳、篆本同字、廣韻、巳、辰名、詳里切、巳、止也、此也、甚也、訖也、羊巳切、又音似、是音亦同也、箋謂巳成宮廟、然後築室、似為巳字段借、故讀若巳午之巳、陸德明音義云、似毛如字、鄭音巳午之巳、譜云、子思論詩、於穆不巳、仲子曰、於穆不似、此正巳有似續之證、是以巳為似也、

《釋言補疏》子、巳、似也、　子者、詩小宛、教誨爾子、式穀似之、子有似續之義、故訓似、巳者、說文從反巳、賈侍中說、巳、意巳實也、象形、按、意巳實令呼薏苡仁、後世果仁皆呼為果子、多相似也、故巳亦訓佀、佀從吕聲、

《箋識》子、巳、似也、疏證云、未詳、按、詩維天之命疏引譜云、子思論詩於穆不巳、仲子曰於穆不似、是巳與似通、又似者嗣也、故云子似也、

《拾補》子、似也、　禮記曾子問篇、不侯子、鄭注云、子、嗣君也、似之言嗣、詩小雅斯干篇、似續妣祖、裳裳者華篇、是以似之、大雅卷阿篇、似先公酋矣、江漢篇、召公是似、毛傳並云、似、嗣也、又按、殷契周金、辰巳之巳皆作子、此條子巳同訓似、又可謂為一字異形者也、

《補釋》子、巳、似也、　案、洪氏讀書叢錄云、孟子、丹朱之不肖、舜之子亦不肖、說文、肖、骨肉相似也、不似其先、故曰不肖、是子有似義之證、錢氏養新錄云、古人讀似如巳、詩文王於穆不巳、孟仲子作於穆不似、是亦巳訓為似之確證也、

注、□疏義與下條合為一條、作注理媒也、

《疏證》此與下文義不相屬、當有脫文、不可考矣、

《疏義》未詳、

理、媒也、

《疏證》楚辭離騷云、吾令蹇脩以為理、又云、理弱而媒拙兮、

滔、漫也、

《疏證》說文、滔、水漫漫大皃、堯典云、浩浩滔天、大雅蕩篇、天降滔德、毛傳云、滔、漫也、水漫曰滔、人慢曰滔、其義一也、故釋名云、慢、漫也、漫漫心無所限忌也、

《疏義》說文、滔、水漫漫大皃、堯典、浩浩滔天、孔傳、浩浩、盛大若漫天、大雅蕩、天降滔德、傳、滔、慢也、

《拾遺》滔、漫也、　原注、堯典云、浩浩滔天、案、堯典傳云、浩浩、盛大若漫天、

昊、跌也、□疏義跌作昳、

《疏證》昊之言傾側、跌之言差跌也、說文、昊、日西也、又云、厢、日在西方時側也、引離九三日厢之離、今本作昊、王嗣宗本作仄、士喪禮下篇作側、穀梁春秋經作稷、並字異而義同、周官司市注云、日厢、昳中也、史記天官書、食至日昳、為稷、漢書天文志作跌、

《補正》昊、跌也、　注、天文志作跌下、補太元將次六、日失烈烈、並字異而義同、

《疏義》昊、說文作厢、云日在西方時側也、引易曰、日厢之離、通作側、既夕禮云、日側、鄭注、側、昳也、謂將過中之時、又通作稷、豐彖傳、日中則昊、孟喜本作稷、穀梁春秋經、戊午日下稷、公羊左氏皆作昊、范甯注、稷、昊也、下昊謂晡時、尚書中候握河紀云、昒明理備、至于日稷、鄭注、稷讀曰側、是昊稷同也、舊本昳訛跌、今訂正、

妬、嫭也、□疏義妬作妒、

《博雅音》嫭也、上子庶反、○各本脫去上字、其子庶反三字遂移入嫭字下、今據影宋本訂正、下素乎反同、

《疏證》今俗語猶謂爭色曰嫭，音若酒酢之酢。

《疏義》說文：嫭，嬌也。通作姐。嵇康幽憤詩：恃愛肆姐，不訓不師。李善注：姐與嫭同。

嫮、嫪也。

《博雅音》嫮，互。嫪，力高、力到。□疏義力到作力列。

《疏證》說見卷一嫪嫭妬也下，嫭與嫮同。

《疏義》嫪嫮妒也，已見本書釋詁。嫮又為嫪也。

袟、程也。□疏義袟作秩。

《疏證》袟通作秩，又作豑。秩與程古聲義並同。說文：程，品也。又云：豑，爵之次弟也。引堯典平豑東作，今本作平秩。史記五帝紀作便程。說文：戜從呈聲，臷從戜聲，讀若詩臷臷大猷。今本作秩秩。

《疏義》玉篇：秩，除室切，程也。本此。舊本秩訛从衣，今訂正。

腈、脂也。

《疏證》說見釋器。

《疏義》玉篇：腈，先結切，膆中脂。

輸、寫也。

《疏證》小雅蓼蕭篇：我心寫兮。毛傳云：輸寫其心也。枚乘七發云：輸寫淟濁。引之云：周語：陽氣俱烝，土膏其動，弗震弗渝，脈其滿眚。渝當讀為輸，謂輸寫其氣，使達於外也。左氏春秋隱六年：鄭人來渝平。公羊穀梁作輸平。是渝、輸古字通。此言當土脈盛發之時，不即震動之，輸寫之，則其氣鬱而不出，必滿塞而為災也。韋注訓渝為變，於上下文義稍遠矣。

《疏義》小雅蓼蕭：我心寫兮。傳：我心寫者，輸寫其心。箋：我心寫者，輸寫其情意，無留恨也。漢書趙廣漢傳：行之發於至誠，吏見者皆輸寫心腹，無所隱匿，咸願為用。張衡南都賦：長輸遠逝。李善注引此文。

縣、抗也。

《疏證》說見卷四抗縣也下。

編者按：本條疏義脫注。

朔、穌也。

《博雅音》穌也，上素乎反。□疏義素乎作蘇乎。

《疏證》穌與蘇通。說文：朔，月一日始蘇也。白虎通義云：月言朔何？朔之言蘇也，明消更生，故言朔也。論語為政篇皇侃疏引書大傳云：夫正朔有三，本天有三統，明王者受命，各統一正也。朔者，蘇也，革也，言萬物革更於是，故統焉。爾雅：朔，北方也。堯典正義引李巡注云：萬物盡於北方，蘇而復生，故言朔也。是凡言朔者皆復蘇之義也。

《疏義》說文：月一日始蘇也。釋名：朔，蘇也，月死復蘇生也。白虎通義：朔之言蘇也，明消更生，故言朔。漢書元朔元年，應劭曰：朔，蘇也。穌、蘇同。

逪、䢒也。

《博雅音》逪，錯音。○各本音譌作二，令訂正。䢒，交。□疏義逪下音釋作錯二反。

《疏證》逪䢒與錯交通。

《疏義》玉篇：逪，且各切，亂也。䢒，逪也。令為錯。䢒，古爻切，會也。令作交。

氾、普也。□疏義氾作汜。

《博雅音》普、番戶、

《疏證》汜、各本譌作氾、今訂正、

《疏義》漢書伍被傳、汜愛蒸庶、布德施惠、顏師古曰、汜、普也、

資、操也、

《博雅音》操、七高、□疏義七高作士高、

《疏證》資與齎通、說見卷三操齎持也下、

《補正》資、操也、　注、資與齎通上、補考工記、或通四方之珍異以資之、喪服四制、資於事父以事君而敬同、鄭注並云、資、操也、

《疏義》考工記云、或通四方之珍異以資之、鄭注、資、操也、

緊、糾也、

《疏證》說見卷一緊糾急也下、

《疏義》王逸九思、心緊絭兮傷懷、王逸注、緊絭、糾繚也、

《拾補》緊、糾也、　楚辭疾世篇、心緊絭兮傷懷、王逸注云、緊絭、糾繚也、

款、叩也、

《疏證》呂氏春秋愛士篇、夜款門而謁、高誘注云、款、叩也、款與款同、

《疏義》玉篇、款、口緩切、叩也、款同上、俗作欵、漢書宣帝紀、百蠻鄉風、款塞來享、應劭曰、款、叩也、皆叩塞門來服從也、

⿰亻和、和也、

《博雅音》⿰亻和、迴過、

《疏義》玉篇、⿰亻和、和也、本此、

徇、營也、

《疏證》衆經音義卷十七引倉頡篇云、徇、求也、莊子駢拇篇、小人則以身徇利、司馬彪注云、殉、營也、殉與徇通、說文、夐、營求也、夐與徇古聲義亦同、邶風擊鼓篇、于嗟洵兮、韓詩洵作夐、是其類矣、

《補正》徇、營也、　注、乙衆經音義十四字、改漢書賈誼傳、貪夫徇財、應劭注云、徇、營、

《疏義》大雅江漢、來旬來宣、箋、旬當作營、是旬營古字通、故徇亦爲營

民、呡也、

《疏義》呡、民也、已見本書釋詁、此又轉相訓也、

供、養也、

《疏義》說文、養、供養、供亦養也、

序、射也、

《疏證》說見卷一庠養也下、

《疏義》序者、射也、孟子文、

矦、候也、

《疏證》春秋繁露深察名號篇云、號爲諸矦者、宜謹視所候奉之天子也、王制正義引春秋元命包云、矦者、候也、候王順逆也、又周官小祝、掌小祭祀將事、矦禳禱祠之祝號、鄭注云、矦之言候也、候嘉慶祈福祥之屬、

《疏義》白虎通義爵篇、矦者、候也、候逆順也、

位、莅也、

《疏證》莅或作涖、僖三年穀梁傳云、莅者、位也、古者位莅立三字、同聲而通用、周官鄉師、執斧以涖匠師、鄭注云、故書涖作立、鄭司農云、立讀爲涖、小宗伯、掌建國之神位、注云、故書位作立、鄭司農云、立讀爲位、古者立位同字、古文春秋經、公卽位爲公卽立、肆師、用牲于社宗、則爲位、注云、故書位爲涖、杜子春云涖當爲位、各本莅下脫去也字、遂與下條相連、孝經正義引廣雅、位、莅也、今據以補正、

《箋注》位、莅、祿也、　古文位與立同、立祿聲相近、

《疏義》廣韻、位、莅也、本此、孝經疏引廣雅、位、涖也、莅涖同、舊本莅下有祿字、疑有脫文、今訂正、

祿也、

□疏義於祿字上補一方格、

《疏證》祿下蓋脫錄字、位莅祿錄、皆取同聲之字爲訓、周南樛木正義引孝經援神契云、祿者、錄也、上所以敬錄接下、下所以謹錄事上、白虎通義同、

《疏義》祿上一字原闕、

要、約也、

《疏義》左氏襄十年傳、使王叔氏與伯輿合要、王叔氏不能擧其契、杜注、合要辭要契之辭、廣韻、要、約也、本此、

逋、竄也、

《疏義》逋、亡也、已見上文、逋又爲竄也、

剸、刉也、

《博雅音》剸、在兗、刉、彫、

《疏證》說見卷一剸刉斷也下、刉與刋同、

《疏義》玉篇、剸、刈穫也、刋、丁玄切、斷取也、剸同上、廣韻、剸、刈草、刋、斷穗、

御、侍也、

《疏義》小雅六月、飲御諸友、箋、序官御史注、並云、御、侍也、楚辭九章、俾山川以備御兮、亦訓侍、

樘、距也、

《博雅音》樘、丈盲、達郎、

《疏證》說文、樘、衺柱也、又云、定、距也、定距與樘距同、考工記弓人、維角定之、鄭衆注云、定讀如牚距之牚、車牚之牚、司馬相如長門賦云、離樓梧而相牚、漢書匈奴傳云、陳遵與單于相牚距、並字異而義同、樘、各本譌作樘、自宋時本已然、故集韻類篇並引廣雅、樘、距也、考說文、玉篇、廣韻、俱無樘字、今訂正、

《疏義》說文、樘、衺柱也、徐鍇曰、今俗作樘、棠、樘距與堂距同、說文、堂、距也、歫、止也、通作牚、漢書匈奴傳、遵與相牚距、顏師古注、牚謂支柱也、

礙、閡也、

《博雅音》閡、五代、

《疏證》礙與閡同聲而通用、說文、礙、止也、小爾雅、閡、限也、列子黃帝篇云、雲霧不礙其視、又云、物無得傷閡者、力命篇云、孰能礙之、太元難次六云、上軼于山、下觸于川、並字異而義同、

闌、閑也、

《疏義》說文、礙、止也、玉篇、礙亦作閡、閡、止也、與礙同、

《疏證》說文、闌、門遮也、是語爲之闌籥蕃籥而遮備闌之、史記韋昭注云、閑、闌也、闌通作蘭、魏策云、有河山以蘭之、史記魏世家作闌、

《疏義》說文、闌、門遮也、閑、闌也、家人初九、閑有家、馬融注、閑、闌也、

鐫、鑿也、

《博雅音》鐫、醉全、醉兖、□疏義醉兖作醉究、

《疏證》方言、鐫、椓也、晉趙謂之鐫、說文、鐫、破木鐫也、一曰琢石也、淮南子本經訓、鐫山石、高誘注云、鐫猶鑿也、求金玉也、鹽鐵論通有篇云、鑽山石而求金銀、鑽與鐫聲近義同、

《疏義》釋名、鐫、鐫也、有所鐫入也、說文、鐫、破木鐫也、鑿、穿木也、漢書薛宣傳、欲遣吏考案、恐負舉者、恥辱儒士、故使掾平鐫令、晉灼曰、王常爲光武鐫說其將帥、此爲徐以纖言鐫鑿遣之也、

水、準也、

《疏證》管子水地篇云、水者、萬物之準也、白虎通義云、水之爲言準也、養物平均、有準則也、水與準古同聲而通用、考工記輈人、輈注則利準、㮚氏、權之然後準之、故書準並作水、

《疏義》說文、水、準也、北方之行、月令疏引白虎通云、水之爲言準也、陰化沾濡、任生木、考工記云、水之以眡其平沈之均也、漢書李尋傳、五行以水爲本、其星元武、婺女、天地所紀、終始所生、水爲準平、王道公正修明、則百川理落脈通、

睖、瞸也、

《博雅音》睖、吳權、瞸、虛葉、

《疏證》玉篇、睖、目睜也、廣韻云、目眇視也、衆經音義卷一引通俗文云、一目眨曰瞸、瞸與瞸同、

《疏義》玉篇、睖、目睜也、瞸、瞼也、廣韻、睖、目眇視兒、

剽、夭也、

《博雅音》剽、子紹、

《疏證》鄭注王制云、夭、斷殺也、說文、剿、絕也、引甘誓、天用剿絕其命、今本作勦、管子五行篇云、數剽竹箭、漢書外戚傳云、命樔絕而不長、並字異而義同、

《疏義》未聞、

級、等也、

《疏義》說文、級、絲次第也、玉篇、級、階級也、呂氏春秋孟秋紀、皆益其祿、加其級、高誘曰、級、等也、

冤、梩也、

《疏義》枉、冤曲也、已見本書釋詁、冤又爲枉也、

書、著也、□疏義書作書、

《疏證》說文、書、著也、釋名、書、庶也、紀庶物也、亦言著也、著之簡紙永不滅也、賈子道德說篇云、著此竹帛謂之書、書者、此之著者也、

《疏義》賈誼新書道德說篇、是故著此竹帛謂之書、書者、著德之理于竹帛而陳之、令人觀焉、以著所從事、故曰書者、此之著者也、說文、書、著也、著之簡紙、永不滅也、

刌、切也、□疏義刌作刊、

《疏義》說文、刌、切也、切、刌也、

切、膾也、

《疏證》並見卷一劊刌切斷也下、劊與膾通、刌、各本譌作刌、今訂正、

《疏義》切之為膾者、說文、膾、細切肉也、少儀云、牛與羊魚之腥、聶而切之為膾、鄭注、聶之言䐑也、先藿葉切之、復報切之則成膾、

委、纍也、□疏義作委闕也、

《疏證》各本皆作委闕也、案、委與闕義不相近、此因委下脫去纍也二字、而下文闕下又有脫字、遂誤合為一條、文選褚白馬賦注云、廣雅曰、委、纍也、言纍加之也、今據以補正、委之言委積也、大戴禮四代篇云、委利生孽、

《疏義》未聞、

闋也、

《疏證》小雅節南山傳云、闋、息也、大射儀注云、闋、止也、文王世子注云、闋、終也、

牽、挽也、

《疏義》本書釋詁、牽、引也、牽又為挽、義相成也、

劙、利也、

《疏證》說見卷二、

《疏義》劙利已見本書釋詁、此重出、

剾、劍也、

《博雅音》剾、烏鉤、劍、頭、

《疏證》說見卷四剾劍剜也下、

《疏義》剾劍剜也、見本書釋詁、剾又為劍、

諟、是也、

《博雅音》諟、庶子、是、疑上字即是是也、書曰、先王顧諟、

《疏證》大學引大甲顧諟天之明命、鄭注云、諟猶正也、說文、正、是也、是諟聲義並同、

《疏義》太甲云、先王顧諟天之明命、孔傳、諟、是也、

君、羣也、

《疏證》逸周書太子晉解云、侯能成羣謂之君、荀子王制篇云、君者、善羣也、羣道得、則萬物皆得其宜、六畜皆得其長、羣生皆得其命、韓詩外傳云、君者何也、曰羣也、羣天下萬物而除其害者謂之君、

《疏義》荀子君道篇、君者何也、曰、能羣也、能羣也者何也、曰、善生養人者也、善班治人者也、善顯設人者也、善藩飾人者也、善生養人者人親之、善班治人者人安之、善顯設人者人樂之、善藩飾人者人榮之、四統者俱、而天下歸之、夫是之謂能羣、又王制篇、君者、善羣也、羣道得、則萬物皆得其宜、六畜皆得其長、羣生皆得其命、春秋繁露滅國篇、君者羣也、白虎通義、君之為言羣也、又云、君、羣也、羣下之所歸心也、漢書刑法志、從之成羣、斯為君矣、

臣、繕也、

《疏證》白虎通義云、臣者、繵也、堅也、屬志自堅固也、繵與繕通、

《疏義》白虎通義、臣者、繵也、堅也、屬志自堅固也、

㥮、僾也、

《博雅音》僾、㥮、

《疏證》說見卷一翳愛也、及卷二薆障也下、愛僾薆並通、

指、斥也、

《疏義》指、斥也、廣韻本此、

諑、譖也、

《疏證》說見卷二諑譖諻也下、

《疏義》王逸注楚詞云、諑、譖也、

書、如也、

《疏證》書序正義引璿璣鈐云、書者、如也、寫其言、如其意、情得展舒也、

《疏義》說文敘云、著於竹帛謂之書、書者如也、書序疏引尚書璇璣鈐云、書者、如也、

淩、暴也、

《疏義》淩虐即暴戾也、

轔、轢也、

《博雅音》轔、力鎮、轢、歷

《疏證》說文、轢、車所踐也、又云、蹸、轢也、漢書司馬相如傳云、掩兔轔鹿、又云、藺元鶴、亂昆雞、又云、徒車之所閵轢、王商傳云、百姓奔走相蹂躪、後漢書班固傳云、蹂蹸其十二三、並字異而義同、

《疏義》說文、蹸、轢也、轢、車所踐也、班固西都賦、蹂躪其十二三、李善注、躪與蹸同、案、轔蹸躪、字異音義同

謶、譎也、

《博雅音》謶、之若、

《疏義》玉篇、謶、譎也、本此、集韵引此文同、

《拾遺》謶、譎也、　疏證未訓、案、玉篇、謶、之藥切、譎也、集韻十八藥、謶、職略切、引博雅、

末、衰也、

《疏證》繫辭傳云、殷之末世、

《疏義》廣韻、末、弱也、衰弱同義、

擘、剖也、

《疏義》張衡西京賦、擘肌分理、

憤、盈也、

《博雅音》憤、符粉反、

《疏證》說見卷一、

《疏義》已見本書釋詁、此重出也、

劌、判也、

《疏證》說見卷一判劌分也下、

《疏義》本書釋詁、劌、判、分也、劌又為判也、

䭠、嘰也、□疏義作䭠析也、

《博雅音》䭠、古點、嘰、祈〇各本脫去嘰字、祈字又誤入正文、辯見疏證、

《疏證》䭠、說文、玉篇、廣韻並作䭠、說文、䭠、嘰也、嘰、小食也、嘰曹憲音祈、各本脫去嘰字、其音內祈字又誤入正文、

集韻類篇並引廣雅、鰜、祈也、則宋時廣雅本已誤、案、諸書無訓鰜為祈者、史記司馬相如傳、噍咀芝英兮嘰瓊華、徐廣音義云、嘰、音祈、小食也、顏師古漢書注云、嘰、音機、又音祈、今據以訂正、
《疏義》集韻、鰜、兼忝切、引廣雅所也、祈與所未知孰是、

儏、經也、
《博雅音》儏、素、
《疏證》儏與素通、素、經、皆常也、法也、宣十一年左傳云、不愆于素、士喪禮、獻素、鄭注云、形法定為素、素與索古同聲、故索亦訓為法、定四年左傳、疆以周索、杜注云、索、法也、正義引考工記量器銘、時文思索、鄭注考工記云、言是文德之君、思求可以為民立法者而作此量、鄘風定之方中箋引考工記索作素、
《補正》儏、經也、　注、加墨藏云、漢博陵太守孔彪碑、無偏無黨、王道之素、
《疏義》玉篇、儏、桑故切、向也、孔子曰、儏隱行怪、此以為經、未聞也、

貢、功也、
《疏證》說文、貢、獻功也、禹貢、厥貢漆絲、鄭注云、貢者、百功之府受而藏之、周官大宰、賦貢以馭其用、注云、貢、功也、九職之功所稅也、曲禮、五官致貢曰享、注云、貢、功也、致其歲終之功於王、
《疏義》說文、貢、獻功也、天官太宰職、賦貢以馭其用、注云、貢、功也、九職之功所稅也、

⿰足毘、踦也、
《博雅音》⿰足毘、浦迷、又音、音普計、正音〇謂⿰足毘字正音普計反、又音浦迷反也、各本又譌作口、令訂正、篇內又字多有譌作口者、皆隨條改正、不復覼縷、踦、車口疏義又音作口音、吳、
《疏證》未詳、
《疏義》玉篇、⿰足毘、偶也、廣韻、媲、配也、上同、見管子、五音集韻引此文、匹迷切、踦者、公羊傳、相與踦閭而語、注、閭一扇、閭一扇、一人在外、一人在內、曰踦閭、
《拾遺》⿰足毘、踦也、　原注未詳、案、玉篇、⿰足毘、偶也、漢書段會宗傳應劭注曰、踦、隻也、踦隻不偶也、廣雅蓋一字兩訓而義相反、集韻十二齊引博雅、
《補疏》⿰足毘、踦也、　⿰足毘、說文無、當作毘、方言、毘、緣、廢也、謂四支有廢疾、此訓踦、說文、踦、一足也、言足有廢疾、毘字蓋俗加足以別之、
《箋識》⿰足毘、浦迷、踦、車吳、也、　疏證云、未詳、按、踦音車吳、正文與音必有一誤、
《拾補》⿰足毘、踦也、　王氏云未詳、按、廣韻十二霽、⿰足毘、媲同字、說文云、媲、妃也、妃者、匹也、踦於說文訓一足、引申之則渾謂足為踦矣、說文訓襱為絝踦、詩豳風東山篇、毛傳訓蠨蛸為長踦、爾雅釋蟲文同、踦皆謂足、淮南子齊俗訓高注即云踦、足也、本書釋親亦云踦、脛也、足與脛皆有妃匹、⿰足毘之訓踦亦宜、
《札記》晉張揖廣雅、隋曹憲為之音、清王石臞先生為之疏證、始朗然可讀、然憲音中有所謂口音者、蓋存當時口頭之音、以示其音讀譌舛、不合於正音也、王君不解其意、於疏證所辦之博雅音中、乃悉改口音為又音、王氏於⿰足毘字下浦迷又音普計正音注云、⿰足毘字正音普計反、又音浦迷反也、各本又譌作口、令訂正、篇內又字多有譌作口者、皆隨條改正、不復覼縷、今檢廣雅音原作口音者得十四條、一、⿰足毘、浦迷口音、普計正音、廣韻匹指切、在十二霽、二、剃、力

咨、口音犁、力脂切、六脂、三、賴、力但、口音嘗滿、按力但反去聲、廣韻賴落旱切、在二十三旱上聲、四、麼、靡宜、口音無悲、五、犢、於此、口音烏克、受墨切、廿五德、六、劃、止善、口音鋤限、七、喚、儼、口音魚淹反、八、崽、子、上、所佳反、口音死、九、雖、而、綃、口音而緣、以上見卷五釋言、十、跃、惕、口音敕、十一、巠、泉、口音旋、以上見卷七釋器、十二、鐵、朴謂之礦、正謂之、口音雖無、疑即礦也、十三、第、拂、口音也、弗正音、十四、鉄、拔、口音他甘反、以上見卷八釋器、疑以為口音決、非又音、偶然筆誤、王氏固云各本皆作口、遂改為又、實無所據、按全書通例、又音但作某某反又某某反、或兩音並列、或一字三音、無與正音對列者、以單字直音者、則作又音某、亦不煩複舉正音、是明言正音者、所以示口音之非正也、若為又音、自可兩行、不得遂成其誤、又跳第兩字下先標口音、繼以正音正口音之誤、意極顯也、設此口音若即又音、則正音當在前、而後以又音繼之、與注音通例乃合、且第字下云、拂口音也、此也字尤可玩、蓋謂第音拂為當時口頭之音也、不可從、設又謂正音當讀弗、語意躍躍、吁之欲出、其不為又音也審矣、又鐵朴謂之礦條下云、正謂之、口音雖無疑即礦也、按、正謂之者、謂正音皆謂之礦也、口音雖無疑即礦也者、謂不聞口音亦謂之礦、然疑更無他音、當即是礦也、若改此條之口音為又音、詎可通哉、此條王氏爲之未改、亦未施詮釋、可知王氏之隨條改正者、亦率意為之耳、

翹、尾也、

《疏證》說文、翹、尾長毛也、楚辭九歎云、搖翹奮羽、

《疏義》說文、翹、尾長毛也、

懲、恐也、

《疏證》繫辭傳云、小人不威不懲、是懲為恐也、字亦作承、襄四年左傳、諸大夫恐其又違也、承、杜預注云、承音懲、蓋楚言、

《疏義》班固西都賦、魂懲懼於登望、李善注引此文、

書、記也、

《疏義》漢書項籍傳、書足記姓名而已、

摑、拑也、

《博雅音》摑、手本、拑、巨炎、

《疏證》未詳、

《疏義》說文、玉篇並云、摑、手推也、

《拾遺》摑、拑也、原注未詳、案玉篇、摑、手推也、拑、脅持也、方言、𢫬、扰、推也、南楚凡相推搏曰𢫬、則手推即是脅持之義、

《補釋》摑、拑也、案、說文、摑、以手推之也、拑、脅持也、此即字體相反相生之義、蓋以明之、以手推之者、即不柑此物之義也、脅持者即欲柑此物之義也、柑與拑同、即緘字之本字也、

隑、陭也、

《博雅音》隑、恐代、陭、於靡、

《疏證》方言、隑、陭也、郭璞注云、江南人呼梯為隑、所以隑物而登者也、音剴切也、案、隑陭皆長貌也、方言、䵂、短也、隑、陭也、遠、長也、三者文義相承、廣雅卷二云、隑、長也、曹憲音牛哀反、漢書司馬相如傳、臨曲江之隑州兮、張注云、隑、長也、陭、玉篇音於奇切、說文、陭、上黨陭氏阪也、小雅節南山篇、有實其猗、毛傳云、猗、長也、猗與陭通、淮南子本經訓、積牒旋石以純脩碕、文選吳都賦注引許慎注云、碕、長邊也、碕與陭亦聲近義同、

《疏義》此方言文也、郭注、江南人呼梯為隑、所以隑物

而登者也、

媵、託也、

《疏證》說見卷三媵俔寄也下、俔與託同、

《疏義》此亦方言文也、本書釋詁、媵俔寄也、俔與託同、媵又為託也、

適、悟也、□疏義悟作牾、

《博雅音》悟、誤、

《疏證》方言、適、牾也、郭璞注云、相觸迕也、牾與悟通、史記韓非傳云、大忠無所拂悟是也、適之言枝也、相枝梧也、枝適語之轉、小雅我行其野傳云、祇、適也、祇之轉為適、猶枝之轉為適矣、

《疏義》此亦方言文也、郭注、相觸迕也、案、適讀為適見天之適、鄭注、適之言責也、舊本牾作悟、古字通、

梗、略也、

《疏證》方言、梗、略也、郭璞注云、梗槪大略也、張衡東京賦故粗謂賓言其梗槩如此、薛綜注云、梗槩不纖密、言粗舉大綱如此之言也、

《疏義》此方言文也、郭注、梗槩大略也、

鏁、燥也、

《博雅音》鏁、七𤔽、燥、素皓、

《疏證》卷二云、燥、鏁、乾也、

《疏義》玉篇、鏁、鐵剛折、

姬、基也、

《疏證》諸少孫續三代世表云、契立后稷以為大農姓之曰姬氏、姬者本也、太平御覽引春秋元命包注云、姬之言基也、

《疏義》論衡奇怪篇、姜原履大人跡、跡者基也、

優、渥也、

《疏義》優通作瀀、說文、瀀澤多也、引詩曰、既瀀既渥、

讞、疑也、

《博雅音》讞、魚別、

《疏證》疑之言擬議也、說文、讞、議辠也、漢書景帝紀云、諸獄疑、若雖文致於法而於人心不厭者、輒讞之、讞與讞同、漢書鼂錯傳通關去塞、不孼諸侯、如淳注云、孼、疑也、去關梁、明無疑於諸侯、孼與讞義亦相近、

《疏義》說文、讞、議辠也、是讞為議疑獄也、

掄、貫也、

《疏證》說文、掄、貫也、

《疏義》說文徐鍇本云、掄、貫也、

囮、圝也、

《博雅音》囮、由○當音譌　辯見疏證、圝、由、

《疏證》囮圝二字、曹憲並音由、玉篇囮圝並余周五戈二切、鳥媒也、廣韻囮圝並以周切、囮又五禾切、案、囮與圝義同而音異、囮從化聲、讀若譌、圝從繇聲、讀若由、廣雅、囮、圝也、則二字之不同音甚明、玉篇廣韻廣雅音合囮圝為一字、皆非也、說文囮字注云、譯也、從口化聲、率鳥者繫生鳥以來之名曰囮、讀若譌、則囮與圝異音、其圝字注當云、

囮也、從囗繇聲、而今本云、囮或從繇、則後人據玉篇改之也、潘岳射雉賦、恐吾游之晏起、慮原禽之罕至、徐爰注云、游、雉媒名、江淮閒謂之游、游即圝之借字、不得與囮同音、龍龕手鑑、圝、音由、囮、五禾反、與玉篇、廣韻異、當別有所本也、

《疏義》說文、囮、譯也、率鳥者繫生鳥以來之名曰囮、讀若譌、或作圝、是二字同也、

《箋識》囮由圝由也、疏證云、廣雅囮、圝也、則二字之不同音甚明、曹憲並音由、玉篇並余周、五戈二切、廣韻並以周切、合囮圝為一字、非也、按、廣雅訓詁二文本為一字者多矣、此條王君說似未允、

齎、持也、

《疏證》說見卷三、

《疏義》已見本書釋詁、此重出、

彈、拼也、

《博雅音》拼、布莖、

《疏證》說文、抨、彈也、抨與拼同、眾經音義卷十四引仲長統昌言云、繩墨得拼彈、

《疏義》彈與撣同、說文、撣、提持也、抨、撣也、玉篇、撣、提安切、觸也、太元經云、遭逢並合、撣繫其名、而極命也、玉篇、抨、撣也、拼同上、廣韻、抨、彈也、本此、

遺、亾也、

《疏義》說文辵部義也、小雅谷風、棄予如遺、傳、遺、亾也、

購、償也、

《博雅音》購、古候、

《疏證》說文、購、以財有所求償也、

《疏義》玉篇、購、以財有所求償、

捔、恭也、

《疏證》未詳、

《疏義》未詳、

《拾遺》捔、恭也、　原注未詳、案、下條捔、掎也、原注、角捔古通用、大戴禮投壺篇云、已酌皆請舉酒、當飲者皆跪、奉觚曰、賜灌、勝者跪曰、敬養、儀禮注、古文觚皆為觶、說文曰、觚、禮經觶、韓詩說云、三升曰觶、說文、觶、說文、觶、鄉飲酒角也、大射儀云、侍射者降洗角觶、疏云、角觶、以兕角為之、鄭氏駁五經異義曰、觶字角旁支、汝潁之閒師讀所作、廣韻、捔通作觖、玉篇、捔、攬捔也、同觖、作般、捔古音同、鄭氏曰、灌猶飲也、言賜灌者服而為尊敬禮也、是以捔為恭也、

《釋言補疏》捔、恭也、　捔、說文無、借為慇、恭謹也、

《補釋》捔、恭也、　案、捔疑從木作桷、與角通用、特牲饋食禮一角一散注云、角四升、疑古酒器之始以角為之、故觚觶觴觥等字皆從角、然則角既為宗廟祭祀之器、其祭祀時必恭而有禮也明矣、

貴、尊也、

《疏義》說文、貴、物不賤也、卑、賤也、執事者、玉篇、貴、尊也、賤卑下也、不貴也、

賤、卑也、

編者按、本條疏證無釋、疏義與上條合釋、

絜、缺也、

《博雅音》絜、缺、上苦結○各本苦譌作若、今訂正、

《疏證》史記司馬相如傳、挈三神之驩、集解引韋昭云、挈、缺也、漢書毋將隆傳、契國威器、李奇注云、契、缺也、挈契並與栔通、

《疏義》栔通作契、爾雅、契、絶也、郭注、今江東呼刻斷物爲契斷、

傅、敷也、

《疏證》傅敷古同聲而通用、堯典敷奏以言、漢書宣帝紀作傅、禹貢禹敷土、史記夏本紀作傅、

《疏義》傅敷古字通、禹貢禹敷土、史記夏本紀作傅土、叒䏰曰、尚書傳作敷、司馬貞曰、大戴禮作傅土、故此紀依之、鄭大司樂注云、禹治水傳土、漢書文帝紀、傳納以言、顏師古注、傳讀曰敷、

掎、掎也、

《疏證》說文、掎、偏引也、小雅小弁篇、伐木掎矣、毛傳云、伐木者掎其顛、豳風七月篇、猗彼女桑、傳云、角而束之曰猗、正義云、襄十四年左傳、譬如捕鹿、晉人角之、諸戎掎之、則掎角皆遮截束縛之名也、故云角而束之曰猗、角掎猗掎古通用、

《疏義》左氏襄十四年傳、譬如捕鹿、晉人角之、諸戎掎之、掎與角同、

孝、度也、

《疏證》孝經正義引援神契云、諸侯行孝曰度、言奉天子之法度、得不危溢、是榮其先祖也、

《疏義》孝經援神契云、諸侯行孝曰度、言奉天子之法度、得不危溢、是榮其先祖也、

州、浮也、

《疏義》詹事兄曰、州浮音相似、水中可居曰州、亦有浮義、

《拾遺》州、浮也、　疏證未訓、案、說文、水中可居曰州、周遶其旁、从重川、昔堯遭洪水、民居水中高土、故曰九州、州浮壘韻、又引詩、在河之州、今作洲、爾雅、方言、釋名皆作洲、洲州古通、關雎正義引李巡曰、爾雅注、四方皆有水、中央獨可居、一切經音義十七引孫炎曰、水中有平地可居者也、是以州爲浮也、

膟、肥也、

《博雅音》膟、畢、

《疏證》說見釋親膟膋也下、

《疏義》玉篇、膟、倉泆切、鳥尾上肉也、

椁、廓也、

《疏證》椁字亦作槨、鄭注檀弓云、椁、大也、言椁大於棺也、白虎通義云、槨之爲言廓、所以開廓辟土、無令迫棺也、釋名云、槨、廓也、廓落在表之言也、又云、郭、廓也、廓落在城外也、郭與椁亦同義、

《疏義》白虎通義、槨之爲言廓、所以開廓辟土、無令迫棺也、

陰、闇也、

《疏證》說文、陰、闇也、陰闇古同聲而通用、無逸、乃或亮陰、喪服四制作諒闇、

《疏義》說文、陰、闇也、水之南、山之北也、集韻引廣雅、㦗、闇也、未知即此㦗否、

迪、蹈也、

《疏證》迪蹈古同聲、皋陶謨云、允迪厥德、

《疏義》法言光知篇、爲國不迪其法、而望其效、譬諸算乎、季軌注、迪、蹈也、

儷、扶、也、

《博雅音》儷、力計、即儷、○各本儷皆作麗、惟影宋本作儷、扶、蒲滿、□疏義即儷作即麗、

《疏證》說文、麗、旅行也、字或作儷、又作離、玉篇云、字書儷與儷同、說文、扶、並行也、讀若伴侶之伴、

《疏義》玉篇、儷、呂諧切、偶也、儷、上同、說文、扶、並行也、讀若伴侶之伴、

并、兼也、

《疏義》兼、并也、已見上文、此又轉相訓也、

穰、豐也、

《疏義》商頌烈祖云、豐年穰穰、

則、即也、

《疏義》皆語詞也、則即聲相近、說文、鰂或作鯽、

卑、庳也、

《博雅音》庳、婢、

《疏義》玉篇、庳、卑下屋也、舊本卑訛畀、今訂正、

綢、縚也、□疏義縚作韜、

《博雅音》綢、他高、

《疏證》爾雅、素錦綢杠、郭璞注云、以白地錦韜旗之竿、鄉射禮記作韜、綢縚韜、字異而義同、

《疏義》爾雅、素錦綢杠、郭注、以白地錦韜旗之竿、是綢爲韜也、

跑、趵也、

《博雅音》跑、步皁、

《疏證》玉篇、跑、蹴也、釋名云、雹、跑也、其所中物皆摧折、如人所蹙跑也、蹙與蹴同、玉篇、趵、足擊聲、卷三云、㩧、擊也、張衡西京賦、流鏑攫㩧、薛綜注云、攫㩧中聲也、攫與跑、㩧與趵、聲義並相近、

《疏義》玉篇、跑、蒲篤切、蹴也、趵、方卓切、足擊聲、廣韻、跑、秦人言蹴、集韻、跑、蒲交切、

妨、娉也、

《博雅音》妨、訪、娉、聘、

《疏證》說見卷三娉妨害也下、

《疏義》本書釋詁、妨、害也、妨又爲娉也、集韻引此文、音妨爲敷亮切、

県、磔也、

《博雅音》県、古堯、磔、丁格、

《疏證》說文、県、到首也、賈侍中說、此斷首到縣県字、亦通作梟、說文、梟、不孝鳥也、日至捕梟磔之、從鳥首在木上、又云、桀、磔也、從舛在木上、是磔與県同義、

《疏義》說文、県、到首也、賈侍中說、此斷首到縣県字、玉篇、県、縣首於木上竿頭、以肆大辠、秦刑也、案、県通作梟、說文、梟、不孝鳥也、日至捕梟磔之、从鳥在木上、史記高祖本紀、梟故塞王欣頭櫟陽市、司馬貞曰、梟、縣首于木也、

辟、法也、

《博雅音》辟、符役、

《疏證》爾雅、辟、法也、酒誥云、越尹人祇辟、

《疏義》說文、辟法也、从卪从辛、節制其辠也、从口、用法者也、小雅雨無正、辟言不信、傳訓為法、案、辟法已見爾雅、此重出、

乍、暫也、

《疏證》墨子兼愛篇引泰誓云、文王若日若月、乍光于四方、于西土、字亦作作、又作詐、定八年左傳、桓子咋謂林楚、杜預注云、咋、暫也、僖三十二年公羊傳、詐戰不日、何休注云、詐、卒也、

《補正》乍、暫也、　注、詐卒也下、補襄二十九年公羊傳、令若是迮而與季子國、季子猶不受也、迮亦與乍同、

《疏義》玉篇、乍、士嫁切、暫也、孟子、令人乍見孺子、將入於井、張衡西京賦、將作往而未半、

《拾補》乍、暫也、　孟子公孫丑篇、令人乍見孺子將入於井、趙岐注云、乍、暫也、

墾、均也、

《博雅音》墾、苦很、

《疏證》夏小正、農率均田、傳云、均田者、始除田也、鄭注曲禮云、除、治也、卷三云、墾、治也、周語云、土不備墾、

《疏義》均通作畇、小雅信南山、畇畇原隰、傳、畇畇、墾辟貌、

僉、遍也、

《博雅音》遍、褊、

《疏證》遍之言過也、夥也、方言云、凡物盛而多、齊宋之郊、楚魏之際曰夥、自關而西、秦晉之間、凡人語而過謂之遍、或曰僉、又云、僉、勮也、僉、夥也、勮亦過甚之意、

《疏義》方言云、自關而西、秦晉之間、凡人語而過謂之遍、或曰僉、玉篇、遍、乎果切、過也、

俚、聊也、

《博雅音》俚、吏里二音、

《疏證》聊猶賴也、秦策云、民無所聊、餘見上文俚賴也下、

《疏義》方言、俚、聊也、郭注、謂苟且也、

驥、企也、

《博雅音》驥、寄、

《疏證》易是類謀、在主驥用、鄭注云、驥、庶幾也、又文王世子注引孝經說云、大夫勤於朝、州里驥於邑、字或作冀、又作覬、並同、

《補正》驥、企也、　注、加墨識云、萱黔按韓勅禮器碑、莫不驥思歎仰、

《疏義》玉篇、驥、千里馬、驥、同上、案、驥謂與覬覦之覬同、故釋為企、

扳、援也、

《疏證》隱元年公羊傳、諸大夫扳隱而立之、何休注云、扳、引也、義與攀同、

《疏義》玉篇、攀、普姦切、援引也、扳同上、

《拾補》抵、掇也、　禮記喪大記篇鄭注云、欲抵掇遠文一義、

煨、火也、

《博雅音》煨、　隈、

《疏證》煨、曹憲音隈、案、卷四云、煨、煴也、然則煨者、以火溫物、不得直訓爲火、煨當爲煤、字之誤也、方言、煤、火也、楚轉語也、猶齊言火燬也、郭璞注、煤、呼隗反、玉篇、廣韻及汝墳釋文並同、

《補正》煨火也、　加墨戳注云、說文、煨、盆中火也、

《疏義》方言、煤、火也、楚轉語也、玉篇、煤、呼隗切、楚人呼火爲煤也、舊本煤訛爲煨、曹音隈亦誤、今訂正、探侍御云、魏都賦注引煨爐也、疑此煨字誤、

《拾補》煨、火也、　王氏據卷四煨煴也、言煨者以火溫物、不得直訓爲火、煨當爲煤字之誤、按說文云、煨、盆中火也、訓煨爲火、蓋本許書、

遻、離也、

《疏證》說見卷三、

《疏義》晉事兄曰、遺失與離去義亦相通、

浮、游也、

《疏義》玉篇、游、以周切、浮也、故浮亦游也、

涑、澣也、

《博雅音》涑、　素、侯、

《疏證》涑、字或作漱、澣、本作澣、說文、涑、澣也、內則、冠帶垢、和灰請漱、衣裳垢、和灰請澣、鄭注云、手曰漱、足曰澣、正義云、此漱澣對文爲例耳、散則通也、

《疏義》說文、涑、澣也、速侯切、

絜、刻也、

《博雅音》絜、　苦計、

《疏證》說文、絜、刻也、玉篇苦結切、廣韻又苦計切、爾雅、契、絕也、郭璞注云、今江東呼刻斷物爲契斷、繫辭傳、後世聖人易之以書契、書序正義引鄭注云、書之於木、刻其側爲契、定九年左傳、盡借邑人之車、鍥其軸、杜預注云、鍥、刻也、荀子勸學篇、鍥而舍之、朽木不折、大戴禮作楔、淮南子本經訓、鐫山石、鍥金玉、並字異而義同、刻謂之鍥、故刻薄謂之鍥薄、後漢書劉陶傳、寬鍥薄之禁、李賢注云、鍥、刻也、

《疏義》說文、栔、刻也、通作鍥、左氏定九年傳、盡借邑人之車、鍥其軸、荀子勸學篇、鍥而舍之、朽木不折、鍥而不舍、金石可鏤、

劖、削也、

《博雅音》劖、　乎圭反、　削、　烏消〇各本消▢疏義消作鵲作俏、今訂正、　俏、

《疏證》玉篇、劖、減也、削也、說文、削、挑取也、卷四云、削、劖也、

《疏義》削疑當作削、玉篇、劖、減也、削也、廣韻引此文云、劖、削也、

牟、倍也、

《疏證》楚辭招魂、成梟而牟、呼五白些、王逸注云、倍勝爲牟、淮南子詮言訓、善博者不欲牟、太平御覽引注云、博以不傷爲牟、牟、大也、進也、義與楚辭注同、倍聲謂之牟、猶多取利謂之牟利、故高誘注時則訓云、牟、多也、

《疏義》宋玉招䰟咸梟而牟，呼五白些，王逸注，倍勝為牟，舊本倍訛陪，今訂正。

剫、刲也、

《博雅音》剫，苦攜反。

《疏證》說見卷三剫刲屠也下。

《疏義》本書釋詁，剫、刲，屠也。剫又為刲也。

《拾補》剫、刲也。禮記內則篇云，剫之刲之，鄭注謂博異語也。

㓷、抅也、

《博雅音》㓷，多奚。抅，圭音。鉤，又口

《疏義》鉤作鈎。

《疏證》卷二云，㓷，裂也。玉篇，㓷，丁奚切，小裂也。廣韻云，㓷劃，小穿也。抅亦刲也。玉篇、廣韻並音圭，云裂也。

《疏義》玉篇，㓷，小裂也。廣韻，抅，古攜切，抅㓷，裂也。㓷抅字異音義同。

譴、諫也、

《博雅音》譴，嗟。諫，棣。

《疏證》說文，譴，譴諫也。諫與逮通。譴，各本訛作譴，今訂正。

《疏義》說文，譴，譴諫也。廣韻，逮，諶也。譴，詠也。謑詠是譴諫之訛。

期、卒也、

《疏證》期之言極也。小雅南山有臺篇云，萬壽無期，萬壽無疆。魯頌駉篇云，思無疆，思無期。百年曰期，義亦同也。

許、與也、

《疏義》莊子庚桑楚云，券外者志乎期費，陸德明云，言若有分外而不止者，卒有所費耗也。

《疏義》本書釋詁，許，聽也。許又為與也。

末、㘴也、

《疏義》未聞。

踐、蹓也、

《博雅音》蹓，藉。

《疏證》曲禮云，毋踖席。踖與蹓同。

《補正》踐，蹓也。　注，加墨籤云，踐之者，藉之也。破斧正義引詩大傳。

《疏義》大雅行葦，牛羊勿踐履，蹓，邊作藉。漢書灌夫傳，太后怒曰，我在也，而人皆藉吾弟，令我百歲後，皆魚肉之矣。晉灼曰，藉，蹈也。如晉說，是踐踏之義。

酌、漱也、□疏義酌作酳。

《博雅音》漱，所救。

《疏證》未詳。

《補正》酌，漱也，酌改酳。　注，未詳二字乙，改各本酌譌作酌。錢氏晦之云，酌當為酳。說文，酳，少少飲也。玉篇，酳，余振切，醋，同上。廣韻，醋，酒漱口也。案，士虞禮，少牢饋食禮注並云，古文酳為酌。特牲饋食禮注云，今文酳為酌。酌皆當為酌。顏師古注漢書賈山傳云，酳者，少少飲酒，謂食已而湯口也。念孫案，士昏禮，酌䤾主人，鄭注云，䤾，漱也。酳之言演也，安也。漱所以絜口，且演安其所食。䤾與酌同。

此酌訓為漱之明證也、今訂正、
《錢注》酌、漱也、　酌當作酌、
《疏義》說文、酌、少少飲也、玉篇、酌、余振切、酳、同上、廣韵、
酳、酒漱口也、案、特牲饋食禮注云、今文酳為酌、少牢士虞
禮注並云、古文酳為酌、酌皆當為酌、顏師古注漢書賈山
傳云、酳者、少少飲酒、謂食已而蕩口也、舊本酌訛酌、今訂
正、
《補疏》酌、漱也、　酌與汋同、詩酌序釋文、酌、本作汋、公
羊傳八年、鄭伯乞盟、蓋酌之也、穀梁作汋、說文、汋、激水聲
也、文選左太沖招隱詩、石泉漱瓊瑤、李善注云、漱、蕩也、蕩
與漱同誼、黎刻日本殘本玉篇水部引廣雅、漱、瀞也、今本
無此文、
《拾遺》酌、漱也、　原注未詳、案、酌當作酌、字之誤也、說
文、漱、盪口也、酌、少少飲也、玉篇、酌、少飲也、酳同、說文無酳
字、廣韻、酳、酒漱口也、無酌字、儀禮士昏禮鄭注、酳、漱也、士
虞禮、少牢禮鄭注、古文酳作酌、特牲禮鄭注、今文酳皆為
酌、段氏曰、三酌字必皆酌字之誤、其一云今文、則古文之
誤、段說是也、漢書賈山傳、執爵而酳、顏師古注、酳、少少飲
酒、謂食已而蕩口也、蓋合說文酌漱二字之訓而釋之、據
此、知廣雅酌當作酌、曹憲無音、蓋其時已不作酌矣、
《釋言補疏》酌、漱也、　酌通作汋、酌汋假借字、周禮士
師、一曰邦汋、鄭司農注讀如酌酒尊中之酌、荀子禮論、韶
夏護武汋桓箾簡象、楊倞注、武、汋、桓、皆周頌篇名、蓋借汋
為酌、漱當作激、形似而譌、說文、汋、激水聲也、
《補釋》酌、漱也、　案、酌當為酌、錢晦之云、說文、酌、少少
飲也、玉篇、酳、余振切、與酳同、廣韻、酳、酒漱口也、攷鄭特牲饋
食禮注云、今文酳為酌、漢書賈山傳、執爵而酳、顏注云、謂
食已而蕩口也、又士昏禮、酌酳主人、鄭注云、酳、漱也、酌有
漱訓、是其明證、

歎、
潠也、□疏義潠上缺一字、
《博雅音》潠、遜、
《疏證》歎字亦作噴、又作濆、衆經音義卷二十引三倉
云、潠、噴也、又引通俗文云、含水濆曰潠、莊子秋水篇云、噴
則大者如珠、小者如霧、易林噬嗑之兌云、蒼龍銜水、泉潠
屋柱、各本皆脫歎字、衆經音義卷十九引廣雅、歎、潠也、今
據以補正、
《疏義》上一字原闕、潠者、玉篇、潠、蘇困切、噴水也、

調、啁也、
《疏證》說見卷四啁調也下
《疏義》本書釋詁、啁、調也、此又轉相訓也、

譜、牒也、
《博雅音》譜、普、○各本普譌作譜、今訂正、□疏義普作諳、
《疏證》蘇林注漢書禮樂志云、牒、譜第之也、
《疏義》玉篇、譜、布魯切、牒也、釋名、譜、布也、布列見其事、
史記十二諸侯年表云、讀春秋歷譜諜、索隱曰、案劉杳云、
三代世表旁行邪上、並效周譜、譜起周代、藝文志有古帝
王譜、又自古為春秋學者、有年歷譜諜之說、故杜元凱作
春秋長歷及公子譜、蓋因於舊說、故太史公得讀焉也、案、張
協七命云、生必耀華名於玉牒、李善注引東觀漢記云、封禪
其玉牒文秘、古牒與諜通用、史記三代世表云余讀諜記、索
隱曰、音牒、牒者、紀世謚之書也、下云稽諸歷牒、謂歷代之譜、

齋、懔也、
《博雅音》懔、栗、

《疏證》孟子萬章篇引書夔夔齋栗、史記周本紀、乃告司馬司徒司空諸節、齊栗信哉、齋齊、慄栗並通、

《疏義》大禹謨云、夔夔齋慄、

狄、辟也、

《博雅音》辟、匹亦、

《疏義》說文云、狄之為言淫辟也、白虎通義、狄者、易也、辟易無別也、

《拾補》狄、辟也、　王氏無說、豈亦以為易曉而不論乎、然下文氐、牴也有說、氐讀氐羌之氐、狄與為類、義不當缺、狄通鑑漢紀二十五胡三省注引風俗通云、狄者、辟也、說文亦云、狄之為言淫辟也、

災、甾也、

《疏證》爾雅、田一歲曰菑、孫炎注云、始災殺其草木也、說文菑、古文作甾、是甾與災同義、故經傳災字多借作菑、

《疏義》災害字古或通用甾、

恭、肅也、

《疏義》說文、恭、肅也、洪範云、恭作肅、疏引鄭注、君貌恭則臣禮肅也、賈誼新書道術篇、接遇慎容謂之恭、反恭為媟、

泄、泆也、□疏義泆作泭、

《疏證》泆與溢通、禹貢云、泆為熒、中庸云、振河海而不泄、是泄為溢也、泆、各本譌作泭、衆經音義卷八、卷十八、二十五並引廣雅、泄、溢也、泄、漏也、今據以訂正、

《疏義》未聞、

泄、漏也、

《疏義》漏泄也、已見本書釋詁、此又轉相訓也、

固、陋也、

《疏義》孟子、固矣夫、高叟之為詩也、趙岐注、固、陋也、學記云、獨學而無友、則固陋而寡聞、

臺、支也、

《疏證》方言、臺、支也、釋名、臺、持也、築土堅高、能自勝持也、持與支同義、

《疏義》方言文也、

表、特也、

《疏證》楚辭九歌、表獨立兮山之上、王逸注云、表、特也、

《疏義》楚辭九歌、表獨立兮山之上、王逸注、表、特也、

誇、譀也、

《博雅音》誇、上苦瓜反、譀、火(?)反、

《疏證》說文、譀、誕也、誇、譀也、廣韻引東觀漢記云、雖誇譀猶令人熱、褚少孫續日者傳、夫卜者多言誇嚴以得人情、嚴與譀通、譀、各本譌作譀、今訂正、

《疏義》誇、譀、說文言部義也、舊本譀譌譀、今訂正、

氐、牴也、□疏義牴作柢、

《博雅音》牴、多禮反、

《疏證》氐讀氐羌之氐、太平御覽引風俗通義云、氐、言氐冒貪饕、至於好利也、牴與牴通、

《疏義》說文、柢、木根也、爾雅、天根氐也、史記索隱引孫炎云、角亢下繫於氐、若木之有根、舊本柢譌从牛、今訂正、

廟、皃也、

《疏證》皃與貌同、書大傳云、廟者、貌也、以其貌言之也、象桓二年左傳正義引白虎通義云、宗者、尊也、廟者、貌也、象先祖之尊貌、桓二年公羊傳注云、廟之為言貌也、思想儀貌而事之、周頌清廟箋云、廟之言貌也、死者精神不可得而見、但以生時之居立宮室象貌為之耳、

《疏義》周頌清廟箋、廟之言貌也、死者精神不可得而見、但以生時之居立宮室象貌為之耳、疏引鄭注孝經云、宗、尊也、廟、貌也、親雖亡沒、事之若生、為立宮室、四時祭之、若見鬼神之容貌、皃貌字異音義同、

《拾補》廟、皃也、　王氏引書甚多、其文皆取於貌、貌皃雖同字、尤以作皃之訓為確、按、說文云、廟、尊先祖皃也、字作皃、不作貌、與此文合、當補引之

貳、汙也、

《博雅音》貳、女吏、

《疏證》貳當作膩、玉篇、膩、垢膩也、曹憲音有女吏二字、即女吏之譌、

《補正》貳、汙也、　此段注全乙、

《疏義》貳當作膩、玉篇、膩、垢膩也、大戴禮曾子疾病篇云、與小人游、膩乎如入鮑魚之次、

貳、𤇾也、

《博雅音》𤇾、然、

《疏證》未詳、

《補正》貳、𤇾也、　注、未詳二字乙、改公羊春秋莊二十三年、公會齊侯盟於扈、傳云、桓之盟不日、此何以日、危之也、何危爾、我貳也、何休注云、莊公有汙貳之行、是貳訓為汙也、下文云、曹子曰、我貳者、非彼然我然也、注云、非齊惡我也、我行汙貳、動作有危、故日之也、據此、則傳云非彼然我然也者、猶言非彼實使然、乃我實使然耳、非訓貳為然也、此云貳然也、蓋誤會傳意耳、

《疏義》未詳、

《補疏》貳、然也、　貳為膩之借字、本書、膩、當也、淮南原道篇、因物之相然也、高誘注云、然猶宜也、宜與當同誼、

《拾遺》貳、𤇾也、　原注未詳、案、貳與膩通、𤇾曹憲音貳、女吏切、廣韻集韻韻會並而至切、無音女吏者、惟膩音女利切、則女吏當女吏之譌、以曹憲本正誤作膩也、𤇾、曹憲音然、則字本作然、可見與說文然讀若然之音正同、若是然字、音內不當更作然矣、卷第三音內𤇾音然、然當作然、與此正相涸、說文、膩、上肥也、然、犬肉、古人四時之膳多重犬膏、春膳膏腥、夏膳膏臊、先儒有皆以為犬膏者、故取以訓肥膩之膩、或曰、然當膴形近之譌、說文、膴、重文作臇、釋名、臇、腰也、膴腰膩並聲近而義同、又案、洪頤煊曰、貳當作膩、說文、膩、上肥也、漢書地理志上郡高奴有洧水可𤏲、水經河水注引作肥可𤏲、師古曰、𤏲、古然火字、是以貳為𤇾也、

《釋言補疏》貳、然也、　然假為燃、說文、燃、意膬也、從人然聲、謂立意不堅、亦貳心之義、

《補釋》貳、然也、　案、貳無然訓、貳然必膩𤏲之省假、孟子云、養其膩棗、爾雅云、膩、暌棗、說文、樲、暌小棗也、故膩有𤏲訓、

齊、整也、

《疏義》玉篇、齊、在兮切、齊整也、

㦗、戰也、

《疏義》桑風黄鳥惴惴其慄、莊子人閒世云、吾甚慄之、大宗師云、登高不慄、天運云、懼之則慄、皆恐懼之貌也、論語、使民戰慄、史記齊悼惠王世家、股戰而栗、方言云、怢、戰慄也、是慄戰同義、

條、枝也、

《疏義》說文、條、小枝也、

扣、搖也、

《博雅音》搖、渠勿、

《疏證》說見卷三搖扣穿也下、

《疏義》說文、搰、掘也、掘、搰也、玉篇、搰、胡沒切、掘也、左氏傳、搰褚師定子之墓、焚之、本亦作掘、扣亦搰字、穿也、繫詞傳、掘地為臼、

《拾補》扣、掘也、　呂氏春秋節喪篇、葬淺則狐貍扣之、高注云、扣讀曰掘、是以扣為掘字、荀子正論篇云、太古薄葬、棺厚三寸、衣衾三領、葬田不妨田、故不掘也、亂今厚葬飾棺、故扣也、掘、扣更同用矣、家語困誓篇、扣之深、王注云、扣、掘也、

殃、禍也、

《疏義》上文殃、咎也、殃又為禍、廣韻、殃、禍也、本此、

數、術也、

《疏義》漢書鼂錯傳、人主所以尊顯功名、揚于萬世之後者、以知術數也、公孫弘傳、擅殺生之柄、通壅塞之塗、權輕重之數、論得失之道、使遠近情偽必見于上謂之術、

劣、鄙也、

《疏義》法言問明篇、仲尼聖人也、或者劣諸子貢、子貢辭而精之、然後廓如也、廣韻、劣、鄙也、本此、

鈔、掠也、

《疏義》玉篇、鈔、楚交、楚教二切、強取也、掠也、

葸、慎也、

《博雅音》葸、从、　□疏義无音釋、

《疏證》葸、各本譌作葸、惟影宋本、皇甫本不譌、論語泰伯篇、慎而無禮則葸、何晏注云、葸、畏懼之貌、大戴禮曾子立事篇云、人言善而色葸焉、近於不說其言、荀子議兵篇、諰諰然常恐天下之一合而軋己也、漢書刑法志作鰓、蘇林注云、鰓音慎而無禮則葸之葸、鰓鰓、懼貌也、王延壽魯靈光殿賦云、心𢡚𢡚而發悸、並字異而義同、卷四云、慎、恐也、

《疏義》葸通作諰、荀子議兵篇、秦四世有勝、諰諰然常恐天下之一合而軋己也、楊倞曰、漢書諰作鰓、蘇林曰、讀如慎而無禮則葸之葸、鰓鰓、懼貌也、

姤、遇也、

《博雅音》姤、遘、又音后、○各本又字譌作古、又錯在遘字上、又譌作口、故復譌而為古、今訂正、□疏義無音釋、

《疏證》姤、彖傳文也、爾雅作遘、同、

《疏義》彖傳及序卦、雜卦文、釋文辭云、古文作遘、鄭同、

律、率也、

《疏證》太平御覽引春秋元命包云、律之為言率也、所以率氣令達也、又引宋均注云、率猶導也、續漢書律曆志

注引月令章句云、律者、清濁之率法也、周官典同注云、律、述氣者也、述與率通、中庸上律天時、注亦云、律、述也、

《補正》律、率也、　注、加墨籤云、爾雅、律、述也、　述與率通下、乙中庸七字、改爾雅二字、

《疏義》白虎通義律中文族、律之言率也、所以率氣令生也、初學記引蔡邕月令章句、律、率也、截竹為管、謂之律、律者、清濁之率法也、聲之清濁以律長短為度、太平御覽引春秋元命包云、律之為言率也、所以率氣令達也、宋均注、率猶導也、

憒、情也、

《博雅音》憒、責□疏義無音釋、

《疏證》繫辭傳、聖人有以見天下之賾、京房作嘖、云、嘖、情也、太元元瑩云、陰陽所以抽嘖也、嘖、情也、賾嘖竝與憒通、

《疏義》玉篇、憒、楚革切、情也、本此、

筡、析也、

《博雅音》筡、塗、又恥於反、□疏義無音釋、

《疏證》說見卷一析筡分也下、析、各本譌作折、今訂正、

《疏義》按、說文、筡、析竹笢也、同都切、方言云、筡、析也、析竹謂之筡、

蓩、茠也、

《博雅音》蓩、莫老、茠、休、□疏義無音釋、

《疏證》蓩之言茂、茠之言苞也、爾雅云、苞、茂、豐也、又云、苞、稹也、孫炎注云、物叢生曰苞、漢書武五子傳、頭如蓬茠、顏師古注云、草叢生曰茠、呂氏春秋審時篇云、得時之稻、大本而莖茠、說文、茠、草盛皃、又云、蓩、細草叢生也、漢書律歷志、冒茆於卯、顏師古注云、茆、謂叢生也、茆與蓩通、互見釋訓蓩蓩茠茠茂也下、

《補正》蓩、茠也、　注、草叢生曰茠下、補太平御覽引通俗文云、生茂曰茠、

《疏義》蓩、莫候切、說文、蓩、細草叢生也、茠、草盛貌、本書釋訓、蓩蓩、茠茠、茂也、是蓩茠皆茂盛之意、

誕、訑也、

《博雅音》誕、挺、

《疏證》玉篇、誕、誑言也、方言云、江湘之間、凡小兒多詐而獪謂之姡、姡、娗也、又云、眠娗、欺謾之語也、娗與誕通、說文、沇州謂欺曰詑、燕策云、寡人甚不喜訑者言也、訑與詑同、

《疏義》集韻引此文音誕、為待鼎切、或說誕當為娗、說文、詑、沇州謂欺曰詑、誇誕則欺詐、

慘、毒也、

《疏證》說文、慘、毒也、莊子庚桑楚篇云、兵莫憯于志、鏌鋣為下、漢書陳湯傳云、慘毒行於民、谷永傳云、揭箠瘡於炮烙、並字異而義同、

《疏義》說文心部義也、

韙、是也、

《疏證》隱十一年左傳、犯五不韙而以伐人、釋文引倉頡篇云、韙、是也、昭二十年傳云、君子韙之、薛綜注東京賦云、韙、善也、善亦是也、史記宋世家、五是來備、後漢書荀典

傳作五韙、皆謂善也、說文、韙、籀文作愇、管子水地篇云、水者、違非傳失之質也、違亦與韙同、
《疏義》說文、韙、是也、左氏隱十一年傳、犯五不韙、莊子天下篇、所言之韙、不免于非、郭象注、韙、是也、通作愇、漢書敘傳、愇世業之可懷、顏師古曰、愇與韙同、是也、

扼、摘也、
《博雅音》扼、乃罪、摘、擿、□疏義摘下無音釋、
《疏證》玉篇、扼、乃果切、扼摘、趙魏云也、集韻云、趙魏之間謂摘為探扼、探音烏果切、
《疏義》玉篇、扼、乃果切、扼摘、趙魏云也、

蔿、譌也、
《博雅音》蔿、花、譌、五瓜、□疏義無音釋、
《疏證》譌猶化也、說見卷三蔿匕也下、匕與化通、
《疏義》上文蔿譯也、蔿又為譌也、集韻引此文、音蔿為呼瓜切、

奱、樊也、□疏義樊作孌、
《博雅音》奱、力捐、□疏義無音釋、
《疏證》奱與攣同義、樊與攣同義、說文、奱、樊也、樊、鷙不行也、玉篇、奱、力全切、攣奱也、說文、攣、係也、小畜九五、有孚攣如、馬融注云、攣、連也、奱、各本譌作孌、今訂正、
《疏義》未詳、

善、佳也、
《博雅音》善、勝字、夸嫿之善、□疏善夸嫿之善作夸嫿之嫿、
《疏義》本書釋詁、佳善也、此又轉相訓也、

纔、暫也、
《博雅音》纔、才、暫、去、□疏義無音釋、
《疏義》未見所出、

粲、鮮也、
《疏證》小雅伐木篇、於粲洒埽、毛傳云、粲、鮮明貌、
《疏義》玉篇、粲、且旦切、鮮好貌、本此、

紹、縈也、
《疏證》說見卷二紹縈絆也下、
《疏義》紹縈絆也、已見本書釋詁、紹又為縈也、

期、時也、
《疏義》玉篇、期、巨基切、時也、

晐、包也、
《博雅音》晐、古孩、□疏義無音釋、
《疏證》晐與該通、
《疏義》本書釋詁、晐、備也、又釋言、晐、咸也、晐又為包也、

篗、云也、
《疏證》未詳、
《補正》篗、云也、注、未詳二字乙、改諸書無訓篗為云者、疑志字之誤、說文、篗、表識書也、識與志古字通、草書云字作云、志字作𠫔、二形相近而誤、
《疏義》詩釋文云、篗本亦作檴、同、爲卉反、字林、篗、表也、

識也、詩正義云、鄭以毛學審備、遵暢厥旨、所以表明毛意、記識其事、故特稱爲箋、以此爲云、未詳、

《拾遺》箋、云也、　原注未詳、棨、箋、玉篇通牋、箋云卽箋注也、廣韻長孫訥言序庶埒箋云與訓解爲對文、或卽本廣雅、鄭康成衍毛氏詩傳之未盡者曰箋、字林、鄭以毛學審備、遵暢厥旨、所以表明毛意、記識其事、故特稱爲箋、博物志、鄭注毛詩曰箋、或云毛公嘗爲北海郡守、鄭是此郡人、謙敬不敢言注、但表識其不明者耳、正字通云、與曰音别義同、凡經史曰通作云、是以箋爲云也、

《釋言補疏》箋、云也　鄭康成注詩曰箋、箋者云也、所云之辭也、箋亦作牋、文選楊脩答臨淄侯牋、牋者表陳其事、亦云也、箋或謂借爲譔、譔譔、善言也、

《補釋》箋、云也、　棨、箋無云訓、云當爲志字之譌、說文、箋、表識書也、古今字詁云、識今作誌、誌志古通、

葉、世也、

《疏證》商頌長發篇、昔在中葉、毛傳云、葉、世也、

《疏義》商頌昔在中葉傳義也、淮南修務訓稱譽葉語、至今不休、注、葉、世也、張衡南都賦、固靈根于夏葉、

曾、是也、

《疏證》未詳、

《疏義》未聞、

《補疏》曾、是也、　論語、曾是以爲孝乎、鄭注云、曾、則也、爾雅釋言、是、則也、曾是皆訓爲則、故誼得相通、

《拾遺》曾、是也、　原注未詳、棨、方言、曾、或謂之訾、郭璞注、今江東人語亦云訾爲斯、爾雅、斯、此也、廣雅、是、此也、曾訾斯是一聲之轉、說文、朁、曾也、引詩、朁不畏明、今作憯、爾雅、憯、曾也、郭云、發語辭、毛傳、憯莫懲嗟、胡憯莫懲、憯不知其故、慎訓爲曾、漢書劉向傳集注、荀子富國篇楊注、亦訓憯爲曾、憯朁曾字同、憯朁亦是也、

《釋言補疏》曾、是也、　詩蕩篇、曾是彊禦、曾是掊克、曾是在位、曾是在服、論語、曾是以爲孝乎、孟子、爾何曾比予於是、其義皆曾是互訓、

《補釋》曾、是也、　棨、是爲語助辭、釋言云、曾、何也、疏云、方言、湘潭之原、荊之南鄙、謂何爲曾、則何與是同爲語助之辭也明矣、

視、比也、

《疏證》雜記、妻視叔父母、鄭注云、視猶比也、

《疏義》左氏襄二十七年傳、季武子使謂叔孫以公命曰、視邾滕、注、欲比小國、禮弓篇、公室視豐碑、孟子、天子之卿受地視侯、大夫受地視伯、元士受地視子男、

執、脅也、

《疏證》執與慴通、脅與愶通、說見卷四慴怯也及下文慴服也下、

編者按、本條疏義脫注、

譏、譴也、

《疏證》譏通作幾、周官宮正、幾其出入、鄭注云、幾、呵其衣服持操及疏數者、衆經音義卷三引倉頡篇云、譴、呵也、

《補正》譏、譴也、　此段注全乙、改隱二年公羊傳、此何以書、譏、何休注云、譏猶譴也、

《疏義》何休公羊注、譏猶譴也、

諭、曉也、

《疏義》秋官掌交云、以諭九稅之利、注、諭、告曉也、通作喻、論語、君子喻於義、孔安國曰、喻猶曉也、

象、挩也、

《疏證》說文、象、豕走挩也、挩與脫通、脫象聲相近、象猶遯也、遯或作遂、漢書匈奴傳贊、遂逃竄伏、字從辵象聲、象遯聲亦相近、

《疏義》說文、挩、解挩也、象、豕走也、

踦、蹲也、

《博雅音》踦、夷、蹲、存□疏義無音釋、

《疏證》說見卷三蹲踦踞也下、

《疏義》本書釋詁踦踞也、踦又為蹲也、

諳、諷也、

《博雅音》諳、烏□甘、疏義無音釋、

《疏證》鄭注大司樂云、倍文曰諷、又注瞽矇云、諷誦詩、謂闇讀之、不依詠也、闇與諳同、

《疏義》未詳、

贈、稱也、

《疏證》太平御覽引春秋說題辭云、贈之為言稱也、稱之為言遺也、

《疏義》詹事兄曰、贈之為稱、以音取義、

甲、押也、

《博雅音》押、匣、又□、烏甲、疏義本條以下十二條皆無音釋、

《疏證》史記律書云、甲者、言萬物剖符甲而出也、索隱云、符甲、猶孚甲也、漢書律歷志云、出甲於甲、說文、甲、位東方之孟、陽氣萌動、從木戴孚甲之象、卷四云、押、輔也、然則萬物初出、有孚甲以自輔、故云押也、

《疏義》漢書律歷志、出甲於甲、奮軋於乙、明炳於丙、陳揆於癸、孳萌於子、紐牙於丑、引達於寅、振美於辰、已盛於巳、咢布於午、昧薆於未、該閡於亥、白虎通義、其日丙丁者、其物炳明、癸者、揆度也、子者、孳也、丑者、紐也、未、味也、鄭注月令云、乙之言軋也、丙之言炳也、癸之言揆也、淮南天文訓、子者、茲也、丑者、紐也、指寅則萬物螾、長則振之也、午者、忤也、魏志文帝紀注引詩推度災云、子者、滋也、廣韵引環濟要略云、子猶孳也、孳恤下之稱也、孳茲滋、字異音義同、說文未部云、未、物成有滋味也、其餘詳見釋天篇、編者按、本條以下十二條、疏義合併總釋、未分列、予茲編仍之未改、

乙、軋也、

《博雅音》軋、烏八、

《疏證》律書云、乙者、言萬物生軋軋也、律歷志云、奮軋於乙、說文、乙、象春草木冤曲而出、陰氣尚彊、其出乙乙也、

丙、炳也、

《疏證》律書云、丙者、言陽道著明、律歷志云、明炳於丙、說文、丙、位南方、萬物成炳然、

癸、揆也、

《疏證》律書云、癸之為言揆也、言萬物可揆度也、律歷志云、陳揆於癸、鄭注月令云、壬之言任也、癸之言揆也、冬時萬物皆懷任於下、揆然萌芽、以上所釋十幹名義、凡四條、其庚更也、已見卷三、丁強也、已見卷四、戊茂也、己紀也、壬任也、已見本卷、惟缺辛字一條、蓋傳寫遺脫也、律歷志

云、悉新於辛、月令注云、庚之言更也、辛之言新也、秋時萬物皆肅然改更、秀實新成、

子、孳也

《博雅音》孳、玆、

《疏證》律書云、子者、滋也、言萬物滋於下也、律歷志云、孳萌於子、說文、子、十一月陽氣動、萬物滋、滋與孳通、

丑、紐也、

《博雅音》紐、尼手、

《疏證》律書云、丑者、紐也、言陽氣在上未降、萬物厄紐未敢出也、律歷志云、紐牙於丑、釋名云、丑、紐也、寒氣自屈紐也、

寅、演也、

律書云、寅者、言萬物始生螾然也、律歷志云、引達於寅、釋名云、寅、演也、演生物也、演螾引、古並同聲、

辰、振也、

《疏證》律書云、辰者、言萬物之蜄也、律歷志云、振美於辰、說文、辰、震也、三月陽氣動、靁電振、民農時也、振震蜄並通、

巳、𢀳也、

《博雅音》𢀳、以、

《疏證》律書云、巳者、言陽氣之已盡也、律歷志云、已盛於巳、說文、巳、已也、四月陽氣已出、陰氣已藏、萬物見、成文章、巳與𢀳同、

午、仵也、

《疏證》律書云、午者、陰陽交午、律歷志云、咢布於午、說文、午、牾也、五月陰氣牾逆陽、冒地而出也、仵牾咢、古並同聲、

《拾補》午仵也、　釋名釋天云、午、仵也、玉燭寶典仲夏篇引詩緯紀歷樞同、

未、味也、

《疏證》律書云、未者、言萬物皆成、有滋味也、

亥、荄也

《博雅音》荄、古來、

《疏證》各本誤在息休也之下、今訂正、說文、亥、荄也、十月微陽起接盛陰、以上所釋十二辰名義、凡八條、其酉戌二條、已見卷三、申伸也已見卷四、惟缺卯戌二條、律書云、卯之爲言茂也、言萬物茂也、戌者、言萬物盡滅、律歷志云、冒茆於卯、畢入於戌、說文、卯、冒也、二月萬物冒地而出、戌、滅也、九月陽氣微、萬物畢成、

息、休也、

《疏義》爾雅、休、息也、荀子大畧篇、君子息焉、小人休焉、是息即休也、舊本息休在亥荄上、今訂正、

仔、克也、

《疏證》爾雅、肩、堪、克也、說文、仔、克也、周頌敬之篇、佛時仔肩、毛傳云、仔肩、克也、鄭箋云、仔肩、任也、任亦堪也、

《疏義》本說文、詩曰、佛時仔肩、

偽、引也、□疏義引作䊺、

《疏證》諸書無訓偽爲引者、偽當作傷、字之誤也、說文、傷、引爲賈也、玉篇音於建切、後漢書崔寔傳、悔不小靳、可至千萬、靳或作傷、字又作賥、玉篇、賥、物相當也、廣韻、賥、引與爲價也、案、引爲價、謂引此物以爲彼物之價、卽相當之意也、引傷語之轉耳、上文云、仔、克也、下文云、儁、傷也、㑴、承也、儆、戒也、佼、交也、儆、倨也、側、㫄也、皆出說文人部、傷亦是也、

《疏義》偽下一字未全、

儶、態也、

《博雅音》儶、勝□疏義無音釋、

《疏證》儶之言善也、說文、儶、作姿態也、

《疏義》說文、儶、作姿也、繫傳本作姿態也、集韻、儶、時戰切、引此文同、

儆、戒也、

《疏義》說文、儆、戒也、引春秋傳曰、儆宮、

㑴、承也、

《疏義》說文人部義也、

佼、交也、

《博雅音》佼、交□疏義無音釋、

《疏義》說文、佼、交也、古巧切、法言修身篇、天地交、萬物生、人道交、功勳成、集韻、佼、居效切、引此文同、

傲、倨也、

《疏義》說文人部義也、

側、㫄也、

《疏義》說文、側、旁也、舊本旁訛房、今訂正、

逆、遻也、

《博雅音》遻、錯□疏義無音釋、

《疏證》遻通作錯、卷三云、逆、亂也、亂亦錯也、

《疏義》逆、忤也、本書釋詁、遻、偕也、與逆同意、

寱、想也、

《博雅音》寱想、上莫洞反、今人以夢爲寱、失之矣、○各本脫爲字、今補、

《疏證》寱、經傳通作夢、列子周穆王篇云、神遇爲夢、

《疏義》春官占夢、三曰思夢、注云、覺時所思念之而夢、說文、想、冀思也、

《拾補》寱、想也、　周官春官屬占夢、占六夢之吉凶、三曰思夢、夢生於思、故有想義、說文云、想、冀思也、夢寱通用、

瘍、疣也、

《博雅音》瘍、愚　疣、尤□疏義無音釋、

《疏義》玉篇、瘍、牛具切、疣病也、

《拾遺》瘍、疣也、　疏證未訓、案、玉篇、瘍、牛具切、疣病也、廣韻十遇音遇、義同、

註、疏也、

《疏證》說見卷二謚譏也下、
《疏義》玉篇、謚、之諭竹喻二切、譏也、

詅、衒也、
《博雅音》詅、力政、令、衒、乎麵、○各本乎譌作呼、今訂正、□疏義無音釋、
《疏證》說見卷三衒詅賣也下、衒與衒同、
《疏義》孫侍御云、詅、力政反、衒也、衒即衒字、行且賣也、
《拾補》詅、衒也、　原本玉篇引埤蒼云、詅、衒也、今本玉篇訓衒也、說文衒衒一字、

皋、局也、□疏義局作高、
《疏證》局之言曲也、小雅正月篇不敢不局、毛傳云、局、曲也、鶴鳴篇、鶴鳴于九皋、韓詩云、九皋、九折之澤、王逸注離騷云、澤曲曰皋、是皋局皆曲也、皋為曲局之局、又為界局之局、文選西京賦、寔惟地之奧區神皋、李善注云、廣雅曰、皋、局也、謂神明之界局也、
《疏義》高舊本作局、形相近而訛、明堂位云、庫門天子皋門、鄭注、皋之言高也、列子天瑞篇、荀子大略篇並云、望其壙、皋如也、家語困誓篇王肅注、皋、高貌、張衡西京賦、實惟地之奧區神皋、李善注引廣雅、皋局也、謂神明之界局也、局亦當為高字之譌也、

歷、逢也、
《疏證》王逸離騷注文、
《疏義》離騷委厥美而歷茲、王逸注、歷、逢也、

匃、帀也、
《博雅音》匃、苦合、□疏義無音釋、
《疏證》說文、匃、帀也、字通作合、王制云、天子不合圍、
《疏義》說文、匃、帀也、侯閤切、

廋、匿也、
《疏證》論語為政篇、人焉廋哉、孔傳云、廋、匿也、互見卷四廋隱也下、
《疏義》本書釋詁　廋、隱也、又為匿也、

讆、寱也、
《博雅音》讆、衛、寱、詣、□疏義無音釋、
《疏證》衆經音義卷十四引三倉云、讆、譃言也、說文、讆、寱言不慧也、寱、瞑言也、列子周穆王篇云、眠中啽囈呻呼、眠與瞑、寱與囈並同、
《疏義》說文、讆、寱言不慧也、玉篇、讆、於列切、寐言也、左氏哀二十四年傳、是讆言也、服虔云、讆、偽不信也、杜注、讆、過也、

慌、寱也、
《博雅音》慌、荒、晃、□疏義無音釋、
《疏證》說文、謊、寱言也、義與慌同、下文云、謊、忽也、
《疏義》玉篇、慌、呼恍切、憮慌、無思貌、亦慌忽、

鹹、衒也、
《疏證》說文、鹹、衒也、
《疏義》說文、鹹、衒也、北方味也、

礙、距也、
《疏證》說文、礙、止也、歫、止也、歫與距通、

《疏義》本書釋詁、礙止也、釋言、礙閡也、礙又爲距也、

科、品也、

《疏證》說文、科、程也、程、品也、

《疏義》說文、科、程也、程、品也、是科爲程品也、

搪、揬也、

《疏證》說見卷四、

《疏義》搪揬、已見本書釋詁、此重出、

嬈、苛也、

《博雅音》嬈、苛、上泥了反、下河、□疏義無音釋、

《疏證》說見卷二嫽跳透掃嬈也下、

《疏義》說文、嬈、苛也、淮南原道訓、其神不嬈、高誘注、嬈、煩嬈也、漢書鼂錯傳、除苛解嬈、文穎曰、嬈、煩也、繞也、是嬈與苛同義、

媟、嬻也、

《博雅音》媟、薛、嬻、讀、□疏義無音釋、

《疏證》經傳通用褻瀆、

《疏義》說文、媟、嬻也、嬻、媟嬻也、

《拾補》媟、嬻也、　說文云、媟、嬻也、

𤸷、痤也、

《博雅音》𤸷、於綺、□疏義無音釋、

《疏證》說見卷二矬𤸷短也下、矬與痤通、

《疏義》本書釋詁、𤸷、短也、玉篇、𤸷、於綺、於解二切、矬也、

銸、鉆也、□疏義銸作鋷、

《博雅音》銸、正音竹涉反、鉆、正音巨炎反、□疏義鉆下無音釋、

《疏證》銸各本譌作鋷、今訂正、說文、鉆、鐵銸也、銸、鉆也、徐鍇傳云、銸猶籋也、說文、籋、箝也、釋名云、鑷、攝也、攝取髮也、銸籋鑷、並同義、箝與鉆亦同義、字又作鉗、周官典同注、韽讀爲飛鉆涅韽之韽、鬼谷子作飛箝、陶宏景注云、箝謂牽持緘束令不得脫也、射鳥氏注、并夾、鍼箭具、釋文引沈重云、鍼或作鉆、後漢書陳寵傳、綎鉆鑽諸慘酷之科、李賢注引倉頡篇云、鉆、持也、又引說文、鉆、鐵銸也、卷三云、拈、㩌、持也、拈與鉆、㩌與銸、亦聲近而義同、

《疏義》說文、鋷、鉆也、鉆、鐵鋷也、一曰膏車鐵鉆、

嫴、榷也、

《博雅音》嫴、姑、榷、角、□疏義無音釋、

《疏證》說見釋訓嫴榷都凡也下、

《疏義》榷如榷酒之榷、說文、嫴、保任也、備貲爲酒保、備均直也、令買物備人計其直謂之嫴計、

《新方言》廣雅、嫴榷都凡也、孝經孔傳、蓋者辜較之辭、鎦炫述義曰、辜較猶梗槩也、字亦作沽、檀弓以爲沽也、注、沽猶略也、令人謂略揣梗槩曰嫴、俗變作估、傷人者嫴計死期猶曰估嫴、

軍、圍也、

《疏證》說文、軍、圜圍也、呂氏春秋明理篇、其日有暈珥、高誘注云、暈、讀如君國子民之君、氣圍繞日周帀、有似軍營相圍守、故曰暈也、淮南子覽冥訓、畫隨灰而月運闕、高注云、運讀連圍之圍、運者軍也、將有軍事相圍守、則月運

出也、單運圍古聲並相近、

《疏義》說文、軍圜圍也、四千人爲軍、

貫、囿也、

《疏證》白虎通義云、貫之爲言囿也、囿其有用之物、以待民來、以求其利者也、

《疏義》白虎通義、商賈何謂也、賈之爲言固也、固其有用之物、以待民來、以求其利者也、

柰、那也、

《疏證》那、各本譌作鄒、今訂正、宣二年左傳、棄甲則那、言棄甲則柰何也、柰何二字、單言之則曰柰、揚雄廷尉箴云、惟虐惟殺、人莫予柰、是也、那爲柰何而又爲柰、若諸爲之於而又爲之矣、

《補正》柰、那也、　注、單言之則曰柰下、補淮南子兵略訓云、唯無形者、無可柰也　人莫予柰是也、乙是也二字、

《疏義》玉篇、柰、那類切、柰何也、那、奴多切、何也、是那爲柰何二字之合聲也、

甚、劇也、

《疏義》玉篇、甚、劇也、本此、

猥、頓也、

《疏證》頓猶突也、月令、寒氣總至、鄭注云、總猶猥卒也、卒與猝同、猥猝皆頓也、成十八年公羊傳疏引春秋說云、厲公猥殺四大夫、言頓殺四大夫也、漢書文三王傳、何故猥自發舒、言頓自發舒也、馬融長笛賦、山水猥至、言頓至也、

《疏義》李密陳情表、猥以微賤、當侍東宮、李善注引此文、

瞀、窺也、

《博雅音》瞀、口戻口反、疏義無音釋、

《疏證》說見卷一窺瞀視也下、瞀、各本譌作瞀、今訂正、

《疏義》玉篇、瞀、口戻切、窺也、

時、伺也、

《疏證》說見卷一覗覗視也下、覗時覗伺並通、

《疏義》廣韵引此文、

謊、忽也、

《博雅音》謊、呼晃口反、疏義無音釋、

《疏證》老子云、無狀之狀、無象之象、是謂忽怳、怳與謊通、

《疏義》集韵、謊、虎晃切、引此文同、

僦、債也、

《博雅音》僦、子口溜、疏義無音釋、

《疏證》史記平準書索隱引通俗文云、雇載曰僦、商子墾令篇云、令送糧無取僦、

《疏義》玉篇、僦、子祐切、債也、說文、債、儥也、史記平準書、天下賦輸、或不償其僦費、索隱曰、服虔謂雇載曰僦、言所輸物不足償其雇載之費也、僦音子就反、

《拾補》僦、賃也、　玄應一切經音義卷十五引通俗文作雇車載曰僦、說文云、賃、庸也、庸通於傭、亦出錢雇用者、僦有賃義、以此、

捕、搏也、

《疏義》廣韻、捕、捉也、

牒、宂也、

《疏證》未詳、

《錢注》牒、寬也、　宂當即竅之異文、

《疏義》未詳、

《拾遺》牒、宂也、　原注未詳、案、朱氏駿聲說文通訓定聲牒字部聲訓引廣雅、牒、宂也、牒宂雙聲、濂案、字林、牒通作諜、牒與諜通、宂疑宂字之譌、今通作寬、寬曾憲無音、字典又無此字、莊子列禦寇、形諜成光、釋文、諜又為牒、說文、諜、軍中反閒也、玉篇、諜、伺也、左桓十二傳、使伯嘉諜之、杜注、伺也、哀元傳、使女艾諜澆、注、候也、宣八傳、晉人獲秦諜、釋文、今謂之細作、寬、廣韻、呼晃切、集韻、虎晃切、音恍、寬、宦也、寬通宦、一曰廣也、玉篇、宦、力蕩切、音浪、空虛也、謂閒諜者必伺候閒隙、覘其空虛、反報其主、兵書謂之反閒、是以牒為寬也、

《釋言補疏》牒、寬也、　說文、牒、札也、小簡曰牒、寬、字書無此字、當是宗字之誤、說文、宗、藏也、古者牒記藏之金匱、史記三代世表、余讀牒記是也、

圿、垢也、

《博雅音》圿、古□八、　疏義無音釋、

《疏證》西山經、錢來之山、其下多洗石、郭璞注云、澡洗可以磢體去垢圿、

《疏義》玉篇、圿、古八切、垢圿也、

山、宣也、

《疏證》藝文類聚引春秋說題辭云、山之為言宣也、含澤布氣、調五神也、說文、山、宣也、宣氣散生萬物、

《疏義》說文、山、宣也、宣氣散生萬物、章昭國語注云、山川所以宣地氣而出財用、太平御覽引春秋說題詞云、山之為言宣也、含澤布氣、調五神也、

麥、薶也、□疏義薶作貍、

《疏證》薶、各本譌作貍、說文、麥、芒穀、秋種厚薶、故謂之麥、今據以訂正、

《疏義》未詳、

㗌、咄也、

《博雅音》㗌、知栗、咄、都□沒、　疏義無音釋、

《疏證》㗌之言叱也、廣韻、㗌咄、叱呵也、燕策云、呴籍叱咄、

《疏義》玉篇、㗌、知栗切、引此文、管子形勢解、烏集之交、初雖相驩、後必相咄、舊本鈔捺之下咄也之上脫落一葉、今據別本補正、

春、蠢也、

《博雅音》蠢、春、

《疏證》鄉飲酒義、春之為言蠢也、產萬物者聖也、鄭注云、蠢動生之貌也、聖之言生也、漢書律歷志云、春、蠢也、物蠢生、迺動運、春秋繁露陽尊陰卑篇云、春之為言猶偆偆也、喜樂之貌也、偆與蠢通、書大傳云、春、出也、物之出也、出與蠢亦同義、故考工記梓人注云、蠢、出也、

《疏義》鄉飲酒義、東方者春、春之為言蠢也、產萬物者聖也、楚詞大招、春氣奮發、王逸注、春、蠢也、漢書律歷志、春、

蠢也、物蠢生、乃動運、

夏、嘏也、

《疏證》鄉飲酒義、夏之為言假也、養之長之假之、仁也、鄭注云、假、大也、書大傳云、夏者、假者、吁荼萬物而養之外也、律歷志云、夏、假也、物假大、迺宣平、假與嘏通、

《疏義》嘏與假、古通用、鄉飲酒義、南方者夏、夏之為言假也、養之長之假之、仁也、尚書大傳、夏者、假也、漢書律歷志、夏、假也、物假大、乃宣平、

胯、奎也、

《博雅音》胯、枯、

《疏證》胯通作跨、爾雅、驪馬白跨、釋文引倉頡篇云、跨、兩股間也、說文、胯、股也、又云、奎、兩髀之間也、莊子徐無鬼篇、奎蹄曲隈、向秀注云、股間也、說文、跨、渡也、方言、半步為跬、跬亦跨也、跨與胯、跬與奎、聲相近、皆中空之意也、互見卷三刲剞屠也下、

《疏義》說文、胯、股也、奎、兩髀之間、集韵、胯、空胡切、引此文、莊子徐無鬼篇、奎蹄曲隈、

鈋、刓也、

《博雅音》鈋、五戈、刓、五丸、

《疏證》說文、鈋、鈋圜也、刓、剸也、一曰齊也、楚辭九章、刓方以為圜兮、王逸注云、刓、削也、莊子齊物論篇、五者园而幾向方矣、司馬彪注云、园、圜削也、漢書食貨志、百姓抏敝以巧法、顏師古注云、抏、訛也、謂摧挫也、韓信傳、刻印刓、蘇林注云、刓、音刓角之刓、手弄角訛也、酈食其傳、刓作玩、淮南子泰族訓云、摩而不玩、訛與鈋通、园抏玩並與刓通、

《疏義》說文、鈋、鈋圜也、玉篇、鈋、削也、

薄、附也、

《疏證》薄之言傅也、迫也、說卦傳、雷風相薄、陸績注云、相附薄也、楚辭九章、腥臊並御、芳不得薄兮、王逸注云、薄、附也、

《疏義》楚詞九章、腥臊並御、芳不得薄兮、王逸注、薄、附也、

櫱、菑也、

《博雅音》櫱、宜別、書曰天作櫱也○各本天作蘖也四字誤入下菑字音內、又脫去書曰二字、今訂正、櫱各本皆作櫱、惟影宋本作蘖、菑、阻師、疑□疏義天作蘖也四字為災音、在菑字下、

《疏證》𣡌萌櫱也、說見釋草甾孼也下、甾菑、孼櫱並通、或讀菑為災害之災、則櫱為天作孼之孼、亦通、

《疏義》櫱通作孽、妖孽謂災害將至、

楊、揚也、□疏義楊作陽、

《疏證》楊、當作陽、釋名云、陽、揚也、氣在外發揚也、

《補正》楊、揚也、　此段注全乙、改臧氏在東云、尚書禹貢、周禮職方氏、爾雅釋地、凡揚州字、舊本皆從木、佩觿云、楊、柳也、亦州名、又云、按禹貢淮海惟楊州、正義云、江南其氣燥勁、厥性輕揚、則非當從木、據此、則郭氏所見尚書、尚從木旁也、漢曹全碑、兗豫荊揚、字亦從木、隸釋載石經魯詩殘碑、唐風、揚之水、字作楊、王風、揚之水、釋文云、揚如字、激揚也、或作楊、不之字非、然藝文類聚引王風、太平御覽引唐風、則皆作楊之水、與陸氏所見本正合、不得譏其非矣、李巡注爾雅云、江南其氣燥勁、厥性輕揚、故曰揚州、毛詩以激揚訓揚、李巡以輕揚訓楊、皆可為廣雅楊揚也之

證、墨鐵云、文八年左傳、晉解揚、史記十二諸侯年表作解楊、衛世家、莊公揚、十二諸侯表作楊、襄三年、晉侯之弟揚干、古今人表作楊干、案此鐵旁有朱書存以備考、不必補入八字、

《疏義》舊本揚訛楊、今訂正、

《箋識》楊、揚也　疏證云、揚當作陽、扶、作揚則讀為揚州之揚、

月、闕也、

《疏證》月令正義引春秋元命包云、月之為言闕也、說文、月、闕也、十五稍減、故曰闕也、太陰之精、象形、

《疏義》白虎通義、月之為言闕也、有滿有闕也、說文、月、闕也、太陰之精、象形、釋名、月、闕也、滿則闕也、

棬、券也、

《博雅音》棬、去偽、

《疏證》玉篇、棬、棬也、券、古倦字、

《拾遺》棬、券也、　疏證未訓、案、集韻四紙、棬與棬同、古委切、引博雅、類篇同、棬、博雅倦也、一曰跛也、券與倦同、說文、券、勞也、徐曰、今俗作倦、

將、扶也、

《博雅音》將、子良、

《疏義》周南樛木、福履將之、箋、將猶扶助也、小雅無將大車箋、將猶扶進也、今山東濮州人呼扶為將、

挽、擬也、

《博雅音》挽、魚□禮、疏義魚禮作蕉禮、

《疏證》說見卷四、

《疏義》玉篇、挽、吾禮切、莊子曰、兒子終日握手而不挽、

昌、光也、

《疏證》說文、昌、日光也、

《疏義》說文、昌、日光也、

諀、訾也、

《博雅音》諀、匹爾反、訾、紫、又子弟反、

《疏證》說見卷二諀訾訿也下、

《疏義》本書釋詁、諀訿也、諀又為訾也、玉篇、諀、訾也、本此、

劙、劈也、

《博雅音》劙、力沓、又音棃、劈、力沓、

《疏證》玉篇、劙、直破也、管子五輔篇、博帶棃、尹知章注云、棃、劃也、淮南子齊俗訓云、伐楩枏豫章而剖棃之、文選長楊賦、分劈單于、李善注引韋昭曰、劈、劃也、劈棃並與劙同、說文、劈、剝也、劃也、

《疏義》說文、劈、劃也、玉篇、劙、直破也、

瘛、瘲也、

《博雅音》瘛、尺計、瘲、足用、

《疏證》說文、瘛、小兒瘛瘲病也、漢書藝文志有金創瘛瘲方、素問診要經終論云、太陽之脈、其終也、戴眼反折瘛瘲、潛夫論貴忠篇云、哺乳太多、則必掣縱而生癇、並字異而義同、瘛之言掣、瘲之言縱也、說文云、引而縱曰瘛、瘛與

掣同、
《疏義》說文、瘛、小兒瘛瘲病也、漢書藝文志、金創瘛瘲方三十卷、服虔乚、音掣引之掣、顏師古曰、小兒病也、

品、式也、
《疏證》說見卷四、
《疏義》已見本書釋詁、此重出、

似、若也、
《疏義》本書釋詁、似、類也、象也、似又為若也、

嚾、茹也、
《博雅音》嚾、慈樂、
《疏證》嚾與嚼同、方言云、茹、食也、
《疏義》玉篇、嚼、疾略切、噬嚼也、嚾同上、

諑、訴也、
《疏證》說見卷二諑訴譖也下、
《疏義》玉篇、諑、豬角切、訴也、本此、

懾、服也、
《博雅音》懾、之葉反、
《疏證》服各本譌作般、今訂正、說文、懾、服也、秦策云、趙楚懾服、史記項羽紀、諸將皆慴服、漢書作讋服、陳咸傳作執服、朱博傳作慹服、竝字異而義同、
《疏義》說文、懾、服也、又云、攝、心服也、二字通用、淮南詮言訓、通而不華、窮而不懾、舊本服訛般、今訂正、

嬾、懈也、
《博雅音》嬾、力但、又音魯滿反、懈、懈、
《疏義》本書釋詁、懈、嬾也、此又轉相訓、

欨、歑也、
《博雅音》欨、呼廣○各本乎譌作乎、今訂正、歑、許□疏義呼廣作乎廣、反、
《疏證》說文、欨、笑意也、嵇康琴賦云、欨愉懽釋、玉篇、歑、笑意也、
《疏義》玉篇、歑、呼世切、欨、笑意也、欨、況娛、吁禹二切、

打、棓也、□疏義打作朾、
《博雅音》棓、婁講、
《疏證》棓之言棓擊也、泰策云、句踐終棓而殺之、打、見卷三打擊也下、
《疏義》本書釋詁、打、擊也、玉篇、棓與棒同、步項切、杖也、集韻、打、棓也、引此文、或作朾、都挺切、舊本朾說从手、今訂正、

揧、揅也、
《博雅音》揧、力達反、揅、研、
《疏證》玉篇、揧、研破也、研與揅同、說文、揅、摩也、
《疏義》廣韻、揧、研治、

辢、辛也、
《博雅音》辢、力達反、

《疏證》說見卷三㢠痛也下、

《疏義》玉篇、䊠、𤿎粹也、本此、

怜、綴也、

《疏證》未詳、

《疏義》未詳、

《拾遺》怜、綴也、　原注未詳、案、怜俗憐字、怜从令、令古音讀爲連、顏氏唐韻正云、古人憐隣本是一音、廣韻憐字俗書作怜、亦以音之同而借之也、怜綴依音即連綴也、凡相憐愛則有相人偶連屬之義、

《釋言補疏》怜、綴也、　怜、說文作憐、無怜字、假借爲聯、故訓綴、

㾾、共也、

《博雅音》㾾、靡空、又□　疏義又音作口音、音無悲、

《疏證》㾾通作靡、中孚九二、我有好爵、吾與爾靡之、釋文、靡、韓詩云、共也、盂同、集解引虞翻注亦同、

《疏義》未聞、

竅、孔也、

《疏義》說文、竅、空也、淮南精神訓、孔竅者、精神之戶牖也、左思魏都賦、峻危之竅也、

𤻓、癘也、

《博雅音》𤻓、力代、癘、例、

《疏證》玉篇、𤻓、力代切、惡病也、又云、癘、說文力大切、惡疾也、月令云、民多疥癘、韓非子姦劫殺臣篇云、厲人憐王、今俗作癩、並字異而義同、

《疏義》玉篇、𤻓、惡病也、

費、耗也、　□疏義耗作秏、

《疏義》本書釋言、費、損也、費又爲耗也、

新、初也、

《疏義》玉篇、新、初也、本此、

抾、挹也、

《博雅音》抾、去劫、挹、於立、

《疏證》玉篇、抾、兩手挹也、漢書揚雄傳、抾靈蠵、韋昭注云、抾、捧也、

《疏義》玉篇、抾、丘之、丘居二切、兩手挹也、

窌、窖也、　□疏義作窖窌也、

《博雅音》窌、步角、窖、古皃、

《疏證》說見卷四窖藏也及卷七窌窟也下、各本譌作窖窌也、廣韻、集韻、類篇並引廣雅窌窖也、今據以訂正、

《疏義》本書釋詁、窖、藏也、玉篇、窌、窖也、集韻引此文作窌窖也、

躄、𤸱也、

《博雅音》躄、壁○各本躄譌作壁、今訂正、𤸱、隆□疏義躄作壁、

《疏證》說文、躄、人不能行也、𤸱、罷病也、足不能行、故謂之𤸱病、史記平原君傳、躄者曰、臣不幸有罷𤸱之病、是也、𤸱𤸱躄躄並同、

《疏義》說文、躄、人不能行也、必亦切、又云、𤸱、罷病也、籀

文作癃、史記平原君列傳、平原君樓臨民家、有躄者槃散行汲、平原君美人笑之、明日、躄者至門、請曰、臣不幸有罷癃之病、而君之後宮笑臣、徐廣曰、癃音隆、癃病也、司馬貞曰、罷癃謂背疾、言腰曲而背隆高也、案、躄與躄同、癃與瘽同、躄者自稱罷癃、是躄為癃也、

惠、賜也、

《疏義》玉篇、惠恩也、賜之衣食曰惠、

瘦、瘽也、

《博雅音》瘦伏富、瘽謹、

《疏證》方言、瘦、病也、東齊海岱之間或曰瘦、秦曰瘽、郭璞注云、瘦、謂勞復也、廣韻引音譜云、瘦、病重發也、玉篇、瘽、復病也、瘦復、瘽湛竝通、傷寒論有大病差後勞復治法、

《疏義》方言、瘦、病也、東齊海岱之間或曰瘦、秦曰瘽、郭注、謂勞復也、玉篇、瘦、扶又切、勞也、再病也、亦作復、瘽、是藏切、腹病也、腹當作瘦、

訳、謂也、

《博雅音》訳支、謂也、有本作只詞也、

《疏證》曹憲云、有本作只詞也、集韻類篇引此作訳謂也、皆未知其審、

《疏義》未詳、○音釋云、有本作只詞也、案、只詞已見本書釋詁、

匪、彼也、

《疏證》小雅小旻篇、如匪行邁謀、是用不得于道、鄭箋云、匪非也、君臣之謀事如此、與不行而坐圖遠近、是於道路無進於跬步、何以異乎、襄八年左傳子駟引詩云云、杜預注云、匪、彼也、行邁謀、謀於路人也、不得于道、衆無適從也、顧氏寧人杜解補正云、案詩上文云、謀夫孔多、是用不集、發言盈庭、誰敢執其咎、則杜解為長、古人或以匪彼通用、二十七年引詩彼交匪敖、作匪交匪敖、惠氏定宇毛詩古義云、案此必三家詩有作彼者、故杜據彼為說、兩無正云、如彼行邁、其意略同、又漢書引桑扈詩亦作匪、荀子勸學篇引采菽詩匪交匪舒、今詩上匪字作彼、或古匪彼通用、如顧說也、念孫案、小旻三章云、如匪行邁謀、是用不得于道、四章云、如彼築室于道謀、是用不潰于成、語意正相同、則匪即彼也、是以廣雅及杜注皆訓匪為彼、詩中匪字、多有作彼字用者、鄘風定之方中篇、匪直也人、秉心塞淵、猶言彼直也人、秉心塞淵也、檜風匪風篇、匪風發兮、匪車偈兮、猶言彼風發兮、彼車偈兮也、小雅四月篇、匪鶉匪鳶、翰飛戾天、匪鱣匪鮪、潛逃于淵、言彼鶉彼鳶、則翰飛戾天、彼鱣彼鮪、則潛逃于淵、而我獨無所逃於禍患之中也、猶上文云、相彼泉水、載清載濁、我日構禍、曷云能穀也、何草不黃篇、匪兕匪虎、率彼曠野、哀我征夫、朝夕不暇、言彼兕彼虎、則率彼曠野矣、哀我征夫、何亦朝夕於野而不暇乎、猶下文云、有芃者狐、率彼幽草、有棧之車、行彼周道也、都人士篇、匪伊垂之、帶則有餘、匪伊卷之、髮則有旟、言彼帶之垂則有餘、彼髮之卷則有旟也、猶上文言彼都人士、垂帶而厲、彼君子女、卷髮如蠆也、說者皆訓匪為非、失之、

《補正》匪、彼也、　注、小雅四月篇、自四月乙一百三十八字、

《疏義》小雅小旻、如匪行邁謀、是用不得于道、左氏襄八年傳子駟引此詩、杜注、匪、彼也、案、匪與彼古字通、襄二十七年左傳引詩、彼交匪敖、作匪交匪敖、漢書引桑扈詩亦作匪、又荀子勸學篇、引詩匪交匪紓、天子所予、今小雅采菽詩、上匪字作彼、是匪彼同也、

杘、柄也、

《博雅音》杘、初吏反、又□ 疏義又音作口音、音緇、

《疏證》說見釋器、

《疏義》說文、杘、籆柄也、女履切、

駑、駘也、

《疏義》文選班彪王命論、駑蹇之乘、不騁千里之塗、注云、令爲之下者爲駑、又諸葛亮出師表、庶竭駑鈍、注云、謂馬遲鈍者、皆引此文、

餩、餇也、

《博雅音》餩、於北反、又音烏克、○各本北譌作此、惟影宋本不譌、 餇、於□結、疏義又音作口音、

《疏證》廣韻、餩、噎聲也、說文、噎、飯窒也、噎與餇同、餩餇二字並從欸、隸體小異耳、

《疏義》玉篇、餩、噎也、餇或噎字、食不下也、

寢、偃也、

《疏義》寢兵即偃武也、

射、繹也、

《疏證》射義云、射之爲言者繹也、繹者、各繹己之志也、

《疏義》射義云、射之爲言者繹也、繹者各繹己之志也、

脰、鐠也、

《疏證》未詳、

《錢注》見卷五上脰鏁也條下、

《疏義》未詳、

《拾遺》脰、錯也、 原字未詳、案、脰當爲逗、偏旁之譌、說文、逗、止也、讀若住、措、說文、置也、措與錯同、或又作厝、凡物所住及有所止、皆得爲措置也、

《釋言補疏》脰、鐠也、 脰作豆、詩楚茨爲豆孔庶、言肉脯錯雜也、或曰鐠通作錯、周禮錯人、凡祭祀共豆脯、即其義、

辯、變也、

《疏證》王逸注九辯云、辯者、變也、謂敶道德以變說君也、

《疏義》楚詞九辯王逸章句、辯、變也、謂敶道德以變說君也、

拊、抵也、□疏義作拊柢也、

《博雅音》抵、紙音○各本紙上有只字、蓋因上文只詞也而衍、今刪、 □疏義紙音作只紙二音、

《疏證》王逸注九歌云、拊、擊也、堯典云、予擊石拊石、拊、各本譌作柎、今訂正、抵、各本譌作抵案、說文、抵、擠也、從手氐聲、玉篇音多禮切、說文、扺、側擊也、從手氏聲、玉篇音之是切、引秦策扺掌而言、說文又云、抧、開也、從手只聲、讀若扺掌之扺、廣雅卷三云、拊、擊也、此云、拊、扺也、曹憲音紙、則其字當從氏、今據以訂正、史記滑稽傳、扺掌談語、集解亦引秦策扺掌而言、漢書杜周傳贊、業因勢而扺陒、服虔注云、扺音紙、顏師古注云、扺、擊也、朱博傳、奮髯扺几、顏師古注云、扺、擊也、音紙、揚雄傳解嘲、介涇陽、扺穰侯而代之、蘇林注云、扺、音紙、文選注引說文、扺、側擊也、後漢書隗囂傳、人人扺掌、李賢注引說文、扺、側擊也、又引趙策蘇秦與李兌扺掌而談、張衡東京賦、扺璧於谷、李善注引說文、扺、側

擊也、左思蜀都賦、扼腕扺掌、劉逵注亦引秦策、扺掌而言、扺掌猶言拊掌、故廣雅云、拊、扺也、扺與抵聲義各別、漢冀州從事張表碑、扺拂頑詾、字從氏、不從氐、是其證也、而今本戰國策、史記、漢書、後漢書、文選、皆譌作抵、世人多見抵、少見扺、遂莫有能正其失者矣、

《補正》拊、扺也、　注、讀若扺掌之扺、下、補音書音義引字林云、扺、側擊也、之爾反、　秦策扺掌而言下、補太元翕上九、撣其角、雖用扺族、范望注云、扺、擊也、釋文云、扺音紙、　文選皆譌作抵、文字上補太元二字、

《疏義》說文、柎、闌足也、柎者、根也、根亦足也、舊本柎訛从手、今訂正、

約、儉也、

《疏義》陸機文賦、豐約之裁、李善注引此文、玉篇、約、儉也、本此、

咀、噍也、

《博雅音》咀、噍、上慈與、下慈樂、

《疏義》噍與嚼同、司馬相如上林賦、咀嚼菱藕、

抒、渫也、

《博雅音》渫、思熱反、說文相列反、

《疏證》楚詞九章、發憤以抒情、王逸注云、抒、渫也、

《疏義》楚詞九章、發憤以抒情、王逸注、抒、渫也、班固兩都賦序、或以抒下情而通諷諭、傅亮爲宋公修張良廟教、抒懷古之情、

效、驗也、□疏義效作効、

《疏證》效、各本譌作驗、文選閑居賦、演連珠注、竝引廣雅、效、驗也、今據以訂正、

《疏義》玉篇、効、俗效字、荀子議兵篇、臣請遂道王者諸侯彊弱存亡之效、楊倞注、效、驗也、陸機演連珠、明主程才以効業、李善注引廣雅、効、驗也、舊本訛爲驗、驗也、今據以訂正、

觡、角也、□疏義作角觡也、

《博雅音》觡、格、

《疏證》觡之言格、角之言觸也、方言、鉤、宋楚陳魏之閒謂之鹿觡、或謂之鉤格、郭璞注云、或呼鹿角、說文、觡、骨角之名也、樂記、角觡生、鄭注云、無䚡曰觡、說文、䚡、角中骨也、東山經、其神狀皆獸身人面載觡、郭璞注云、麋鹿角曰觡、淮南子主術訓、桀之力別觡伸鉤、漢書司馬相如傳、獲雙觡共柢之獸、服虔、高誘注竝云、觡、角也、各本譌作角、觡也、今訂正、

《疏義》說文、觡、骨角之名也、玉篇、觡、居額切、麋角有枝曰觡、無枝曰角、淮南主術訓、桀之力別觡伸鉤、

劋、攻也、

《博雅音》劋、止善反、又音鋤限、□疏義又音作□音、

《疏證》說見釋獸劋攻犗也下、

《疏義》玉篇、劋、攻也、本此、

敭、愓也、

《博雅音》愓、蕩、

《疏證》說見卷三惕敭戲也下、惕與愓通、

《疏義》敭、愓也、愓、放也、

維、隅也、

《疏證》高誘注淮南子天文訓云四角為維、

《疏義》廣韵、維、隅也、淮南天文訓、東北為報德之維、西南為背陽之維、東南為常羊之維、西北為蹏通之維、高誘注、四角為尾、索、尾當為維、

《拾補》維、隅也、　淮南子本經訓高注謂隅為角、可與天文訓注四角為維之說相參、

衄、縮也、

《博雅音》衄、女六

《疏證》謂退縮也、釋名云、辱、衄也、言折衄也、方言、忸怩、慙歰也、說文、朔而月見東方謂之縮朒、衄忸朒竝音女六反、義相近也、

《疏義》衂縮雙聲、月為縮朒、水為踧沑、字異義同、

唫、喁也、

《博雅音》唫、儼、又音魚淹反、　喁、五恭反、□疏義又音作口音、

《疏證》說文、喁、魚口上見也、集韻引字林云、唫喁、魚口出水皃、韓詩外傳云、水濁則魚喁、淮南子主術訓、水濁則魚噞、高誘注云、魚短氣出口於水、喘息之喻也、馬融長笛賦云、鱏魚喁於水裔、左思吳都賦、唫喁沈浮、劉逵注云、唫喁、魚在水中羣出動口皃、

《疏義》玉篇、噞、噞喁、魚口上出皃、說文、喁、魚口上見也、

攓、摳也、

《博雅音》攓、去焉、

《疏證》說見卷一攓摳擧也下、攓與攐同、

《疏義》說文、攓、摳衣也、摳、摳衣升堂、口侯切、

崽、子也、

《博雅音》崽子　上所佳反、又音从○各本佳譌作佳、令訂正、□疏義佳作佳、又音作口音、

《疏證》方言、崽者、子也、湘沅之會、凡言是子者謂之崽、若東齊言子矣、郭璞注云、崽、音枲、聲之轉也、

《疏義》方言云、崽者、子也、湘沅之會、凡言是子者謂之崽、若東齊言子矣、案崽讀若宰、水經注溷水篇、至若嬰娩丱童及弱年崽子、或單舟採菱、或疊舸折芰、

祅、妖也、

《博雅音》祅、於嬌、　妖、於表、

《疏證》釋名、妖、殀也、殀害物也、妖與祅通、

《疏義》左氏宣十五年傳、地反物為妖、說文作祅、玉篇、殀、短折曰殀、舊本祅訛从衣、今訂正、

錉、筭也、

《博雅音》錉、昊、

《疏證》史記平準書云、算軺車賈人緡錢皆有差、漢書武帝紀、初算緡錢、李斐注云、緡、絲也、以貫錢也、一貫千錢出算二十也、說文作錉、義同、

《疏義》本書釋詁、錉、稅也、錉又為筭也、

彼、俾也、

《博雅音》俾、　俾、○各本俾譌作卑、令訂正、□疏義俾作卑、

《疏證》彼、俾皆裹也、説見卷二韜彼裹也下、玉篇俾與俾同、彼與使、俾與類、古亦通用、

《疏義》玉篇、俾、方示切、使也、與俾同、

邐也、

《疏證》邐下各本皆缺一字、説文、邐、行邐邐也、徐鍇傳云、漸迂衺也、司馬相如大人賦、駕應龍象輿之蠖略委麗兮、麗與邐同、説文、迆、衺行也、引禹貢東迆北會于匯、爾雅、邐迆、沙邱、郭璞注云、旁行連延、揚雄甘泉賦、登降峛崺、李善注云、峛崺、邪道也、峛崺與邐迆同、邐下所缺或是迆字、彼訓爲俾、邐訓爲迆、皆衺之義也、

《疏義》原闕一字、

離、剻也、

《疏義》剻古別字、本書釋詁、離、去也、散也、離又爲別也、楚詞、悲莫悲兮生別離、

贅、肬也、

《博雅音》肬、尤、

《疏證》説見卷二肬腫也及上文贅屬也下、

《疏義》釋名、贅、屬也、横生一屬著體也、肬、邱也、出皮上聚高、如地之有邱也、説文、肬、贅也、荀子宥坐篇、今學者曾未如肬贅、則具然欲爲人師、楊倞云、肬贅、結肉、莊子天下篇、附贅縣疣、太玄割次二云、割其肬贅、利以無穢、

晃、暉也、

《疏證》説見卷四晃明也下、

《疏義》説文、晄、明也、玉篇、晃、乎廣切、光也、與晄同、説文、暉、光也、朱濟六五象傳、君子之光、其暉吉也、

裝、禒也、

《博雅音》禒、湯、

《疏證》説見卷二裝禒飾也下、裝與裝同、

《疏義》本書釋詁、裝、禒、飾也、裝又爲禒也、

繚、驕也、

《博雅音》繚、了、驕、巨小、

《疏證》集韻引埤倉云、繚、細長也、爾雅釋木、小枝上繚爲喬、郭璞注云、謂細枝皆翹繚上句者、名爲喬木、喬與驕、繚與繚並同義、驕各本譌作驕、今訂正、

《疏義》玉篇、繚、力小切、繚驕、長貌、驕舊本訛爲驕、玉篇無此字、今訂正、集韻引此文、也上有長字、崇、薊、楼皆以三字爲一條、疑彼誤也、

《拾補》繚、驕也、　玉篇、廣韻皆以繚驕二字連文、訓爲長皃、不謂繚有驕義、集韻二十九篠繚下引博雅、繚驕長也、類篇引同、今本廣雅蓋有脱字、

㾜、痹也、□疏義㾜作窨、

《博雅音》痹、必異、

《疏證》説文、痹、溼病也、素問痹論云、風寒濕三氣雜至、合而爲痹、㾜、各本譌作窨、玉篇、廣韻、集韻、類篇並云、㾜、痹也、今據以訂正、素問五常政大論云、皮㾜肉苛、筋脈不利、

《疏義》未詳、

瘵、尰也、

《博雅音》瘵、直慮、尰、時勇、

《疏證》集韻引字林同、纏見卷二纏腫也下、

《疏義》未詳、

呑、咽也、

《疏義》說文口部義也、集韻引此作咽、呑也、伊甸切、

雗、雡也、

《博雅音》雗、而絹、又音而緣、○各本緣下衍音字、今刪、雡、溜、□疏義又音作口音、

《疏證》說見卷三雡少也下、

《疏義》玉篇、雗、雡、雞、案、郭注爾雅云、令呼少雞為雡、力救切、

娭、烗也、

《博雅音》娭、哀、烗、可拜、

《疏證》說見卷三娭烗熾也下、

《疏義》玉篇、烗、口戒切、熾也、娭、烏來切、烗也、案、炫當作烗、

毓、長也、

《疏證》此下八條、皆一字兩訓、而其義相反、郭璞爾雅注云、以徂為存、以亂為治、以曩為鄉、以故為今、此皆詁訓義有反覆旁通、美惡不嫌同名、是也、爾雅、育、長也、邶風谷風篇、既生既育、鄭箋云、育、謂長老也、說文引堯典教育子、今本作胄子、馬融注云、胄、長也、胄育毓、古同聲、

《補正》毓、長也、　注、爾雅育長也下、乙卯風谷風篇四十三字、改大雅生民篇、載生載育、毛傳云、育、長也、

《疏義》說文、育、養子使作善也、或作毓、周官太宰職、園圃毓艸木、釋文、毓古育字、邶風谷風、昔育恐育鞠、傳、育、長也、又既生既育、箋、育謂長老也、育長已見爾雅、故此作毓、

毓、稚也、

《疏證》豳風鴟鴞篇、鬻子之閔斯、毛傳云、鬻、稚也、正義云、釋言、鞠、稚也、郭璞曰、鞠、一作毓、毓育鞠古亦同聲、各本稚上無毓字、又下文曩鄉也、陶憂也、滓泥也、無曩陶滓三字、皆是後人所刪、說見上文漢怕也下、

《補正》毓、稚也、　注、乙豳風鴟鴞篇下三十八字、說見上文漢怕也下下、補引之云、堯典、教胄子、說文及周官大司樂注、竝引作教育子、史記五帝紀作教稺子、案、育子、稺子也、育字或作毓、通作鬻、又通作鞠、邶風谷風篇、昔育恐育鞠、鄭箋解昔育云、育、稚也、正義以為爾雅釋言文、今爾雅育作鞠、郭璞音義云、鞠一作毓、豳風鴟鴞篇、鬻子之閔斯、毛傳云、鬻、稚也、釋文、鬻、由六反、徐居六反、是育鞠同聲同義、古謂稺子為育子、或曰鞠子、堯典之育子、即豳風之鬻子、亦即康誥所謂兄亦不念鞠子哀、顧命所謂無遺鞠子羞者也、王制注引尚書傳云、年十五始入小學、十八入大學、內則云、十有三年學樂、誦詩、舞勺、成童舞象、是入學習樂、在未冠之時、凡未冠者、通謂之稺子、或曰育子、故曰命女典樂、教育子、西漢經師如夏侯歐陽、必有訓育子為稺子者、故史公以稺代育、蓋有所受之也、大司樂釋文云、育音胄、是育胄古同聲、作胄者假借字耳、逸周書太子晉篇、人生而重丈夫、謂之胄子、胄子成人能治上官、謂之士、亦謂未冠者為胄子也、自馬注訓胄為長、鄭王訓胄子為國子、後人咸用其說、而史記之教稺子、遂莫有能通其義者矣、

《疏義》毓又訓稚、與鬻通、夏小正云、鬻也者、養也、豳風鴟鴞、鬻子之閔斯、傳、鬻、稚也、

曩、久也、

《疏證》爾雅文也、久猶舊也、楚辭九章云、猶有曩之態也、

《疏義》曩久已見爾雅釋詁、此重出、

曩、鄉也、

《疏證》亦爾雅文也、並著於此、所以別異義也、襄二十四年左傳云、曩者志入而已、說文、曏、不久也、曏與鄉同、

《疏義》曏、已見爾雅釋言、鄉與曏古字通、

陶、喜也、

《疏義》爾雅、鬱陶、喜也、彼以二字連文、此又單以陶為喜也、檀弓云、人喜則斯陶、陶斯詠、詠斯猶、禮記疏引何胤云、陶、懷喜未暢意也、憂也、

陶、憂也、

《疏證》並說見卷二鬱悠思也下、

《疏義》陶又訓憂、孫侍御曰、一字而兼二訓、孟子鬱陶思君爾、本有憂喜交集之意、故其下以象憂亦憂、象喜亦喜承之、

濘、清也、

《疏義》已見本書釋詁、此重出、

濘、泥也、

《疏義》濘又訓泥、左氏傳、晉戎馬還濘而止、

鐮、柧也、

《博雅音》鐮、廉、柧、孤、

《疏證》方言、凡箭鏃胡合嬴者、四鐮或曰鉤腸、三鐮者謂之羊頭、郭璞注云、鐮、棱也、餘見上文廉柧棱也下、

《疏義》鐮與廉同、廉柧已見上文、此重出、

《疏證》凡諸書引廣雅而今本全脫其文者、釋詁、釋言、莫可區別、皆附載於此篇之末、

祕、密也、

《疏證》見玉篇、

稹、緻也、

《疏證》見唐風鴇羽釋文、說文、稹、穜概也、爾雅、苞、稹也、孫炎注云、物叢生曰苞、齊人名曰稹、鴇羽箋云、稹者、根相迫迮梱致、考工記輪人、稹理而堅、聘義縝密以栗、鄭注並云、致也、縝與稹通、說文、今、稠髮也、引鄘風君子偕老篇、今髮如雲、今本作鬒、義亦與稹同、說文、概、稠也、史記齊悼惠王世家云、深耕概穜、

稠、

《疏證》文選東晳補亡詩及謝靈運過始寧墅詩注、並引廣雅、稠、概也、

槷、𣪠也、

《疏證》見莊子馬蹄釋文、

湑、溢、液也、

《疏證》衆經音義卷二及集韻類篇、並引廣雅、湑、溢、液也、衆經音義卷二十五引廣雅、溢、液也、玉篇、湑、才周切、湑液也、鄒陽酒賦云、甘溢泥泥、司馬相如封禪文云、滋液滲漉、揚雄羽獵賦云、上獵三靈之流、下決醴泉之滋、

褫、敓也、

《疏證》見衆經音義卷六卷十八、敓通作奪、說文、褫、奪衣也、訟上九云、終朝三褫之、

剻、刮也、

《疏證》見衆經音義卷九、說文、剻、刮也、周官凌人、秋剻、鄭衆注云、剻、除冰室、

𢎽、

《疏證》集韻引廣雅、𢎽、刮也、說文𢎽字注云、齘𢎽、刮也、玉篇云、齘𢎽、㓾刮也、

陵、侮也、

《疏證》衆經音義同上、

刓、鏤也、

《疏證》見衆經音義卷十三、

禱、請也、

《疏證》見衆經音義卷十六、

躓、頓也、

《疏證》見衆經音義卷十七、爾雅、蹇、跲也、蹇、仆也、蹇與躓通、說文、仆、頓也、

《拾補》躓、頓也、　文選洞簫賦、躋躓連絕、李善注引漢書音義韋昭云、躓、頓也、

鎮、笮也、

《疏證》見衆經音義卷十八、說文、鎮、博厭也、厭、笮也、厭通作壓、衆經音義卷二十四引倉頡篇云、壓、鎮也、笮也、

黷、蒙也、

《疏證》見衆經音義卷二十一、

角、試也、

《疏證》見衆經音義卷二十二、二十四、月令云、天子乃命將帥講武習射御角力、呂氏春秋孟冬紀同、高誘注云、角猶試也、管子七法篇云、春秋角試、

冤、抑也、

《疏證》見衆經音義卷二十二、

訾、暫也、

《疏證》見衆經音義卷二十三、二十四、

泄、發也、

剿、殺也、

《疏證》並見衆經音義卷二十五、

弛、釋也、

《疏證》見文選魏都賦注、周官大司樂、令弛縣、鄭注云、弛、釋下之、

意、疑也、

《疏證》長楊賦、意者以為事罔隆而不殺、物靡盛而不虧、魯靈光殿賦、意者豈非神明依憑支持以保漢室者也、李善注並引廣雅、意、疑也、案、意者、猶言或者、故乾文言云、或之者、疑之也、漢書文三王傳、於是天子意梁、顏師古注亦云、意、疑也、意、亦擬度之辭也、禮運云、聖人耐以天下為一家、以中國為一人者、非意之也、必知其情、辟於其義、明於其利、達於其患、然後能為之、

《補正》意、疑也、　此段注全乙、改長楊賦及魯靈光殿賦注引廣雅並同、漢書文三王傳、於是天子意梁、顏師古注云、意、疑也、韓子說疑篇、上無意、下無怪、呂氏春秋去尤篇、人有亡鈇者、意其鄰之子、史記張儀傳、楚相亡璧、門下意張儀、意皆謂疑也、陳丞相世家、項王為人意忌信讒、謂疑忌也、荀子賦篇、暴至殺傷而不億忌、億與意同、

果、能也、

《疏證》見西征賦注、孟子梁惠王篇、君是以不果來也、離婁篇、果有以異於人乎、趙岐注並云、果、能也、晉語、是之不果奉而暇晉是皇、韋昭注云、果、克也、克亦能也、

希、庶也、

《疏證》西征賦注、左思詠史詩注、嵇康幽憤詩注、傅咸贈何劭王濟詩注、引廣雅並同、希者、庶幾之合聲、故希又訓為庶、爾雅、庶幾、尚也、庶、幸也、皆謂希望也、

秀、異也、

《疏證》見遊天台山賦注、

浮、罰也、

《疏證》見閒居賦注、投壺、若是者浮、鄭注云、浮、罰也、晏子春秋雜篇云、景公飲酒、田桓子侍、望見晏子、而復於公曰、請浮晏子、浮罰一聲之轉、論語公冶長篇、乘桴浮于海、馬融注云、桴、編竹木、大者曰栰、小者曰桴、栰之轉為桴、

猶罰之轉為浮矣、

載、則也、

《疏證》見高唐賦注、鄘風載馳篇、載馳載驅、豳風七月篇、春日載陽、鄭箋並云、載之言則也、

漸、稍也、

《疏證》見謝靈運遊南亭詩注、說文、稍、出物有漸也、趙策云、稍稍蠶食之、

遣、異也、

《疏證》見沈約學省愁卧詩注、邶風谷風傳云、遣、離也、

《拾補》遣、異也、　文選陸士衡贈馮文羆遷斥丘令詩、篇遣有遣、李注引賈逵國語注云、遣、異也、

捂、搥也、

《疏證》見潘岳馬汧督誄注、及華嚴經卷五十五音義、莊子人間世篇云、自捂擊於世俗、

喝、嘶也、

《疏證》見謝莊宋孝武宣貴妃誄注、方言、廝、嗌、噎也、楚曰廝、秦晉或曰嗌、又曰噎、噎與咽同、謂咽喝也、嗌與喝同、司馬相如子虛賦、榜人歌、聲流喝、郭璞注云、言悲嘶也、論衡氣壽篇云、兒生號啼之聲、鴻朗高暢者壽、嘶喝濕下者夭、後漢書張酺傳、王青被矢貫咽、音聲流喝、李賢注云、流或作嘶、又引廣倉云、喝、聲之幽也、方言又云、東齊聲散曰廝、秦晉聲變曰廝、說文、誓、悲聲也、周官內饔鳥皫色而沙鳴、鄭注云、沙、嘶也、內則注作嘶、正義作斯、云、斯謂酸嘶、漢書王莽傳、莽為人大聲而嘶、顏師古注云、嘶、聲破也、並字異而義同

《補正》喝、嘶也、　注嗌與喝同下、補莊子庚桑楚篇、兒子終日嗥而嗌不嗄、嗄、崔譔本作喝、

風、聲也、

《疏證》見王僧達祭顏光祿文注、詩序云、風、教也、禹貢云、聲教訖于四海、文六年左傳云、樹之風聲、

方、所也、

《疏證》見後漢書黃憲傳注、

垠、咢也、

《疏證》見張衡傳注、說文、垠、地垠也、一曰岸也、文選西京賦注引許慎淮南子注云、垠、鍔、端厓也、鍔與咢通、淮南子俶真訓作堮、漢書揚雄作鄂、垠、荀子成相篇作銀、淮南子俶真訓作圻、又作墊、漢書敘傳作沂、並字異而義同、

講、讀也、

《疏證》見初學記、太平御覽、

論、道也、

《疏證》見初學記以上二條、說見卷二讀道說也下、

馭、駕也、

《疏證》見華嚴經卷十一音義、

祩、詛也、

《疏證》見集韻類篇、玉篇云、祩、呪詛也、呪祩一聲之轉、

搊、拘也、

《疏證》同上、玉篇、搊、手搊也、

懵、闇也、

《疏證》同上、玉篇、懵、亡孔切、心亂心迷也、集韻又謨蓬、謨中、彌登、母亘四切、爾雅、夢夢、亂也、孫炎注云、昏之亂也、大雅抑篇云、視爾夢夢、又爾雅、儚儚、惛也、釋文、儚、字或作懜、說文、懜、不明也、並字異而義同、

胢、瘢也、

《疏證》同上、說文、胢、瘢也、廣韻亘引切、云、杖痕癭處、衆經音義卷九云、今俗謂肉斗腫起為癮胗、或言癮胢也、

《佚文》痕、瘵、瘢也、集均平聲三、

《拾補》痕、瘵、瘢也、　見集韻及類篇、王氏失補、按、說文云、痕、胝瘢也、胝之義為腄、腄之義為瘢胝、戰國策宋策高注、以累胝釋重繭、然則痕謂足跟生繭耳、足有繭必高起、故本書釋詁云、痕、腫也、創痕之狀、亦如腫起、玄應一切經

音義卷十八引通俗文云、刻藏曰痕、此引申之義矣、集韻瘢或作瘢、本篇云、瘢、𤺋也、膧𤺋通用、是瘢與痕同義、

譣、詖也、

《疏證》同上、譣、玉篇音虚儉、息廉二切、說文引立政、勿以譣人、徐鍇傳云、譣猶險也、今本譣作憸、馬融注云、憸利佞人也、說文、憸、憸詖也、憸利于上佞人也、慝、疾利口也、引盤庚相時憸民、今本慝作憸、馬融注云、憸利、小小見事之人也、韓非子說使篇云、損仁逐利謂之疾險、竝字異而義同、文選顏延之和謝監靈運詩注引倉頡篇云、詖、佞諂也、孟子公孫丑篇、詖辭知其所蔽、趙岐注云、險詖之言、荀子成相篇云、讒人罔極、險陂傾側、詩序云、内有進賢之志、而無險詖私謁之心、竝字異而同、

𢊁、瘵也、

同上、玉篇亦云、𢊁、瘵也、瘵與瘽同義、說文、𨕽、道中从人、人所蹇也、引小雅小弁篇、行有从人、尚或𨕽之、今本作墐、毛傳云、墐、路冢也、墐與𢊁義相近、

廣雅詁林卷第五下

廣雅詁林卷第六上

釋訓

〈疏義〉爾雅釋詁、訓、道也、法言問神篇、事得其序之謂訓、本書釋詁、訓、順也、敎也、說文、訓、說敎也、譽傳云、順、訓者、順其意以訓之也、爾雅釋文引張揖士雜字云、訓者、謂字有意義也、邢疏云、訓者、道也、道物之貌以告人也、釋訓一篇、重言居多、皆是形容之辭、有單舉其文與重言同義者、如放敘書也、通道速也、華書欣求為善、華言道求爲遠也、有單舉其文、即與重言同、長酒如斤斤、仁也、屬甚孝也、單言斤界言萬不可擇也、扗稱孝長自路根以下、我是雙舉立是疊顧式斟古最戎道俗文安實、道物之形貌以告人、故統稱之釋訓焉、

顯顯、察察、著也、

〈疏證〉大雅假樂篇、顯顯令德、中庸作憲憲、老子云、俗人察察、我獨悶悶、明著謂之察察、故潔白亦謂之察察、楚辭漁父云、安能以身之察察、受物之汶汶者乎、

〈疏義〉廣韻、著、明也、陟慮切、顯顯者、玉篇、廣韻並云、顯、著也、重言之亦爲著也、大雅假樂云、顯顯令德、察察者、鄭注中庸云、察、著也、楚詞漁父、安能以身之察察、賈誼書道術篇、纖微皆審謂之察、反察爲旄、淮南道應訓引老子曰、其政察察、其民缺缺、

〈拾補〉察察、著也、　禮記中庸篇、言其上下察也、鄭注云、察猶著也、

洞洞、屬屬、切切、恂恂、闇闇、翼翼、濟濟、畏畏、祇祇、敬也、

〈博雅音〉洞洞、同、董、闇闇、烏斤反○各本反皆作切、此後人所改、說見卷二尻古烏反下、後皆放此、

〈疏證〉禮器云、洞洞乎其敬也、屬屬乎其忠也、說文、忠、敬也、祭義云、洞洞乎、屬屬乎、如弗勝、如將失之、其孝敬之心至也、與說文、嫣、謹也、嫣與屬亦同義、論語子路篇、朋友切切偲偲、兄弟怡怡、馬融注云、切切偲偲、相切責之貌、怡怡、和順之貌、案、切切偲偲、蓋皆敬貌也、朋友則尚敬、兄弟則尚和、大戴禮曾子立事篇云、宮中雍雍、外焉肅肅、兄弟憘憘、朋友切切、遠者以貌、近者以情、近者以情、謂雍雍憘憘也、和也、遠者以貌、謂肅肅切切也、敬也、切亦通作漆、祭義、漆漆者、容也、自反也、鄭注云、漆漆讀如朋友切切、自反、猶言自脩整也、是鄭意亦以切切爲敬也、論語鄉黨篇、恂恂如也、似不能言者、王肅注云、恂恂、溫恭之貌、史記孔子世家、恂恂似不能言者、索隱云、或本作逡逡、李將軍傳云、悛悛如鄙人、口不能道辭、卷一云、悛、敬也、漢祝睦後碑云、鄉黨逡逡、劉脩碑云、其於鄉黨、逡逡如也、並字異而義同、鄉黨與下大夫言、侃侃如也、與上大夫言、誾誾如也、孔傳云、侃侃、和樂之貌、誾誾、中正之貌、皇侃疏云、鄉貴不敢和樂接之、宜以謹正相對、故誾誾如也、玉藻、二爵而言言斯、鄭注云、言言、和敬貌、漢書石奮傳、僮僕訢訢如也、顏師古注云、訢訢、謹敬之貌、並字異而義同、爾雅、翼翼、敬也、翼翼、恭也、大雅大明篇云、小心翼翼、漢書禮樂志云、附而不驕、正心翊翊、翊與翼同、小雅楚茨篇、濟濟蹌蹌、鄭箋云、威儀敬慎也、管子形勢解云、濟濟者、誠莊事斷也、祭義云、齊齊乎其敬也、齊與濟聲近義同、卷一云、畏、敬也、爾雅、祇、敬也、重言之則曰畏畏、祇祇、康誥云、不敢侮鰥寡、庸庸祇祇威威、威與畏通、微子云、乃罔畏畏、

〈疏義〉洞洞屬屬者、孝之敬也、祭義云、夫婦齊戒、沐浴奉承而進之、洞洞乎、屬屬乎、如弗勝、如將失之、其孝敬之心至也、與淮南氾論訓、周公事文王也、有奉持於文王、洞洞屬屬、如將不能、恐失之、可謂能子矣、切切者、論語、朋友切切、小雅伐木疏引王肅注、鳥聞伐木、驚而相命、嚶嚶然以與朋友、切切節節、恂恂者、誠之敬也、論語恂恂如也、似

不能言者漢書李廣傳恂恂如鄙人闇闇者和之敬也通作言玉藻云二爵而言言斯已矣鄭注言言和敬貌釋文言魚斤切疏引皇侃云謂言爲闇義亦通翼翼者恭之敬也少儀云祭祀之美匪匪翼翼宋玉九辯還翼翼而無終兮王逸注竭身恭敬何有極也漢書禮樂志王侯秉德其鄰翼翼顏師古曰翼翼恭敬也王粲太廟頌於穆清廟翼翼休徵濟濟者祭之敬也禮記云子之言祭濟濟漆漆然楚語云道其順辭以昭祀其先祖肅肅濟濟如或臨之畏畏來聞詹事兄曰書微子廸聞畏畏祗祗者康誥云庸庸祗祗威威顯民孔傳用可用敬可敬刑可刑案依孔傳所解則祗祗似非重語然徐幹中論法象篇云文王祗畏造區夏則單言與重言同也、

《拾補》屬屬、敬也、　王氏引禮器祭義、又謂孎屬同義、按此亦通作灟、集韻三燭灟下引博雅灟灟恭也、類篇同、今本廣雅無此語、蓋即屬屬之異文、宋人諱敬字、故變言恭矣、淮南子天文訓云、洞洞灟灟、字即從水爲之、

⿸厃臬⿸厃臬、硊硊、嶢嶢、危也、

《博雅音》⿸厃臬⿸厃臬、魚列反　硊硊、几　嶢嶢、堯

《疏證》⿸厃臬⿸厃臬硊硊、義見卷一隉刖危也下、⿸厃臬與隉通、硊與刖通、後漢書黄瓊傳云、峣峣者易缺、皦皦者易汙、墨子親士篇云、王德不堯堯者、堯與峣通、豳風鴟鴞篇予室翹翹、傳云、翹翹危也、翹與峣亦聲近義同、

《疏義》⿸厃臬⿸厃臬硊硊者、玉篇、⿸厃臬⿸厃臬硊不安也、困上六、困于葛藟于⿸厃臬硊、薛虞作劓杌、秦誓邦之杌隉、孔傳、杌隉不安、言危也、說文引易作槷𣂼、鄭康成注易作倪杌、說文、隉危也、班固說不安也、皆字異音義同、峣峣者、廣韻、峣、嶕峣、危也、是單舉其文皆爲危也、

戰戰、慄慄、虩虩、懼也、伈伈、

《博雅音》虩虩、所革反

《疏證》小雅小旻篇云、戰戰兢兢、淮南子人閒訓引堯戒云、戰戰慄慄、說文云、易履虎尾虩虩、恐懼、今易履九四作愬愬、釋文、愬愬、子夏傳云、恐懼貌、馬本作虩虩、震彖辭震來虩虩、釋文、虩虩、馬云恐懼貌、荀作愬愬、愬與虩古同聲、玉篇云、伈伈、恐兒、韓愈祭鱷魚文云、伈伈俔俔、爲民吏羞、皆出廣雅、集韻類篇引廣雅伈伈懼也、今本脫伈伈二字、

《疏義》戰戰者、小雅小旻、戰戰兢兢、傳、戰戰恐也、慄慄者、商書湯誥、慄慄危懼、若將隕于深淵、淮南繆稱訓、故聖人衆衆乎其內、而至乎至極矣、慄衆古通用、虩虩者、易曰、震來虩虩、馬融云、虩虩恐懼貌、鄭康成同、荀爽作愬愬、履九四、履虎尾虩虩、子夏傳、愬愬恐懼兒、馬融作愬愬、是虩愬同也、公羊宣六年傳、靈公望見趙盾、愬而再拜、何休注、知盾欲諫、以敬拒之、是愬愬者、恐懼行禮、兼有敬義、○集韻、伈、斯荏切、引廣雅、伈伈、懼也、今無此文、

《箋識》戰戰至懼也、　伈伈、疏證云、玉篇云、伈伈、恐兒、韓愈祭鱷魚文云、伈伈俔俔、爲民吏羞、皆出廣雅、今本脫伈伈二字、按伈即慘之後出字、爾雅釋詁、慘、憂也、韓愈文不足引證、

《拾補》戰戰、慄慄、懼也、　呂氏春秋審應覽、公子沓相周、申向說之而戰、高注云、戰、懼也、孝經、戰戰兢兢、鄭注云、戰戰、恐懼、詩秦風黄鳥篇、惴惴其慄、毛傳云、慄慄、懼也、

桓桓、⿰犭幾⿰犭幾、矯矯、赳赳、勍勍、競競、仡仡、暨暨、武也、

〈博雅音〉𤢄𤢄、高 勍勍、巨京反、 仡仡、魚乙、 □疏義脫魚乙、

〈疏證〉詩序云、桓、武志也、重言之則曰桓桓、爾雅、桓桓、威也、牧誓云、尚桓桓、如虎如貔、如熊如羆、說文引作狟狟、周頌桓篇云、桓桓武王、玉篇、𤢄、莊善切、驚鳥擊勢也、法言孝至篇、虓虎桓桓、鷹隼𤢄𤢄、李軌注云、𤢄𤢄、攫撮急疾也、中庸云、强哉矯、是矯爲武也、重言之則曰矯矯、爾雅、矯矯、勇也、周頌酌篇、蹻蹻王之造、毛傳云、蹻蹻、武貌、魯頌泮水篇、矯矯虎臣、釋文作蟜蟜、並字異而義同、爾雅、赳赳、武也、說文、赳、輕勁有材力也、周南兔罝篇云、赳赳武夫、說文、勍、彊也、引僖二十二年左傳、勍敵之人、爾雅、競、彊也、彊勍競、古並同聲、重言之則曰勍勍競競也、宣六年公羊傳、仡然從乎趙盾而入、何休注云、仡然、壯勇貌、重言之則曰仡仡、秦誓、仡仡勇夫、馬融本作訖訖、漢書揚雄傳、金人仡仡其承鍾虡兮、顏師古注云、仡仡、勇健貌、玉藻、戎容暨暨、鄭注云、果毅貌也、暨暨與仡仡、古聲亦相近、

〈疏義〉釋名、武、舞也、征伐動行如物鼓舞也、故樂記云、發揚蹈厲、太公之志也、桓桓者、牧誓云、尚桓桓、史記集解引鄭注、桓桓、威武貌、周頌桓云、桓桓武王、箋、桓桓有威武之武王、魯頌泮水、桓桓于征、傳、桓桓、威武貌、𤢄𤢄者、莊善切、玉篇、𤢄、鳥驚擊勢也、廣韻、𤢄、武也、本此、法言孝至篇、鷹隼𤢄𤢄、矯矯者、周頌酌云、蹻蹻王之造、傳、蹻蹻、武貌、魯頌泮水、其馬蹻蹻、傳、言彊盛也、又云、矯矯虎臣、傳、矯矯、武貌、釋文、矯本又作蟜、亦作蹻、居表切、是三字音義同也、赳赳者、說文、赳、輕勁有才力也、周南兔罝、赳赳武夫、傳、赳赳、訓武、已見爾雅、此重出、勍勍者、說文、勍、彊也、左氏僖二十二年傳、勍敵之人、是單舉其文、亦爲武也、競競者、說文、競、彊語也、仡仡者、秦誓、仡仡勇夫、傳、仡仡、勇壯之夫、漢書李尋傳、秦穆公任仡仡之勇、揚雄甘泉賦、金人仡仡其承鍾虡兮、顏師古注、仡仡、勇健貌、暨暨者、其器切、玉篇、暨、武也、玉藻云、戎容暨暨、

〈拾補〉蹻蹻、武也、 詩魯頌泮水篇鄭箋云、蹻蹻、武貌、王氏引詩而遺箋語、爲補證之、

矍矍、昒昒、夐夐、眈眈、矕矕、睌睌、瞀瞀、眽眽、眓眓、睊睊、視也、

〈博雅音〉矍矍、許縛 昒昒、亡內 亡八、 眈眈、多含、 矕矕、蠻之上、 睌睌、莫限、 瞀瞀、林、 眽眽、亡革、 眓眓、呼活、 睊睊、公縣、

〈疏證〉卷一云、矆、視也、矆與矍同、重言之則曰矍矍、震上六、視矍矍、鄭注云、矍矍、目不正也、說文、昒、目冥遠視也、重言之則曰昒昒、卷一云、矎、視也、重言之則曰矎矎、王延壽魯靈光殿賦、目矎矎而喪精、張載注云、矎矎、目不正也、矎與夐同、說文、眈、視近而志遠也、引頤六四、虎視眈眈、馬融注云、眈眈、虎下視貌、卷一云、矕、視也、重言之則曰矕矕、說文、矕、目矕矕也、卷一云、睌、視也、重言之則曰睌睌、說文、瞀、轉目視也、重言之則曰瞀瞀、卷一云、眽、視也、重言之則曰眽眽、王逸九思、目眽眽兮寤終朝、魯靈光殿賦、眽眽以狋狋、注並云、眽眽、視貌、眓眓猶豁豁也、說文、眓、視高皃也、讀若詩曰、施罛濊濊、衛風碩人釋文引馬融注云、大魚罔目大豁豁也、眓從目戉聲、戉音越、各本譌從戊、今訂正、說文、睊、視皃也、重言之則曰睊睊、孟子梁惠王篇、睊睊胥讒、趙岐注云、睊睊、側目相視、

〈疏義〉矍矍者、說文、矍、視遽皃也、玉篇、矍矍、視而無所依之也、易曰、震索索、視矍矍、矍通作瞿、玉藻、視容瞿瞿、疏云、驚遽之皃、昒昒者、說文、昒、目冥遠視也、夐夐者、字當作矎、呼懸切、玉篇、矎、直視也、本書釋詁、矎、視也、王延壽魯靈光殿賦、目矎矎而喪精、張載注、目不正也、眈眈者、說文、眈、視近

而志遠。頤六四：虎視眈眈。通作覘。說文：覘，內視也。漢竹邑矦相張壽碑：覴覴虎視，不折其節。矕矕睌睌者，本書釋詁：矕、睌，視也。重言之亦然。矕矕者，謨官切。說文：矕，轉目視也。脈脈者，玉篇：脈脈，姦人視也。漢書東方朔傳：跂跂脈脈善緣壁。顏師古注：脈脈，視皃。王逸九思：目脈脈兮寤終朝。注云：脈脈，視皃。古詩十九首：盈盈一水閒，脈脈不得語。李善注：脈脈，相視皃。王延壽魯靈光殿賦：徒脈脈而狋狋。作脈者，皆脈之訛。眓眓者，說文：眓，視高皃。集韻：眓，呼括切。引此文同。睊睊者，說文：睊，視皃。孟子：睊睊胥讒。趙岐注：睊睊，側目相視。

綫綫、繟繟、扏扏、緩也。

〔博雅音〕綫綫，因淺，治善。○各本善作淺，因正文綫字而誤，今訂正。繟繟，闡。扏扏，求。

□疏義治善作治淺。

〔疏證〕卷二云：綫，緩也。重言之則曰綫綫。小雅杕杜篇：檀車幝幝。釋文云：幝幝，尺善反。韓詩作綫綫，音同。廣雅訓綫綫為緩，蓋本韓詩也。玉篇：繟，充善切。繟繟猶綫綫也。卷二云：繟，緩也。扏扏通作仇仇。爾雅：仇仇、敖敖，傲也。郭璞注云：皆傲慢賢者。小雅正月篇：彼求我則，如不我得。執我仇仇，亦不我力。毛傳云：仇仇猶謷謷也。鄭箋云：王之始徵求我，如恐不得我；既得我，執留我，其禮待我謷謷然，亦不問我在位之功力。言其有貪賢之名，無用賢之實。緇衣云：大人不親其所賢，而信其所賤；民是以親失，而教是以煩。詩云：彼求我則，如不我得。執我仇仇，亦不我力。鄭注云：言君始求我，如恐不得我；既得我，持我仇仇然，不堅固，亦不力用我，是不親信我也。集韻云：扏扏，緩持也。案：緇衣注云持我仇仇然不堅固，即是緩持之意，義與廣雅同，與爾雅、毛傳、詩箋皆異，蓋本於三家也。今案：彼求我則，如不我得，言求我之急也；執我仇仇，亦不我力，言用我之緩也。三復詩詞，則緩於用賢之說為切，而傲賢之說為疏矣。

〔疏義〕綫綫者，小雅杕杜：檀車幝幝。韓詩作綫綫，音義同。繟繟者，本書釋詁：繟，緩也。重言之亦緩也。扏扏者，渠鳩切。玉篇：扏，緩也。本此。

嘔嘔、喻喻、嘕嘕、欣欣、㤥㤥、欯欯、言言、語語、婜婜、喜也。

〔博雅音〕嘔嘔，烏矦。嘕嘕，許連。㤥㤥、欯欯，上許氣，下許一。婜婜，至。

〔疏證〕文選聖主得賢臣頌：是以嘔喻受之。李善引應劭注云：嘔喻，和悅貌。重言之則曰嘔嘔、喻喻。莊子天道篇：俞俞者，憂患不能處。釋文引廣雅：俞俞，喜也。張衡東京賦：其樂愉愉。並字異而義同。楚辭大招：宜笑嘕只。王逸注云：嘕，笑貌也。重言之則曰嘕嘕。方言：嘆，樂也。郭璞注云：嘆嘆，歡貌。集韻：嘕、嘆並虛延切，其義同也。孟子梁惠王篇云：舉欣欣然有喜色。卷一云：忔、欯，喜也。忔與㤥同。重言之則曰㤥㤥、欯欯。詩曰：言笑晏晏。又曰：笑語卒獲。是言語皆喜也。重言之則曰言言、語語。大雅公劉篇云：于時處處，于時廬旅，于時言言，于時語語。猶言爰居爰處，爰笑爰語耳。

〔疏義〕嘔嘔喻喻者，史記淮陰矦列傳：項王見人恭敬慈愛，言語嘔嘔。漢書作姁姁。鄧展曰：姁姁，和好皃。非有先生論：說色微詞，愉愉呴呴。顏師古曰：愉愉，顏色和也。呴呴，言語順也。文選作煦煦。李善注：愉愉煦煦，和悅之皃。孝經鉤命訣云：驩忻慎懼，嘔嘔喻喻。煦與嘔同音吁。嘔通作區。呂氏春秋士容論：燕雀爭善處于一屋之下，母子相哺也，區區然相樂也。高誘注：區區，得志皃也。喻通作俞。莊子天

道篇無為則俞俞，郭象注，俞俞然從容自得之皃。釋文引此云喜也，是本又作俞俞。聘禮記云，私覿愉愉焉。嗚嗚者，玉篇嗚嗚，喜也，本此。大招云，鬻輔奇牙，宜笑嗚只。登徒子好色賦嗚然一笑，是單言嗚亦為喜也。欣欣者，本書釋詁欣，喜也。大雅鳧鷖旨酒欣欣，傳欣欣然樂也。孟子云，舉欣欣然有喜色。楚詞九歌君欣欣兮樂康，王逸注喜皃，通作訢。漢書萬石君傳童僕訢訢如也，晉灼曰，許慎云，訢古欣字。賈山傳天下訢訢將興堯舜之道。忥忥、欯欯者，忥與忔同。本書釋詁忔、欯，喜也，重言之亦喜也。言言語語者，大雅公劉京師之野，于時處處，于時廬旅，于時言言，于時語語，言民各安于京師而喜也。婜婜未詳。

《佚抄》婜婜，喜也。 婜同唖。

《補疏》婜婜，喜也。 婜當為婪字之誤。釋詁，婪，喜也。重言之則為婪婪。說文，婪婪，妖也。妖，得志妖妖也。

《拾遺》婜婜，喜也。 疏證未訓。案，婜疑通作婪。廣雅，婪，喜也。重言之則曰婪婪。說文，婪婪，妖也。妖，得志妖妖也。妖，呼牒反。妖妖與沾沾音近義同。史記魏其武安傳，沾沾自喜。徐廣曰，沾又當牒反。又通作泄。春秋隱元年左傳，其樂也泄泄。杜預注，泄泄，舒散也。正義曰，是樂之狀。婪婪、泄字皆同部，聲近而義同。

唏唏、歌歌、嘲嘲、呵呵、𧥢𧥢、啞啞，笑也。

《博雅音》唏唏，虛几、虛冀。歌歌，呼可。○各本呼可譌作手下，下字因下文火下而譌，今訂正。嘲嘲，火下。呵呵，虛多。𧥢𧥢，口。啞啞，於百。 口疏義呼可作呼下。

《疏證》卷一云，唏、嘲，笑也。重言之則曰唏唏、嘲嘲。歌歌、呵呵，猶嘲嘲也。方俗語有輕重耳。卷一云，𧥢，笑也。重言之則曰𧥢𧥢。卷一云，啞，笑也。重言之則曰啞啞。震象辭云，笑言啞啞。

《疏義》唏唏者，本書釋詁，唏，笑也。歌歌者，玉篇，歌，文張口笑也。嘲嘲者，本書釋詁，嘲，笑也。呵呵者，未聞。𧥢𧥢、啞啞者，本書釋詁，𧥢、啞，笑也。重言之亦為笑也。震象詞，笑言啞啞，馬融云，笑聲。

《補疏》𧥢𧥢，笑也。 說文，𧥢，扣也。不作笑字解。𧥢當訂字之訛。訂與謈同。玉篇，謈，笑皃。殘本玉篇亦誤引扣。

《拾補》歌歌、嘲嘲，笑也。 原本玉篇引廣蒼云，歌，大咲也。廣韻、集韻三十三哿並歌嘲同字。

翼翼、衎衎、愉愉，和也。

《疏證》小雅采薇篇，四牡翼翼。毛傳云，翼翼，閑也。閑習即調和之意。鄭風大叔于田傳云，驂之與服，和諧中節。是也。漸六二，飲食衎衎。正義云，衎衎，樂也。樂亦和也。玉篇，衎，口旦切。廣韻又空旱切。字通作侃。論語鄉黨篇，與下大夫言，侃侃如也。孔傳云，侃侃，和樂之貌。祭義云，有和氣者必有愉色。重言之則曰愉愉。鄉黨，私覿愉愉如也。鄭注云，愉愉，顏色和。聘禮釋文作俞俞。

《補正》衎衎，和也。 注，侃侃，和樂之貌。下補漢成陽令唐扶頌，衎衎闇闇，衎衎即侃侃也。

《疏義》翼翼者，敬之和也。離騷，鳳皇翼其承旂兮，高翱翔之翼翼。王逸注，翼翼，和皃。衎衎者，樂之和也。漸爻辭，鴻漸于磐，飲食衎衎。愉愉者，忠之和也。論語，私覿愉愉如也。鄭注，愉愉，顏色和也。祭義云，愉愉乎其忠也。漢書禮樂志，高賢愉愉，民所懷。顏注，愉愉，和樂也。

《拾補》翼翼，和也。 楚辭離騷篇，高翱翔之翼翼。王注云，翼翼，和皃。

慼慼、慅慅、怮怮、愁愁、慽慽、絜絜、嘔嘔、怨怨、

悊悊、怛怛、憂也、口疏義悊悊作㥶㥶慇 慇作烈烈悊悊作悊悊

〈博雅音〉慅慅、草 怮怮、於梯、於流 慇慇、形 桀桀、桀

嗢嗢、古兀、呼兀二反 怛怛、多達

〈疏證〉論語述而篇云、小人長戚戚、戚戚與慼同、卷四云、慅愁也、重言之則曰慅慅、爾雅、慅慅、勞也、勞亦憂也、小雅巷伯篇、勞人草草、草草與慅慅同、楚辭九歎、憂騷騷而不釋、騷與慅亦聲近義同、卷一云、怮憂也、重言之則曰怮怮、怮怮、各本譌作怮、今訂正、楚辭九歎云、心愁愁而思舊邦、九歎云、極勞心兮慇慇、一本作忡忡、召南草蟲篇、憂心忡忡、毛傳云、忡忡猶衝衝也、並與慇慇同義、小雅大東篇、契契寤歎、傳云、契契憂苦也、九歎云、孰契契而委棟兮、一本作挈挈、並與桀桀同、嗢、音骨、又音忽、晏子春秋外篇云、歲已寒矣、而禾不穫、忽忽矣若之何、歲已寒矣而役不罷、惙惙矣若之何、史記梁孝王世家、意忽忽不樂、忽忽與嗢嗢同、小雅采薇篇云、憂心烈烈、烈烈與惄同、各本惄惄譌作烈烈、集韻、類篇並引廣雅、惄惄憂也、今據以訂正、悊悊各本譌作悊悊、玉篇、悊、先歷切、憂也、集韻、類篇並引廣雅、悊悊憂也、今據以訂正、卷一云、怛憂也、重言之則曰怛怛、齊風甫田篇云、勞心怛怛、

〈疏義〉㥶㥶者、本書釋詁、㥶憂也、楚詞、心愁鬱鬱之無快、居㥶㥶而不解、慅慅者、陳風月出云、勞心慅兮、傳、慅憂也、怮怮者、本書釋詁、怮憂也、重言之亦憂也、愁愁者、本書釋詁、愁憂也、劉向九歎、心愁愁而思舊邦、慇慇者、楚詞九歎、極勞心兮慇慇、王逸注、慇慇憂心皃、又哀時命云、心煩冤之慇慇、桀桀者、文選曹植上責躬應詔詩表注引孝經鉤命訣云、刻骨挈挈勤思素、挈挈與桀桀同、通作契、司馬相如封禪文、挈三神之勸、應劭曰、挈、絕也、顏師古音口計反、契絕用爾雅文、是契挈同矣、小雅大東、契契寤歎、傳、契契憂苦也、嗢嗢者、玉篇、嗢憂也、烈烈者、小雅采薇、憂心烈烈、箋云、憂皃、集韻引此作惄惄、從心、悊悊者、古折與制通、悊即惄也、漢書王吉傳、吉上疏諫昌邑王、引詩顧瞻周道、中心悊兮、顏師古注、悊古怛字、傷也、是悊悊與下怛怛字異音義同、怛怛者、本書釋詁、怛憂也、齊風甫田云、勞心怛怛、

〈拾補〉慼慼、慇慇、怛怛、憂也、 論語述而篇鄭注云、長戚戚、多憂懼貌也、戚慼同用、楚辭雲中君篇王注云、慇慇、憂心皃、詩齊風甫田篇毛傳云、忉忉、憂勞也、怛怛猶忉忉也、然則怛怛亦憂勞矣、

巖巖、巘巘、峩峩、嶄嶄、阢阢、嵬嵬、岌岌、圪圪、高也、

〈博雅音〉巘巘、五葛反、嶄嶄、讒、阢阢、兀、嵬嵬、牛回、牛尾二反、岌岌、魚及反、圪圪、五乙

〈疏證〉卷四云、巉巗高也、巉巗與嶄巖同、重言之則曰嶄嶄巖巖、小雅節南山篇云、節彼南山、維石巖巖、漸漸之石篇云、漸漸之石、維其高矣、漸亦與嶄同、說文、巘、戴高皃也、重言之則曰巘巘、衛風碩人篇、庶姜孼孼、韓詩作巘巘、云、巘巘長皃、呂氏春秋過理篇注引詩亦作巘巘、云、高長皃、張衡西京賦、飛檐巘巘、薛綜注云、巘巘高皃、說文、峨、嵯峨也、峨與峩同、重言之則曰峩峩、列子湯問篇云、峩峩兮若泰山、卷四云、阢嵬高也、重言之則曰阢阢嵬嵬、爾雅、小山岌大山峘、郭璞注云、岌、謂高過、重言之則曰岌岌、楚辭離騷、高余冠之岌岌兮、說文、圪、牆高皃也、引大雅皇矣篇、崇墉圪圪、今本作仡仡、

〈疏義〉巖巖者，山之高也。魯頌閟宮云：泰山巖巖。揚雄蜀都賦：湔山巖巖。漢西嶽華山廟碑：巖巖西嶽。巘巘者，巘之高也。說文：巘，巘高皃。衛風碩人云：庶姜孼孼。釋文：韓詩作巘巘，長皃。呂氏春秋過理篇：宋王築為蘗臺。高誘注：蘗當作巘。巘，引詩曰：庶姜巘巘。巘，高長皃也。峩峩者，石之高也。本書釋詁：峩，高也。宋玉招魂：增冰峩峩。王逸注：北方常寒，其冰重累，峩峩如山。嶄嶄者，仕咸切。玉篇：嶄，山石高峻皃。小雅漸漸之石，釋文：七衘反，亦作嶄。嶄，阢阢嵬嵬者，本書釋詁：阢、嵬，高也。重言之亦高也。岌岌者，冠之高也。離騷：高余冠之岌岌兮。王逸注：岌岌，高皃。嵇康琴賦：馳岌岌以相屬。圪圪者，牆之高也。說文：圪，牆高皃。大雅皇矣：崇墉言言。崇墉仡仡。傳：言言，高大也。仡仡，猶言言也。仡、圪字異音義同。

〈拾補〉峩峩，高也。　張衡西京賦：神山峩峩。華嶽峩峩。李善引薛綜注：一云峩峩，高大也。一云峩峩，高大貌。楚辭惜賢篇：冠浮雲之峨峨。王注云：峨峨，高皃也。

霌霌、霏霏、雰雰、瀌瀌，雪也。

〈博雅音〉霌霌，昔光。瀌瀌，彼苗。○各本此下正文有雪雪二字，乃雪也之譌。曹憲音有林字，乃因下文林字而衍，辨見疏證。

〈疏證〉皆雪盛貌也。邶風北風篇云：雨雪其雱。雨雪其霏。雱與霌同，重言之則曰霌霌。霏霏，文選謝朓新亭渚別范零陵詩注引蔡邕初平詩云：天陰雨雪，淍淍。淍亦與霌同。小雅采薇篇云：雨雪霏霏。信南山篇云：雨雪雰雰。角弓篇云：雨雪瀌瀌。漢書劉向傳作麃麃。各本雪也二字譌作雪雪，雪下又有林字，蓋因下文聚音林而衍，今訂正。

〈疏義〉說文：雪，凝雨說物者。釋名：雪，綏也。水下遇寒氣而凝，綏綏然也。曾子曰：陰氣凝而為雪。文選注引五經通訓云：春洩氣為雨，寒凝為雪。舊本也字亦譌為雪，今訂正。

霌霌者，玉篇：霌，雪盛皃。雱同上。邶風：雨雪其雱。傳：雱，盛皃。霏霏者，芳微切。小雅采薇：雨雪霏霏。傳：霏霏，甚也。潘岳寡婦賦：雪霏霏而驟落兮。雰雰者，小雅信南山：雨雪雰雰。傳：雰雰，雪皃。楚詞九歎：雪雰雰而薄木兮。通作紛。張衡四愁詩：欲往從之雪紛紛。瀌瀌者，小雅角弓云：雨雪瀌瀌。傳：瀌瀌，雪盛貌。漢書劉向傳引作麃。古字通。

霅霅、霫霫、渢渢、湒湒、聚聚、零零、䨴䨴、霫霫、霥霥、䨀䨀，雨也。

〈博雅音〉霅霅，素合、徒甲二反。霫霫，士林。渢渢，小篤。湒湒，子立。聚聚，林。零零，落。䨴䨴，丑入。霫霫，先入。霥霥，蒙。䨀䨀，狄。

〈疏證〉馬融廣成頌：霅爾雹落。霅者，雹下之貌，故雨下亦謂之霅。重言之則曰霅霅也。釋言云：霫，霖也。重言之則曰霫霫。說文：渢，雨下也。重言之則曰渢渢。楚辭哀時命云：夕淫淫而淋雨。重言之則曰淋淋。曹植愁霖賦云：聽長霤之淋淋。淋與聚同。說文：零，雨下零也。重言之則曰零零。廣韻引字林云：霫，雨兒。玉篇：䨴霫，大雨也。重言之則曰䨴䨴。說文：濛，微雨也。豳風東山篇云：零雨其濛。重言之則曰濛濛。蔡邕述行賦云：雨濛濛而漸唐。濛與霥同。

〈疏義〉霅霅者，說文：霅，霅震電皃。霫霫者，玉篇：霫霫，雨聚。湒湒者，說文：湒，雨下也。聚聚者，說文作灊。孫侍御曰：一切經音義亦引作灊灊，與說文合。零零者，廣各切。說文：零，雨零也。䨴䨴者，廣韻：䨴䨴，大雨也。霥霥者，莫公切。玉篇：霥霥，雨兒。亦作濛。霥霥，說文作濛，微雨也。豳風東山云：零雨其濛。䨀䨀者，徒的切。玉篇：䨀䨀，雨也。

〈補疏〉聚聚、雨也、　聚爲霝之借字、說文、霝、雨零也、廣韻引、今本霝類作零、零雨霝也、此云聚聚零零、即霝霝零零、聚霝同聲字、

〈拾遺〉渢渢、靈靈、雨也、　疏證未訓、案、玉篇、渢、先篤切、渢渢、雨聲、廣韻二沃音義並同、集韻類篇、蘇篤切、並引博雅、廣韻二十三錫、靈、徒歷切、音狄、雨也、重言之則曰靈靈、集韻引博雅、

颱颱、颮颮、颲颲、颸颸、颼颼、颾颾、瀏瀏、風也、

〈博雅音〉颼颼、所留、颸颸、番、颾颾、遼、瀏瀏、番、

〈疏證〉說文、颮、翔風也、宋玉風賦云、有風颮然而至、重言之則曰颮颮、楚辭九歎、風颮颮兮木蕭蕭、颮與颱同、初學記引通俗文云、小風曰颮、呂氏春秋有始篇、西方曰颼、風太平御覽引作颼風、重言之則曰颼颼、趙壹迅風賦云、啾啾颼颼、玉篇、颸、秋風也、字通作瑟、禰衡鸚鵡賦云、涼風蕭瑟、重言之則曰瑟瑟、劉楨贈從弟詩云、瑟瑟谷中風、卷四云、颼颼、風也、重言之則曰颼颼颼颼、莊子齊物論篇、而獨不聞之翏翏乎、郭象注云、長風之聲也、翏與颼同、瀏瀏猶颼颼也、初學記引通俗文云、涼風曰瀏、楚辭九歎、秋風瀏以蕭蕭、王逸注云、瀏、風疾皃也、一云瀏瀏、左思吳都賦、翼颼風之颼颼、颼與瀏同、

〈疏義〉颱颱者、楚詞九歎、風颮颮兮木蕭蕭、颮颱同、颼颼者、玉篇、颼颼、風聲、颼颼者、所乙切、玉篇、颼、秋風、通作瑟、魏文帝詩、秋風蕭瑟天氣涼、颼颼者、說文、颼、高風也、通作翏、莊子齊物論云、而獨不聞之翏翏乎、郭象注、翏翏、長風之聲、李頤本作颼颼、颼颼者、力条切、玉篇、颼、風皃、瀏瀏者、潘岳寡婦賦、風瀏瀏而夙興、謝靈運詩、瀏瀏出谷颼、

囊囊、霳霳、湛湛、泥泥、露也、

〈博雅音〉囊囊、而羊、霳霳、奴容、奴冬二反、湛湛、直減、牒琰反、

泥泥、邢禮、今人以此爲涩、邢泥失之、〇各本邢低二字誤入音内正文、今訂正、又案、說文無涩字、古但作泥、非後人　□疏義邢低二字入音内正文之失也、

〈疏證〉皆露多貌也、鄭風野有蔓草篇、及小雅蓼蕭篇並云、零露瀼瀼、瀼與囊同、又蓼蕭篇云、零露泥泥、零露瀼瀼、瀼與囊同、湛露篇云、湛湛露斯、

〈疏義〉說文、露、潤澤也、釋名、露、慮也、覆露物也、囊囊者、與瀼瀼同、鄭風野有蔓草、零露瀼瀼、傳、盛皃、小雅蓼蕭傳、瀼瀼、露蕃皃、霳霳者、與瀼瀼同、詩傳、瀼瀼、厚皃、湛湛者、小雅湛露傳云、湛湛、露茂盛皃、泥泥者、蓼蕭傳、泥泥、霑濡也、

坦坦、漫漫、蕩蕩、平也、

〈疏證〉履九二云、履道坦坦、司馬相如子虛賦、案衍壇曼、司馬彪注云、壇曼、平博也、曼與漫同、重言之則曰漫漫、洪範云、王道蕩蕩、

〈疏義〉坦坦者、易曰、履道坦坦、管子樞言篇、坦坦之利不以功、坦坦之備不爲用、故存國家定社稷在卒謀之間耳、淮南原道訓、大道坦坦、去人不遠、漫漫者、離騷、路曼曼其修遠兮、釋文、曼一作蔓、蕩蕩者、呂氏春秋引書、王道蕩蕩、高誘注、蕩蕩、平易也、楚詞九歎、路蕩蕩其無人兮、王逸注、平易皃、

〈拾補〉蕩蕩、平也、　呂氏春秋貴公篇、王道蕩蕩、高注云、蕩蕩、平易也、楚辭離世篇、路蕩蕩其無人兮、王注云、蕩蕩、平易皃也、

渾渾、汪汪、纇纇、詡詡、曠曠、大也、□疏義纇纇作瀨瀨、

〈博雅音〉渾渾、魂、纇纇、蕌、

〈疏證〉班固幽通賦渾元運物，曹大家注云，渾，大也，重言之則曰渾渾，淮南子俶真訓，渾渾蒼蒼，純樸未散，高誘注云，渾渾蒼蒼，混沌大貌，史記太史公自序云，乃合大道，混混冥冥，混與渾同，晉語，汪是土也，韋昭注云，汪，大貌，重言之則曰汪汪，班固典引云，汪汪乎丕天之大律，後漢書黃憲傳云，叔度汪汪若千頃陂，顥顥猶浩浩也，顥，曹憲音高，玉篇，高，古老切，各本顥顥作灝灝，此因與渾渾汪汪連文而誤，集韻類篇並引廣雅，灝灝，大也，則宋時廣雅本已然，考說文玉篇廣韻俱無灝字，玉篇，顥，公老切，廣大皃，正與曹憲音相合，今據以訂正，禮器，德發揚，詡萬物，鄭注云，詡猶普也，徧也，重言之則曰詡詡，大雅韓奕篇，川澤訏訏，毛傳云，訏訏，大也，訏與詡同，易林離之中孚云，魴鱮詡詡，昭元年左傳，居於曠林，史記鄭世家集解引賈逵注云，曠，大也，重言之則曰曠曠，荀子非十二子篇云，恢恢然，廣廣然，賈子脩政語篇云，天下壙壙，淮南子繆稱訓云，曠曠乎大哉，兵略訓云，廣廣如夏，並字異而義同，

〈補正〉曠曠，大也，注，重言之則曰曠曠，下，乙荀子十四字，改莊子天道篇云，廣廣乎其無不容也，

〈疏義〉渾渾者，流之大也，法言問神篇，聖人之辭，渾渾若川，李軌注，洪流也，汪汪者，深之大也，後漢書黃憲傳，汪汪若千頃之陂，澄之不清，撓之不濁，灝灝者，水之大也，法言問神篇，商書灝灝爾，宋咸注，灝灝猶浸浸也，詡詡者，言之大也，曠曠者，明之大也，淮南繆稱訓，故言之用者，昭昭乎小哉，不言之用者，曠曠乎大哉，

〈拾補〉詡詡，大也，說文云，詡，大言也，

栠栠、嫋嫋、姌姌、弱也、

〈博雅音〉栠栠而審　嫋嫋鳥那　姌姌如琰又乃點○各本又皆作切，此因又字譌作反，後人遂改反為切耳，今訂正，

〈疏證〉說文，栠，弱皃，嫋，姌也，姌，弱長皃，小雅巧言篇，荏染柔木，毛傳云，荏染，柔意也，荏與栠通，染與姌通，史記司馬相如傳云，嫵媚姌嫋，重言之則曰栠栠，嫋嫋，姌姌，嫋亦弱也，卓文君白頭吟云，竹竿何嫋嫋，說文，冄，毛冄冄也，徐鍇傳云，冄冄，弱也，王粲迷迭香賦云，挺苒苒之柔莖，義並與姌姌同，

〈疏義〉栠栠者，本書釋詁，栠，弱也，重言之亦為弱也，嫋嫋姌姌者，說文，嫋，姌也，姌，弱長皃，

區區、稍稍、小也、

〈疏證〉卷二云，區，小也，重言之則曰區區，襄十七年左傳云，宋國區區，周官膳夫，凡王之稍事，鄭注云，稍事，有小事而飲酒，重言之則曰稍稍，說大都國句大夫稍稍所食邑也，各本稍稍譌作稍稍，今訂正，

〈疏義〉區區者，左氏傳，宋國區區，又云，是區區者，史記管晏列傳，以區區之齊在海濱，漢書禮樂志，河淵區區下國蕃臣，楚元王傳，豈為區區之禮哉，後漢書章帝紀，區區管窺，豈能照一隅哉，隗囂傳，區區兩郡，以禦堂堂之鋒，陸機辯亡論，洪規遠略，固不厭夫區區者也，稍稍者，疑當作稍，漢書禮樂志，王者必因前王之順時施宜，有損益，即民之心稍稍制作，至太平而大備，通作哨，法言問道篇，匪伏匪堯，禮義哨哨，宋咸，鄭注考工記云，哨，小也，是哨哨即稍稍也，

〈拾補〉區區，小也，宣十五年公羊傳，以區區之宋，猶有不欺人之臣，何注云，區區，小貌，

炤炤、晣晣、晈晈、晧晧、炳炳、灼灼、炫炫、赫赫、曠曠、翼翼、顯顯、明也、

□疏義晣晣作晰晰，晈晈作皎皎，晧晧作皓皓，

〈疏證〉炤炤猶昭昭也，荀子儒效篇云，炤炤兮其用知

之明也。卷四云、晣明也。重言之則曰晣晣。小雅庭燎篇云、庭燎晣晣。晣字亦作晢。東門之楊篇云、明星晢晢。卷四云、皎明也。重言之則曰皎皎。楚辭九歎云、夜皎皎兮既明。爾雅、晧光也。重言之則曰晧晧。法言淵騫篇云、明星晧晧。皎晧二字並從日。各本譌從白。今訂正。卷四云、昞明也。昞與炳通。重言之則曰炳炳。揚雄劇秦美新云、炳炳麟麟。說文、煒明也。引立政煒見三有俊心。今本作灼。重言之則曰灼灼。新書匈奴篇云、若日出之灼灼。說文、炫燭燿也。重言之則曰炫炫。說文、赫火赤皃。重言之則曰赫赫。大雅常武篇云、赫赫明明。卷四云、曠明也。重言之則曰曠曠。爾雅、翌明也。郭璞引金縢翌日乃瘳。案翌為明日之明。又為明顯之明。字通作翼。楚語明行以宣翼之、宣翼皆明也。重言之則曰翼翼。大雅文王篇厥猶翼翼、毛傳云、翼翼恭敬也。案猶道也。翼翼光明也。厥猶翼翼、猶言其道大光。來晢補亡詩、顯猷翼翼、義本於此、則三家詩必有訓翼翼為明者矣。顯顯已見上文。

〔補正〕晣晣明也。注、明星晢晢下、補通作逝。太元狩次六、獨狩逝逝、范望注云、逝逝明也。

〔疏義〕焯焯者、荀子儒效篇、焯焯兮其用知之明也。楊倞注、焯焯明見之皃。焯與照同。淮南道應訓、扶桑受謝、日照宇宙、焯焯之光、輝四海。賈誼旱雲賦、日焯焯而無穢。晣晣者、小雅庭燎晣晣、傳、晣晣明也。皎皎者、楚辭九歎、夜皎皎兮既明。皓皓者、唐風揚之水、白石皓皓、傳、潔白也。炳炳者、通作邴。莊子大宗師云、邴邴乎其似喜乎。簡文云、邴邴明皃。灼灼者、陸璣異蹏行灼灼光諸華。炫炫者、說文、炫燭燿也。赫赫者、小爾雅赫赫明也。楚詞大招、雄雄赫赫、天德明只。淮南覽冥訓、故至陰飂飂至陽赫赫。曠曠者、本書釋詁、曠明也。重言之亦明也。翼翼者、東晢補亡詩、玉燭陽明、顯猷翼翼。顯顯顧顧者、上文顧顧訓著、此文訓明、義相成也。

〔拾補〕晣晣炳炳顯顯明也。　詩小雅庭燎篇毛傳云、晣晣明也。王氏引詩而不及傳、為補述之。說文云、炳明也。又云、顯頭明飾也。

詪詪、訔訔、詻詻、諦諦、諤諤、譊譊、語也。胡謝、

〔博雅音〕詪詪、古很、訔訔、魚斤、詻詻、額、諦諦、呼氣、呼凡二反。〇各本呼氣之呼譌作乎。今訂正。譊譊、女交。□疏義古很作古狠、呼氣作乎氣、

〔疏證〕說文、詪很戾也。謂言語相很戾也。重言之則曰詪詪。訔訔猶詪詪也。法言問神篇云、何後世之訔訔也。史記魯世家贊、洙泗之間、齗齗如也。徐廣注云、齗齗爭辯。鹽鐵論國病篇云、諸生闇闇爭鹽鐵。齗闇並與訔同。說文、詻論訟也。傳曰、詻詻孔子容。墨子親士篇云、君必有弗弗之臣、上必有詻詻之下。玉藻、戎容暨暨、言容詻詻。鄭注云、詻詻教令嚴也。廣韻、諦諦語聲也。重言之則曰諦諦。諤諤猶詻詻也。大戴禮曾子立事篇、君子出言以鄂鄂。盧辯注云、鄂鄂辨厲也。史記商君傳云、千人之諾諾、不如一士之諤諤。漢書韋賢傳云、咢咢黃髮。鹽鐵論國病篇云、今辯訟愕愕然。並字異而義同。衆經音義卷二十引倉頡篇云、譊訟聲也。重言之則曰譊譊。法言寡見篇云、譊譊者天下皆訟也。說文、詌詌多語也。集韻類篇並引廣雅、詌詌語也。今本脫詌詌二字。

〔疏義〕詪詪者、玉篇、詪詪難語皃。訔訔者、辨之語也。法言問神篇、或問聖人之作事、不能昭若日月、何後世之訔訔也。司馬光注、訔訔爭辨之皃。謂學者爭論是非。詻詻者、五陌切。玉藻云、言容詻詻。鄭注、教令嚴也。墨子親士篇、君必有弗弗之臣、上必有詻詻之下。說文、詻論訟也。傳曰、詻詻孔子容。諦諦者、玉篇、諦語聲。諤諤者、諍之語也。玉篇、諤五各切、正直之言也。楚詞惜誓云、或直言之諤諤。說苑正諫篇、孔子曰、良藥苦口利於病、忠言逆耳利於行。君無諤諤

之臣、父無謣謣之子、兄無謣謣之弟、夫無謣謣之婦、士無謣謣之友、其亡可立而待。新序雜言篇、周舍有言曰、百羊之皮不如一狐之腋、衆人之唯唯不如周舍之謣謣。史記、趙良謂商君曰、千人之諾諾不如一士之謣謣。謣謣者、爭之語也。說文、譊、恚呼也。玉篇、譊、爭也。法言寡見篇、譊譊者、天下皆訟也。又云、譊譊之學、各習其師。蜀志云、孟光好公羊春秋、而譏呵左氏、每與來敏爭此二義、常譊譊讙咋。裴松之注、譊音奴交切。○集韻引此文有譨譨語也。今無此文、

愴愴、慛慛、悢悢、悽悽、哀哀、悲也、

〈博雅音〉慛慛、才回、

〈疏證〉卷三云、愴、悲也。重言之則曰愴愴。王褒九懷云、心愴愴兮自憐。蘇武詩云、中心愴以摧。摧與慛同。重言之則曰慛慛。卷三云、悢、悵也。重言之則曰悢悢。李陵與蘇武詩云、悢悢不得辭。蜀志法正傳云、瞻望悢悢。爾雅、衣衣、悽悽、懷報德也。郭璞注云、悲苦征役、思所生也。小雅蓼莪篇云、哀哀父母、生我劬勞。

〈疏義〉愴愴者、楚詞九懷、心愴愴兮自憐。王逸注、意中切傷憂悲楚也。慛慛者、玉篇、慛、悲傷也。悢悢者、玉篇、悢、力尚切、悢悢、惆悵也。李陵與蘇武詩、徘徊蹊路側、悢悢不得辭。嵇康與山巨源絶交書、顧此悢悢、如何可言。悽悽者、說文、悽、痛也。哀哀者、小雅蓼莪、哀哀父母、生我劬勞。

暭暭、杲杲、皠皠、皭皭、景景、白也、□疏義皠作皭

〈博雅音〉暭暭、界、□疏義界作昊、鶴作鶴、皠皠、鶴、皭皭、字將、

〈疏證〉說文、顥、白皃。引楚詞大招、天白顥顥。唐風揚之水篇云、白石皓皓。並與暭暭同。漢書司馬相如傳云、暠然白首。暠與杲同。字又作皜。重言之則曰皜皜。孟子滕文公篇、皜皜乎不可尚已。趙岐注云、皜皜、甚白也。皠皠猶杲杲也。釋器云、皠、白也。重言之則曰皠皠。大雅靈臺篇云、白鳥翯翯。孟子梁惠王篇作鶴鶴。何晏景福殿賦、皠皠白鳥。並與皠皠同。釋器云、皭、白也。重言之則曰皭皭。字或作潐。韓詩外傳、莫能以己之皭皭容人之混混然。荀子不苟篇作潐潐。

〈疏義〉暭暭者、孟子、王者之民暭暭如也。說文、暭、皓旰也。杲杲者、說文、杲、明也。衛風伯兮、杲杲出日。皠皠者、說文、皠、鳥之白也。玉篇、皠、乎敎切。皠皠、白也。何晏景福殿賦、皠皠白鳥。李善注引詩、白鳥翯翯、孟子引詩、白鳥鶴鶴。趙岐注、鳥肥飽則鶴鶴而澤好。是皠與翯鶴並音義同。葛本皠訛皠、今訂正。皭皭者、玉篇、皭、在爵、子笑二切。色皭皭白也。景景者、疑顥顥之訛。說文、顥、白皃。引楚詞曰、天白顥顥。南山四顥、白首人也。

〈拾遺〉景景、白也。　疏證未訓景。廣韻、景、明也。重言之則曰景景、明之言明白也。說文、顥、從景、白皃。由景會意、楚辭天白顥顥、顥顥猶景景也。洪興祖曰、莊子人間世、虛室生白。崔注、白者、日光所照也。日光即日景、所照謂之白。重言之則景景白也。

〈拾補〉皠皠、皭皭、白也。　太玄經內次七、皠頭內其稚婦。范望注云、白而不純謂之皠。廣韻皠下引埤蒼云、白色也。

泓泓、淵淵、窱窱、窈窈、穼也、

〈博雅音〉窱窱、眺、

〈疏證〉中庸云、淵淵其淵。卷三云、窈窱、穼也。重言之則

曰窱窱窈窈、莊子在宥篇云、至道之精、窈窈冥冥、楚辭九章云、眴兮杳杳、漢書禮樂志安世房中歌云、清思眑眑、並字異而義同、

〈疏義〉泓泓者、說文、泓、下深皃、淵淵者、禮記中庸云、淵淵其淵、楚詞九思、川谷兮淵淵、注云、深皃、窱窱窈窈者、本書釋詁、窱窈深也、此又重言之、莊子在宥篇、至道之精、窈窈冥冥、呂氏春秋仲秋紀、故善論威者、於其未發也、於其未通也、窅窅乎冥冥乎、知其情、漢書安世房中歌、情思眑眑、經緯冥冥、窈窅眑、字異音義同、

〈拾遺〉泓泓、深也、　疏證未訓、案、說文、泓、下深也、玉篇、水深也、重言之則曰泓泓、

緜緜、曼曼、延延、遲遲、長也、

〈疏證〉王風葛藟篇、緜緜葛藟、毛傳云、緜緜、長不絕之皃、卷二云、曼、長也、重言之則曰曼曼、楚辭離騷、路曼曼其脩遠兮、釋文作漫漫、字亦通作蔓、逸周書和寤解、緜緜不絕、蔓蔓若何、緜緜、小長皃、蔓蔓、大長皃、是緜緜蔓蔓皆長也、楚辭九章云、覩蔓蔓之不可量兮、縹緜緜之不可紆、緜緜猶蔓蔓耳、九思云、纏緜兮延延、豳風七月篇云、春日遲遲、

〈疏義〉緜緜者、王風、緜緜葛藟、傳、緜緜、長不絕之皃、楚詞九章、縹緜緜之不可紆、古詩、青青河畔草、緜緜思遠道、曼曼者、楚詞九章、終長夜之曼曼兮、王逸注、長皃、案、魯頌閟宮、孔曼且碩、傳、曼、長也、是單言之亦為長也、通作漫、漢書郊祀歌、蔓蔓日茂、顏注、言其長久日以茂盛也、延延者、爾雅、延、長也、此重言之亦為長、遲遲者、小雅采薇、行道遲遲、傳、遲遲、長遠也、孟子云、孔子去魯、遲遲吾行、

〈補疏〉遲遲、長也、　詩四牡篇、周道倭遲、毛傳云、倭遲、歷遠之皃、詩采薇、行道遲遲、毛傳云、遲遲、長遠也、

〈拾補〉曼曼、長也、　楚辭悲回風篇、終長夜之曼曼兮、王注云、曼曼、長皃、

痑痑、騑騑、傫傫、疲也、

〈博雅音〉痑痑、吐安、吐秦、吐佐三反、　騑騑、妃、　傫傫、力羅、力追二反、

□疏義吐、
佐作吐炟、

〈疏證〉說文、痑、馬病也、詩曰、痑痑駱馬、又云、嘽、喘息也、詩曰、嘽嘽駱馬、今詩小雅四牡篇作嘽嘽、毛傳云、嘽嘽、喘息之皃、馬勞則喘息、嘽與痑通、玉篇、痑、吐安切、力極也、廣韻又丁佐切、小雅大東篇、哀我憚人、毛傳云、憚、勞也、憚與痑亦同義、詩四牡騑騑、毛傳云、騑騑、行不止之皃、則與廣雅異義、案、首章云、四牡騑騑、周道倭遲、次章云、四牡騑騑、嘽嘽駱馬、則騑騑亦得訓為疲、廣雅之訓、或本於三家也、傫本作儽、或作儡、通作纍、說文、儽、垂皃、即疲憊之意、淮南子俶真訓、孔墨之弟子、皆以仁義之術教導於世、然而不免於儡身、猶不能行也、又況所教乎、不免於儡、謂躬行仁義而不免於疲也、高誘以儡身二字連讀、云、儡身、身不見用儡儡然也、失之、玉藻、喪容纍纍、鄭注云、羸憊皃也、纍與傫同、

〈疏義〉說文、疲、勞也、本書釋詁、疲、極也、痑痑者、說文、痑、馬病也、引詩痑痑駱馬、騑騑者、孚微切、小雅四牡騑騑、傳、行不止之皃、玉篇、騑、病也、傫傫者、玉藻云、喪容纍纍、鄭注、羸憊皃也、老子道經云、儽儽兮若無所歸、王充論衡骨相篇、東門有人、其頭似堯、其項若皋陶、肩類子產、自腰以下不及禹三寸、儽若喪家之狗、案、傫、說文作儽、儽纍傫、字異音義同、

屑屑、迹迹、塞塞、省省、耿耿、警警、不安也、

〈疏證〉方言、迹迹、屑屑、不安也、江沅之間謂之迹迹、秦晉謂之屑屑、或謂之塞塞、或謂之省省、不安之語也、餘見卷一屑勞也下、邶風柏舟篇、耿耿不寐、毛傳云、耿耿猶儆

儆也、儆與警同、
〈疏義〉自屑屑至省省、本方言也、其文曰、迹迹、屑屑、不安也、江沅之間謂之迹迹、秦晉謂之屑屑、或謂之塞塞、或謂之省省、不安之語也、郭注、皆往來皃也、後漢書王良傳、何其往來屑屑不憚煩也、潘岳閒居賦、尚何能違膝下色養、而屑屑從斗筲之役乎、耿耿警警者、邶風柏舟、耿耿不寐、傳、耿耿、儆儆也、耿警聲相近、警儆音義同、

孜孜、彶彶、惶惶、𢓊𢓊、勮也、口疏義彶彶作汲汲、勮作劇、

〈博雅音〉彶彶、急、𢓊𢓊、其往、勮、其去、口疏義劇下脫其去、

〈疏證〉說文、孜、彶彶也、皋陶謨云、予思日孜孜、表記云、俛焉日有孳孳、孳與孜通、說文、彶、急行也、問喪云、望望然汲汲然、如有追而弗及也、汲與彶通、彶彶、各本皆作汲汲、此校書者以意改之也、衆經音義卷五、卷十三並云、廣雅彶彶遽也、字從彳、今皆從水作汲、據此則廣雅本作彶、後人乃作汲耳、今訂正、問喪云、皇皇然若有求而弗得也、皇與惶通、𢓊𢓊、曹憲音其往反、楚辭九歎、魂𢓊𢓊而南行兮、王逸注云、𢓊𢓊、惶遽之貌、司馬相如長門賦、魂迋迋若有亡、迋與𢓊通、梁鴻適吳詩、嗟恇恇兮誰留、恇與𢓊亦聲近義同、𢓊𢓊、各本譌作儺儺、𢓊本作𢓊、故譌而為儺、今訂正、說文、勮、務也、勮與遽通、勮、各本譌作劇、今訂正、

〈補正〉彶彶、𢓊𢓊、勮也、注、如有所追而弗及也下、乙汲與彶通四字、改莊子盜跖篇、狂狂汲汲、釋文云、汲本亦作彶、賈子匈奴篇云、人人忣忣、唯恐其後來至也、並字異而義同、迋與𢓊通下、補莊子、狂狂汲汲、恇與𢓊亦聲近義同、恇改並、乙亦字、

〈疏義〉劇也、孫侍御曰、一切經音義引作遽也、孜孜者、說文、孜、孜孜、汲汲也、書皋陶謨、予思日孜孜、泰誓云、孜孜無怠、通作孳、漢書蕭何傳、尚復孳孳得民和、顏師古注、孳與孜同、孜孜、言不怠也、淮南繆稱訓、故君子日孳孳以成煇、小人日怏怏以至辱、桓寬鹽鐵論、古者君子夙夜孳孳思其德、小人晨夕孜孜思其力、汲汲者、禮記問喪篇、其往送也、望望然、汲汲然、如有追而弗及也、莊子天地篇、汲汲然惟恐其似己也、法言學行篇、堯舜禹湯文武汲汲、仲尼惶惶、通作忣、賈誼新書匈奴篇、人人忣忣、惟恐其後來至也、惶惶者、與皇皇同、恐懼之劇也、孟子云、孔子三月無君、則皇皇如也、𢓊𢓊者、遑遽之劇也、楚詞、魂𢓊𢓊而南征兮、注、𢓊𢓊、遑遽皃、舊本𢓊訛儺、今訂正、

亹亹、牟牟、冄冄、進也、

〈博雅音〉亹亹、尾、

〈疏證〉爾雅、亹亹、勉也、勉即前進之意、大雅文王篇、亹亹文王、是也、繫辭傳、成天下之亹亹者、楚辭九辯、時亹亹而過中兮、王逸、虞翻注並云、亹亹、進也、淮南子詮言訓、善博者不欲牟、太平御覽引注云、牟、大也、進也、進謂之牟、故進取利謂之牟利、重言之則曰牟牟、荀子榮辱篇云、爭飲食、無廉恥、不知是非、不辟死傷、不畏衆彊、恈恈然唯飲食之見、是狗彘之勇也、為事利、爭貨財、無辭讓、果敢而振、猛貪而戾、恈恈然唯利之見、是賈盜之勇也、恈與牟通、冄冄、漸進之意、楚辭離騷、老冄冄其將至兮、吳語、日長炎炎、韋昭注云、炎炎、進貌、炎炎與冄冄聲相近也、

〈疏義〉亹亹者、宋玉九辯、時亹亹而過中、王逸注、進皃、張衡思元賦、時亹亹而代序兮、牟牟者、亾矦切、玉篇、牟、進也、冄冄者、司馬彪贈山巨源詩、冄冄三光馳、逝者一何速、

拳拳、區區、款款、愛也、口疏義款作欵、

〈博雅音〉拳拳、卷、欑、

〈疏證〉皆一聲之轉也。漢書劉向傳云：念忠臣雖在甽畝，猶不忘君，惓惓之義也。賈捐之傳云：敢昧死竭卷卷。貢禹傳云：臣禹不勝拳拳。並字異而義同。文選古詩：一心抱區區。李善注引廣雅：區區，愛也。卷一云：款，愛也。款與款同。重言之則曰款款。大雅板篇：老夫灌灌。毛傳云：灌灌猶款款也。司馬遷報任少卿書云：誠欲効其款款之愚。

〈疏義〉拳拳者，司馬遷報任安書：拳拳之忠，終不能自列。顏師古注：忠謹之皃。文選注引繁欽定情詩：何以致拳拳？綰臂雙金環。案：拳通作惓。漢書劉向傳：惓惓之義。顏師古注：惓惓，忠謹之意。讀與拳同。區區者，李陵答蘇武書：孤負陵心區區之意。古詩十九首：一心抱區區，懼君不識察。嵇康與山巨源絕交書：野人有快炙背而美芹子者，欲獻之至尊，雖有區區之意，亦已疏矣。款款者，大雅板：老夫灌灌。傳：灌灌猶款款也。箋：老夫誠女款款然。楚詞卜居：吾寧悃悃款款朴以忠乎。司馬遷報任安書：誠欲效其款款之愚。劉峻廣絕交論：范張款款于下泉。

〈補疏〉拳拳，愛也。　拳拳又作捲捲，莊子讓王篇：捲捲乎后之為人。又作搼搼，李翊夫人碑：勤善搼搼。

悾悾、愨愨、懇懇、叩叩、斷斷，誠也。□疏義叩叩作叨叨

〈博雅音〉悾悾，控　愨愨，苦角　懇懇，苦很反○各本很譌作艮，今訂正。　斷斷，都玩　□疏義苦角作苦萌，苦很作苦良。

〈疏證〉論語泰伯篇：悾悾而不信。包咸注云：悾悾，愨也。大戴禮王言篇云：大夫忠而士信，民敦，工璞，商愨，女憧，婦空空。空與悾通。論語子罕篇：有鄙夫問於我，空空如也。亦謂鄙夫以誠心來問也。故釋文云：空空，鄭或作悾悾。皇侃疏以空空為無識，失之。愨愨，曹憲音苦角反，各本譌作慤愨，今訂正。卷一云：愨，信也。懇與懇同，重言之則曰懇懇。漢書司馬遷傳：意氣勤勤豤豤。文選作懃懃懇懇。劉向傳云：故豤豤數奸死亡之誅。並字異而義同。楚辭九歎：行叩誠而不阿兮。叩亦誠也。王逸注訓叩為擊，失之。重言之則曰叩叩。繁欽定情詩云：何以致叩叩？香囊懸肘後。是也。悾悾、愨愨、懇懇、叩叩，皆一聲之轉，或轉為款款，猶叩門之轉為款門也。叩叩，各本譌作叨叨，今訂正。說文：斷，古文作𠛌，引秦誓：𠛌𠛌猗無佗技。今本作斷斷。鄭注大學云：斷斷，誠一之皃也。

〈疏義〉悾悾者，玉篇：悾，空弄切，誠心也。太元勤次二：勞有恩勤，悾悾。君子有中。庾亮讓中書令表：是以悾悾屢陳其款。通作空。呂氏春秋孝行覽：空空乎其不為巧故也。高誘注：空空，愨也。巧，故詐偽也。愨愨者，說文：愨，謹也。玉篇：愨，誠也。包咸論語注：悾悾猶愨愨也。舊本愨譌慤，今訂正。懇懇者，玉篇：誠也。揚雄劇秦美新云：明旦不昧，勤勤懇懇。古通用豤。漢書劉向傳：故豤豤數奸死亡之誅。顏師古注：豤豤，款誠之意也。音懇。叨叨者，疑切切之訛。論語：切切偲偲。小雅伐木詩王肅注：鳥聞伐木，驚而相命，嚶嚶然以興朋友切切節節。斷斷者，鄭注大學云：斷斷，誠一之皃。說文云：𠛌，古文斷。引周書曰：𠛌𠛌猗，無他技。

〈拾補〉悾悾、愨愨、懇懇，誠也。　論語泰伯篇：悾悾而不信。鄭注云：悾悾，誠愨也。淮南子主術訓：其民樸重端愨。高注云：愨，誠也。玄應一切經音義卷四引通俗文云：至誠曰懇。

翻翻、㺯㺯、翩翩、翯翯、𦒄𦒄、蓊蓊、翷翷、翻翻、騫騫、翙翙、䎅䎅、翩翩、翼翼、翁翁、獮獮、䎛䎛，飛也。□疏義騫騫作騫騫

〈博雅音〉翻翻，匹人　㺯㺯，宏　翩翩，匹延　翯翯，火宏

翽翽、（火外）翃翃、（火宏）翩翩、（呼鞭○各本呼譌作乎、惟影宋本皇甫本不譌）翲翲、（匹饒）翐翐、（曳）䎗䎗、（肅）翂翂、（紛）翬翬、（暉）翾翾、

火　□疏義呼
元、鞭作乎鞭、

〈疏證〉翽翽猶繢繢、群飛貌也、下文云、繢繢、衆也、卷三云、翃飛也、翃與翩同、重言之則曰翩翩、各本譌作翍翍、惟影宋本皇甫本不譌、魯頌泮水傳云、翩飛貌、重言之則曰翩翩、小雅四牡篇云、翩翩者鵻、齊風雞鳴篇云、蟲飛薨薨、薨與翃通、大雅卷阿篇、鳳皇于飛、翽翽其羽、毛傳云、翽翽、衆多也、鄭箋云、羽聲也、說苑奉使篇引詩作噦噦、卷三云、翃飛也、重言之則曰翃翃、卷三云、翲飛也、重言之則曰翲翲、韓詩外傳云、翲翲十步之雀、法言問明篇云、朱鳥翾翾、文選謝瞻張子房詩注引薛君韓詩章句云、翾飛貌、重言之則曰翾翾、楚辭九章云、漂翻翻其上下兮、翼遙遙其左右、卷三云、翾飛也、重言之則曰翾翾、王逸九思云、鷃鴒兮軒軒、軒與翾通、翾翾各本譌作翾翾、今訂正、九章漂翻翻其上下兮、漂與翲通、重言之則曰翲翲、史記賈生傳、鳳漂漂其高逝兮、漢書作縹縹、潘岳秋興賦云、鴈飄飄而南飛、並字異而義同、衛風雄雉篇云、雄雉于飛、泄泄其羽、泄與翐通、卷三云、翐飛也、重言之則曰翐翐、唐風鴇羽篇、肅肅鴇羽、毛傳云、肅肅、鴇羽聲也、小雅鴻鴈篇、鴻鴈于飛、肅肅其羽、釋文云、肅肅本或作䎗䎗、說文、𩙺、翄也、從飛異聲、篆文作翼、又云、翂飛皃、𩙺翼翂並同義、重言之則曰翼翼、楚辭離騷云、高翱翔之翼翼、莊子山木篇、其為鳥也、翂翂翐翐、而似無能、釋文、司馬云、翂翂翐翐、舒遲貌、一云飛不高貌、李云、羽翼聲、翂與翁同、卷三云、翬飛也、翬與翚同、重言之則曰翬翬、義見卷三注、卷三云、翾飛也、重言之則曰翾翾、翾翾猶翻翻也、

〈疏義〉翽翽者、玉篇、翽飛皃、翃翃者、本書釋詁、翃飛也、重言之亦為飛也、翃翝同、翩翩者、說文、翩疾飛也、小雅四牡、翩翩者鵻、楚詞九歌、飛龍兮翩翩、宋玉九辯、燕翩翩其辭歸兮、翁翁者、與薨薨同、周南螽斯羽、薨薨兮、翽翽者、說文、翽飛聲也、大雅卷阿、鳳皇于飛、翽翽其羽、鄭箋、翽翽羽聲也、翲翲者、本書釋詁、翲飛也、此又重言之、集韻、翲飛也、本此、法言問明篇、朱鳥翾翾、歸其肆矣、翾翾者、陸璣擬古詩、翩翩歸雁集、索、翩通作拚、周頌小毖、拚飛惟鳥、韓詩作翻飛、文選注引薛君章句、翻飛兒、翾翾者、虛言切、說文、翾飛兒、本書釋詁、翾飛也、舊本翾訛從馬、今訂正、翲翲者、玉篇、翲飛兒、通作飄、潘岳秋興賦、鴈飄飄而南飛、翐翐者、余勢切、玉篇、翐飛也、翐翐同、索、翐通作泄、邶風雄雉于飛、泄泄其羽、䎗䎗者、小雅鴻鴈、肅肅其羽、釋文本或作䎗、同、羽聲也、劉楨雜詩、方塘含白水、中有鳧與鴈、安得肅肅羽、從爾浮波瀾、翼翼者、玉篇、翼、余力切、翅也、翂翂者、孚云切、玉篇、翂翂飛兒、索、莊子山木篇、東海有鳥焉、名曰意怠、其為鳥也、翂翂翐翐、釋文引司馬彪云、翂翂翐翐、舒遲兒、一云飛不高兒、翬翬者、說文、翬大飛也、郭注釋鳥云、鼓翅翬翬然飛、翬翬同、翾翾者、本書釋詁、翾飛也、此又重言之、

煌煌、熠熠、倏倏、炯炯、晃晃、熒熒、光也、

〈博雅音〉煌煌、（皇）熠熠、（謂）倏倏、（叔）炯炯、（公迥）

熒熒、（手扃○各本扃譌作扃、今訂正、）　□疏義熠下脫謂字、

〈疏證〉陳風東門之楊篇云、明星煌煌、小雅斯干篇、噦噦其冥、鄭箋云、噦噦猶煟煟也、寬明之貌、釋文、煟煟、呂忱云、火光貌、倏字通作儵、張衡西京賦云、璿弁玉纓、遺光儵爚、是儵為光也、重言之則曰儵儵、文選曹植責躬詩注引

揚雄侍中箴云、光光常伯、儵儵貂璫。說文、炯、光也。重言之則曰炯炯。襄五年左傳、我心扃扃。杜預注云、扃扃、明察也。楚辭哀時命云、夜炯炯而不寐兮。九思云、神光兮熲熲。並字異而義同。炯炯、各本皆作烱烱。此因炯字譌作烱、故又譌作烱耳。文選秋興賦注引廣雅、炯炯、光也。今據以訂正。晃晃、說見卷四晃明也下。說文、熒、熒燭之光。重言之則曰熒熒。宋玉高唐賦云、煌煌熒熒。

〈疏義〉本書釋詁、光、明也。鮮也。煌煌者、莊子駢拇篇、駢於明者、亂五色、淫文章、青黃黼黻之煌煌、非乎。潘岳閑居賦、煌煌乎、隱隱乎、李善注引倉頡篇、煌煌、光明也。上林賦、煌煌扈扈。熠者、于貴切。小雅斯干、噲噲其正、噦噦其冥。箋、噲噲猶快快也。噦噦猶熠熠也。言居之晝日則快快然、夜則熠熠然也。皆寬明之皃。詩釋文引呂忱曰、火光皃。倏倏者、式竹切。集韻、倏、火動皃。炯炯者、說文、炯、光也。潘岳秋興賦、珥金貂之炯炯。李善注引廣雅、炯炯、光也。舊本炯訛烟。今訂正。晃晃者、釋名、光、晃也。晃晃然也。熒熒者、宋玉高唐賦、煌煌熒熒、奪人光精。

〈拾補〉煌煌、光也。　玄應一切經音義七引蒼頡篇云、煌、光也。文選閒居賦李注引蒼頡篇云、煌煌、光明也。

蒙蒙、冥冥、昧昧、晻晻、暗也。

〈博雅音〉晻晻、烏感

〈疏證〉楚辭九辯云、願晧日之顯行兮、雲蒙蒙而蔽之。小雅無將大車篇云、維塵冥冥。楚辭九章云、日昧昧其將莫。卷四云、晻、冥也。重言之則曰晻晻。楚辭九歎云、日晻晻而下頹。班彪北征賦云、日晻晻其將莫兮。

〈疏義〉蒙蒙者、宋玉小言賦、蒙蒙滅景、昧昧遺形。冥冥者、荀子勸學篇、無冥冥之志者、無昭昭之明。淮南俶真訓、能游冥冥者、與日月同光。太元晦上九云、晦冥冥、利於不明之貞。昧昧者、秦誓云、昧昧我思之。淮南俶真訓、至伏羲時、其道芒芒昧昧。棻、左氏襄二十四年傳、何沒沒也。沒沒即昧昧、昧沒聲相近。晻晻者、楚詞九歎、意晻晻而日頹。

堂堂、娗娗、彧彧、嬴嬴、嬽嬽、媉媉、夭夭、申申、奕奕、儀儀、僷僷、娥娥、容也。

夭□疏義夭作妖妖

〈博雅音〉娗娗、大丁、唐鼎、彧彧、於鞠、嬽嬽、淵、媉媉、涅、夭夭、於苗、僷僷、丑葉、

〈疏證〉論語子張篇、堂堂乎張也。鄭注云、言容儀盛也。娗音大丁、唐鼎二反。廣韻云、長好皃。重言之則曰娗娗。蔡邕青衣賦云、停停溝側、皦皦青衣。義與娗娗同。史記五帝紀、其色郁郁。索隱云、郁郁猶穆穆也。郁與彧通。卷一云、嬴、好也。重言之則曰嬴嬴。郭璞注方言云、嬴、言嬴嬴也。古詩云、盈盈樓上女。又云、盈盈一水間。並與嬴嬴同。嬽、今娟字也。卷一云、嬽、好也。重言之則曰嬽嬽。史記司馬相如傳、柔橈嬽嬽。索隱引張注云、嬽嬽猶婉婉也。嬽嬽、各本譌作嫫嫫。今訂正。卷一云、媉、好也。重言之則曰媉媉。論語述而篇、子之燕居、申申如也、夭夭如也。馬融注云、申申夭夭、和舒之貌。史記萬石君傳、子孫勝冠者在側、雖燕居必冠、申申如也。僮僕訢訢如也。唯謹。漢書同。顏師古注云、申申、整敕之貌。訢訢、積與誾誾同、謹敬之貌。案、燕居必冠以下數句、語意皆本論語。而申申為整敕之貌、則與馬注訓為和舒者不同。未知孰是。夭夭、各本作妖妖、因與嬽嬽媉媉連文而誤。今訂正。方言、奕、僷、容也。自關而西、凡美容謂之奕、或謂之僷。宋衛曰僷、陳楚汝潁之閒謂之奕。郭注云、奕奕、僷僷、皆輕麗之貌。漢先生郭輔碑、堂堂四俊、碩大婉敏、娥娥三妃、行追太姒。葉葉昆嗣、福祿茂止。堂堂、娥娥、葉葉、皆容

也。業與僷同。法言孝至篇云：麟之儀儀，鳳之師師，其至矣乎。是儀儀爲容也。卷一云：娥，美也。重言之則曰娥娥。古詩云：娥娥紅粉粧。宋玉神女賦云：其狀峩峩，何可極言。峩與娥同。美容謂之峩峩，德容亦謂之峩峩。大雅棫樸篇：奉璋峩峩。毛傳云：峩峩，盛壯也。峩峩與儀儀古亦同聲。

〈疏義〉堂堂者，論語：堂堂乎張也。鄭司農注地官保氏云：車馬之容，顛顛堂堂。通作棠。漢忠惠父魯峻碑：棠棠忠惠。嚴訢碑：棠棠容貌。皆與堂同。娫娫者，廣韻：娫，好也。一說娫當作娫，與娫同。漢書五行志引成王時童謠：燕燕尾涎涎，而釋之曰：尾涎涎，美好兒也。是亦言其容也。戟戟者，文之容也。嬴嬴者，方言：嬴，好也。郭注：言嬴嬴也。本書釋詁：嬴，好也。嬴嬴同。說文：嬴從女嬴省。作嬴者，特不省耳。古詩十九首：盈盈樓上女。李善注：盈與嬴古字通。嫚嫚者，漢書司馬相如上林賦：柔橈嫚嫚。顏師古注：嫚嫚，柔屈兒。案史記作嬛嬛。索隱云：皆骨體奥弱長艷兒。引張揖士說：嬛嬛猶婉婉也。又引廣雅：嬛嬛，容也。是嫚本又作嬛。嬛嬛者，本書釋詁：嬛，好也。重言之又爲容也。妖妖、申申者，論語：申申如也，夭夭如也。馬融注：申申、夭夭，和舒之兒。皇侃義疏：申申者，心和也。夭夭者，兒舒也。申申，心中暢，故和也。兒舒緩，故夭夭也。詩云：桃之夭夭，灼灼其華。即其舒義。妖夭字異音義同。奕奕者，本書釋詁：奕，容也。此又重言之。儀儀者，揚子法言：麟之儀儀。宋咸注：麟儀儀而訓。僷僷者，方言：奕、僷，容也。自關而西凡美容謂之奕，或謂之僷。宋衛曰僷，陳楚汝潁之間謂之奕。說文：僷，宋衛之間謂華僷僷。廣韻：僷僷，輕儚美好兒。娥娥者，古詩十九首：娥娥紅粉粧。左思詠史詩：峩峩高門内。李善注引此云：峩與娥同。

〈補疏〉堂堂，容也。　魯峻碑：棠棠忠惠。嚴訢碑：棠棠容貌。棠棠並與堂堂同。

駓駓、颿颿、驫驫、臩臩、𧼮𧼮、傱傱、蹡蹡，走也。

〈博雅音〉駓駓，步悲。颿颿，扶嚴、扶泛。驫驫，香幽、必幽反。臩臩，古永。𧼮𧼮，方孟。傱傱，先拱。蹡蹡，七羊反。

〈疏證〉魯頌駉篇：以車伾伾。毛傳云：伾伾，有力也。釋文云：字林作駓，走也。說文俟字注引小雅吉日篇：伾伾俟俟。後漢書馬融傳：鄙騃譟讙。李賢注云：鄙騃，獸奮迅貌也。引韓詩：駓駓騃騃，或羣或友。文選西京賦：羣獸駓騃。李善注引薛君韓詩章句云：趨曰駓，行曰騃。騃毛詩作儦儦俟俟。楚辭招魂：敦脄血拇，逐人駓駓些。王逸注云：駓駓，走貌也。駓䮠伾鄙儦五字並聲近而通用。說文：颿，馬疾步也。重言之則曰颿颿。吳越春秋句踐入臣外傳云：颿颿獨兮西往。驫驫猶儦儦也。說文：驫，衆馬行也。文選吳都賦：驫駥驫矞。李善注與說文同。重言之則曰驫驫。臩，玉篇音俱永切。說文：臩，驚走也。从夰臦。臦，古文囧字也。重言之則曰臩臩。各本譌作㷝㷝，今訂正。玉篇：遂，數也。王延壽王孫賦云：或蹣趹以跳遂。遂與𧼮同。重言之則曰𧼮𧼮。漢書揚雄傳：萃傱允溶。蕭該音義云：案字林及埤倉云：傱傱，走貌也。禮樂志郊祀歌云：騎沓沓，般傱傱。楚辭九辯云：前輕輬之蹡蹡兮，後輜乘之從從。從與傱通。說文：⿱將疋，行兒。⿱將疋與蹡同。重言之則曰蹡蹡。曲禮：大夫濟濟，士蹡蹡。鄭注云：皆行容止之貌也。釋文：蹡蹡本又作鶬，或作鏘。並字異而義同。

〈疏義〉駓駓者，小雅吉日：儦儦俟俟。後漢書馬融傳注引韓詩作駓駓俟俟。文選西京賦注引薛君章句：趨曰駓，行曰俟。宋玉招魂：逐人駓駓些。王逸注：駓駓，走兒。颿颿者，玉篇：颿，馬疾步也。集韻：颿颿，走也。本此。驫驫者，玉篇：驫，走兒。左思吳都賦：驫駥驫矞。李善注：衆馬走兒。臩臩者，說文：臩，驚走也。舊本臩譌㷝，今訂正。𧼮𧼮者，玉篇：𧼮，走也。傱傱者，玉篇：傱傱，走兒。蹡蹡者，說文：⿱將疋，行兒。玉篇：蹡與⿱將疋同。左思吳都賦：被練鏘鏘。劉淵林注：行步兒。

馥馥、芬芬、馞馞、馠馠、馦馦、馣馣、馛馛、馩馩、馡馡、馛馛、香也、口疏義馡馡作菲菲、

〔博雅音〕馥馥、伏、馞馞、步沒、馦馦、呼廉、馣馣、烏含、

馛馛、步葛、馩馩、匹結、馡馡、非拂、馛馛、拔、口疏義拂作拂、非作拂作、

〔疏證〕衆經音義卷二引字林云、馥、香氣也、說文、芬、艸初生、其香分布也、或作芬、重言之則曰馥馥芬芬、蘇武詩云、馥馥秋蘭芳、大雅鳧鷖篇云、燔炙芬芬、小雅楚茨篇苾芬孝祀、衆經音義卷十四引韓詩作馥芬孝祀、信南山篇云、苾苾芬芬、此作馥馥芬芬、何晏景福殿賦亦云、藹藹萋萋、馥馥芬芬、蓋皆本韓詩也、餘見釋器馝香也下、釋器云、馞、香也、重言之則曰馞馞、王逸注離騷云、菲菲猶勃勃、芬香貌也、勃與馞通、釋器云、馦馠、香也、集韻、馠或作馠、重言之則曰馠馠、馦馦、曹憲音呼廉反、各本脫去馦馦二字、其呼廉之音遂誤入馠字下、案馠即馣之或字、音呼含反、不音呼廉、玉篇、廣韻、馦、許兼切、集韻又火占切、火占與呼廉同音、是呼廉乃馦字之音、非馠字之音、集韻引廣雅、馦馦、香也、今據以補正、釋器云、馣、香也、重言之則曰馣馣、玉篇、馣、於含切、集韻又衣檢切、宋玉高唐賦云、越香掩掩、掩與馣通、引之云、文選長門賦、桂樹交而相紛兮、芳酷烈之誾誾、李善注云、誾誾、香氣盛也、誾、魚巾切、案、上文之心音宮臨風淫陰音禁、下文之吟南中宮崇窮音、皆以東侵蒸三部之字為韻、此古人合韻之常例也、誾為真部之字、古無以東侵蒸真四部合韻者、殆誤字也、誾誾當為闇闇、闇即古馣字也、凡字之從奄聲音聲者多通用、闇之為馣、猶晻之為暗矣、釋器云、馛、香也、重言之則曰馛馛、玉篇、馩、小香也、重言之則曰馩馩、楚辭離騷云、芳菲菲其彌章、九歎云、佩江離之斐斐、史記司馬相如傳云、郁郁斐斐、衆香發越、並與馡馡同、馡馡、各本作菲菲、此後人以意改之也、集韻、類篇引廣雅並作馡馡、卷一云、菲、薄也、曹憲音釋、菲、佛匪反、世人以此為芳馡之馡、失之、今據以訂正、說文、馛、香艸也、重言之則曰馛馛、楚辭九歎、懷椒聊之馛馛兮、

〔疏義〕馥馥芬芬者、小雅楚茨、苾芬孝祀、文選蘇武古詩注引韓詩作馥芬孝祀、薛君章句、馥、香皃、小雅信南山、苾苾芬芬、疑韓詩苾亦作馥、此所釋者、用韓詩也、何晏景福殿賦、馥馥芬芬、李善注、宋書傳論引陸機大暑賦、播芳塵之馥馥、馞馞者、司馬相如上林賦、晻曖苾勃、張守節曰、皆芳香之盛也、案、文選作苾茀、郭璞曰、香氣盛貌、馞也、李善曰、茀音勃、音義同、馠馠者、集韻馠馠、香也、本此、玉篇作馠、香也、馣馣者、玉篇、馣、香氣、集韻馣馣、香也、本此、馛馛者、玉篇、馛、大香、馩馩者、玉篇、馩、小香、菲菲者、集韻引作馡馡、離騷、芳菲菲其彌章、王逸注、菲菲猶勃勃、芬香皃也、通作斐、上林賦、郁郁斐斐、衆香發越、張守節云、皆芳香之盛也、漢書作菲菲、郭璞云、香氣射散也、馛馛、識列切、說文、馛、香艸也、楚詞九歎、懷椒聊之馛馛兮、王逸注、馛馛、香皃、

〔拾補〕芬芬、香也、詩大雅鳧鷖篇毛傳云、芬芬、香也、張衡東京賦、燔炙芬芬、薛注云、芬芬、香氣盛也、

眐眐、靡靡、踽踽、趚趚、趍趍、施施、奕奕、浮浮、趫趫、冄冄、徚徚、儦儦、趞趞、趍趍、裔裔、趿趿、踥踥、夏夏、蹈蹈、衍衍、章章、衝衝、行也、

〔博雅音〕眐眐、征、趚趚、金、又巨支、趍趍、遙、施施、余、○余下脫一字、奕奕、亦、趫趫、去遙、徚徚、夷、儦儦、必嬌、趞趞、錯、趿趿、且及、踥踥、七葉、

〔疏證〕楚辭哀時命：「魂駈駈以寄獨兮。」王逸注云：「駈駈，獨行貌也。」王風黍離篇「行邁靡靡」，毛傳云：「靡靡，猶遲遲也。」說文：「踽，疏行皃。」引唐風杕杜篇「獨行踽踽」。毛傳云：「踽踽，無所親也。」說文：「赹，行皃。」重言之則曰「赹赹」。小雅小弁篇「鹿斯之奔，維足伎伎」，毛傳云：「伎伎，舒貌。」漢書東方朔傳「跂跂脈脈善緣壁」，謂蟲行貌也。義並與赹同。方言：「遙，疾行也。南楚之外曰遙。」遙與趯同，重言之則曰「趯趯」。楚趯猶趯趯耳。王風邱中有麻篇「將其來施施」，鄭箋云：「施施，舒行伺閒獨來見己之貌。」釋文云：「施施，如字。」孟子離婁篇「施施從外來」，孫奭音義云：「施施，丁如字，張音移。」楚辭九章悲秋風之動容兮，何回極之浮浮。」王逸注云：「浮浮，行貌。」離騷「老冉冉其將至兮」，注云：「冉冉，行貌。」說文：「徥，行平易也。」經傳通作夷，重言之則曰「夷夷」，與遲遲古同聲。邶風谷風篇「行道遲遲」，毛傳云：「遲遲，舒行貌。」遲遲與夷夷同。匡謬正俗云：「古者遲夷通用。書稱遲任有言曰『遲』字音夷，亦音遲。淮南說馮夷河伯，乃爲遲字。史籍或言陵遲，或言陵夷，其義一也。」說文：「儦，行皃。」引齊風載驅篇「行人儦儦」。小雅吉日篇「儦儦俟俟」，毛傳云：「趨則儦儦，行則俟俟。」釋文：「儦儦，本或作麃麃。」說文：「蹮，行皃。」重言之則曰「蹮蹮」。文選神女賦「步裔裔兮曜殿堂」，李善注云：「裔裔，行貌。」司馬相如子虛賦「蹮乎淫淫，般乎裔裔」，郭璞注云：「皆羣行貌也。」漢書禮樂志郊祀歌「先以雨，般裔裔」，顏師古注云：「裔裔，飛流之貌。」說文：「𨂂，進足有所擷取也。」楚辭九章「衆踥蹀而日進兮」，是踥踥皆行進貌也。重言之則曰「𨂂𨂂」、「踥踥」。諸書皆無夏夏之文，夏夏當作夒夒，夒字之誤也。說文：「夒，和之行也。」引商頌長發篇「布政夒夒」，今本作敷政優優。鄭風清人篇「駟介陶陶」，毛傳云：「陶陶，驅馳之貌。」釋文音徒報反。陶陶與蹈蹈同。楚辭七諫「年滔滔而日遠兮」，注云：「滔滔，行貌。」滔滔與蹈蹈聲義亦相近。說文：「衍，水朝宗于海也。從水行。」重言之則曰「衍衍」。楚辭七諫云：「駕青龍以馳騖兮，班衍衍之冥冥。」衍或作衝，衝衝義見下條。

〔疏義〕駈駈者，諸盈切。楚詞哀時命云：「魂駈駈以寄獨兮。」王逸注：「駈駈，獨行皃。」靡靡者，王風黍離「行邁靡靡」，傳：「靡靡猶遲遲也。」踽踽者，區主切。說文：「踽，疏行皃。」唐風杕杜「獨行踽踽」，傳：「無所親也。」通作偊。列子力命篇：「汝奚往而反偊偊而步，有深愧之色。」郝赹者，說文：「赹，行皃。」玉篇：「赹赹，鹿走也。」通作伎。小雅小弁：「鹿斯之奔，維足伎伎。」又通作跂。漢書東方朔傳：「跂跂脈脈善緣壁。」顏師古曰：「跂跂，行皃。」趯趯者，弋笑切。玉篇：「趯，走皃。」施施，弋支切。王風邱中有麻云：「將其來施施。」傳：「難進之意。」箋：「舒行伺間，獨來見己之皃。」通作𨑜。說文：「𨑜，日行𨑜𨑜也。」浮浮者，弋石切。玉篇：「浮浮，行也。」浮浮者，大雅云：「江漢浮浮。」楚詞九章：「何回極之浮浮。」王逸注：「行皃。」商書盤庚：「鮮以不浮于天時。」是畢言浮亦行之。趍趍者，說文：「趍，善緣木走之才。」玉篇：「趍，善走也。」冉冉者，而琰切。離騷：「老冉冉其將至兮。」王逸注：「行皃。」玉篇：「冉冉，行也。」本此。徥徥者，以脂切。說文：「徥，行平易也。」儦儦者，說文：「儦，行皃。」齊風載驅「行人儦儦」，小雅吉日「儦儦俟俟」，傳：「趨則儦儦，行則俟俟。」趯趯者，七雀切。說文：「趯，行皃。」裔裔者，宋玉神女賦：「步裔裔兮曜殿堂。」司馬相如子虛賦：「躍乎淫淫，般乎裔裔。」郭璞曰：「皆羣行皃也。」𨂂𨂂者，說文：「𨂂，進足有所擷取也。」集韻：「𨂂，七入切。」引廣雅：「𨂂，行也。」脫重文字耳。踥踥者，玉篇：「踥踥，往來皃。」夏夏者，說文：「夏，從夊。夊，行遲曳夊夊也。」夏古文作𡕥，從足，有行義也。蹈蹈者，疑是滔滔。楚詞七諫：「年滔滔而自遠兮。」王逸注：「行皃。」衍衍者，疑與沇沇同。漢書郊祀歌：「沇沇四塞。」孟康曰：「沇音兗。」顏師古曰：「沇沇，流行皃。」章章者，疑與律同。集韻：「律，僅行不正。」衝衝者，當作蹱蹱。集韻引埤蒼：「蹱蹱，行不進皃。一曰小兒行。」

〔補疏〕奕奕，行也。詩四牡奕奕，文選東京賦「六元虬之奕奕」，皆謂行也。薛綜注謂奕奕光明，失之。

〔拾遺〕奕奕、章章，行也。疏證未訓。廣韻二十二昔：「奕，行也。」重言之則曰「奕奕」。詩商頌猗那篇「萬舞有奕」，箋云

奕奕然閑也爲舞之容行列得正焉進退得齊焉則奕奕者是形容行列之皃奕古又通作弈方言弈所以行棊謂之局並是奕有行義木華海賦湫溔潝灄文選李善注湫溔流行之皃玉篇湫訓水流則溔訓行是從奕之字其義亦同楊子法行篇不若玉之章章

〈拾補〉踊踊行也　本書釋詁云踊履也禮記表記篇鄭注云履猶行也呂氏春秋孝行篇高注云履行也

憧憧嫈嫈徸徸營營徃來也

□疏義嫈嫈下有徸徸二字

〈博雅音〉憧憧處鍾嫈嫈徸○各本徸字誤入正文又誤作徸徸二字徸見疏證徸徸丈尸○各本尸譌作尺惟影宋本皇甫本不譌□疏義嫈嫈下無音釋徸字丈尸作丈丈

〈疏證〉說文憧意不定也咸九四憧憧往來朋從爾思釋文云憧憧馬云行皃王肅云往來不絕皃劉云意未定也京作憧憧鹽鐵論刺復篇云心憧憧若涉大川遭風而未濟易林咸之坤云心懸來悛衝衝何懼至字異而義同嫈嫈曹憲音徸徸即盩字也玉篇廣韻集韻音與曹憲同各本徸字誤入正文又誤作徸徸二字上文替替視也曹憲音徸今據以訂正小雅青蠅篇營營青蠅毛傳云營營往來皃楚辭九章魂識路之營營王逸注與毛傳同

〈疏義〉憧憧者易咸九四憧憧往來釋文引王肅云憧憧往來不絕皃惠棟云之內曰來故四之初爲來之外曰往故初之四爲往嫈嫈者清安切玉篇嫈嫈往來也徸徸來閒徸徸者通作遲揚雄反離騷昔仲尼之去魯兮嫈嫈遲遲而周邁顏師古注嫈嫈遲遲往來皃營營者小雅青蠅傳營營往來皃莊子庚桑楚云全汝形抱汝生無使汝思慮營營楚詞九章魂識路之營營王逸注精靈主行往來數也太元堅次四云小蟲營營

腜腜膆膆夐夐奞奞濯濯膭膭肥也

〈博雅音〉腜腜梅膆膆如掌奞奞呼卝膭膭呼貴

〈疏證〉左思魏都賦腜腜坰野張載注云腜腜美也引大雅緜篇周原腜腜李善注引韓詩同毛詩作周原膴膴傳云膴膴美也鄭箋云周之原地膴膴然肥美膴與飴謀龜時茲爲韻當讀如模釋文音武失之膴與腜古字通又通作每僖二十八年左傳原田每每亦謂原田之肥美也杜預注云原田之草每每然失之膆膆奞奞說見卷二膆肥奞盛也下奞從大眘聲各本譌作奞奞今訂正說文夐大視也從大見聲讀若齤齤音拳大與肥義相近重言之則曰夐夐各本譌作夐夐今訂正大雅靈臺篇麀鹿濯濯孟子梁惠王篇注云獸肥飽則濯濯司馬相如封禪文云濯濯之麟游彼靈畤

〈疏義〉腜腜者莫來切大雅緜周原膴膴文選魏都賦注引韓詩作周原腜腜腜腜古字通膴膴者方言膴肥也夐夐者集韻夐迄力切肥也舊本夐訛夐今訂正奞奞者玉篇引埤蒼奞肥大也集韻奞大肥也顯結切舊本奞訛奞今訂正濯濯者大雅靈臺麀鹿濯濯趙岐孟子注獸肥飽則濯濯司馬相如封禪文濯濯之麟游彼靈畤大顏曰肥也膭膭者玉篇膭肥也

〈洪讀〉腜腜肥也　按腜腜與膴膴同故毛傳及張載注皆云美也鄭箋云膴膴然肥美蓋字皆從月故廣雅亦訓腜腜爲肥若每字從屮故說文云艸盛上出也杜注左傳當亦采用說文其失在不識原田立說而反以爲喻晉君盛美則其謬耳至其以艸盛解每每則不可謂其失也蓋腜與每音雖同而義則異自應各從其本訓不可牽合

〈拾遺〉腜腜膭膭肥也　原注腜通作每左傳原田每每亦謂原田之肥美也杜注云原田之草每每然失之案

詩周原膴膴韓詩作腜腜腜腜與膴膴每每音義相同故毛傳及張載注皆云美也鄭箋云膴膴然肥美兒蓋字皆從肉故廣雅亦訓腜爲肥若毒字從少故說文云草盛上出也杜注草毒毒然蓋本說文其失惟在不就原因立說而反以爲喻晉君盛美則其誤耳至以草盛解毒毒不可讓其失也蓋腜與毒音雖同而義則異自應各從本訓不可牽合玉篇膹胡典切肥也重言之則曰膹膹集韻二十七銑引博雅

泡泡、淘淘、沸沸、洋洋**洹洹、湯湯、泱泱、潸潸、浩浩、潒潒、混混、㫍㫍、澒澒、沛沛、涓涓、決決、浪浪、油油、泧泧、滮滮、流也、**淈淈

〈博雅音〉**泡泡、**白交 普交**淘淘、**陶○當讀爲滔說見疏證**洋洋**○陽各本陽字誤入正文又衍作陽陽二字辨見疏證**洹洹、**丸**湯湯、**傷**泱泱、**於黨**潸潸、**諧**潒潒、**湯**㫍㫍、**于蚤**浪浪**郎**油油、**由**泧泧**許活**滮滮、**蒲彪　□疏義陽字衍作陽陽二字入正文

〈疏證〉西山經其源渾渾泡泡郭璞注云水濆涌之聲也淘淘與滔滔同小雅四月篇滔滔江漢毛傳云滔滔大水貌滔之或作淘猶搯之或作掏曹憲音陶失之風俗通義引詩江漢陶陶陶陶亦與滔同西山經其源沸沸湯湯注云涌出之貌也衛風碩人篇河水洋洋毛傳云洋洋盛大也洋曹憲音陽各本脫去洋洋二字其音内陽字誤入正文又衍作陽陽二字今訂正鄭風溱洧篇溱與洧方渙渙兮毛傳云渙渙盛也釋文渙渙韓詩作洹洹太平御覽引韓詩注云洹洹盛也漢書地理志引詩作灌灌並字異而義同衛風氓傳云湯湯水盛貌堯典云湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天湯湯與潒潒同小雅瞻彼洛矣篇維水泱泱毛傳云泱泱深廣貌鼓鍾篇淮水湝湝毛傳云湝湝猶湯湯也說文混豐流也司馬相如上林賦云汩乎混流重言之則曰混混孟子離婁篇云原泉混混荀子富國篇云財貨渾渾如泉源渾與混同說文㫍水流也楚辭九章云浩浩沅湘分流汩兮汩與㫍同重言之則曰㫍㫍說文澒沛也重言之則曰澒澒沛沛荀子富國篇云汸汸如河海易林未濟之鼎云流潒滃澒宋玉高唐賦云奔揚踊而相擊兮雲興聲之霈霈王褒九懷云望淮兮沛沛汸與澒同霈與沛同說文涓小流也引爾雅汝爲涓重言之則曰涓涓荀子法行篇引詩云涓涓源水不雝不塞說文決行流也重言之則曰決決決決水貌也故因以爲水名北山經云龍侯之山決決之水出焉而東流注于河是也楚辭離騷攬茹蕙以掩涕兮霑余襟之浪浪王逸注云浪浪流貌也九歎江湘油油注云油油流貌也衛風竹竿篇淇水滺滺釋文作瀲瀲五經文字云亦作攸攸並字異而義同說文濊礙流也引衛風碩人篇施罟濊濊又歲字注云讀若詩施罟泧泧今本作施罛濊濊釋文引韓詩云濊濊流貌並字異而義同泧從水戉聲戉音越各本譌從戊今訂正小雅白華篇滮池北流毛傳云滮流貌說文作流重言之則曰滮滮說文滮水出貌也莊子達生篇與齊俱入與汩偕出郭象注云磨翁而旋入者齊也回伏而涌出者汩也汩與淈同重言之則曰淈淈司馬相如上林賦潏潏淈淈湁潗鼎沸郭璞注云皆水微轉細涌貌也淮南子原道訓云混混汩汩易林同人之既濟云涌泉滑滑並字異而義同史記司馬相如傳索隱及集韻類篇並引廣雅淈淈流也今本脫淈淈二字

〈疏義〉泡泡者玉篇泡流兒西山經不周之山東望泑澤何水所潛也其源渾渾泡泡郭注水濆涌之聲也淘淘

未聞。疑洶洶之訛。楚詞九章聽波聲之洶洶。沸沸，方味切。玉篇沸，泉涌出皃。西山經：峚山，丹水出焉，其中多白玉，是有玉膏，其源沸沸湯湯。郭注：玉膏湧出之皃。沸音拂。陽陽未詳。湮湮者，鄭風溱洧方渙渙兮，韓詩作湮湮，羽元切。湯湯者，始陽切。玉篇湯陽，水盛。尚書湯陽洪水方割。小雅沔水其流湯湯。傳：波流盛皃。班固西都賦覽滄海之湯湯。決決者，小雅瞻彼洛矣維水泱泱。湝湝者，小雅鼓鍾淮水湝湝，傳湝湝猶湯湯也。浩浩者，乎道切。玉篇浩浩，水盛也。尚書浩浩滔天。管子小問篇云：詩有之，浩浩者水，育育者魚，未有室家，而安召我居。淮南俶真訓浩浩瀚瀚。楚詞九章浩浩沅湘，分流汩兮。潒潒者，徒朗切。說文潒，水潒瀁也。積若湯。混混者，說文混，豐流也。孟子源泉混混。淮南原道訓源流泉浡，沖而徐盈，混混汩汩，濁而徐清。枚乘七發混混庬庬。司馬相如上林賦汩乎混流。暴暴者，說文暴，水流也。方言汩，疾行也。南楚之外曰汩。揚雄甘泉賦涌醴汩以生川。滂滂沛沛者，說文滂，沛也。楚詞九歎波逢洶湧濆滂沛兮。左思吳都賦包湯谷之滂沛。是單言滂沛亦為流也。荀子富國篇汸汸若河海。楊倞注：汸讀為滂，水多皃也。楚詞九懷云望淮兮沛沛。新序刺奢篇歌曰：江水沛沛兮，舟楫敗兮。涓涓者，荀子法行篇詩云：涓涓源水，不雝不塞。潘岳射雉賦泉涓涓而吐溜。陶潛歸去來詞泉涓涓而始流。決決者，說文決，行流也。孟子云：告子曰：性猶湍水也，決諸東方則東流，決諸西方則西流。是決為行流，重言之亦為流也。浪浪者，離騷攬茹蕙以掩涕兮，霑余襟之浪浪。王逸注：浪浪，流皃。油油者，楚詞九歎江湘油油，長流汩兮。王注：油油，流皃也。濊濊者，呼括切，與濊濊同。衛風碩人施罟濊濊。釋文引韓詩章句：濊濊，流皃。說文濊，礙流也。滮滮者，說文滮，水流皃，從水彪省聲，引詩滮池北流。玉篇滮與流同。小雅白華篇作滮。傳：流皃。

〈拾補〉湯湯、決決、湝湝、沛沛，流也。　詩小雅沔水篇云其流湯湯。楚辭惜誓篇水流湯湯。王注云：湯湯，流貌。張衡東京賦惟水泱泱。李善引薛綜注云：泱泱，水流貌。說文云：湝，水流湝湝也。玄應一切經音義卷十九引三蒼云：沛，水波流也。

汎汎、氾氾，浮也。

〈博雅音〉汎汎扶弓。○各本扶弓二字誤入正文內，又誤作弩弩二字，辯見疏證。氾氾孚劒。○各本脫去氾氾二字。孚字又譌作扶，辯見疏證。□疏義氾氾誤作氾氾，孚劍作扶劍。

〈疏證〉鄘風二子乘舟篇云：二子乘舟，汎汎其景。汎音毫，音扶弓反。各本扶弓二字誤入正文內，又誤作弩弩二字。玉篇汎，扶弓切。今據以訂正。楚辭卜居云：將氾氾若水中之鳧乎。氾，音憲，音孚劍反。各本脫去氾氾二字，孚劍又譌作扶劍。案玉篇、廣韻、集韻氾字俱音孚劍切，不音扶劍切。此因與上文汎扶弓反相涉而誤。汎汎與氾氾連文，後人不知汎氾之不同音，而誤以為重出，故刪去氾氾二字耳。漢書司馬相如傳汎淫氾濫，顏師古注云：汎音馮，氾音敷劒反。司馬貞史記索隱云：汎音馮，氾音芳劍反。引廣雅汎汎、氾氾，浮也。今據以補正。

〈疏義〉汎汎者，說文汎，浮皃。木華海賦或汎汎悠悠于黑齒之邦。舊本汎汎下有弩弩二字。案字書俱無弩字，此必是音汎為扶弓反，傳寫者誤併扶弓為一字，且重複之耳，今訂正。氾氾者，司馬相如上林賦舉浮文其上，汎淫泛濫。司馬貞引郭璞曰：皆鳥任風波自縱漂皃。汎音馮，泛音芳劍反。又引廣雅汎汎、氾氾，浮也。楚詞卜居將氾氾若水中之鳧乎。五臣注：氾氾為浮皃。舊本無氾氾二字，今據史記索隱補正。舊本小注有扶劍二字，即氾之音切也。

〈拾補〉汎汎，浮也。說文云：汎，浮皃。國語魯語：是故汎舟於河。韋注云：汎，浮也。漢書禮樂志應劭注云：泛泛，上浮之意也。泛與汎同。

賴賴、硠硠，堅也。□疏義賴賴作䫶䫶。

〈博雅音〉賴賴，苦莧。硠硠，郎，又力蕩。

〈疏證〉賴賴，說見卷一賴堅也下。衆經音義卷四引廣雅作䫶䫶。

〈疏義〉䫶䫶者，說文：䫶，牢䫶，引也。篇本䫶訛賴，今訂正。硠硠者，潘岳馬汧督誄：硠硠高致。李善注引此文。

堇堇、苨苨、莫莫、葽葽、菶菶、芊芊、芾芾、蓁蓁、薿薿、湑湑、茀茀、蒼蒼、媄媄、藏藏、懞懞、蔚蔚、務務、蓧蓧、茻茻，茂也。□疏義懞懞下有漢漢二字。

〈博雅音〉堇堇，皇。苨苨，郍禮。菶菶，布孔。芊芊，千。芾芾，不味。薿薿，凝。湑湑，正制。茀茀，弗。媄媄，於菊。懞懞，莫。○莫下脫一字，各本莫字誤入正文，又衍作莫莫二字，辨見疏證。蔚蔚，紆內。務務，亾豆，亾老。蓧蓧，條。茻茻，莽。□疏義不味作方味。懞下無音，懞古且作古內。

〈疏證〉此謂草木之盛也。爾雅云：華，皇也。又云：蕍、芛、葟、華，榮。皇與葟通。重言之則曰皇皇。小雅皇皇者華傳云：皇皇猶煌煌也。大雅行葦篇：維葉泥泥。傳云：葉初生泥泥然。潛夫論德化篇引詩作柅柅。並與苨苨同。莫莫猶莽莽也。周南葛覃篇：維葉莫莫。大雅旱麓篇：莫莫葛藟。皆是茂盛之貌。傳因是刈是濩而云莫莫成就之貌，因施于條枚而云莫莫施貌，緣詞生訓，殆非也。說文：葽，艸盛也。小雅杕杜篇云：卉木萋止。重言之則曰萋萋。葛覃維葉萋萋，傳云：萋萋茂盛貌。萋萋猶莫莫耳。說文：菶，艸盛也。大雅卷阿篇：菶菶萋萋。傳云：梧桐盛也。生民篇：瓜瓞唪唪。傳云：唪唪然多實也。案唪唪亦茂盛之貌，不必專訓多實。說文𤓰字注云：讀若詩曰瓜瓞菶菶。是唪唪即菶菶也。瓜瓞菶菶，猶言麻麥幪幪耳。卷阿釋文云：菶菶，布孔反，又薄孔反，又薄公反。小雅采菽篇：維柞之枝，其葉蓬蓬。傳云：蓬蓬，盛貌。義亦與菶菶同。說文：谸，望山谷谸谸青也。列子力命篇云：美哉國乎，鬱鬱芊芊。文選高唐賦云：仰視山巔，肅何芊芊。潘岳懷縣詩云：稻栽肅仟仟。謝朓遊東田詩云：遠樹曖仟仟。五臣本作阡阡，並字異而義同。芾芾猶沛沛也。說文：市，艸木盛市市然，讀若輩。陳風東門之楊篇云：東門之楊，其葉肺肺。大雅生民篇云：荏菽旆旆。義並與芾芾同。說文：蓁，艸盛皃。周南桃夭篇：桃之夭夭，其葉蓁蓁。傳云：蓁蓁，至盛貌。文選東都賦注引韓詩小雅：蓁蓁者莪。毛詩作菁菁，聲近而義同。說文：薿，茂也。小雅甫田篇云：黍稷薿薿。漢書食貨志引作儗儗。小雅小弁篇：萑葦淠淠。傳云：淠淠，衆也。淠淠各本譌作渫渫，今訂正。爾雅：覭髳，茀離也。郭璞注云：謂草木之叢茸翳薈。是茀爲茂也。重言之則曰茀茀。夏小正：拂桐芭。傳云：言桐芭始生，貌拂拂然也。拂與茀通。秦風蒹葭篇：蒹葭蒼蒼。傳云：蒼蒼，盛也。禹貢云：厥草惟夭。是夭爲茂也。夭與媄同。字又作枖，重言之則曰媄媄。說文：枖，木少盛皃。引詩桃之枖枖。又媄字注引詩桃之媄媄。今本作夭夭，傳云：夭夭，其少壯也。邶風凱風篇：棘心夭夭。傳云：夭夭，盛貌。其實一義也。檜風萇楚篇云：夭之沃沃。沃沃與夭夭亦同義。既言夭而又言沃沃者，言重詞複以形容其盛，若中庸言淵淵其淵，陳風東門之楊篇，東門之楊，其葉牂牂。傳云：

羊羊然盛貌、易林革之大有云、南山之楊、其葉將將、並與藏藏同、大雅生民篇、麻麥幪幪、傳云、幪幪然盛茂也、幪幪各本譌作幪幪、今訂正、各本幪下又有莫莫二字、案莫莫已見上文、不應重出、考麻麥幪幪、釋文音莫孔反、各本幪下莫字、當是反語之上一字、既誤入正文、又衍爲莫莫二字耳、今訂正、文選高唐賦、薱兮若松榯、李善注云、薱茂貌、薱與蔚通、西都賦、茂樹蔭蔚、注引倉頡篇云、蔚草木盛貌、合言之則曰薱蔚、後漢書馬融傳、豐彤對蔚、李賢注云、皆林木貌也、對與薱通、重言之則曰薱薱蔚蔚、猶鬱鬱耳、釋言云、蓩蓧也、蓩與務同、重言之則曰務務蓧蓧、務音悳音亡豆亡老二反、務亦茂也、魏武帝氣出唱樂府云、乘雲駕龍鬱何務務、淮南子天文訓云、千指邪邪則茂茂然、茂與務通、哀元年左傳注云、草之生於廣野莽莽然、故曰草莽、楚辭九章云、草木莽莽、莽與莽同、

〈疏義〉皇皇者華、傳、皇皇猶煌煌也、說文、𦾓、華榮也、或作葟、苨苨者、大雅行葦、維葉泥泥、釋文云、泥泥、張揖作苨苨、云草盛也、案陸氏所引疑是張揖古字詁文、莫莫者、周南葛覃、維葉莫莫、傳、成就兒、萋萋者、周南葛覃、維葉萋萋、傳、茂盛兒、楚詞招隱士云、春草生兮萋萋、王逸注、萋條吐葉、紛華榮也、菶菶者、說文、菶、草盛兒、大雅卷阿、菶菶萋萋、芊芊者、列子力命篇、美哉國乎、鬱鬱芊芊、潘岳在懷縣作詩、稻栽肅芊芊、集韻、芊芊、茂也、本此、通作仟、謝朓遊東田詩、遠樹曖仟仟、李善注、仟與芊同、芾芾者、召南甘棠傳、蔽芾、小兒、蓁蓁者、周南桃夭傳、至盛兒、說文、蓁、草盛兒、通作榛、榛盛兒、蕤蕤者、小雅甫田、黍稷蕤蕤、傳、茂盛兒、渫渫者、小雅小弁、萑葦渫渫、傳、衆也、弟弟者、說文、弟、道多艸不可行、周語、火朝覿矣、道弟不可行也、大雅皇矣、臨衝弟弟、傳、彊盛也、蒼蒼者、釋名、春曰蒼天、陽氣始發、色蒼蒼也、詩疏引李巡爾雅注云、萬物始生、其色蒼蒼、說苑建本篇、管仲曰、所謂天者、非謂蒼蒼莽莽之天也、君人者、以百姓爲天、媄媄者、說文木部、枖、木少盛兒、引詩桃之枖枖、女部又引作桃之媄媄、是媄枖同也、今周南桃夭作夭夭、傳、少壯兒、藏藏未詳、疑與羊羊同、陳風東門之楊傳、羊羊盛貌、幪幪者、大雅生民、麻麥幪幪、傳、茂盛也、舊本幪譌從心旁、今訂正、漠漠者、枚乘忘憂館柳賦、階草漠漠、白日遲遲、舊本作莫莫、重出、今訂正、薱薱者、玉篇、薱、草木茂也、蔚蔚者、倉頡篇、蔚、草木盛也、革象傳、君子豹變、其文蔚也、虞翻注、蔚、蔚也、案、說文、蔚、草多兒、是蔚蔚皆取茂盛之義、蓩蓩蓧蓧者、本書釋文、蓩、蓧也、解見前篇、芔芔者、說文、芔、衆艸也、今經典通用卉、呂氏春秋云、孰之壞壞也、可以爲之莽莽也、高誘注、莽莽、均長兒、楚詞九章、滔滔孟夏兮、艸木莽莽、王逸注、草木之類、莫不莽莽盛茂、

〈拾遺〉芊芊、茂也、　疏證未訓、案、說文、芊、艸盛也、從艸千聲、倉先切、文選潘岳籍田賦云、蟬冕頻以灼灼兮、碧色肅其芊芊、李善注、芊芊、碧兒、謝朓遊東田詩云、遠樹曖仟仟、李注、廣雅、芊芊、盛也、仟與芊同、高唐賦李注引說文、芊作谸、又云、芊與谸古字通、芊芊、仟仟、谸谸一也、當以谸爲正、楚辭、望遠兮芊眠、王逸注、芊眠、遠視闇未明也、張衡南都賦云、攢立叢駢、青冥肝瞑、李注、言林木攢羅、衆色幽昧也、芊眠、肝瞑、一也、亦當作谸瞑、

〈拾補〉蕤蕤、蓧蓧、茂也、　詩小雅甫田篇、鄭箋、言蕤蕤然而茂盛、白帖卷八十一引作黍稷蕤蕤、說文云、蓧、艸盛兒、太平御覽卷九百九十四引通俗文云、生茂曰蓧、

戡戡、譪譪、鏤鏤、截截、渠渠、閑閑、勃勃、貌貌、煒煒、童童、鐵鐵、闐闐、彭彭、茇茇、萄萄、鏘鏘、騤騤、驛驛、業業、翼翼、奕奕、常常、几几、盛也、

□疏義閑閑誤作闌闌、

〈博雅音〉歁歁大含大感二反譪譪、鑣鑣上音曖下音不祆○各本下音之音譪作二今訂正貌貌、亾角煒煒、韋鬼鐬鐬、呼會騤騤、逵

〈疏證〉此謂凡物之盛也。漢書陳勝傳夥涉之爲王沈沈者，應劭注云：沈沈，宮室深邃之貌也。音長含反。張衡西京賦云：大廈耽耽。義並與歁歁同。爾雅：譪譪、濟濟，止也。郭璞注云：皆賢士盛多之容止。大雅卷阿篇云：譪譪王多吉士。衛風碩人篇：朱幩鑣鑣。傳云：鑣鑣，盛貌。鄭風清人篇：駟介麃麃。傳云：麃麃，武貌。齊風載驅篇：行人儦儦。傳云：儦儦，衆貌。小雅角弓篇：雨雪瀌瀌。箋云：雨雪之盛瀌瀌然。義並同也。秦風權輿篇云：夏屋渠渠。是渠渠爲盛貌也。大雅皇矣篇：臨衝閑閑，崇墉言言；臨衝茀茀，崇墉仡仡。傳云：閑閑，動搖也；言言，高大也；茀茀，彊盛也；仡仡，猶言言也。案：言言、仡仡皆謂城之高大，則閑閑、茀茀亦皆謂車之彊盛。茀茀與勃勃同。廣雅以閑閑、勃勃俱訓爲盛，蓋本諸三家也。法言淵騫篇云：勃勃乎其不可及乎。淮南子時則訓云：敎敎陽陽，唯德是行。卷二云：誖，盛也。誖、敎並與勃同。爾雅：貌貌，美也。美與盛同義。大雅崧高篇云：寢廟旣成，旣成藐藐。卷二云：韡，盛也。重言之則曰韡韡。小雅常棣篇：常棣之華，鄂不韡韡。傳云：韡韡，光明也。藝文類聚引韓詩作：夫移之華，萼不煒煒。邶風靜女篇：彤管有煒。箋云：赤管煒煒然。蔡邕琴賦云：丹華煒煒。煒與韡同義。召南采蘩篇：被之僮僮，夙夜在公；被之祁祁，薄言還歸。傳云：被，首飾也；僮僮，竦敬也；祁祁，舒遲也，去事有儀也。案：詩言被之僮僮，被之祁祁，則僮僮、祁祁皆是形容首飾之盛，下乃言其奉祭祀不失職耳。大雅韓奕篇云：諸娣從之，祁祁如雲。是祁祁爲盛貌。僮與童通。廣雅訓童童爲盛，蓋亦本三家也。釋名：憧，童也，其貌童童然也。蜀志先主傳云：有桑樹高五丈餘，遙望見童童如小車蓋。藝文類聚引作憧憧。張衡東京賦云：設業設虡，宮縣金鏞，鼖鼓路鼗，樹羽幢幢。皆謂盛貌也。童、僮、憧古同聲而通用。說文：鐬，車鑾聲也。引詩：鑾聲鐬鐬。今詩小雅庭燎篇及魯頌泮水篇並作鸞聲噦噦。義與鐬鐬同。大雅卷阿篇：鳳皇于飛，翽翽其羽。傳云：翽翽，衆多也。箋云：羽聲也。小雅斯干篇：噦噦其冥。箋云：噦噦猶煟煟也，寬明之貌。皆盛之義也。凡盛貌謂之闐闐，盛聲亦謂之闐闐。說文：闐，盛兒也。又云：嗔，盛氣也。引小雅采芑篇：振旅嗔嗔。今本作闐闐。爾雅注云：闐闐，羣行聲。左思魏都賦云：振旅軥軥，反旆悠悠。閔卷云：殷殷田田，如壞檜然。楚辭九歌云：靁填填兮雨冥冥。漢書禮樂志郊祀歌：泛泛滇滇從高斿。應劭注云：滇滇，盛貌也。易林賁之蹇云：鬱鬱填填，火燒山根。郭璞江賦：汗汗沺沺。廣韻引字林云：沺沺，水勢廣大無際之兒。是凡言闐闐者，皆盛之義也。彭彭與下旁旁同音，博庚、滂庚二反。大有九四：匪其彭。王肅注云：彭，壯也。重言之則曰彭彭。說文：騯，馬盛也。引詩：四牡騯騯。今詩小雅北山篇及大雅烝民、韓奕二篇並作四牡彭彭。鄭風清人篇：駟介旁旁。王肅注云：旁旁，彊也。齊風載驅篇：行人彭彭。傳云：彭彭，多貌。魯頌駉篇：以車彭彭。傳云：彭彭，有力有容也。騯、旁、彭並同義。凡聲之盛謂之鏘鏘，故鸞聲謂之鏘鏘。小雅采芑篇：八鸞瑲瑲。庭燎篇作將將。大雅烝民篇作鏘鏘。商頌烈祖篇作鶬鶬是也。樂聲謂之鏘鏘。小雅鼓鐘篇：鼓鐘將將。周頌執競篇：磬筦將將。說文作[illegible][illegible]是也。玉聲謂之鏘鏘。鄭風有女同車篇：佩玉將將是也。車聲謂之鏘鏘。楚辭九辯：前輕輬之鏘鏘是也。凡貌之盛亦謂之鏘鏘，故行貌謂之蹌蹌。曲禮：大夫濟濟，士蹌蹌。鄭注云：皆行容止之貌。釋文：蹌蹌本又作鶬，或作鏘是也。舞貌謂之蹌蹌。說文牄字注引皋陶謨：鳥獸牄牄。今本作蹌蹌。史記夏紀作鳥獸翔舞是也。高貌謂之將將。大雅緜篇：應門將將。班固西都賦：激神岳之嶈嶈。馬融廣成頌：峨峨磑磑，鏘鏘嶉嶉是也。美貌謂之將將。魯頌閟宮篇：犧尊將將。正義云：將將然盛美。

管子形勢解云、將將鴻鵠、貌之美者、是也。明貌謂之將將、荀子王霸篇引詩云、如霜雪之將將、如日月之光明、是也。是凡言鏘鏘者、皆盛之義也。小雅采薇篇、四牡騤騤、傳云、騤騤、彊也。張衡南都賦云、駟飛龍兮騤騤、周頌載芟篇、驛驛其達、爾雅作繹繹、舍人注云、穀皆生之貌、是驛驛爲盛也。小雅采薇篇、四牡業業、傳云、業業然壯也。大雅常武篇云、赫赫業業、小雅采芑篇、四騏翼翼、傳云、翼翼壯健貌、信南山篇、我黍與與、我稷翼翼、箋云、與與翼翼、蕃廡貌、大雅緜篇、作廟翼翼、箋云、嚴顯翼翼然、後漢書樊準傳引商頌殷武篇、京師翼翼、四方是則、李賢注云、韓詩之文也、翼翼然盛也。又小雅信南山篇云、疆場翼翼、黍稷彧彧、大雅文王篇云、世之不顯、厥猶翼翼、常武篇云、緜緜翼翼、不測不克、孔子閒居云、無體之禮、威儀翼翼、皆盛之義也。單言之則謂之翼、義見卷一憑滿也下。奕奕、猶辟辟也。商頌那篇、庸鼓有斁、萬舞有奕、傳云、斁斁然盛也、奕奕然閑也。文選謝惠連秋懷詩注引薛君韓詩章句云、奕奕盛貌。小雅車攻篇云、四牡奕奕、大雅韓奕篇、奕奕梁山、傳云、奕奕大也。魯頌閟宮篇、新廟奕奕、王肅注云、奕奕盛大。周官隸僕注引作寢廟繹繹、奕繹聲並同義。小雅頍弁篇、憂心奕奕、心怲怲、傳云、奕奕然無所薄也。怲怲、憂盛滿也。奕奕亦憂盛滿之貌、義與怲怲同。怲怲與彭彭古同聲、故馬盛謂之彭彭、亦謂之奕奕。憂盛謂之奕奕、亦謂之怲怲矣。說文、常或作裳。小雅裳裳者華傳云、裳裳猶堂堂也。豳風狼跋篇云、赤舄几几、是几几爲盛貌也。說文引詩作己己、又作掔掔。

〈疏義〉戡戡者、空之盛也。廣韻、戡戡、空深皃。戡與沈音義同。漢書陳勝傳、夥頤、涉之爲王沈沈者、應劭曰、沈沈、宮室深邃之皃、音長含反。戡又通作眈、張衡西京賦、大廈眈眈、薛綜注、深邃之皃。藹藹者、士之盛也。大雅卷阿、藹藹王多吉士、傳、藹藹猶濟濟也。劉向九歎、讒夫藹藹而漫著兮。王逸注、盛多皃。鑣鑣者、飾之盛也。衛風碩人、朱幩鑣鑣、截截者、儀之盛也。周書秦誓、惟截截善諞言。渠渠者、禮之盛也。秦風權輿、於我乎夏屋渠渠、傳、渠渠猶勤勤也。閑閑未詳。孫侍御云、疑閑閑、勃勃者、法言淵騫篇、攀龍鱗、附鳳翼、巽以揚之、勃勃乎其不可及乎。藐藐者、美之盛也。大雅瞻卬、藐藐昊天、昊藐藐、美之。煒煒、赤之盛也。說文、煒、盛赤也。邶風靜女、彤管有煒。畫畫者、高誘淮南子序、一尺繢好畫畫、文選詩西北有浮雲、畫畫如車蓋。鉞鉞者、聲之盛也。說文、鉞、車鑾聲也。引詩鑾聲鉞鉞。徐鍇曰、今俗作鐬、以鉞爲斧戉之戉、非是矣。今詩庭燎之次章、泮水首章、並作噦。是鉞噦音義同。闐闐者、說文門部、闐、盛皃。又口部、嗔、盛氣也。引詩振旅嗔嗔矣。今小雅采芑作闐闐、古字通。爾雅、振旅闐闐、郭注、羣行聲、通作滇、漢書郊祀歌、泛泛滇滇、從高斿、應劭曰、滇滇、盛皃。顏師古音徒千反。彭彭者、滿之盛也。齊風載驅、行人彭彭、傳、多皃。易大有、匪其彭、干寶注、彭亨盛滿皃。是單言彭亦爲盛也。岌岌者、高之盛也。上文岌岌高也、此又爲盛也。旁旁者、旁之盛也。鄭風清人、駟介旁旁、鏘鏘者、壯之盛也。大雅烝民、八鸞鏘鏘、宋玉九辯、前輊轃之鏘鏘兮。王逸注、軒車先導、舉鏘鏘之。說苑建本篇、有昭辟雍、有賢泮宮、田里周行、濟濟鏘鏘、騤騤者、彊之盛也。小雅采薇、四牡騤騤、傳、彊也。驛驛者、生之盛也。周頌載芟、驛驛其達、傳、生也。業業者、大雅烝民、四牡業業、翼翼者、健之盛也。小雅采芑、四牡翼翼、箋、壯健皃。楚辭九懷、紛翼翼兮上躋。王逸注、盛氣振迅陞天衢也。奕奕者、魯頌閟宮、新廟奕奕。文選注引薛君韓詩章句、言其新廟奕奕然盛。張衡東京賦、六元虯之奕奕、齊騰驤而沛艾。嵇康琴賦、粲奕奕而高逝。常常者、華之盛也。說文、常或作裳、是常裳同字。故小雅云、裳裳者華。几几者、盛之盛也。豳風狼跋云、赤舄几几。

〈拾補〉勃勃、煒煒、驛驛、盛也。　孟子梁惠王篇、則苗浡

然興之矣、趙注云、浡然已盛、浡勃同用、說文云、焞、盛赤之
韓詩周頌載芟篇傳云、驛驛、盛貌、

仍仍、登登、翹翹、馮馮、總總、僔僔、甫甫、伓伓、集集、師師、逯逯、嘽嘽、淖淖、瀍瀍、稯稯、紛紛、噳噳、衆也、口疏義洚洚作洴渫

〈博雅音〉僔僔、尊本 伓伓、芬悲 逯逯、鹿錄二音 嘽嘽、他安反 瀍瀍、廛 噳噳、虞羽

〈疏證〉爾雅、莘莘、衆也、大雅緜篇、捄之陾陾、度之薨薨、築之登登、削屢馮馮、傳云、捄、虆也、陾陾、衆也、度、居也、言百姓之勸勉也、登登、用力也、削牆鍛屢之聲馮馮然、陾與仍通、合言之、則皆衆民力作之貌、故登登馮馮亦訓爲衆、太元鄣次六、百辟馮馮、亦以馮馮爲衆也、周南漢廣篇、翹翹錯薪、言刈其楚、翹翹與錯薪連文、則翹翹爲衆貌、言於衆薪之中、刈取其高者耳、傳箋以翹翹爲高、則與下句相複、廣雅以爲衆、蓋本於三家也、卷三云、僔、總、聚也、僔與僔通、重言之則曰總總僔僔、楚辭離騷、紛總總其離合兮、王逸注云、總總猶僔僔、聚貌、九歎、紛總總兮九州、注云、總總、衆貌、莊子則陽篇、是稯稯何爲者邪、李頤注云、稯稯、聚貌、稯與總通、僖十五年左傳、引小雅十月之交篇、僔沓背憎、今本僔作噂、傳云、噂猶噂噂、沓猶沓沓、張衡南都賦云、森蕁蕁而刺天、揚雄甘泉賦云、齊總總撙撙其相膠轕兮、並字異而義同、大雅韓奕篇、魴鱮甫甫、傳云、甫甫然大也、此訓爲衆、義得而通、蓋亦本三家也、伓伓、衆行貌也、說見上文駓駓走也下、卷三云、集、聚也、重言之則曰集集、周南螽斯篇、螽斯羽、揖揖兮、傳云、揖揖、會聚也、義與集集同、師衆傳云、師、衆也、重言之則曰師師、史記平原君傳云、公等錄錄所謂因人成事者也、漢書蕭何曹參傳贊、當時錄錄未有奇節、顏師古注云、錄錄猶鹿鹿、言在凡庶之中也、史記酷吏傳贊、九卿碌碌奉其官、並與逯逯同、小雅采芑篇、戎車嘽嘽、傳云、嘽嘽、衆也、大雅常武篇、王旅嘽嘽、傳云、嘽嘽然盛也、崧高篇、徒御嘽嘽、亦是衆盛之貌、傳因周邦咸喜而訓嘽嘽爲喜樂、失之、漢書敘傳、王師驒驒、義與嘽嘽同、小雅南有嘉魚篇、烝然罩罩、烝然汕汕、傳云、罩罩、籗也、汕汕、樔也、箋云、烝、塵也、塵然猶言久如也、言南方水中有善魚、人將久如而俱罩之、樔者今之撩罟也、正義引爾雅籗謂之罩、樔謂之汕、毛鄭詩考正云、案、王肅云、烝、衆也、罩罩汕汕、疊字形容之辭、不當爲捕魚器、說文䍐字注云、烝然䍐䍐、又汕字注云、魚游水貌、詩曰烝然汕汕、䍐罩古字通用、罩罩汕汕、蓋皆魚游水之貌、故以興燕樂、爾雅籗謂之罩、樔謂之汕、自釋捕魚器、非釋詩之罩罩汕汕也、謹案、罩罩汕汕、羣游之貌、故又訓爲衆、亦若伓伓爲衆行之貌而訓爲衆也、淖淖與罩罩同、瀍瀍與汕汕同、廣韻汕瀍二字並所簡切、淖淖瀍瀍之訓爲衆、蓋亦本三家也、大雅靈臺篇、麀鹿濯濯、傳云、濯濯、娛遊也、石鼓文、滿又鯊、其游𤀹𤀹、濯濯與淖淖、𤀹𤀹與汕汕、聲並相近、楚辭離騷、佩繽紛其繁飾兮、是繽紛爲衆貌也、重言之則曰繽繽紛紛、孫子兵勢篇云、紛紛紜紜、說文、噳、麋鹿羣口相聚皃、大雅韓奕篇、麀鹿噳噳、傳云、噳噳然衆也、小雅吉日篇作麌麌、

〈疏義〉仍仍者、疑與陾陾同、大雅緜、捄之陾陾、傳、衆也、釋文、陾、耳升反、登登者、用力之衆也、大雅緜、築之登登、傳、用力也、廣韻、登、衆也、翹翹者、薪之衆也、周南漢廣、翹翹錯薪、馮馮者、聲之衆也、大雅緜、削屢馮馮、傳、削牆鍛屢之聲馮馮然、孔疏、上言削、下言屢、馮馮是聲、故知削牆下土打鍛是屢之聲馮馮然也、總總僔僔者、莊子則陽、爲是稯稯者何爲者邪、釋文、稯字亦作總、李頤曰、聚貌、離騷紛總總其離合兮、王逸曰、總總猶僔僔、聚皃、揚雄甘泉賦、齊總總

摶摶其相膠葛兮、顏師古注、總總摶摶、聚皃也、傳摶古字通、甫甫者、魚之衆也、大雅韓奕魴鱮甫甫、伾伾者、力之衆也、魯頌駉以車伾伾、集集者、聚之衆也、玉篇、集、聚也、師師者、法言孝至篇麟之儀儀、鳳之師師、其至矣乎、宋咸曰、麟儀儀而馴、鳳師師而多、逐逐者、疑當作嫁嫁、說文、嫁、隨者衆也、嘽嘽者、小雅采芑戎車嘽嘽、傳、衆也、渫渫者、小雅小弁萑葦渫渫、傳、渫渫、衆也、舊本譌為卑卑、今據集韻所引訂正、湊湊未聞、繽繽紛紛者、淮南俶真訓繽紛龍蓯高誘注、繽紛雜糅也、離騷佩繽紛其繁飾兮、王逸注、繽紛盛皃、王褒九懷撫余佩兮繽紛、注、舞皃、揚雄反離騷暗纍以其繽紛、顏師古注、文雜也、淮南俶真訓萬物紛紛、孰非其有、枚乘七發紛紛翼翼、波湧雲流、噳噳者、鹿之衆也、說文、噳麌鹿羣口相聚皃、小雅吉日麀鹿麌麌、傳、衆多也、噳麌同、

遼遼、遙遙、邈邈、眇眇、遠也、

〈疏證〉楚辭九歎云、山脩遠其遼遼兮、昭二十五年左傳云、遠哉遙遙、卷一云、邈、遠也、重言之則曰邈邈、楚辭離騷神高馳之邈邈、王逸注云、邈邈、遠貌、大雅瞻卬篇藐藐昊天、藐與邈同、邈邈、各本譌作邈邈、今訂正、釋言云、眇、莫之、重言之則曰眇眇、楚辭九章云、路眇眇之默默、管子內業篇云、渺渺乎如窮無極、渺與眇同、眇眇猶邈邈耳、

〈疏義〉遼遼者、劉向九歎山脩遠其遼遼兮、王逸注、遠皃、遙遙者、左氏傳鸜鵒來巢遠哉遙遙、邈邈者、離騷神高馳之邈邈、王注、遠皃、通作藐、方言、藐、廣也、郭璞音邈、云藐藐曠遠皃、是邈藐字異義同、眇眇者、楚詞九章繚眇眇之無垠兮、王逸九思、世既卑兮遠眇眇、通作渺、管子內業篇、渺渺乎如窮無極、

〈拾補〉眇眇、遠也、　張衡思玄賦、風眇眇兮震余旟、舊注云、眇眇、遠貌、

呦呦、嚶嚶、譻譻、喈喈、嘖嘖、嚖嚖、鳴也、

〈博雅音〉呦呦、於糾、嚶嚶、烏莖、○各本烏譌作鳥、今訂正、譻譻、烏耕、喈喈、側格、嘖嘖、責、嚖嚖、呼惠、

〈疏證〉小雅鹿鳴篇云、呦呦鹿鳴、召南草蟲篇、喓喓草蟲、傳云、喓喓、聲也、小雅伐木篇云、鳥鳴嚶嚶、單言之則曰嚶、下文嚶其鳴矣是也、張衡思元賦、鳴玉鸞之譻譻、義與嚶嚶同、爾雅、行扈唶唶、宵扈嘖嘖、李巡注云、唶唶、嘖嘖、鳥聲貌也、淮南子原道訓云、烏之啞啞、鵲之唶唶、小雅小弁篇鳴蜩嘒嘒、傳云、嘒嘒、小聲也、采菽篇鸞聲嘒嘒、並與嚖嚖同、

〈疏義〉呦呦者、鹿之鳴也、說文、呦、鹿鳴聲也、小雅、呦呦鹿鳴、喓喓者、蟲之鳴也、召南、喓喓草蟲、傳、聲也、譻譻者、鳥之鳴也、與嚶嚶同、說文、譻、聲也、嚶、鳥鳴也、小雅伐木、鳥鳴嚶嚶、箋、兩鳥聲、喈喈者、鵲之鳴亦鳥之鳴也、淮南原道訓、故夫烏之啞啞、鵲之唶唶、豈書為寒暑燥濕變其聲哉、嘖嘖者、扈之鳴也、爾雅、行扈唶唶、宵扈嘖嘖、春秋疏引賈逵左傳注、行扈唶唶、晝為民驅鳥者、宵扈嘖嘖、夜為農驅獸者也、嚖嚖者、蜩之鳴也、與嘒嘒同、說文、嘒、小聲也、小雅小弁、鳴蜩嘒嘒、

虺虺、喤喤、輷輷、轞轞、欿欿、欽欽、丁丁、闐闐、鼘鼘、轗轗、韸韸、橐橐、轔轔、鈴鈴、聲也、

〈博雅音〉輷輷、呼紘、轞轞、檻、丁丁、竹耕、鼘鼘、淵、轗轗、隱、韸韸、逢、橐橐、託、轔轔、鄰、

〈疏證〉邶風終風篇云虺虺其靁噎噎說見卷四鍠聲也下說文轟羣車聲文選魏都賦注引倉頡篇云軥軥衆車聲也史記蘇秦傳云人民之衆車馬之多日夜行不絕軥軥殷殷若有三軍之衆易林頤之大有云轟轟軥軥驅東逐西並字異而義同王風大車篇大車檻檻傳云檻檻車行聲也檻與轞通字亦作轞左思吳都賦云出車轞轞陳風宛丘篇云坎其擊鼓重言之則曰坎坎說文竷舞曲也引小雅伐木篇竷竷舞我今本作坎坎鼓我魏風伐檀篇坎坎伐輪兮漢石經作欿欿並字異而義同欿欿猶坎坎也小雅鼓鍾篇云鼓鍾欽欽周南兔罝篇椓之丁丁傳云丁丁椓杙聲也小雅伐木篇伐木丁丁傳云丁丁伐木聲也凡羣行聲謂之闐闐說文引小雅采芑篇振旅嗔嗔今本作闐闐爾雅注云闐闐羣行聲左思魏都賦云振旅軥軥返旆悠悠是也車聲謂之軥軥易林云轟轟軥軥驅東逐西是也雷聲謂之填填楚辭九歌云靁填填兮雨冥冥九辯屬雷師之闐闐是也崩聲謂之田田閒卷云殷殷田田如壞牆然是也凡言闐闐者並同義說文鼘鼓聲也引商頌那篇鼗鼓鼘鼘今本作淵淵魯頌有駜篇鼓咽咽釋文本又作鼝鼝張衡東京賦雷鼓鼝鼝並字異而義同䡣䡣猶闐闐也故車聲雷聲崩聲羣行聲皆謂之䡣䡣易林咸之困云雷車不藏隱隱西行司馬相如長門賦云雷殷殷而響起兮聲象君之車音並與䡣䡣同單言之則曰殷召南殷其靁是也餘見上文軥軥闐闐下大雅靈臺篇鼉鼓逢逢釋文逢逢埤倉作韸韸呂氏春秋季夏紀注引詩亦作韸韸小雅斯干篇椓之橐橐集傳云橐橐杵聲也椓之橐橐猶言椓之丁丁耳斯干釋文云橐橐本或作析析橐析並與欜通繫辭傳重門擊柝馬融注云兩木相擊以行夜也說文引易柝作欜橐欜之言橐也兩木相擊聲橐橐然之義亦與椓之橐橐同楚辭九歎乘龍兮轔轔王逸注云轔轔車聲秦風車鄰篇有車鄰鄰傳云鄰鄰衆車聲也釋文本亦作轔轔在駰東廵頌云天動雷霆隱隱轔轔鈴鈴猶轔轔也齊風盧令篇盧令令傳云令令纓環聲正義作鈴鈴漢書天文志云地大動鈴鈴然說文云霆雷餘聲鈴鈴所以挺出萬物也

〈疏義〉虺虺者雷之聲也邶風終風虺虺其雷噎噎者鍾之聲亦鼓之聲也周頌執競鍾鼓喤喤通作鍠說文鍠音呼彭反聲之軥軥者車之聲也玉篇軥車聲轞轞者亦車之聲也玉篇轞音檻車行左思吳都賦出車轞轞通作檻王風大車檻檻傳行聲欿欿者伐木之聲也與坎坎同易坎卦京房劉向作欿魏風伐檀坎坎伐輪兮石經魯詩殘碑作欿欿欽欽者鍾之聲也小雅鼓鍾云鼓鍾欽欽丁丁者伐木之聲也小雅伐木云伐木丁丁闐闐者宋玉九辯云屬雷師之闐闐兮闐通作田禮記問喪篇婦人不宜袒故發胸擊心爵踴殷殷田田如壞牆然䡣䡣者鼓之聲也小雅采芑伐鼓淵淵振旅闐闐箋伐鼓淵淵謂戰時進士衆也至戰止將歸又振旅伐鼓闐闐然商頌那云鼗鼓鼘鼘淵鼘同䡣䡣者車之聲也於靳切玉篇䡣車聲通作隱法言問道篇或問大聲曰非雷非霆隱隱耾耾久而愈盈尸諸聖韸韸者鼓之聲也薄公切大雅靈臺鼉鼓逢逢高誘注呂氏春秋季夏紀引詩作韸韸欜欜者與橐橐同小雅斯干椓之橐橐轔轔者車之聲也楚詞九歎乘龍兮轔轔王逸注車聲通作鄰秦風有車鄰鄰傳衆車聲鈴鈴者策之聲也孫綽遊天台山賦振金策之鈴鈴李善注金策錫杖也鈴鈴策聲

〈箋識〉欜欜聲也　按小雅斯干篇椓之橐橐毛傳橐橐用力也此訓欜欜聲也當本三家

〈拾補〉虺虺喤喤鍠鍠䡣䡣韸韸聲也　王氏多引經典或略其解茲取詩傳兼及他書補證之詩邶風終風篇毛傳云暴若震靁之聲虺虺然東京賦鍾鼓喤喤薛注云喤喤鼓聲也太平御覽卷七百七十三引通俗文云車聲

曰鼙、原本玉篇鼙下引埤蒼云、車聲也、許下引埤蒼云鼓聲也、又引韓詩云、許許聲也、按、許當是鼙之誤、

混混沌沌、轉也、

〈博雅音〉混混、沌沌、上乎個、下大個、

〈疏證〉混混、或作渾渾、孫子兵勢篇、渾渾沌沌、形圓而不可敗、魏武帝注云、車騎轉而形圓者、出入有道齊整也、呂氏春秋大樂篇云、陰陽變化、一上一下、合而成章、渾渾沌沌、離則復合、合則復離、是謂天常、天地車輪、終則復始、極則復反、莫不咸當、是渾渾沌沌爲轉貌也、凡狀水之轉、亦曰渾渾沌沌、枚乘七發說曲江之濤云、沌沌渾渾、狀如奔馬、混混庵庵、聲如雷鼓、混庵猶渾沌耳、

〈疏義〉此言元氣之流轉也、莊子在宥篇、渾渾沌沌、終身不離、郭象注、渾沌無知而任其自復、乃能終身不離其本也、呂氏春秋仲夏紀、太一出兩儀、兩儀出陰陽、陰陽變化、一上一下、合而成章、渾渾沌沌、離則復合、合則復離、是謂天常、高誘注、渾讀如袞冕之袞、沌讀近屯、文選注引春秋命歷序云、冥莖無形、濛鴻萌兆、渾渾混混、宋均注、渾渾混混、雞卵未分也、索、濛渾音義同、

〈拾補〉混混轉也、　混與渾通用、淮南子精神訓、渾然而往、高注云、渾、轉行貌、

馮馮翼翼、烟烟熅熅、睢睢、盱盱、元氣也、

〈博雅音〉烟烟、因、熅熅、於分、睢睢、許佳、盱盱、吁、

〈疏證〉楚辭天問、馮翼惟像、何以識之、王逸注云、言天地既分、陰陽運轉、馮馮翼翼、何以識知其形像乎、淮南子天文訓、天墜未形、馮馮翼翼、洞洞灟灟、高誘注云、馮翼洞灟、無形之貌、繫辭傳云、天地絪縕、萬物化醇、絪縕與烟熅同、董言之則曰烟烟熅熅、班固典引、太極之元、兩儀始分、烟烟熅熅、蔡邕注云、烟烟熅熅、陰陽和一相扶貌也、睢睢盱盱猶烟烟熅熅也、揚雄劇秦美新云、權輿天地未袪、睢睢盱盱、元氣未判、謂之睢盱、太朴未彫、亦謂之睢盱、王延壽魯靈光殿賦、上紀開闢、遂古之初、五龍比翼、人皇九頭、伏羲鱗身、女媧蛇軀、鴻荒朴略、厥狀睢盱、張載注云、睢盱、質朴之形、

〈疏義〉馮馮翼翼者、淮南天文訓、天地未形、馮馮翼翼、洞洞灟灟、故曰大昭、高誘注、馮翼洞灟、無形之皃、漢書禮樂志、馮馮翼翼、承天之則、烟烟熅熅者、班固典引云、太極之元、兩儀始分、烟烟熅熅、李善注、烟烟熅熅、陰陽和一相扶皃也、案、烟熅通作絪縕、易繫詞傳、天地絪縕、萬物化醇、急就曰、天地絪縕、言山藏於內、故未形、魏伯陽以天地絪縕爲復之一爻、爻坤、故參同契云、易有三百八十四爻、據爻摘符、符謂六十四卦、晦主朔旦、震來受符、當斯之際、天地觀其精、日月相律持、雄陽播元施、雌陰化黃包、混沌相交接、權輿樹根基、經營養鄞鄂、凝神以成軀、衆夫蹈以出、蝡動莫不由、是言天地合德、萬物化醇化生之義、然則單言烟熅亦爲元氣也、睢睢盱盱者、莊子寓言篇云、而睢睢而盱盱、而誰與居、揚雄劇秦美新云、權輿天地未袪、睢睢盱盱、李善注、言混沌之始、天地未開、萬物睢盱而不定也、五音集韻、睢睢、元氣皃、本此、盱、休俱切、

紛紛、條條、擾擾、憒憒、惐惐、惛惛、忞忞、亂也、

〈博雅音〉紛紛、紛、憒憒、憒、惐惐、呼述〇各本呼譌作乎、惟影宋本、皇甫本不譌、下呼昆同、惛惛、呼昆、忞忞、武粉、〇疏義呼述作乎述、呼昆作乎昆、

〈疏證〉呂刑云、泯泯棼棼、孫子兵勢篇云、紛紛紜紜、鬭與紛紛同、晉語云、唯有諸侯、故擾擾焉、前卷三云、憒、亂也、

重言之則曰憒憒。大雅召旻篇「潰潰回遹」，傳云：潰潰，亂也。莊子大宗師篇云：憒憒然為世俗之禮。憒與潰通。桓五年公羊傳「怴也」，何休注云：怴者，狂也。狂與亂同義，重言之則曰怴怴。多方云：乃大淫昏。說文引立政云：在受德忞。是昏忞皆亂也。昏與惽同。重言之則曰惽惽、忞忞。管子四時篇云：五漫漫，六惽惽，孰知之哉。法言問神篇：著古昔之㖧㖧，傳千里之忞忞者，莫如書。李軌注云：㖧㖧，目所不見；忞忞，心所不了。㖧㖧與惽惽同，忞忞與漫漫，聲亦相近。

〔疏義〕紛紛者，與棼棼同。呂刑云：民興胥漸，泯泯棼棼。孔傳：泯泯為亂，棼棼同惡。逸周書祭公解：泯泯芬芬。孔鼂注：泯、芬，亂也。魏志夏侯太初傳：緬緬紛紛，未聞整齊。紛芬芬紛，字異音義同。絛絛，未詳。擾擾者，晉語：范文子曰：諸侯皆畔，則晉可為也。惟有諸侯，故擾擾焉。莊子天道篇：膠膠乎，擾擾乎。宋玉神女賦：紛紛擾擾，未知何意。劉伶酒德頌：俯觀萬物擾擾。憒憒者，本書釋詁：憒，亂也。此重言之，亦為亂也。怴怴，未詳。惽惽者，病之亂也。忞忞者，法言問神篇：傳千里之忞忞者，莫如書。

〔拾補〕攮攮、憒憒、惽惽，亂也。　呂氏春秋審分篇：若此則百官恫擾。高注云：擾，亂也。後漢書何進傳：天下憒憒，李注引說文云：憒憒，亂也。詩大雅民勞篇：以謹惽怓。毛傳云：惽怓，大亂也。

僛僛、僊僊、傞傞，舞也。

〔博雅音〕僛僛、欺。僊僊、傞傞、上音仙，下素何反。

〔疏證〕并見小雅賓之初筵篇。

〔疏義〕小雅賓之初筵云：屢舞僊僊、屢舞僛僛、屢舞傞傞，此釋之也。毛傳：僛僛，舞不能自正也；傞傞，不止也。說文：僛、傞皆醉舞皃。

〔拾補〕僛僛、僊僊、傞傞，舞也。　王氏但言見小雅賓之初筵篇，未詳其辭抉。詩云：屢舞僛僛。又云：屢舞僊僊。又云：屢舞傞傞。毛傳云：僛僛，舞不能自正也。說文云：僛，醉舞皃。僊通作躚。文選蜀都賦：紆長袖而屢舞，翩躚躚以裔裔。李注引詩作屢舞躚躚。說文云：傞，醉舞皃。引詩曰：屢舞傞傞。女部娑下又引作屢舞娑娑，是知傞娑同用。

蜿蜿、蝹蝹，動也。

〔博雅音〕蜿蜿、一音烏丸。〇一音工有脫文。玉篇音於阮、於元、於丸三切。蝹蝹、溫。□疏義蜿蜿下作宛音，又烏丸反。

〔疏證〕玉篇：蜿，音於阮、於元、於丸三切。楚辭大招：虎豹蜿只。王逸注云：蜿，虎行貌也。行與動同義，重言之則曰蜿蜿。楚辭離騷云：駕八龍之蜿蜿兮。宋玉高唐賦云：振鱗奮翼，蜲蜲蜿蜿。司馬相如封禪文云：宛宛黃龍，興德而升。並字異而義同。玉篇：蝹，音於筠、於云二切。何晏景福殿賦云：蝹若神龍之登降。重言之則曰蝹蝹。張衡西京賦云：海鱗變而成龍，狀蜿蜿以蝹蝹。皆動之貌也。各本脫去動字，集韻類篇並引廣雅：蜿蜿、蝹蝹，動也。今據以補正。

〔疏義〕此釋龍蛇之動也。蝹，於筠、於云二切。宋玉高唐賦：振鱗奮翼，蜲蜲蜿蜿。李善注：龍蛇之皃。張衡西京賦：海鱗變而成龍，狀蜿蜿以蝹蝹。薛綜注：龍形皃也。舊本脫動字，今據集韻所引補正。

誇誇、切切，也。

〔博雅音〕誇誇、苦瓜。

〔疏證〕誇誇，未詳所出。切切，見論語子路篇，與誇大之義不相比附，當別是一條。誇誇下當有脫文，切切下亦當有脫文，今不可考。

〈疏義〉桓寬鹽鐵論，夫辯國家之政事，論執政之得失，何不徐徐道理相喻，何至切切如此乎。

〈補疏〉誇誇，切切也。　切切下脫訖字。漢書嚴安傳注云，夸，訖也。夸與誇同。論語，切切偲偲。皇疏云，切切，勸訖貌。

行行、更更也、

〈疏證〉論語先進篇，子路行行如也。鄭注云，行行，剛強之貌。更更讀如庚庚。釋名云，庚，更也，堅強貌也。說文，庚位西方，象秋時萬物庚庚有實也。徐鍇傳云，庚庚，堅強之皃。庚與更通。行行、更更聲相近，皆彊貌也。更更下蓋脫彊字。

〈疏義〉論語子路，行行如也。漢書公孫田劉傳贊云，勇者見其斷，辯者騁其詞，斷斷焉，行行焉。顏師古注，斷斷，辯爭之貌，行行，剛彊之皃。劉卲人物志云，道容之動，矯矯行行。

乾乾、健也、

〈疏證〉乾九三云，君子終日乾乾。餘見卷二乾健也下。

〈疏義〉本書釋詁，乾，健也。重言之亦為健。乾九三，君子終日乾乾。呂氏春秋士容論，乾乾乎取舍不悅，而心甚素樸。大元經，陽氣𩔗剛，乾乾萬物，莫不彊梁。棘釋，費鳳別碑，乾乾日稷。

蹇蹇、難也、

〈疏證〉蹇六二云，王臣蹇蹇。餘見卷三蹇難也下。

〈疏義〉蹇難已見本書釋詁。此復重言之。蹇六二，王臣蹇蹇，通作謇。離騷，余固知謇謇之為患兮。王逸注引周易作王臣謇謇。

趯趯、跳也、

〈博雅音〉趯趯　佗狄

〈疏證〉召南草蟲篇，趯趯阜螽。傳云，趯趯，躍也。躍與趯古同聲而通用。小雅巧言篇，躍躍毚兔。釋文他狄反，是又讀如趯趯阜螽之趯。爾雅，躍躍，迅也。釋文余斫反，是又讀如魚躍于淵之躍。

〈疏義〉召南草蟲云，趯趯阜螽。毛傳，躍也。小雅巧言，躍躍毚兔同。

嬥嬥、好也、

〈博雅音〉嬥嬥　湯昀

〈疏證〉卷一云，嬥，好也。重言之則曰嬥嬥。毛詩小雅大東篇，糾糾葛屨，可以履霜，佻佻公子，行彼周行，既往既來，使我心疚。傳云，佻佻，獨行貌。釋文，佻佻，韓詩作嬥嬥，往來貌。案糾糾是葛屨之貌，非履霜之貌，則嬥嬥亦是公子之貌，非獨行往來之貌。猶之糾糾葛屨，可以履霜，摻摻女手，可以縫裳，摻摻是女手之貌，非縫裳之貌也。說文，嬥，直好皃。玉篇音徒了、徒聊二切。嬥嬥猶言苕苕。張衡西京賦云，狀亭亭以苕苕。是也。故楚辭九歎注引詩作苕苕公子，行彼周行。大東釋文云，嬥嬥本或作窕窕。方言，美狀為窕。窕亦好貌也。此句但言其直好，下三句乃傷其困乏。言此嬥嬥然直好之公子，馳驅周道，往來不息，是使我心傷病耳。廣雅訓嬥嬥為好，當是齊魯詩說。若毛詩因行彼周行而訓為獨行，韓詩因既往既來而訓為往來，皆緣辭生訓，非詩人本意也。

〈疏義〉嬥好已見本書釋詁。小雅大東，佻佻公子，韓詩作嬥嬥。

呱呱、號也、

〈博雅音〉呱呱、孤、

〈疏證〉說文、呱、小兒嗁聲、引大雅生民篇、后稷呱矣、重言之則曰呱呱、皋陶謨云、啟呱呱而泣、

〈疏義〉虞夏書云、啟呱呱而泣、法言寡見篇、呱呱之子、各識其親、太元勤次三云、羈角之吾、其泣呱呱、

敳敳、盡也、

〈博雅音〉敳敳、枝鼎、

〈疏證〉卷一云、鍥、盡也、鍥與敳通、重言之則曰敳敳、論衡語增篇云、傳語曰、町町若荊軻之閭、言荊軻為燕太子丹刺秦王、後誅軻九族、其後恚恨不已、復夷軻之一里、一里皆滅、故曰町町、義與敳敳同、

〈疏義〉玉篇、廣韻俱無敳字、敳與鍥同、本書釋詁、鍥、盡也、故敳敳亦為盡、

頻頻、比也、

〈博雅音〉頻頻、符賓、

〈疏證〉說見卷三頻比也下、

〈疏義〉漢書梁平王傳、比比蒙恩、不伏重誅、顏師古注、比猶頻也、

囂囂、虛也、

〈博雅音〉囂囂、呼嬌、○各本呼嬌作吽、惟影宋本、皇甫本不譌、

〈疏證〉法言君子篇云、或曰人有齊死生、同貧富、等貴賤、何如、曰、信死生齊、貧富同、貴賤等、則吾以聖人為囂囂、吳祕注云、若信是言、則吾以聖人六經之言、為囂囂之虛語耳、君子篇又云、或曰、世無仙、則焉得斯語、曰語乎者、非囂囂也與、吳祕注云、囂囂然方士之虛語耳、

〈疏義〉法言君子篇、信死生齊、貧富同、貴賤等、則吾以聖人為囂囂、吳祕注、莊子託以道家、稱其齊一、是虛華之大言、若是言、則吾以聖人六經之言為囂囂之虛語耳、

〈補疏〉囂囂、虛也、　漢書董仲舒傳、此民之所以囂囂苦不足也、囂囂即不足之意、顏師古謂讀與嗸同、非、

章章、采也、

〈疏證〉荀子法行篇云、故雖有珉之雕雕、不若玉之章章、

〈疏義〉說文、彧、采彰也、荀子法行篇、故雖有珉之雕雕、不若玉之章章、楊倞注、章章、素質明著也、

斤斤、仁也、

〈博雅音〉斤斤、靳、

〈疏證〉周頌執競篇、斤斤其明、爾雅、斤斤、察也、義與仁不相近、斤斤之下、仁也之上、蓋俱有脫文、

〈疏義〉未聞、

〈拾遺〉斤斤、仁也、　原注、斤斤之下、仁也之上、蓋有脫文、案、後漢書吳漢傳、斤斤謹質、形於體皃、范史曰、子曰、剛毅木訥近仁、斯豈漢之方乎、則斤斤是形容謹質之皃、與論語木訥義同、故范史以為近仁、當即本廣雅、李賢注引爾雅、失之、

蒸蒸、孝也、

〈博雅音〉蒸蒸、音升反、○各本此三字誤入下文孝也二字下、今訂正、

〈疏證〉烝、或作蒸、引之云、堯典、父頑、母嚚、象傲、克諧以

孝烝烝乂不格姦傳云諧和烝進也言能以至孝諧和頑嚚昏傲使進進以善自治不至於姦惡訓烝為進雖本爾雅然以烝烝乂為進進治則不辭甚矣今案經文當讀克諧為句以孝烝烝為句又不格姦為句列女傳云舜父頑母嚚父號瞽叟弟曰象敖遊於嫚舜能諧柔之承事瞽叟以孝蔡邕九疑山碑云逮于虞舜聖德克明克諧頑傲以孝烝烝是讀克諧為句以孝烝烝為句也列女傳又云母憎舜而愛象舜猶內治靡有姦意是讀又不格姦為句也經云以孝烝烝烝烝即是孝德之形容故漢魏人多以烝烝為孝者陸賈新語道基篇虞舜烝烝於父母光燿於天地後漢書章帝紀陛下至孝烝烝奉順聖德和熹鄧后紀以素陛下烝烝之孝朱憙傳陛下至孝烝烝張禹傳陛下體烝烝之至孝馬融傳陛下履有虞烝烝之孝袁紹傳伏惟將軍至孝烝烝發於岐嶷張衡東京賦烝烝之心感物曾思躬追養於廟祧奉烝嘗與禴祠高陽令楊著碑孝烝內發又云烝烝其孝恂恂其仁蔡邕胡公碑夫烝烝至孝德本也朱公叔墳前石碑孝于二親烝烝雝雝續漢書祭祀志注引蔡邕議云孝章皇帝大孝烝烝家語六本篇瞽瞍不犯不父之罪而舜不失烝烝之孝藝文類聚引魏卞蘭贊述太子表云昔舜以烝烝顯其德周旦以不驕成其名曹植鼙舞歌云古時有虞舜父母頑且嚚盡孝於田壟烝烝不違仁廣雅亦云烝烝孝也則知兩漢經師皆訓烝烝為孝故轉相承用卒無異說也謂之烝烝者言孝德之厚美也大雅文王有聲篇文王烝哉韓詩云烝美也魯頌泮水篇烝烝皇皇傳云烝烝厚也皇皇美也王肅云言美人德厚美也

〈補正〉烝烝孝也　注光燿於天地下補後漢書章帝紀崇有虞之孝昭烝烝之仁　奉烝嘗與禴祠下補巳郡太守張納碑膺大雅之淑姿脩烝烝之孝友　孝章皇帝大孝烝烝下乙家語六本篇二十一字改魏志甄皇后傳注引三公奏云至孝烝烝通於神明　盡孝於田壟烝烝不違仁下補家語六本篇云瞽瞍不犯不父之罪而舜不失烝烝之孝

〈疏義〉堯典云克諧以孝烝烝又張衡東京賦烝烝之心感物曾思

駸駸疾也

〈博雅音〉駸駸　楚吟

〈疏證〉說文駸馬行疾也小雅四牡篇云載驟駸駸

〈疏義〉說文駸馬行疾也小雅四牡載驟駸駸阮籍詠懷詩青驪逝駸駸陸機挽歌駸駸策素騏

版版反也

□疏義與下管管浴也合為一條

〈疏證〉版反聲相近字通作板爾雅版版盪盪僻也郭璞注云皆邪僻大雅板篇上帝板板傳云板板反也正義云邪僻即反戾之義

〈疏義〉大雅板云上帝板板下民卒癉又云靡聖管管不實于亶毛傳板板反也管管無所依繫王符潛夫論引作上帝版版古字通此以管管為浴所未聞也

管管浴也

〈疏證〉大雅板篇靡聖管管傳云管管無所依繫箋云無聖人之法度管管然以心自恣此云管管浴也浴字於義不可通未詳何字之譌

〈箋注〉管管浴也　浴字未詳其義按詩靡聖管管傳云管管無所依繫箋云管管然以心自恣蓋自恣之人不肎遵聖人法度所為皆無所依傍毛鄭兩義本相承也浴當為恣之譌

〈補疏〉管管浴也　浴當為瘓音之誤或瘓下音字誤

入正文。爾雅：痯痯、瘐瘐，病也。痯與管同，亦作悹悹。詩板傳：管管無所依。廣韻引詩傳作悹悹無所依。說文：悹，憂也。玉篇、廣韻：悹悹，憂無告也。今爾雅作懽懽，憂無告也。悹與懽亦同字。

〈拾遺〉管管，浴也。　原注：浴字於義不可通，未詳何字之譌。濂按：曹憲浴音作谷，後加偏旁，譌作浴。谷古欲字也。周易損君子以懲忿窒欲，釋文：欲，孟作谷。今本亦譌作浴字。是其證。欲字從谷，從欠。從谷者，取空中之義。故詩板：靡聖管管，毛傳云：管管，無所依繫。從欠者，取慕液之義。故鄭箋云：無聖人之法度，管管然以心自恣。恣即欲也。且與下文思也相次，雅訓亦似連類而及。今姑附一說存攷。或曰：谷浴古字亦通用。

〈箋識〉管管，浴也。　疏證云：大雅板篇：靡聖管管。傳云：管管，無所依繫。箋云：無聖人之法度，管管然以心自恣。此云營營，浴也。浴字於義不可通，未詳何字之譌。按浴蓋恣字之譌。

眊眊，思也。

〈博雅音〉眊眊，亾到反、亾角反。

〈疏證〉漢書鮑宣傳：極竭毣毣之思。毣與眊通。

〈疏義〉疑即秦誓昧昧我思之。下解秦誓之諓諓，與此類聚，可推而知。

諓諓，善也。

〈博雅音〉諓諓，翦。

〈疏證〉說文：諓，善言也。秦誓：惟截截善諞言。文十二年公羊傳引作惟諓諓善竫言。楚辭九歎注引作諓諓靖言。說文引作戔戔。越語：又安知是諓諓者乎。公羊釋文引賈逵注云：諓諓，巧言也。鹽鐵論論誹篇云：疾小人諓諓面從以成人之過也。潛夫論救邊篇云：淺淺善靖。並字異而義同。

〈疏義〉說文：諓，善言也。

庸庸，用也。

〈疏證〉康誥云：庸庸祗祗威威。

〈疏義〉庸用已見本書釋詁。荀子大略篇：庸庸勞勞。

僆僆，憭也。

〈博雅音〉僆僆，都計反。　□疏義憭下有了音二字。

〈疏證〉僆僆，曹憲音都計反。考說文、玉篇俱無僆字。僆疑當為倢倢。倢與捷通。卷一云：憭、捷，慧也。是捷與憭同義。

〈疏義〉僆字玉篇、廣韻俱不收，未聞。

紛纕，不善也。

〈博雅音〉纕，女交、奴孔二反。

〈疏證〉呂刑：泯泯棼棼。傳云：泯泯為亂，棼棼同惡。方言云：南楚凡人語言過度及妄施行謂之䁘。背謂不善也。棼與紛通，䁘與纕通。合言之則曰紛纕。崔駰達旨云：紛纕塞路，凶虐播流。纕，曹憲音女交、奴孔二反。大雅民勞篇：無縱詭隨，以謹惛怓。傳云：惛怓，大亂也。惛怓與紛纕聲近而義同。

〈疏義〉後漢書崔駰傳達旨篇：若夫紛纕塞路，凶虐播流。李賢注引方言：纕，盛多也。

崎嶇，傾側也。

〈疏證〉王襃洞簫賦云、徒觀其旁山側兮、則嶇嶔巋崎、是崎與嶇皆傾側之貌也、合言之則曰崎嶇、說文、嶇、嶔也、嶔、嶔嶇也、文選高唐賦注引埤倉云、崎嶇、不安也、史記陸賈傳云、崎嶇山海閒、司馬相如傳云、民人登降移徙崎嶇而不安、左思魏都賦云、山阜猥積而踦嶇、並字異而義同、

〈疏義〉張衡南都賦云、下蒙蘢而崎嶇、左思魏都賦、山阜猥積而踦嶇、陶潛歸去來辭、亦崎嶇而經邱、李善注引埤蒼云、崎嶇、不安之皃、案、踦嶇與崎嶇同、亦作嶔嶇、說文、嶔嶇也、

輆軩、不平也、

〈博雅音〉輆上亥、軩下待、

〈疏證〉輆軩、玉篇、廣韻並作輆軩、所出未聞、

〈疏義〉輆口亥切、玉篇、輆軩、不平、軩徒改切、軩軩音義同、

〈箋識〉輆、亥、軩、待、不平也、　疏證云、輆軩、玉篇、廣韵並作輆軩、所出未聞、按、輆軩蓋與佁儗近、司馬相如賦、沛艾赳螑仡以佁儗兮、漢書注、不前也、

蹇產、詰詘也、

〈疏證〉楚辭九章、思蹇產而不釋、王逸注云、蹇產、詰屈也、屈與詘通、司馬相如上林賦、蹇產溝瀆、張注云、蹇產、詰曲也、卷一云、結、詘、曲也、結與詰通、

〈疏義〉楚詞九章、思蹇產而不釋、王逸注、蹇產、詰詘也、相如上林賦、蹇產溝瀆、史記集解引漢書音義、蹇產、屈折也、

詭隨、小惡也、

〈疏證〉此毛詩義也、大雅民勞篇、無縱詭隨、以謹無良、傳云、詭隨、詭人之善、隨人之惡者、以謹無良、慎小以懲大也、正義云、無良之惡、大於詭隨、詭隨者尚無所縱、則無良者謹慎矣、案、詭隨疊韻字、不得分訓、詭人之善、隨人之惡、詭隨即無良之人、亦無大惡小惡之分、詭隨、謂譎詐謾欺之人也、詭古讀若果、隨古讀若攜、譎音土禾反、字或作詑、又作訑、隨其假借字也、方言云、虔、儇、慧也、秦謂之謾、晉謂之懇、宋楚之閒謂之倢、楚或謂之譎、自關而東趙魏之閒謂之黠、或謂之鬼、說文云、沇州謂欺曰詑、楚辭九章云、或忠信而死節兮、或訑謾而不疑、燕策云、寡人甚不喜訑者言也、並字異而義同、

〈疏義〉大雅民勞云、無縱詭隨、

偃蹇、夭撟也、

〈博雅音〉撟、居夭、

〈疏證〉此疊韻之轉也、漢書禮樂志郊祀歌云、靈輿位偃蹇驤、爾雅、人曰撟、郭注云、頻伸夭撟、撟字或作蟜、又作矯、司馬相如上林賦、夭蟜枝格、偃蹇杪顛、郭注云、夭蟜頻申也、張衡思元賦云、偃蹇夭蟜娩以連卷兮、夭撟謂之偃蹇、故屈曲亦謂之偃蹇、淮南子本經訓云、偃蹇蓼糾、曲成文章、司馬相如大人賦、掉指橋以偃蹇、張注云、偃蹇、委曲貌、是也、夭撟謂之偃蹇、故驕傲亦謂之偃蹇、崇高亦謂之偃蹇、哀六年左傳、彼皆偃蹇、杜預注云、偃蹇、驕敖、楚辭離騷、望瑤臺之偃蹇兮、王逸注云、偃蹇、高貌、是也、

〈補正〉偃蹇、夭撟也、　注、撟字或作蟜、又作矯、下、補淮南子脩務訓云、龍夭矯、燕枝拘、

〈疏義〉相如大人賦、蜩蟉偃蹇、怵㚟以梁倚、王延壽魯靈光殿賦、偃夭蟜以橫出、李善注、特出之皃、史記索隱引此文作夭矯、古撟矯矯通用、故字不同、

墆翳、障蔽也、

〈博雅音〉墆、帝、

〈疏證〉楚辭九歎、舉霓旌之墆翳兮、王逸注云、墆翳蔽隱貌、餘見卷二翳薈蔽障也下、

〈疏義〉本書釋詁翳障也、墆翳又爲障蔽也、楚辭九歎、舉霓旌之墆翳兮、王逸注、墆翳蔽隱兒、

崝嶸、溟冥也、

〈博雅音〉崝、士耕、嶸、宏、

〈疏證〉爾雅、冥、幼也、小雅斯干正義云、爾雅幼或作窈、孫炎曰、冥、深闇之窈也、豫上六、冥豫、王廣注云、冥、溟也、楚辭九章、眴兮杳杳、王逸注云、杳杳、溟冥貌也、是冥與溟同義、餘見卷三崝嶸溟也下、崝與崢同、

〈補正〉崢嶸溟冥也、注、王廣注云冥深也下、乙楚辭九章十八字、改論衡道虛篇云、其高溟冥奇怪、

〈疏義〉本書釋詁、崝嶸、深也、崝與崢同、詳見前、楚詞遠游、下崢嶸而無地兮、張協七命、其居也崢嶸幽藹、李善注引此文作崢嶸、

跳踔、無常也、

〈博雅音〉跳、勑錦、踔、勑角、

〈疏證〉跳、或作踸、楚辭七諫、馬蘭踸踔而日加、王逸注云、踸踔、暴長貌也、暴長即無常之意、無常謂之踸踔、非常亦謂之踸踔、趙岐注孟子盡心篇云、子張之爲人、踸踔譎詭、是也、餘見卷三逴𧼒也下、

〈疏義〉莊子秋水篇、夔謂蚿曰、吾以一足踸踔而行、爾無如矣、楚詞七諫、違父親入御于床第兮、馬蘭踸踔而日加、王逸注、踸踔、暴長兒、陸機文賦、踸踔于短韻、李善注引此文、又云、今人以不定爲踸踔、不定亦無常也、方言、逴、蹇也、郭注、跛者行跳踔、字異義同、

〈拾補〉跳踔無常也、說文云、踸踔行無常兒、

屏營、征伀也、

〈博雅音〉征、征、伀、鍾、

〈疏證〉吳語、王親獨行、屏營彷徨於山林之中、玉篇引注云、屏營猶彷徨也、法言重黎篇云、六國蚩蚩、爲嬴弱姬、卒之屏營、嬴擅其政、楚辭九思、遽傽遑兮驅林澤、步屏營兮行邱阿、注云、憂憒不知所爲、徒經營奔走也、屏營征伀、皆驚惶失據之貌、餘見卷二征伀懼也下、

〈疏義〉吳語、申胥曰、昔楚靈王獨行屏營、法言重黎篇、六國蚩蚩、爲嬴弱姬、卒之屏營、嬴擅其政、司馬光注、屏營猶旁皇、失據之兒、孔叢諫格虎賦、怖駭內懷、迷冒怔忪、方言云、征伀、遑遽也、征伀、征伀、怔忪同、

悇憛、懷憂也、□疏義憛作覃、

〈博雅音〉悇、念、又他乎反、憛、與占反、他紺反、

〈疏證〉楚辭七諫、心悇憛而煩冤兮、王逸注云、悇憛、憂愁貌也、馮衍顯志賦云、并日夜而幽思兮、終悇憛而洞疑、憛各本譌作覃、惟影宋本不譌、

〈疏義〉說文、悆、嘽也、楚詞七諫、心悇憛而煩冤兮、王逸注、憂愁兒、馮衍顯志賦、終悇憛而洞疑、李賢注引廣蒼云、悇憛、禍福未定也、悇、悆、覃、嘽、憛、字異音義同、

逍遙、儴徉也、

〈博雅音〉儴、襄、

〈疏證〉疊韻之轉也、文選南都賦注引韓詩云、逍遙遊也、鄭風作逍遙、檀弓作消搖、楚辭離騷、聊逍遙以相羊、王逸注云、逍遙相羊、皆遊也、逍遙一作須臾、羊一作佯、史記司馬相如傳、招搖乎襄羊、索隱、郭璞曰、襄羊猶仿佯也、漢書作消搖乎襄羊、文選李善本作消搖乎襄羊、五臣本作招搖乎儴佯、並字異而義同、開元占經石氏中官占引黄帝占云、招搖、尚羊也、尚羊與儴佯、古亦同聲、或作徜徉、說見下大徜徉戲蕩也下、

〈疏義〉逍遙古用消搖、鄭風清人云、河上乎逍遙、離騷、聊逍遙以相羊、王逸注、逍遙相羊、皆遊也、相如上林賦、逍遙乎襄羊、司馬貞引郭璞云、襄羊猶仿佯、淮南原道訓、逍遙乎廣澤之中、而仿佯乎山峽之旁、儴襄相、佯羊洋、俱字異義同、

〈補箋〉逍遙、儴羊也、　漢書禮樂志郊祀歌、周流常羊思所并、顏師古云、常羊猶逍遙也、後漢書馮衍傳顯志賦、來畢雲而相佯、李賢注云、猶逍遙也、東平憲王蒼傳、消搖仿佯、注云、游散之意、皆同音相借字也、

仿佯、徙倚也、

〈疏證〉哀十七年左傳、如魚竀尾、衡流而方羊、鄭衆注云、方羊、遊戲、呂氏春秋行論篇云、仿佯於野、淮南子原道訓云、仿洋于山峽之旁、史記吳王濞傳云、仿佯天下、漢書作方洋、並字異而義同、齊風載驅傳云、翱翔猶彷徉也、翔與佯古亦同聲、故釋名云、翔、佯也、言仿佯也、游戲放蕩謂之仿佯、地勢潢蕩亦謂之仿佯、楚辭招魂云、西方仿佯無所倚、廣大無所極、是也、楚辭遠遊、步徙倚而遙思兮、哀時命注云、徙倚猶低佪也、逍遙、儴佯、徙倚、聲之轉、儴佯、仿佯、聲相近、上言逍遙儴佯、此言仿佯徙倚、一也、故離騷云、聊逍遙以相羊、遠遊云、聊仿佯而逍遙、哀時命云、獨徙倚而仿佯、

〈疏義〉楚辭遠游云、步徙倚而遙思兮、王逸注、彷徨東西、意悲憤也、淮南俶真訓、芒然仿佯于塵埃之外、而消搖于無事之業、又云、甘瞑于溷澖之域、而徙倚于汗漫之宇、

偟儴、惶劻也、

劻□疏義作劻

〈博雅音〉偟、其往、儴、而羊、

〈疏證〉劻、各本譌作劻、今訂正、上文云、惶惶、偟偟、劻也、文選舞賦注引埤倉云、儴、疾行貌、字通作攘、史記貨殖傳云、天下攘攘、皆爲利往、合言之則曰偟儴、馬融圍棊賦云、狂攘相救兮、先後并沒、義與偟儴同、方言云、瀾沭、征伀、惶遽也、遽與劻通、惶遽謂之偟儴、故擾亂亦謂之偟儴、楚辭九辯、悼余生之不時兮、逢此世之俇攘、是也、王逸注以爲遇讒而惶遽、失之、哀時命、摡塵垢之枉攘兮、王注云、枉攘亂貌、俇攘、枉攘、並與偟儴同、

〈疏義〉宋玉九辯、悼余生之不時兮、逢此世之俇攘、王逸注、卒遇譖讒而遽惶也、嚴夫子哀時命云、摡塵垢之枉攘兮、王注、枉攘、亂也、馬融圍棊賦、狂攘相救兮、先後並沒、偟儴與枉攘、狂攘同、

俳佪、便旋也、

佪□疏義作俳佪

〈疏證〉此疊韻之變轉也、俳佪之正轉爲盤桓、變之則爲便旋、薛綜注西京賦云、盤桓、便旋也、便旋猶盤旋耳、俳佪、各本皆作徘徊、唯影宋本作俳佪、漢書高后紀注云、俳佪猶彷徨、不進之意也、史記司馬相如傳、於是楚王乃弭節裴回、漢書作俳佪、文選作徘徊、後漢書張衡傳作俳回、並字異而義同、

〈疏義〉玉篇、徘徊猶彷徨也、漢書作裴回、張衡西京賦、

使旋閶闔。王逸楚詞注，使旋中野，立踟躕也。蘇軾詩，出門使旋風吹面。

曖䁔、翳薈也。

〈博雅音〉曖 愛 䁔、逮。

〈疏證〉楚辭離騷，時曖曖其將罷兮，王逸注云，曖曖，昏昧貌。遠遊，旹曖䁔其曭莽兮，注云，日月晻黮而無光也。衆經音義卷六引廣雅，靉靆，翳薈也。又引通俗文云，雲覆日為靉靆。義與曖䁔同。餘見卷二晻薆翳薈障也下。曖䁔各本譌作䁔曖，今訂正。

〈疏義〉楚詞遠游云，時曖䁔其曭莽兮，王逸注，日月晻黮而無光也。玉篇，曖䁔，不明皃。五音集韻，䁔，曖䁔。其字從日，舊本譌從目，且又倒為䁔曖，今並訂正。抱朴子外篇，繁林翳薈，則羽族雲萃，玄淵浩汙，則鱗羣競赴，聽獻素廣，則宅心者衆，含瑕錄用，即遠懷近集。

撣援、牽引也。

〈博雅音〉撣、蟬。

〈疏證〉撣之言嬋連，援之言援引，皆憂思相牽引之貌也。楚辭離騷，女嬃之嬋媛兮，王逸注云，嬋媛猶牽引也。一作撣援。九歌，女嬋媛兮為余太息。九章，心嬋媛而傷懷。注並與離騷同。又九章，忽傾寤以嬋媛，一作僤佪。僤佪與嬋媛古聲相近，亦牽引之意也。憂思相牽謂之嬋媛，樹枝相牽亦謂之嬋媛。文選南都賦，結根竦本，垂條嬋媛。李善注云，嬋媛，枝相連引，是也。

〈疏義〉離騷云，女嬃之嬋媛兮，王逸注，嬋媛猶牽引也。一作撣援。張衡南都賦，垂條嬋媛。李善注，嬋媛，枝相連引也。撣援與嬋媛字異音義同。

躊躇、猶豫也。

〈博雅音〉躊 由、逐 躇 魚、直

〈疏證〉此雙聲之相近者也。躊猶躇豫為疊韻，躊躇猶豫為雙聲。說文，𢡱，𢡱箸也。楚辭九辯，蹇淹留而躊躇。七諫注云，蹠躇不行貌。並與躊躇同。猶豫字或作猶與。單言之則曰猶，曰豫。楚辭九章，壹心而不豫兮。王注云，豫，猶豫也。老子云，與兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰。淮南子兵略訓云，擊其猶猶，陵其與與。合言之則曰猶豫。轉之則曰夷猶，曰容與。楚辭九歌，君不行兮夷猶。王注云，夷猶，猶豫也。九章云，然容與而狐疑。容與亦猶豫也。柰曲禮云，卜筮者，先聖王之所以使民決嫌疑，定猶與也。離騷云，心猶豫而狐疑兮。史記淮陰侯傳云，猛虎之猶豫，不若蜂蠆之致螫，騏驥之蹢躅，不如駑馬之安步，孟賁之狐疑，不如庸夫之必至也。嫌疑、狐疑、猶豫、蹢躅，皆雙聲字。狐疑與嫌疑，一聲之轉耳。後人誤讀狐疑二字，以為狐性多疑，故曰狐疑。又因離騷猶豫狐疑相對成文，而謂猶是犬名，犬隨人行，每豫在前，待人不得，又來迎候，故曰猶豫。或又以豫字從象，而謂猶豫俱是多疑之獸。以上諸說，具見於水經注、顏氏家訓、禮記正義及漢書注、文選注、史記索隱等書。夫雙聲之字，本因聲以見義，不求諸聲而求諸字，固宜其說之多鑿也。

〈補正〉躊躇，猶豫也。注，單言之則曰猶，曰豫下，補管子君臣篇云，民有疑惑貳豫之心。

〈疏義〉躊躇亦作𢡱箸，說文，𢡱，𢡱箸也。宋玉九辯，蹇淹留而躊躇。老子云，豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰。離騷，心猶豫而狐疑兮。史記呂后本紀，猶豫未決。索隱引崔浩云，猶，猨類也，卬鼻長尾，性多疑。顏師古注漢書云，猶，獸也，循

雅、猶如麐、善登木、此獸性多疑慮、常居山中、忽聞有聲、即恐有人且來害之、每豫上樹、久之無人、然後敢下、須臾又上、如此非一、故不決者稱猶豫焉、一曰、隴西俗謂犬子為猶、犬隨人行、每豫在前、待人不得、又來迎候、故云猶豫也、

〈箋識〉躊、躕躇、䠠猶豫也、　按猶豫說文作冘豫、

蹢躅、跢跦也、口疏義脫躅字、

〈博雅音〉蹢、馳戟、躅、逐綠、跢、池、跦、廚、口疏義馳戟作馳綠、脫逐綠、

〈疏證〉此雙聲之尤相近者也、急言之則曰蹢躅、徐言之則曰跢跦、說文、蹢、住足也、或曰蹢躅、又云、躅、蹢躅也、姤初六、羸豕孚蹢躅、釋文、蹢本亦作蹢、躅本亦作躅、古文作蹢𨆪、邶風靜女篇、搔首踟躕、文選鸚鵡賦注引薛君韓詩章句云、踟躕躑躅也、三年問、蹢躅焉、踟躕焉、釋文作蹢躅、蹥蹢、荀子禮論篇作躑躅、踟躕、易是類謀、物瑞騃騶、鄭注云、騃騶猶踟躕也、成公綏嘯賦云、逍遙攜手、踟跦步趾、並字異而義同、說文、彳、小步也、亍、步止也、彳亍與蹢躅聲義亦相近、

〈疏義〉蹢躅、說文作蹢躅、姤初六、羸豕孚蹢躅、釋文云、本亦作躑躅、不靜也、跢跦與踟躕同、邶風靜女、搔首踟躕、文選注引韓詩作躊躇、薛君章句、躊躇、躑躅也、荀子禮論篇、則必徘徊焉、鳴號焉、躑躅焉、踟躕焉、然後能去之也、楊倞注、躑躅、以足擊地也、踟躕、不能去之皃、

翱翔、浮游也、

〈疏證〉齊風載驅傳云、翱翔猶彷徉也、翔字古讀若羊、翱翔叠韻也、載驅云、齊子翱翔、齊子遊敖、翱翔遊敖、皆一聲之轉、故釋名云、翱、敖也、言敖遊也、翔、佯也、言仿佯也、楚辭離騷、聊浮遊以逍遙、逍遙與游同、浮游仿佯、亦一聲之轉、游、各本譌作淤、今訂正、

〈疏義〉釋名、翱、敖也、言敖游也、翔、佯也、言仿佯也、齊風齊子翱翔、傳、猶彷徉也、檜風羔裘、翱翔、傳、猶逍遙也、淮南覽冥訓高誘注云、翼一上一下曰翱、不搖曰翔、又俶真訓、以鴻濛為景柱、而浮揚乎無畛崖之際、注云、浮揚猶遨翔也、又覽冥訓、前白螭後奔蛇、浮游消搖、案、浮揚即浮游、游揚聲之轉耳、舊本游訛淤、今據文選思元賦注所引訂正、

從容、舉動也、

〈疏證〉楚辭九章懷沙篇、重華不可遻兮、孰知余之從容、王逸注云、從容、舉動也、言誰得知我舉動欲行忠信、秉從容有二義、一訓為舒緩、一訓為舉動、其訓為舉動者、字書韻書皆不載其義、今詳引諸書以證明之、九章抽思篇云、理弱而媒不通兮、尚不知余之從容、哀時命云、世嫉妒而蔽賢兮、孰知余之從容、此皆謂己之舉動、非世俗所能知、與懷沙同意、後漢書馮衍傳顯志賦、惟吾志之所庶兮、固與俗其不同、既俶儻而高引兮、願觀其從容、此亦謂舉動不同於俗、李賢注云、從容猶在後也、失之、中庸云、誠者、不勉而中、不思而得、從容中道、聖人也、從容中道、謂一舉一動、莫不中道、猶云動容周旋中禮也、韓詩外傳云、動作中道、從容得禮、漢書董仲舒傳云、動作應禮、從容中道、王襃四子講德論云、動作有應、從容得度、此皆以從容動作相對成文、中庸正義云、從容閒暇而自中乎道、失之、緇衣云、長民者、衣服不貳、從容有常、引都人士之詩云、彼都人士、狐裘黃黃、其容不改、出言有章、從容與衣服相對成文、狐裘黃黃、衣服不貳也、其容不改、從容有常也、正義以從容為舉動、得之、大戴禮文王官人篇、言行亟變、從容謬易、好惡無常、行身不類、從容與言行相對成文、從容謬易、謂舉動反覆也、盧辯注云、安然反覆、失之、墨子非樂篇云、食飲

不異面目顏色不足視也、衣服不異身體從容不足觀也、莊子田子方篇云、進退一成規、一成矩、從容一若龍、一若虎、是辭九章悲回風云、寤從容以周流兮、傅毅舞賦云、形態和、神意協、從容得、志不劫、漢書瞿方進傳云、方進伺記陳慶之從容語言以詆欺成罪、此皆昔人謂舉動爲從容之證、自動謂之從容、動人謂之慫慂、聲義並相近、故慫慂或作從容、史記吳王濞傳、鼂錯數從容言吳過可削、從容即慫慂、漢書衡山王傳、日夜縱臾王謀反事、史記作從容、

〈補正〉從容、舉動也、　注、此皆昔人謂舉動爲從容之證下、補舉動謂之從容、跳躍謂之踈踊、聲義並相近、故踈踊或作從容、新序雜事篇云、元蝯居桂林之中、峻葉之上、從容游戲、超騰往來、從容即踈踊也、　動人謂之慫慂、聲意並相近、並改亦字、

〈疏義〉學記云、待其從容、宋玉登徒子好色賦、從容鄭衛溱洧之間、李善注引此文、

跦踖、畏敬也、

〈博雅音〉跦、子六　踖、迹、

〈疏證〉論語鄉黨篇、踧踖如也、馬融注云、踧踖、恭敬之貌、孟子公孫丑篇、曾西蹵然、趙岐注云、蹵然、猶蹵踖也、踧蹵並與跦同、

〈疏義〉論語、踧踖如也、跦與踧同、

般桓、不進也、

〈疏證〉曹大家注幽通賦云、盤桓、不進也、屯初九、磐桓、釋文、磐、本亦作盤、又作槃、馬云、槃桓、旋也、爾雅、般、還也、釋文引易作般桓、管子小問篇、君來駁馬而洀桓、尹知章注云、洀、古盤字、漢張納碑作般桓、張表碑作畔桓、房成碑作磐桓、郭究碑作槃桓、劉寬碑作盤桓、並字異而義同、

〈疏義〉屯初九、磐桓、利居貞、馬融注、磐桓、旋也、漢仲秋下旬碑作般桓、張衡西京賦、袒裼戟手、奎踽盤桓、曹植洛神賦、悵般桓而不能去、般盤字異義同、

結縎、不解也、

〈博雅音〉縎、骨、

〈疏證〉説見卷四縎結也下、

〈疏義〉說文、結、締也、縎、結也、漢書息夫躬絕命辭云、心結愲兮傷肝、愲縎字異義同、是結縎爲亂之不解也、

〈拾補〉結縎、不解也、　原本玉篇糸部縎下引廣雅作縎結不解也、

裮被、不帶也、

〈博雅音〉裮被、上昌〇上昌下當有下披二字、

〈疏證〉玉篇、裮、尺羊切、被衣不帶也、披與被通、今人猶謂荷衣不帶曰被衣、莊子知北遊篇云、齧缺問道乎被衣、被衣合言之則曰裮被、楚辭離騷、何桀紂之猖披兮、王逸注云、猖披、衣不帶之貌、猖、一作昌、釋文作倡、披、一作被、並字異而義同、

〈疏義〉離騷、何桀紂之猖披兮、王逸注、猖披、衣不帶之兒、玉篇、裮、尺羊切、披衣不帶、

〈箋識〉裮被、不帶也、　按裮之爲言敞也、

軫軳、轉戾也、　□疏義軳作鞄、

〈博雅音〉軳、牛力、　□疏義牛力作牛刀、

〈疏證〉說文、戾、曲也、軫、獜、戾也、軫與戾通、方言、軫、戾也、郭璞注云、相了戾也、江東音善、說文、軫、轉也、考工記弓人、

老牛之角紾而昔。鄭衆注云、紾，讀爲抮，縛之抮。釋文、紾，劉徒展反，許慎尙展反，角絞縛之意也。孟子告子篇、紾兄之臂而奪之食。趙岐注云、紾，戾也。音義、紾，張音軫。又徒展切。淮南子原道訓、蟠委錯紾。高誘注云、紾，轉也。卷四云、抮，盭也。曹憲音顯並聲近而義同。軳，曹憲音牛力反。各本軳譌作䡄。自宋時本已然。故集韻類篇俱有䡄字，音色。引廣雅、紾䡄轉戾也。案說文、玉篇、廣韻俱無䡄字，集韻類篇音色，亦與曹憲牛力反之音不合。考軳字本讀如與子同袍之袍。玉篇、軳，步毛切，戾也。廣韻同。轉入聲則讀如克岐克嶷之嶷。紾軳雙聲字也。或作抮抱，又作紾抱。淮南子原道訓、扶搖抮抱羊角而上。高注云、抮抱，了戾也。扶搖如羊角，轉曲縈行而上也。抮，讀與左傳感而能眕者同。抱，讀詩克岐克嶷之嶷。精神訓、雖天地覆育，亦不與之抮抱矣。注云、抮抱猶持著也。本經訓、菱杼紾抱。注云、紾，戾也。抱，轉也。皆壯采相銜持貌也。紾讀紾結之紾，抱讀岐嶷之嶷。高注讀抱爲嶷，正與牛力反之音相合。今據以訂正。凡字從包聲者，多轉入職德緝合諸韻。其同位而相轉者，若包犧之爲伏犧，抱雞之爲伏雞是也。亦有異位而相轉者，續漢書五行志注引春秋考異郵云、陰氣之專精，凝合生雹。雹之爲言合也。是雹合聲相近。玉篇云、鮑，漬魚也。今謂裛魚，鮑裛聲相近。故鮑魚轉爲裛魚，猶之軳嶷聲相近，故紾軳之軳讀爲嶷也。軳字或書作䡄，故譌而爲䡄。集韻遂讀爲色，而類篇以下諸書皆仍其誤。

〈補正〉紾軳，轉戾也。　注、多轉入職德緝合諸韻。乙緝合諸三字。　亦有異位而相轉者下，乙續漢書五行志五十八字，改說苑敬愼篇，曾子有疾，曾元抱首，大戴禮曾子疾病篇，抱首作抑首。是抱抑聲相近，故抱首之抱或作抑。

〈疏義〉方言、紾，戾也。郭注、相乖戾也。文選注引許愼淮南子注、紾，轉也。軳未聞。

〈斠識〉紾軳[illegible]轉戾也。　疏證云、軳，曹憲音牛力反。各本軳譌作䡄。按紾軳或作抮抱，又作紾抱。淮南子原道訓、扶搖抮抱羊角而上。高注云、抮，讀與左傳感而能眕者同。抱，讀詩克岐克嶷之嶷。高注讀抱爲嶷，正與牛力反之音相合。今據以訂正。偘按、抱有嶷音，聲韻皆不近，於義可疑。無煩曲說。竊謂原本作軳不誤。曹憲音牛力乃生力之譌。集韻所據如此。故以入諸韻測切之下。軳即轖之異文。說文、轖，車箱交錯也。故引申訓轉戾。戾亦錯也。淮南本亦作抱，即軳之異字。故高注讀爲嶷。色嶷同部。又色之古文作𢒼，正從嶷省聲。所以可讀爲嶷矣。紾軳之爲言結轖也。七發中若結轖。

〈拾補〉紾軳，轉戾也。　王氏引方言、紾，戾也。說文及原道訓高注、紾，轉也。按、紾字亦有轉義，當補證之。文選七發李注引淮南子許注云、紾，轉也。

陸離、參差也。

〈疏證〉楚辭離騷云、紛總總其離合兮，斑陸離其上下。招魂云、長髮曼鬋，豔陸離些。淮南子本經訓云、五采爭勝，流漫陸離。皆參差之貌也。貌參差謂之陸離，聲參差亦謂之陸離。揚雄甘泉賦云、聲駍隱以陸離。是也。陸與流古同聲。甘泉賦云、曳紅采之流離兮，流離猶陸離耳。陸與林古聲亦相近。司馬相如大人賦、騷擾衝從其相紛挐兮，滂濞泱軋麗以林離。攢羅列聚叢以龍茸兮，衍曼流爛痑以陸離。張注云、林離，穆纚也。陸離，參差也。林離猶陸離，穆纚猶參差耳。又離騷、高余冠之岌岌兮，長余佩之陸離，岌岌，高貌。陸離，長貌也。九章云、帶長鋏之陸離兮，冠切雲之崔嵬，意與此同。王逸注云、陸離猶參差，失之。

〈疏義〉玉篇、陸，陸離，猶參差也。離騷、長余佩之陸離。王逸注、陸離猶嵺嵯，衆皃也。司馬相如大人賦、衍曼流爛痑以陸離。顏師古引張揖士說與此同。又上林賦、牢落陸離。

敹㦤乖剌也、

〈博雅音〉敹、揮、㦤、呼獲〇各本呼譌作乎、惟影宋本皇甫本不譌、□疏義呼獲作乎獲、

〈疏證〉說文、敹、戾也、玉篇、㦤、乖戾也、合言之則曰敹㦤、楚辭離騷、忽緯繣其難遷、王逸注云、緯繣、乖戾也、義與敹㦤同、意相乖違謂之敹㦤、行相乖違亦謂之敹㦤、馬融廣成頌云、徽嫿霍奕、別鶩分奔、是也、乖剌猶乖戾、語之轉耳、說文、剌、戾也、楚辭七諫云、吾獨乖剌而無當兮、

〈疏義〉離騷、紛總總其離合兮、忽緯繣其難遷、王逸注、緯繣、乖戾也、敹緯、㦤繣並同、說文、敹、戾也、羽非切、

洪涊垢濁也、

〈疏證〉說見卷三洪涊濁也下、

〈疏義〉洪涊濁也、已見本書釋詁、解具於前、

俶儻卓異也、□疏義儻作儻、

〈博雅音〉俶儻、上汀歷、下他朗、

〈疏證〉枚乘七發云、俶兮儻兮、合言之則曰俶儻、文選封禪文、奇物譎詭、俶儻窮變、李善注引漢書音義云、俶儻、卓異也、報任少卿書云、唯倜儻非常之人稱焉、倜與俶同、儻、各本譌作黨、今訂正、

〈疏義〉司馬遷報任安書、古者富貴而名摩滅、不可勝記、惟倜儻非常之人稱焉、漢書禮樂志云、俶儻、精權奇、枚乘七發、忽兮慌兮、儻兮兮、相如子虛賦、俶儻、黨儻並同、

魁岸雄傑也、

〈疏證〉漢書江充傳、充爲人魁岸、容貌甚壯、顏師古注云、魁、大也、岸者、有廉棱如崖岸之形、案、師古說岸字之義非是、魁岸猶魁梧、語之轉耳、張良傳贊、以爲其貌魁梧奇偉、應劭注云、魁梧、邱虛壯大之意、是也、而師古乃云、梧者、言其可驚梧、愈失之矣、

〈疏義〉漢書江充傳、充爲人魁岸、容貌甚壯、顏師古曰、魁、大也、岸者、有廉棱如崖岸之形、案、左思吳都賦、其居則高門鼎貴、魁岸豪傑、劉逵曰、魁岸、大度也、

溾涹汙濊也、

〈疏證〉說見卷三溾涹濁也下、

〈疏義〉本書釋詁、渨涹、濁也、解見前、案、溾與渨同、楚詞九歎、遵渨涹之姦咎兮、王逸注、渨涹、汙薉也、

鍡鑸不平也、

〈疏證〉說文、鍡、鍡鑸、不平也、文選魯靈光殿賦注引埤倉云、碨碥也、莊子庚桑楚篇、北居畏壘之山、釋文、畏、本或作嵔、又作猥、壘、崔本作纍、史記老子韓非傳作畏累、管子輕重乙篇、山閒堁壥之壤、左思魏都賦、或嵬嵔而複陵、木華海賦、碨磊山壟、並字異而義同、山不平謂之畏壘、氣不平亦謂之畏壘、論衡雷虛篇云、刻尊爲雷之形、一出一入、一屈一伸、爲相校軫則鳴、校軫之狀、鬱律碨壘之類也、鬱律即畏壘之轉、司馬相如上林賦云、崴磈嵔廆、邱虛堀礨、隱轔鬱壘、大人賦云、徑入雷室之砰磷鬱律兮、洞出鬼谷之堀礨崴魁、皆畏壘之變轉也、

〈疏義〉說文、鍡、鍡鑸、不平也、莊子庚桑楚云、北居畏壘之山、畏壘與鍡鑸同、

漼溰霜雪也、

〈博雅音〉漼 摧、 凒 五哀、五非、

〈疏證〉廣韻、㵪、霜雪白狀也、㵪與漼同、說文、皚、霜雪之白也、劉歆遂初賦云、漂積雪之皚皚兮、劉楨贈五官中郎將詩云、霜氣何皚皚、皚與凒同、合言之則曰漼凒、楚辭九思、霜雪兮漼凒、注云、積聚貌、

〈疏義〉玉篇、漼、作回切、霜雪皃、

⿺辶次睢、難行也、

〈博雅音〉⿺辶次 七咨、 睢 七魚、

〈疏證〉說文、趑趄、行不進也、夬九四、其行次且、釋文、次、本亦作趑、或作跌、鄭作趑、且、本亦作趄、或作跙、王肅云、趑趄、行止之礙也、並與⿺辶次睢同、

〈疏義〉夬九四云、其行次且、釋文、次、本亦作趑、說文及鄭作趑、同、七私反、馬融云、卻行不前也、說文、倉卒也、王肅云、⿺辶次睢、行止之礙也、張載劍閣銘、一人荷戟、萬夫趑趄、李善注引此文作⿺辶次睢、

瑰瑋、琦玩也、

〈博雅音〉琦 奇、

〈疏證〉說文、傀、偉也、或作瓌、又云、偉、奇也、玉篇引倉頡云、琦、瑋也、瑰瑋、珍琦也、史記司馬相如傳、俶儻瑰偉、漢書作瑰瑋、魯靈光殿賦作瓌瑋、並字異而義同、

〈疏義〉玉篇、瑋、為鬼、以貴二切、引埤蒼云、瑰瑋、珍琦也、

揣、抁、搖、捎也、

掉、撨、振、訊也、

〈博雅音〉抁 尹、 捎 悉蕉、 掉撨 上大弔、下嘯、

〈疏證〉並說見卷一、振訊掉捎揣抁動也、下、掉捎與掉撨同、撨、曹憲音嘯、各本譌作擭、今訂正、

〈疏義〉本書釋詁、揣抁搖捎掉撨振訊動也、此疊舉之、揣抁又為搖消、掉撨又為振訊也、

〈補疏〉揣抁搖捎也、　本書揣抁動也、抁與棁同、老子、揣而棁之、不可長保、言凡物長動搖之、則不可長保、王弼注失之、揣棁即揣抁、

匑匔、謹敬也、

〈博雅音〉匑 邱六、 匔 邱弓、

〈疏證〉匑、曹憲音邱六反、匔、曹憲音邱弓反、各本匑字譌作匔、不成字、體集韻平聲一東、匔、邱弓切、引廣雅匑匔、謹敬也、入聲一屋、匑、邱六切、引廣雅匑匔、謹敬也、匑匔二字皆是匑字之譌、玉篇匑、邱六切、匑匔、謹敬皃也、匔、巨弓切、匑匔也、今據以訂正、聘禮記、執圭入門、鞠躬焉、如恐失之、釋文作鞠窮、論語鄉黨篇、入公門、鞠躬如也、如不容、孔傳云、斂身也、義並與匑匔同、踧踖鞠躬、皆雙聲以形容之、故皆言如、孔傳本謂鞠躬為斂身之貌、非訓鞠為斂、躬為身也、皇侃疏云、鞠、曲斂也、躬、身也、失之、斂身即謹敬之意、故又訓為謹敬、史記韓長孺傳贊云、壺遂之內廉行脩、斯鞠躬君子也、太史公自序云、敦厚慈孝、訥於言、敏於行、務在鞠躬、君子長者、漢書馮奉世傳贊、鞠躬履方、擇地而行、顏師古注云、鞠躬、謹敬貌、

〈疏義〉玉篇、匑、邱六、邱弓二切、匑匔、謹敬皃、匔、巨弓切、匑匔、論語、執圭鞠躬如也、如不勝、聘禮記、執圭入門、鞠躬焉、如恐失之、釋文、窮、劉音弓、本亦作躬、孝經音辨云、鞠窮、容謹也、案、匑匔之異文、舊本匑訛匔、攷集韻引此文匑匔

謹敬也、今據訂正、

委蛇、窊衺也、 □疏義窊作逶、音於悲反、

〈博雅音〉委、於悲○各本於悲二字誤入下文窊字下、窊字又誤作逶、辨見疏證、

〈疏證〉委蛇、窊衺、皆疊韻、委曹憲音於悲反、各本窊衺作逶衺、於悲反之音在逶字下、案逶與委同音、不應複見、且窊衺爲疊韻、逶衺則非疊韻、徧考諸書、亦無以逶衺二字連用者、此因委字下之於悲反誤入窊字下、校書者又改窊爲逶、以合於悲之音、遂致斯謬、考衆經音義卷三、卷九、卷十並云、廣雅、委佗、窊邪也、又云、窊音烏瓜反、今據以訂正、說文、逶迤、衺行也、又云、逶迤、衺去之貌、或作蝸、凡衺與曲同義、故衺貌謂之委蛇、曲貌亦謂之委蛇、召南羔羊篇、委蛇委蛇、傳云、委蛇、行可從迹也、箋云、委曲自得之貌、釋文作委虵、韓詩作逶迤、莊子應帝王篇、吾與之虛而委蛇、列子黃帝篇作猗移、楚辭離騷、載雲旗之委蛇、一作委移、一作逶迤、遠遊云、形蟉虯而逶蛇、九歎云、遵江曲之逶移兮、又云、帶隱虹之逶虵、張衡西京賦、聲淸暢而蜲蛇、薛綜注云、蜲蛇、聲餘詰曲也、又說文、委、委隨也、漢唐扶頌在朝逶隨、劉熊碑、卷舒委隨、衡方碑、褘隋在公、並字異而義同、說文、窊、汙衺下也、史記滑稽傳、汙邪滿車、集解、司馬彪云、汙邪、下地田也、並與窊衺同、周官形方氏、正其封疆、無有華離之地、鄭注云、華、讀爲㼌哨之㼌、正之使不㼌邪離絕、㼌邪與窊衺亦聲近而義同、

〈疏義〉召南羔羊、退食自公、委蛇委蛇、傳、委蛇、行可從迹也、箋、委蛇、委曲自得之皃、釋文、韓詩作逶迤、楚詞遠遊、載雲旗之逶蛇、委逶同、亦作委䔿、枚乘梁王菟園賦、卷蕗委䔿、

〈補疏〉委蛇、窊衺也、 史記天官書、如星非星、如雲非雲、命曰歸邪、李奇云、邪音蛇、鄭氏字說曰、歸邪、謂如委蛇、言其狀逶迤也、歸邪與窊衺同音字、

〈箋識〉委蛇、窊衺也、 據王說、於悲當改在委字下、

怵惕、恐懼也、

〈疏證〉周語云、猶日怵惕懼怨之來也、

〈疏義〉本書釋詁、怵惕恐皆云懼也、此疊舉之、怵惕又爲恐懼也、

〈拾補〉怵惕、恐懼也、 王氏但引周語、按、韋注宜補證之、注云、怵惕、恐懼也、

潢漾、浩瀁也、

〈博雅音〉潢、乎光、又音晃、 漾、湯

〈疏證〉潢漾、猶爲潢洋、楚辭九辯、然潢洋而不可帶、王逸注云、潢洋、猶浩蕩也、蕩與盪通、秦策、鬼神狐祥無所食、史記春申君傳狐祥作狐傷、新序善謀篇作潢洋、枚乘七發云、浩瀇瀁兮、司馬相如上林賦云、灝溔潢漾、史記莊子傳云、其言洸洋自恣以適己、論衡案書篇云、瀇洋無涯、並與潢洋同、潢洋、狐祥、狐傷、古聲並相近、莊子達生篇、水有罔象、司馬彪本作無傷、罔象之爲無傷、猶潢洋之爲狐祥狐傷矣、張衡西京賦云、彌望廣潒、馬融長笛賦云、曠瀁敞罔、亦與潢洋聲相近、

〈疏義〉此言水之潒瀁也、

搌⿰扌善、展極也、

〈博雅音〉搌、展 ⿰扌善、勝、呂靜音巳善反、

〈疏證〉展極、猶伸極也、邶風擊鼓篇、不我信兮、傳云、信、極也、信與伸同、說文、蚩、蟲曳行也、曳行即展極之意、故蚩搌並音丑善反、集韻、搌、引也、合言之則曰搌⿰扌善、玉篇、搌⿰扌善、

䰢長皃、長與展極義亦相近、

《疏義》玉篇𢶏、丑善切、𢶏㨾、䰢長皃、集韻、𢶏㨾、展極也、本此、

㥜㤬忼慨也、

《博雅音》㥜、揖、㤬、普耕、

《疏證》㥜之言喟然也、玉篇、㤬、滿也、王粲從軍詩云、風夜自㤬性、合言之則曰㥜㤬、說文、忼慨、壯士不得志也、楚辭九章、好夫人之忼慨、忼各本譌作伉、今訂正、

《疏義》玉篇、㥜、羽鬼切、怫㥜、不安皃、㤬、忼慨也、班固車騎將軍北征頌、師横騖而庶卿、士怫㥜以爭先、

徜徉戲蕩也、

《博雅音》徜、常、

《疏證》宋玉風賦云、徜佯中庭、楚辭惜誓云、託回飇乎尚羊、王逸注云、尚羊、遊戲也、淮南子覽冥訓云、尚佯冀州之際、漢書禮樂志郊祀歌云、周流常羊思所并、後漢書張衡傳思元賦、悵相佯而延佇、文選作徜徉、並字異而義同、戲蕩謂之常羊、故舞貌亦謂之常羊、跳貌亦謂之常羊、郊祀歌、幡比翄回集、貳雙飛常羊、文穎注云、舞者骨騰肉飛、如鳥之回翔而雙集也、說苑辨物篇、齊有飛鳥一足來下、止于殿前、舒翅而跳、孔子曰、此名商羊、商羊、常羊、聲相近、蓋即以其跳舞而名之也、召南草蟲篇、喓喓草蟲、傳云、草蟲、常羊也、蟲行則跳躍、故亦有常羊之名、於草蟲言其鳴、於阜螽言其躍、互文耳、引之云、文選高唐賦、王雎鸝黃、正冥楚鳩、姊歸思婦、垂雞高巢、其鳴喈喈、當年遨遊、李善云、一本云、子當千年、萬世遨遊、未詳、案、年當爲羊、字形相近而誤、當羊即尚羊也、楚辭惜誓注云、尚羊、遊戲也、正與遨遊同義、其一本作子當千年、萬世遨遊、詞理甚爲紕繆、且賦文兩句一韻、多一句則儳互不齊、益妄人改之也、

《疏義》玉篇、徜、食羊切、徜徉、猶徘徊也、

䚕覫、籧篨、侏儒、僬僥、𤸷、瘖、僮、昏、聾、瞶、矇、瞍、八疾也、

□疏義䚕覫作䚕覫、頑、瞶作瞶、

《博雅音》䚕、戚、頑、失之、僬、說文無立人旁焦、唯有僥字、止云焦僥短人也、僥、堯、𤸷、烏下反、瘖、音、瞶、五恠、

《疏證》晉語、籧篨不可使俯、戚施不可使仰、僬僥不可使舉、侏儒不可使援、矇瞍不可使視、嚚瘖不可使言、聾瞶不可使聽、僮昏不可使謀、韋昭注云、籧篨、偃人、戚施、僂人、僬僥、長三尺、不能舉重、侏儒、短者、不能抗援、有眸子而無見曰矇、無眸子曰瞍、口不道忠信之言爲嚚、瘖不能言者、耳不別五聲之和爲聾、生而聾曰瞶、僮、無知、昏、闇亂也、戚施與䚕覫同、覫各本譌作頑、今訂正、襄四年左傳云、我君小子、朱儒是使、朱與侏通、魯語、僬僥氏長三尺、短之至也、注云、僬僥、西南蠻之別名、海外南經云、周饒國其爲人短小冠帶、一曰焦僥國、焦與僬通、僬僥、周饒、聲相近、說文、瘖、不能言病也、釋名云、瘖、唵然無聲也、淮南子地形訓云、障氣多暗、風氣多聾、暗與瘖通、魯語、嚚瘖不可使言、則嚚瘖皆不能言之疾、韋注、口不道忠信之言爲嚚、非也、廣雅所列八疾之名、皆本魯語、唯嚚瘖之嚚作𤸷、音烏下反、疑廣雅本作嚚、後人不解其義而改爲瘂、且並改曹憲之音也、卷三、伹、鈍也、曹憲音疽、今本作但、音度滿反、卷八、鼓、舀也、曹憲音嫣、今本作鼓、音猗、此後人改音之明證矣、卷三云、僮、癡也、周官司刺三赦曰惷愚、鄭注云、惷愚、生而癡騃童昏者、童與僮通、說文、聾、無聞也、瞶、生聾也、釋名云、聾、籠也、

如在霧罷之內聽不聚也法言問明篇云吾不見震風之能動聾聵也聵各本譌作瞶今訂正聾聵皆不能聽之疾韋注耳不別五聲之和為聾亦非也大雅靈臺篇矇瞍奏公毛傳與韋注同釋名云矇有眸子而失明蒙蒙無所別也瞍縮壞也凡事理之相近者其名即相同蘧篨戚施侏儒皆疾也故人之不肖者亦曰蘧篨戚施侏儒邶風新臺篇云燕婉之求蘧篨不鮮又云燕婉之求得此戚施鄭語云侏儒戚施實御在側近頑童也皆謂不肖之人也淮南子脩務訓注云蘧篨偃戚施僂皆醜貌也故物之粗醜者亦曰蘧篨戚施方言云簟之粗者自關而西謂之蘧篨太平御覽引薛君韓詩章句云戚施蟾蜍喻醜惡是也侏儒短人也故梁上短柱亦謂之侏儒淮南子主術訓云脩者以為櫚榱短者以為朱儒枅櫨是也不能言謂之瘖故不言亦謂之瘖晏子春秋諫篇云近臣嘿遠臣瘖是也不能言謂之瘖不能聽謂之聾故口不道忠信之言亦謂之瘖耳不聽五聲之和亦謂之聾左傳僖二十四年富辰所云是也

〈疏義〉晉語文公問于胥臣曰吾欲使陽處父傅讙也而教誨之其能善之乎對曰是在讙也蘧篨不可使俯戚施不可使仰僬僥不可使舉侏儒不可使援矇瞍不可使視嚚瘖不可使言聾聵不可使聽童昏不可使謀公曰奈夫八疾何對曰官師之所材也戚施直鎛蘧篨蒙璆侏儒扶盧矇瞍修聲聾聵司火童昏嚚瘖僬僥官師之所不材也以實裔土韋昭注蘧篨偃人戚施僂人僬僥長三尺侏儒短者有眸而無見曰矇無眸子而不見曰瞍口不道忠信之言為嚚瘖不能言者耳不別五聲之和為聾生而聾曰聵童無知昏闇亂素規頌說文作鼀鼀詹諸也詩曰得此鼀鼀言其行鼀鼀今詩作戚施字雖各殊音義同也蘧篨者本粗竹席用為困者之名不可使俛之疾有似之也侏儒者本書釋詁侏儒短也是八疾之一也焦僥者山海經云大荒之中有小人名曰焦僥之國郭璞注皆長三尺列子湯問篇從中州以東四十萬里得焦僥國人長一尺五寸張湛曰事見詩含神霧瘂瘖者玉篇瘂於假切瘖瘂也說文瘖不能言也釋名瘖唵然無聲也僮昏者物生必蒙左氏傳童子何知聾聵者文選注引蒼頡篇聾耳不聞也說文聵生聾也徐鍇曰相從生即聾也矇瞍者本書釋詁皆云盲也解見前篇

展轉、反側也、

〈疏證〉說文展轉也合言之則曰展轉周南關雎篇輾轉反側釋文輾本亦作展展轉即反側重言以申意耳故小雅何人斯篇以極反側箋云反側展轉也關雎正義云反側猶反覆也大雅民勞篇以謹繾綣傳云繾綣反覆也繾綣與展轉聲近義同

〈疏義〉展轉反側周南關雎篇文此又以反側釋展轉也

瀾沭、怖懅也、

〈博雅音〉瀾 的、呼

〈疏證〉沭各本譌作沐今訂正方言脅閱懼也齊楚之間曰脅閱閱與瀾通說文怵恐也怵與沭通合言之則曰瀾沭方言瀾沭遑遽也江湘之間凡窘猝怖遽謂之瀾沭郭璞注云喘嗒貌也卷二云遽惶也遽與懅通

〈疏義〉方言脅閱懼也郭注脅閱猶瀾沭也玉篇瀾瀾沭遑遽也

忸怩、慼咨也、

□疏義慼作感

〈疏證〉說見卷一惄怩慼咨慙也下惄與忸同慼各本譌作感今訂正

〈疏義〉本書釋詁、懇悅感恣皆云懃也、此又以感咨釋悅悅也、悅懇感感咨恣字異義同、

㘓哰、謰謱也、

〈博雅音〉㘓 蘭、 哰 牢、 謰 連、 謱 力主、

〈疏證〉此雙聲之相近者也、㘓謰聲相近、魏風伐檀篇、河水淸且漣猗、爾雅漣作瀾、是其例也、哰謱聲亦相近、士喪禮、牢中旁寸、鄭注云、牢讀爲樓、是其例也、方言、㘓哰、謰謱、拏也、東齊周晉之鄙曰㘓哰、㘓哰亦通語也、南楚曰謰謱、拏、揚州會稽之語也、郭璞注云、拏、言譇拏也、平原人呼㘓哰也、玉篇、謰謱、言不可解也、說文、拏、牽引也、拏與挐通、說文、遱、連遱也、謱、謰謱也、玉篇、嗹嘍、多言也、謰謱、繁拏也、楚辭九思云、媒女詘兮謰謱、淮南子原道訓、終身運枯形于連嶁列埒之門、高誘注云、連嶁猶離婁也、委曲之貌、並字異而義同、劉向熏鑪銘云、彫鏤萬獸、離婁相加、說文、廔、屋麗廔也、離婁、麗廔、聲與連遱皆相近、故離彖傳云、離、麗也、王弼注兌卦云、麗猶連也、鄭注士喪禮云、古文麗爲連、王延壽王孫賦云、兄難得而觀縷、玉篇、覼、力和切、覼縷、委曲也、覼縷與連遱聲亦相近、故同訓爲委曲矣、

〈疏義〉方言云、㘓哰、謰謱、拏也、東齊周晉之鄙曰㘓哰、南楚曰謰謱、或謂之支註、或謂之詁謧、轉語也、王逸九思、媒女詘兮謰謱、注云、謰謱、不正兒、

㦨忚、欺慢也、

〈博雅音〉㦨 力兮、 忚 許兮、

〈疏證〉說見卷二㦨忚謾欺也下、忚與忚同、謾與慢同、

〈疏義〉本書釋詁、㦨忚、欺也、此又爲欺慢也、

讃諫、啁欺也、〇疏義諫作詐、

〈博雅音〉讃 濆、 諫 子賴、

〈疏證〉諫、曹憲音乎報反、各本譌作詐、惟影宋本皇甫本不譌、玉篇、諫、相欺也、潛夫論浮侈篇云、事口舌而習調欺、調與啁同、

〈疏義〉未詳、

𦝫局、匍跧也、

〈博雅音〉𦝫 權、 跧 莊攣、

〈疏證〉說文、𦝫、行曲脊也、𦝫與蜷通、小雅正月篇、謂天蓋高、不敢不局、傳云、局、曲也、合言之則曰𦝫局、楚辭離騷、僕夫悲余馬懷兮、蜷局顧而不行、王逸注云、蜷局、詰屈不行貌、九思、踡跼兮寒局數、注云、踡跼、傴僂也、並與𦝫局同、餘見卷三匍跧伏也下、

〈疏義〉離騷、僕夫悲余馬懷兮、蜷局顧而不行、王逸注、蜷局、詰屈不行兒、淮南精神訓、病疵瘕者、捧心抑腹、膝上叩頭、踡跼而諦、通夕不寐、當此之時、噲然得臥、則親戚兄弟歡然而喜、蜷踡、跼局、皆字異音義同、本書釋言、跧、莊、匍匐也、與此意同、

鞅㒺、無賴也、

〈博雅音〉鞅㒺、上烏郎、下㒺、〇各本㒺譌作罔、今訂正、

〈疏證〉方言、央亡、獪也、江湘之閒或謂之無賴、凡小兒多詐而獪謂之央亡、央亡與鞅㒺同、

〈疏義〉方言云、央亡、獪也、江湘之閒或謂之無賴、凡小兒多詐而獪謂之央亡、央亡與鞅㒺同、漢書高祖紀、始大

人書以臣無賴、晉灼曰、江淮之閒謂小兒多詐狡獪為無賴、

亭父、更、褚、卒也、

〈疏證〉方言、南楚東海之閒亭父謂之亭公、卒謂之弩父、或謂之褚、續漢書百官志注引風俗通義云、漢家因秦、大率十里一亭、亭、留也、蓋行旅宿食之所館、亭吏舊名負弩、改為亭長、或謂亭父、漢書高祖紀應劭注云、舊時亭有兩卒、一為亭父、掌開閉掃除、一為求盜、掌逐捕盜賊、食貨志、月為更卒、顏師古注云、更卒、謂給郡縣一月而更者也、如淳注昭帝紀云、更有三品、有卒更、有踐更、有過更、古者正卒無常人、皆當迭為之、一月一更、是謂卒更也、貧者欲得顧更錢者、次直者出錢顧之、月二千、是謂踐更也、天下人皆直戍邊三日、亦名為更、雖丞相子亦在戍邊之調、不可人人自行三日戍、又行者當自戍三日、不可往便還、因使住、一歲一更、諸不行者出錢三百入官、官以給戍者、是謂過更也、續漢書百官志注引劉劭爵制云、秦爵四級曰不更、不更者、為車右、不復與凡更卒同也、方言注云、褚言衣赤也、音赭、說文、諸、卒也、隸人給事者衣為卒、卒衣有題識者、鄭注周官司常云、今亭長著絳衣、

〈疏義〉說文、卒、隸人給事者、方言云、南楚東海之閒亭父謂之亭公、卒謂之弩父、或謂之褚、說文、褚、卒也、應劭漢書注云、舊時亭有兩卒、一為亭父、掌開閉掃除、一為求盜、掌逐捕盜賊、吏者、漢書昭帝紀、三年以前逋更賦未入者、皆勿收、如淳曰、更有三品、有卒更、有踐更、有過更、古者正卒無常人、皆當迭為之、一月一更、是為卒更也、貧者欲得雇更錢者、次直者出錢雇之、月二千、是為踐更也、天下人皆直戍邊三日、亦名為更、律所謂繇戍也、雖丞相子亦在戍邊之調、不可人人自行三日戍、又行者當自戍三日、不可往便還、因使住、一歲一更、諸不行者出錢三百入官、官以給戍者、是為過更也、律說、卒踐更者、居也、居更縣中五月乃更也、後從尉律、卒踐更一月、休十一月也、又食貨志云、又加月為更卒、已復為正、顏師古曰、更卒、謂給郡縣一月而更者也、正卒謂給中都官者也、

絧繆、纏緜也、

〈疏證〉此疊韻之轉也、說見卷四絧繆纏也下、

〈疏義〉絧繆纏緜、此唐風綢繆毛傳義也、

雔眱、直視也、

〈博雅音〉眱　夷、

〈疏證〉淮南子道應訓、齧缺繼以雔夷、高誘注云、雔夷、熟視不言、夷與眱通、眱各本譌作[illegible]、影宋本皇甫本不譌、

〈疏義〉淮南道應訓、言未卒、齧缺繼以讐夷、被衣行歌而去、高誘注、讐夷、熟視不言兒、案、夷與眱同、玉篇、眱、與脂、大奚二切、廣韻、眱、熟視不言、

〈箋識〉雔眱、直視也、按、雔眱與佇眙音近、

揚榷、嫥榷、堤封、無慮、都凡也、□疏義嫥榷作嫥榷、堤封作提封、

〈博雅音〉榷　角、嫥　專、榷　角、□　堤　時、□疏義□角作士角、

〈疏證〉釋詁云、都、大也、聚也、說文、凡、最括也、合言之則曰都凡、猶今人言大凡、諸凡也、揚榷、雙聲字也、莊子徐無鬼篇、則可不謂有大揚榷乎、淮南子俶真訓作物豈可謂無大揚攉乎、高誘注云、揚攉猶無慮、大數名也、莊子釋文引許慎注云、揚榷、粗略法度也、案、大揚榷猶言大略、許高二說是也、郭象莊子注云、榷而揚之、王叔之義疏云、推略而揚顯之、皆非是、漢書敘傳云、揚榷古今、監世盈虛、述食貨志第四、揚榷古今、猶言約略古今、上文云、略存大綱、以

[illegible]蓋文、述禮樂志第二。下文云、略表山川、彰其剖判、述地理志第八、皆是此意。顏師古注云、揚、舉也。搉、引也。揚搉者、舉而引之、陳其趣也。亦非是。左思蜀都賦、請爲左右揚搉而陳之。劉逵注云、釋非有揚搉篇、班固曰、揚搉古今。其義一也。李善注引許愼云、揚搉、粗略也。揚搉而陳之、猶言約略而陳之。故廣搉訓爲都凡也。揚搉者、大數之名。故或言大挍。續漢書律歷志云、其可以相傳者、唯大搉常數而已。字亦作較。史記律書、世儒闇於大較。索隱云、較、音角。又謂之商搉、即揚搉之轉。陸機吳趨行云、淑美難窮紀、商搉爲此歌。左思吳都賦云、商搉爲俗。是也。單言之則曰搉。左思魏都賦、搉惟庸蜀與鴝鵒同窠。句吳與鼃黽同穴。搉惟者、發凡之詞、猶言大氐耳。字亦作較。嵇康養生論、較而論之、猶言約而論之耳。嫴搉猶揚搉也。檀弓、以爲沽也、鄭注云、沽猶略也。釋文、沽音古。聲與嫴相近。搉之言大較也。漢司隸校尉魯峻碑云、觸細舉大、搉然疏發。合言之則曰嫴搉。或作辜較。孝經、蓋天子之孝也。孔傳云、蓋者、辜較之辭。劉炫述義云、辜較猶梗槩也。孝道既廣、此纔舉其大略也。梗槩與辜較一聲之轉。略陳指趣謂之辜較、總括財利亦謂之辜較、皆都凡之意也。說文、秦以市買多得爲夃。夃、與辜義相近。漢書武帝紀、初榷酒酤。韋昭注云、以木渡水曰榷。謂禁民酤釀、獨官開置、如道路設木爲榷、獨取利也。顏師古注云、榷者、步渡橋、今之略彴是也。步渡橋謂之略彴、亦謂之榷。都凡謂之大榷、亦謂之約略。其義一也。合言之則曰辜榷。漢書陳咸傳云、沒入辜榷財物。翟方進傳云、多辜榷爲姦利者。王莽傳云、豪吏猾民辜而榷之。應劭注武帝紀作酤榷、晉灼注鄭當時傳作辜較、並與辜榷同。辜與榷、皆總括之意。故釋言云、嫴、搉也。此云嫴搉、都凡也。後漢書靈帝紀注引漢書音義云、辜、障也。榷、專也。謂障餘人賣買而自取其利、分辜榷爲二義、已失於迂。顏師古乃云、辜榷者、言已自專之、它人取者、輒有辜罪。其失甚矣。堤封、亦大

數之名。猶今人言通共也。漢書刑法志、一同百里、提封萬井。蘇林注云、提、音祇。陳留人謂舉田爲祇。李奇注云、提、舉也。舉四封之內也。顏師古注云、李說是也。提讀如本字。蘇音非也。說者或以爲積土爲封、謂之堤封。既改文字、又失義也。案、諸說皆非也。提封即都凡之轉。提封萬井、猶言通共萬井耳。食貨志云、地方百里、提封九萬頃。地理志云、提封田一萬四千五百一十三萬六千四百五頃。匡衡傳云、樂安鄉本田提封三千一百頃、義並與此同。若訓提爲舉、訓封爲四封、而云舉封若干井、舉封若干頃、則甚爲不辭。又東方朔傳云、迺使太中大夫吾丘壽王與待詔能用筭者二人、舉籍阿城以南、盩厔以東、宜春以西、提封頃畝、及其賈直。亦謂舉籍其頃畝之大數、及其賈直耳。若云舉封頃畝、則尤爲不辭。且上言舉籍、下不當複言舉封。以此知諸說之皆非也。堤封與提封同。蘇林音祇、曹憲音時、集韻音常支切。字作隄。引廣雅、隄封、都凡也。李善本文選西都賦、提封五萬、五臣本及後漢書班固傳並作隄封、提封爲都凡之轉。其字又通作堤、隄、則亦可讀爲都奚反。凡假借之字、依聲託事、本無定體、古今異讀、未可執一。顏注以蘇林音祇爲非、匡謬正俗又謂提封之提不當作堤字、且不當讀爲都奚反、皆執一之論也。無慮、亦大數之名。宣十一年左傳釋文云、無慮、如字、一音力於反。無慮、疊韻字也。或作亡慮。漢書李廣傳、諸妄校尉以下、張晏注云、妄、猶凡也。諸妄猶諸凡。諸凡猶都凡耳。妄與亡慮之亡聲相近。諸妄亦疊韻也。荀子議兵篇、爲慮率用賞慶刑罰埶詐而已矣。楊倞注云、慮、大凡也。漢書賈誼傳、慮亡不帝制而天子自爲者。顏師古注云、慮、大計也。言諸侯皆欲同帝制而爲天子之事。下文云、宗室子孫、慮莫不王、語意正與此同。故師古亦云、慮、大計也。今本注文脫去大字、正文慮莫又譌作莫慮。賈子五美篇云、宗室子孫慮莫不王。足正今本之失。合言之則曰無慮。食貨志、天下大氐無慮皆鑄金錢矣。注

云大氏猶言大凡也無慮亦謂大率無小計慮耳趙充國傳亡慮萬二千人注云亡慮大計也索師古以無慮為大計是也而又云大率無小計慮則贅矣淮南子注云無慮大數名也周髀算經無慮後天十三度十九分度之七趙爽注云無慮者粗計也後漢書光武紀將作大匠竇融上言園陵廣袤無慮所用李賢注云謂請園陵都凡制度也無慮之轉為孟浪莊子齊物論篇夫子以為孟浪之言而我以為妙道之行也李頤云孟浪猶較略也崔譔云不精要之貌左思吳都賦若吾之所傳孟浪之遺言略舉其梗概而未得其要妙也劉逵注云孟浪猶莫絡不委細之意莫絡孟浪無慮皆一聲之轉總計物數謂之無慮總度事情亦謂之無慮皆都凡之意也禮運云聖人耐以天下為一家以中國為一人者非意之也鄭注云意心所無慮也宣十一年左傳使封人慮事以授司徒杜注云慮事無慮計功皆是也今江淮間人謂揣度事宜曰母量即無慮之轉而禮記正義乃云心所無慮者謂於無形之處用心思慮左傳正義又云築城之事無則慮之說則計功胥失之矣揚權婞櫳堤封無慮皆兩字同義後人望文生訓遂致穿鑿而失其本旨故略為辯正大氏雙聲疊韻之字其義即存乎聲求諸其聲則得求諸其文則惑矣附引廣雅四條

〈補正〉揚權無慮都凡也　注故廣雅訓為都凡也凡改凡字下補張晏注漢書古今人表云略舉揚較以起失謬較與權通　續漢書律歷志云歷改驗　左思吳都賦云商権萬俗是也下補中山策云商敲為資敲亦與権通諸凡猶都凡耳下補鄭注儒行云委之言無也　李賢注云謂請園陵都凡制度也無慮之轉下補為勿慮大戴禮曾子立事篇云君子為小由為大也居由仕也備則未為備也而勿慮存焉勿慮即無慮言居家理則治可移於官遺雖未備而大較已存乎此也盧辯不曉其義乃以勿慮存焉為不忘危其失也鑿矣又轉之為摹略墨子小取篇摹略萬物之然論求群言之比摹略者總括之辭猶言無慮也又轉之　不委細之意下乙莫絡孟浪無慮六字改無慮勿慮摹略莫絡孟浪

〈疏義〉本書釋言枚箇凡也此又總計之凡也春官御史掌贊書凡數注云自公卿以下胥徒凡數及其見在空缺者揚雄長楊賦請略舉其凡而揚權者莊子徐無鬼篇則可不謂有大揚權乎郭象曰推而揚之有大限也淮南子云物豈可謂無大揚權乎高誘注揚權無慮大數名也左思蜀都賦請為左右揚攉而陳之劉逵注韓非有揚攉篇班固曰揚權古今其義一也李善曰許慎淮南子注云揚權粗略也婞櫳未聞提封者漢書刑法志一同百里提封萬井臣瓚索舊說提最凡言大數也李奇曰提舉也舉四封之內也顏師古曰李說是也說者或以為積土而封謂之堤封既改文字又失義也無慮者史記平準書天下大抵無慮皆鑄金錢矣司馬貞曰大抵無慮者謂言大略歸於鑄錢更無他事從慮漢書貨殖傳慮亡不帝制而大子自為者顏師古曰慮大計也是單言慮亦為凡也都者都目之漢有司徒都目司徒總領綱紀故有都目魏文帝與吳質書頃撰其遺文都為一集李善注引此文

〈箋識〉堤封都凡也　疏證云堤封與提封同集韻音常支切字作隄凡假借之字依聲托事本無定體又云揚權婞櫳堤封無慮皆兩字同義後人望文生訓遂致穿鑿而失其本旨大氏雙聲疊韻之字其義即存乎聲求諸其聲則得求諸其文則惑矣按聲借之字非無本字堤封作提舉封略解亦無不可又按雙聲疊韻之字誠不可望文生訓而非無本字謂其義即存乎聲不悟單文許語義又未審不存乎聲也至王君而來世多謂雙聲疊韻之字無本字則其紕謬者大矣

〈斠方言〉廣雅無慮都凡也　周髀算經趙爽注無慮

者粗計也。王念孫曰，莊子齊物論孟浪之言，李頤云，孟浪猶較略也。吳都賦餚遠注，孟浪猶莫絡不委細之意。莫絡孟浪，無慮，皆一聲之轉。總計物數謂之無慮，總度事情亦謂之無慮。今江淮間人謂揣度事宜曰母量，即無慮之轉。以江土驗今南北皆謂大數爲大母子，又謂粗率𢣷量爲毛𢣷，約舉大數曰約莫，蓋無慮疾呼成無，無古音模，母毛莫皆無之聲轉。

蹁蹮，蹩𨇤之。

〈疏證〉見衆經音義卷十一。此疊韻之相近者也。傳言之則曰蹩𨇤，約言之則曰蹁蹮，皆行不正之貌也。說文，蹁，足不正也。廣韻，蹁蹮，跛行皃。蹁躚與蹩𨇤同。莊子大宗師爲跰𨇤而鑑于井，釋文，跰𨇤，崔本作邉鮮，司馬云，病不能行，故跰𨇤也。並與蹁蹮同。史記平原君傳有躄者槃散行汲，集解云，散亦作𨇤。司馬相如傳，蹩𨇤勃窣，漢書𨇤作𡣕，韋昭注云，蹩𡣕勃窣，匍匐上也。並與蹩𨇤同。又玉篇，蹁躚，旋行皃。廣韻云，蹁蹮，旋行皃。張衡南都賦說舞貌云，蹴𨇤蹁蹮。蹮亦行不正之貌也。蹮與蹮同。

蹉跎，失足也。

〈疏證〉文選西京賦，鮫魚失流而蹉跎，李善注引楚辭九懷云，騏驥兩耳中坂蹉跎。又引廣雅，蹉跎，失足也。

逡巡，卻還也。

〈疏證〉見上林賦，雪賦注。爾雅，逡，退也。宣六年公羊傳云，趙盾逡巡北面再拜稽首。管子戒篇作逡遁，小問篇作遵遁，晏子問篇作逡遁，又作逡循，莊子至樂篇作蹲循，漢書項籍傳作逡巡，並字異而義同。

膠葛，驅馳之。

〈疏證〉史記司馬相如傳，雜遝膠葛以方馳兮，索隱引廣雅，膠葛，驅馳也。漢書作膠輵。楚辭遠遊，騎膠葛以雜亂兮，王逸注云，參差駢錯而縱橫也。九歎云，湧灘膠輵，雷動電發，馺高舉兮。並字異而義同。說文，騊，馬疾走也。玉篇音居遏切。騊與輵義相近。

𦗟，不入人語也。補一條

〈拾遺〉泰，廣雅無此語。玉篇耳部𦗟字注引廣雅，𦗟，不入人語也。集韻二十幽，韓文進學解，朱子集注引並同。今據補。

廣雅詁林卷第六上

廣雅詁林卷第六下

釋親

《疏義》禮記大傳云親者屬也淮南說林訓親莫親於骨肉節族之屬連也說文親至也釋名親襯也言相隱襯也爾雅釋文引蒼頡篇親愛也近也老子云六親不和有孝慈王弼注六親父母兄弟妻子也史記管晏列傳上服度則六親固類字稱曰謂外祖父母一父母二姊妹三妻兄弟之子四從母之子五女之子六也呂氏春秋季春紀何爲六戚父母兄弟妻子高誘注六戚六親也漢書賈誼傳以承祖廟以奉六親應劭注與呂覽同後漢書馮衍傳念人生之不再兮悲六親之日遠又秦彭傳乃爲人設四誡以定六親長幼之禮李賢注引云夫婦父子兄弟也諸親不同以呂覽爲正此篇所釋自宗族以至妻族婚媾皆及焉蓋人爲萬物之靈身有三部部有三候上部姻至頭中部腸至體下部臍之足三部各有天地人三三而九神藏五形藏四合爲九藏故四平八素經九紀八索者八條首也腹也其也賊也目也口也其也手也九起者九藏頭角也耳自也口齒也神也心之脈也肝也胖胃也贊也今自人之雖陷以至王官百賦無不成備以翔其釋親之衆於以見天地之性人爲貴爲

翁、公、叜、爸、爹、箸、父也。□疏義公字入曹憲音內。

《博雅音》爸 步可　爹 大可　箸 止奢

《疏證》翁公聲相近。史記項羽紀云吾翁即若翁。魏策云陳軫將行，其子陳應止其公之行。各本公字誤入曹憲音內，今訂正。爸者，父聲之轉。爸箸聲相近。廣韻爹北人呼父也，箸吳人呼父也。箸曹憲音止奢反。高誘注淮南子說山訓云雅家謂公爲阿社。社與箸聲相近。翁公叜父古或以爲長老之稱。史記馮唐傳文帝謂唐曰父知之乎。方言傁父老也。東齊魯衛之閒凡尊老謂之傁，周晉秦隴謂之公，或謂之翁，南楚謂之父，或謂之父老。傁與叜同。下文妻之父謂之父姼，妻之母謂之母姼。姼與爹聲亦相近。

《疏義》釋名云父甫也，始生己也。翁叜者，方言云東齊魯衛之閒凡尊老謂之傁，或謂之艾。東齊秦隴謂之公，或謂之翁。南楚謂之父，或謂之父老。漢書高祖答項羽曰吾翁即若翁，亦以翁爲父也。趙岐孟子注云叜長老之稱，猶父也。孫奭疏引劉熙注云叜長老之稱，依皓首之言。爸者，廣韻爸父也。集韻爸爹父也，本此。案今浙江衢州人謂父爲爸，讀若巴。爹者，南史梁始興王憺傳爲都督荊州刺史，徵還朝，人歌曰始興王，人之爹，赴人急如水火，何時復來哺乳我。荊土方言謂父爲爹，徒我反。故云廣韻爹北人呼父。箸者，廣韻吳人呼父。

《拾補》叜父也　孟子梁惠王篇趙注云叜長老之稱也。叜叟一字形變。

《新方言》廣雅翁公叜爸爹箸父也　今通謂父爲爸，古無輕脣，魚模轉麻，故父爲爸，或謂之爹。惠潮嘉應之客籍謂父爲爹，音如窩，或書作叔，非也。世無以叔呼父者。公稱今多移於王父。曹州無賴相呼爲老箸，依曹憲止奢反。

媓、妣、毑、媞、嫷、媼、姐，母也。媽

《博雅音》媓 皇　毑 子我又子倚　媞 畢　嫷 乃果又奴解　媼 烏道　姐 紫字書即前毑字　□疏義脫毑下音釋

《疏證》方言南楚瀑洭之閒母謂之媓。毑與下姐字同。說文蜀人謂母曰姐，淮南謂之社。毑，各本作毑，蓋因上文爸字從巴而誤。集韻類篇毑字注引廣雅毑母也，毑字注亦云母也，則宋時廣雅本已有譌作毑者。考玉篇廣韻俱無毑字。玉篇云姐古文作毑，今據以訂正。廣韻嫷楚人呼母也。說文媼母老稱也。文穎注漢書高祖紀云幽州及漢中皆謂老嫗爲媼。韓非子外儲說篇云衛君之晉，謂薄疑曰吾欲與子皆行。薄疑曰請歸與媼計之。衛君自請薄媼，薄媼曰君有意從之甚善。衛君曰吾以請之媼，媼許我矣。是媼爲母之異名，又爲婦人長老之稱也。其婦人長老之稱亦謂之母。史記廉頗藺相如傳趙王謂趙括之母曰母置之是也。玉篇媽莫補切，母也。集韻類篇竝引廣雅媽母也。今本脫媽字。

《疏義》釋名母冒也，含生己也。媓者，方言云南楚瀑洭

之閒母謂之媓。玉篇：媓，胡光切，母也。本此。妣者，鄭注曲禮云：妣之言媲也，媲于考也。古者通以考妣爲生存之稱。爾雅：父爲考，母爲妣。郭注引蒼頡篇：考妣延年。冀州從事郭君碑：哀哀考妣，追惟寶靈，卜商號咷，喪子失名，是也。自曲禮有生曰父、曰母，死曰考、曰妣之文，後儒遂宗其說。說文：妣，殁母也。釋名：父死曰考，考，槁也。母死曰妣，妣，比也，比之於父亦然也。毑者，曹音子我、子倚二反，又于下文姐字云：案字書即前毑字。舊本毑訛毑，予攷玉篇，姐，古文亦作毑，今據訂正。嬶者，玉篇：嬶，華溢切，引廣雅云：母也。嬭者，玉篇：嬭，母也。又云：嫛，莫兮、莫彩二切，齊人呼母。案嬭、嫛疑古通用。媼者，史記集解：孟康曰：媼，長老尊稱也。左師謂太后曰：媼之愛燕后，賢於長安君。禮樂志：地神曰媼。媼，母別名也。案文穎漢書注云：幽州及漢中皆謂老嫗爲媼。媼、姐者，說文云：蜀人謂母曰姐，淮南謂之社。

《拾遺》嬶，母也。　疏證未訓。案玉篇：嬶，卑乙切。廣韻五質：卑吉切，音必。竝引廣雅云：母也。集韻同。

《新方言》方言：南楚瀑洭之閒謂婦妣曰母姼，稱婦考曰父姼。郭璞音多，曹憲又音多可反。案姼，說文本訓美女，音尺氏切。其爲婦妣婦考之稱，與爹、奢、姐、社同字。廣雅：爹、奢、姼訓父，曹憲音爹爲大可反，廣韻兼入麻部，音陟邪切。曹憲音奢爲止奢反。說文云：蜀人謂母曰姐，淮南謂之社。尋淮南說山訓云：社何愛速死。高誘注：江淮謂母爲社，雖家謂公爲阿社。然則呼母爲社，即與姐同；呼公爲社，即與爹、姼同。皆今韻麻部字，其經微有清濁弇侈，然古人不甚分也。姼從多聲，正與爹同。婦考爲姼，姼即爹、奢、社也；婦妣爲姼，姼即姐、社也。廣韻四十禡陟駕切下有奼字，訓美女，即說文姼字訓。又多聲字如哆、爹、膠，廣韻皆在陟駕切下，故知姼可讀陟駕切（由郭曹二音舌頭轉舌上）。爹切陟邪，姼切陟駕，平去之異耳。今人謂婦考曰丈人，義已無稽（丈人本表老之稱。漢書匈奴傳：且鞮侯單于自謂：我兒子，安敢望漢天子，漢天子，我丈人行。師古但云丈人尊老之稱。且鞮侯未取漢女，其非婦考明甚。直以己新綱伯漢武已老，故尊言丈人耳。崇府婦病行曰婦病速年累衰傳呼丈人前一言當言未及得實此則婦人稱其事者爲丈……丈本丈人也亦不涉於婦考謂婦妣曰丈母名實乘摎夫不惠以稱女子猿氏家刮鼠猿爲中外丈人之原其言丈本是婦猴俗呼爲丈母稱爲猴俗其繆可知）。音諞。山西猶稱婦考曰姼人，婦妣曰姼母，音近作陟駕切。益里巷殊言猶存故訓，文士皮傅，一著紙筆，音義便差，此類實多，無足深怪。

《新方言》廣雅：毑，母也。與姐分言。玉篇云：姐，古文作毑。曹憲亦同音，子我、子倚二反。案毑從也聲，似不當與姐同字。今淮西蘄州別謂母爲毑，音如馳，與也聲合。

《新方言》說文：媼，母老稱也。從女𥁕聲，讀若奧。廣雅：媼，母也。山西平陽呼祖母曰媼，媼音小變作尼到切。又廣雅：嬭，母也。今多謂祖母爲嬭，嬭或以稱母。

娋、孟、姊也。

《博雅音》娋，所交。

《疏證》此方言文也。娋，廣韻作嬃，云齊人呼姊也。

《疏義》此方言文也。郭注云：外傳曰：主孟啖我，是也。案玉篇：嬃，姊也。廣韻：嬃，齊人呼姊。

媦、娣、妹也。

□疏義作媦妹也，娣社二字倂入先後也條。

《博雅音》媦，謂。娣，徒麗。

《疏證》媦、妹聲相近。桓二年公羊傳：若楚王之妻媦。何休注云：媦，妹也。說文：楚人謂女弟曰媦。爾雅注亦云：猶今謂兄爲累，妹爲媦。爾雅：女子同出，謂先生爲姒，後生爲娣。莊十九年公羊傳云：諸侯娶一國，則二國往媵之，以姪娣從。姪者何？兄之子也。娣者何？弟也。各本娣字誤在下文社

字上、邢昺爾雅疏引廣雅、嫌社、妯娌、娣姒、先後也、則所見已是誤本、今訂正、

《疏義》說文云、楚人謂女弟曰媦、公羊桓二年傳、若楚王之妻媦、無時可也、何休注、媦、妹也、爾雅釋文引纂文云、河南人云妹媦也、

《拾補》媦、妹也、　說文云、媦、女弟也、女弟卽妹、妹下義同、易歸妹初九云、歸妹以娣、國語晉語、其娣生卓子、韋注云、女子同生、謂後生爲娣、於男則言妹也、

社、

《疏證》說文、社字之解、見上姐母也下、姐社聲相近、淮南子說山訓、西家子謂其母曰社、何愛速死、高誘注云、江淮間謂母爲社、社讀雜家謂公爲阿社之社、社字本在上文母也一條內、各本錯出在此、邢疏所引已誤、

妯娌、娣姒、先後也、

□疏義 妯娌上有娣社二字、姒作似、

《博雅音》妯、逐、　娌、里、　姒、似○各本脫去姒字、似字又誤入正文、辨解疏證、

《疏證》方言、築娌、匹也、郭注云、今關西兄弟婦相呼爲築娌、築與妯同、妯之言儔也、集韻妯又音儔、方言云、娌耦也、姒曹憲音似、各本脫去姒字、其音內似字又誤入正文、邢疏所引已誤、今訂正、爾雅、長婦謂稚婦爲娣婦、娣婦謂長婦爲姒婦、郭注云、今相呼先後、或云妯娌、漢書郊祀志、長陵女子以乳死、見神於先後宛若、孟康曰、兄弟妻相謂先後、宛若字也、顏師古曰、古謂之娣姒、今關中俗呼之爲先後、吳楚俗呼之爲妯娌、喪服傳、娣姒婦者、弟長也、鄭注云、娣姒婦者、兄弟之妻相名也、成十一年左傳、聲伯之母不聘、穆姜曰、吾不以妾爲姒、杜注云、聲伯之母、叔肸之妻也、昆弟之妻相謂爲姒、穆姜、宣公夫人、宣公、叔肸同母昆弟、昭二十八年傳、叔向娶於申公巫臣氏、生伯石、伯石始生、子容之母走謁諸姑曰、長叔姒生男、注云、子容母、叔向嫂、伯華妻也、成十一年正義云、世人多疑娣姒之名、皆以爲兄妻呼弟妻爲娣、弟妻呼兄妻爲姒、因卽惑於傳文、不知何以爲說、今謂母婦之號、隨夫尊卑、娣姒之名、從身長幼、以其俱來夫族、其夫班秩旣同、尊卑無以相加、遂從身之少長、喪服傳曰、娣姒婦者、弟長也、以弟長解娣姒、言娣是弟、姒是長也、長謂身之年長、非夫之年長也、釋親云、長婦謂稚婦爲娣婦、娣婦謂長婦爲姒婦、止言婦之長稚、不言夫之大小、今穆姜謂聲伯之母爲姒、昭二十八年傳、叔向之嫂謂叔向之妻爲姒、二者皆呼夫弟之妻爲姒、豈計夫之長幼乎、釋親又云、女子同出、謂先生爲姒、後生爲娣、孫炎云、同出、謂俱嫁事一夫也、事一夫者、以己生先後爲娣姒、則知娣姒以己之年、非夫之年也、故賈逵鄭玄及此注皆云、兄弟之妻相謂爲姒、言兩人相謂、謂長者爲姒、知娣姒之名、不計夫之長幼也、邵氏二雲爾雅正義曰、孔氏之說非也、婦人三從之義、旣嫁從夫、若娣姒之名、從身之少長、不計夫之長幼、則從夫之義謂何矣、女子同出、謂先生爲姒、後生爲娣、此謂俱事一夫者也、長婦謂稚婦爲娣婦、娣婦謂長婦爲姒婦、此謂各事一夫者也、夫年有長稚、故婦從夫而有長婦稚婦、孔氏以女子之俱事一夫者、牽合於昆弟之妻、則不達於雅訓矣、孔氏所據者、左傳之稱弟妻爲姒耳、殊不知古之稱娣姒者、猶今人稱妯娌也、兄妻稱弟妻曰妯娌、弟妻亦稱兄妻曰妯娌、蓋析言之、則兄妻爲姒、弟妻爲娣、合言之、則昆弟之妻、統稱爲娣姒、約言之、則但稱爲姒、娣姒、先後、妯娌、俱可通稱、知娣姒之可通稱、則左傳之稱姒者、不過稱謂之間偶從其省、不得因此而致疑於兄妻爲姒、弟妻爲娣也、釋名云、少婦謂長婦曰

姒、言其先來、己所當法似也、長婦謂少婦曰娣、娣、弟也、己後來也、或曰先後、以來先後言之也、據此、則長婦少婦、皆以其夫之長少名之也、案、二實說是也、郝特推云、婦人無爵、從夫之爵、生以夫之齒、明婦人不以己之齒爲生次也、何獨至於稱謂之閒、而但計己之長幼、不計夫之長幼乎、兄長而弟幼、故婦從其夫而亦有長稚之稱、女子同出、以長者爲姒、幼者爲娣、故婦從其夫之長幼而亦有娣姒之稱、男子先生爲兄、後生爲弟、故婦從其夫而亦有先後之稱也、先後、亦長幼也、故魯語、夫宗廟之有昭穆、以次世之長幼也、韋昭注云、長幼、先後也、弟長、亦先後也、故吳語、孤敢不順從君命長弟、注云、長、先也、弟、後也、娣之言弟、姒之言始也、或言娣姒、或言弟長、或言先後、或言長婦稚婦、其義一也、

《疏義》娣社未詳、孫侍御曰、娣字疑涉下文社字、當在上文母也下、釋名云、少婦謂長婦曰姒、言其先來、己所當法似也、長婦謂少婦曰娣、娣、弟也、以後來也、或曰先後、以來先後言之也、妯娌亦作築娌、匹也、郭注、今關西兄弟婦相呼爲築娌、漢書郊祀志、見神于先後宛若、顏師古注、古謂之娣姒、今關中俗呼爲先後、吳楚俗呼之爲妯娌、

父、榘也、

《博雅音》榘、矩、

《疏證》白虎通義云、父者、矩也、以法度教子也、矩與榘同、

《疏義》白虎通義三綱六紀篇、父者、矩也、以法度教子也、說文、父、矩也、家長率教者、从又舉杖、

母、牧也、

《疏證》說文、母、牧也、

《疏義》說文、母、牧也、从女象褱子形、一曰象乳子也、玉篇引倉頡篇、其中有兩點、象人乳形、案、榘、古矩字、

兄、況也、

《疏證》白虎通義云、兄者、況也、況父法也、

編者按、疏義本條和下條合併解釋、

弟、悌也、

《疏證》白虎通義云、弟者、悌也、心順行篤也、

《疏義》白虎通義、謂之兄弟何、兄者、況也、況父法也、弟者、悌也、心順行篤也、釋名、兄、荒也、荒、大也、故青徐人謂兄爲荒也、弟、第也、相次第而生也、說文、兄、長也、弟、韋束之次第也、古兄與況通、大雅桑柔、倉兄塡兮、召旻、職兄斯引、釋文皆音況、小雅常棣、況也永歎、釋文、況、或作兄、漢書、尹翁歸字子兄、注、兄讀曰況、樊毅華嶽碑、兄乃盛德、洪适云、以兄爲況、是兄、況同也、

子、孜也、

《博雅音》孜、滋、□疏義滋誤作溢、

《疏證》白虎通義云、子者、孳也、孳孳無已也、孳與孜同、

編者按、疏義本條和下條合併解釋、

孫、順也、

《疏義》釋名、子、孳也、相生蕃孳也、孫、遜也、遜遁在後生

也。白虎通義、子者、孳也。孳孳無已也。案、孳孳猶孜孜也。
《拾補》孫、順也。王氏無說。按、釋名釋親屬云、孫、遜也。遜亦有順義。

㝅、娩、兒、姓、子也。□疏義㝅作穀。

《博雅音》㝅乃口　娩吳鷄

《疏證》㝅之言孺也。字本作穀。通作穀、莊子駢拇篇、臧與穀二人相與牧羊。崔譔本作殼。云、孺子曰穀。方言、北燕朝鮮洌水之閒、爵子及雞雛皆謂之㝅。義與㝅相近也。娩、亦兒也。方俗語有輕重耳。說文、娩、嫛娩也。釋名云、人始生曰嫛兒。或曰嫛娩。孟子梁惠王篇、反其旄倪。趙岐注云、倪、弱小繄倪者也。繄倪與嫛娩同。凡物之小者謂之倪。嫛兒謂之娩。鹿子謂之麑。小蟬謂之蜺。老人齒落更生細齒謂之齯。齒義並同也。姓者、生也。子孫之通稱也。周南麟之趾篇云、振振公子。振振公姓。玉藻、縞冠元武、子姓之冠也。鄭注云、謂父有喪服、子為之不純吉也。喪大記、卿大夫父兄子姓立于東方。注云、子姓、謂眾子孫也。姓之言生也。昭四年左傳云、問其姓。對曰、余子長矣。姓與生古同聲而通用。商頌殷武篇、以保我後生。鄭箋云、以此全守我子孫。生卽姓字也。

《補正》姓、子也。　注、振振公姓下補特牲饋食禮子姓兄弟如主人之服。鄭注云、言子姓者、子之所生。

《疏義》㝅者、本書釋詁、生也。又釋言、乳也。娩者、說文、娩、嫛娩也。釋名云、人始生曰嫛兒。或曰嫛娩。嫛是也。言是人也。娩、其啼聲也。兒者、說文、兒、孺子也。姓者、左氏昭四年傳問其姓、曰、余子長矣。漢書田蚡傳、跪起如子姓。

男、任也。

《疏證》大戴禮本命篇云、男者、任也。子者、孳也。男子者、言任天地之道而長萬物之義也。故謂之丈夫。丈者、長也。夫者、扶也。言長萬物也。白虎通義云、男者、任也。任功業也。

編者按、疏義本條和下條合併解釋。

女、如也。

《疏證》大戴禮本命篇云、女者、如也。子者、孳也。女子者、言如男子之教、而長其義理者也。故謂之婦人。婦人、伏於人也。白虎通義云、女者、如也。從如人也。

《疏義》白虎通義、男者、任也。任功業也。女者、如也。從如人也。釋名、男、任也。典任事也。女、如也。婦人外成如人也。故三從之義、少如父教、嫁如夫命、老如子言。青徐州曰婼。婼、忤也。始生時人意不喜、忤忤然也。

姑謂之威。

《疏證》說文、威、姑也。引漢律婦告威姑。威姑、卽爾雅所謂君姑也。君與威古聲相近。說文、莙、從艸君聲。讀若威。是其例也。

《疏義》說文、姑、夫母也。又云、威、姑也。漢律、婦告威姑。案、威姑猶言君姑也。說文、莙、牛藻也。從艸君聲。讀若威。是君有威音。逸周書云、合閭立教、以威為長。亦以閭胥為君也。夫之母謂之威姑。若夫之父謂之君公。君公見淮南氾論訓。

姖謂之妻。

《疏證》說文、姖、母也。昭三十一年公羊傳云、顏夫人者、姖盈女也。妻與姖不同義。蓋因下文數妻字而誤。妻當為

姁說文姁嫗也、

《疏義》嫗衣遇切、漢書注、文穎曰、幽州及漢中皆謂老嫗爲媼、又嚴延年兄弟五人、皆大官、母號萬石嫗、今以妻訓嫗、所未聞也、

姑、故也、

《疏證》釋名云、父之姊妹曰姑、姑故也、言於己爲久故之人也、夫之母曰姑、亦言故也、白虎通義云、舅者、舊也、姑者、故也、舊故老人稱也、

《疏義》邶風泉水、問我諸姑、遂及伯姊、爾雅、父之姊妹爲姑、詩疏引孫炎云、姑之言古、尊老之名也、釋名、父之姊妹曰姑、姑、故也、言於己爲久故之人也、白虎通義、父之昆弟不俱謂之世叔、父之女昆兄俱謂之姑、何也、以爲諸父曰內親也、故別稱之也、姑當外適人、疏故總言之也、

姊、咨也、

《疏證》白虎通義云、姊者、咨也、

《疏義》白虎通義、姊者、咨也、釋名、姊、積也、猶日始出、積時多而明也、說文、姊女兄也、案、此言咨者、以其先生、可咨問也、

嫂、叟也、

《疏證》鄭注喪服傳云、嫂猶叟也、叟、老人稱也、

《疏義》說文、嫂、兄妻也、釋名、嫂、叟也、叟、老者稱也、叟、縮也、人及物老皆縮小於舊也、喪服傳云、謂弟之妻婦者、是嫂亦可謂之母乎、鄭注、謂弟之妻爲婦者、卑遠之、故謂之婦、嫂者、尊嚴之稱、嫂猶叟也、叟、老人稱也、

妹、末也、

《疏證》白虎通義云、妹者、末也、

《疏義》說文、妹、女弟也、白虎通義、妹者、末也、釋名、妹、昧也、猶日始入、歷時少、尚昧也、

夫、扶也、

《疏證》白虎通義云、夫者、扶也、以道扶接也、

《疏義》白虎通義、夫者、扶也、以道扶接也、郊特牲云、夫也者、以知帥人者也、注云、夫之言丈夫也、

妻、齊也、

《疏證》白虎通義云、妻者、齊也、與夫齊體也、

《疏義》說文、妻、婦與夫齊者也、从女从屮从又、又、持事、妻職也、白虎通義、妻者、齊也、與夫齊體也、釋名、士庶人曰妻、妻、齊也、夫賤不足以尊稱、故齊等言也、

婦、服也、

《疏證》白虎通義云、婦者、服也、以禮屈服也、又云、婦者、服於家事、事人者也、

《疏義》說文、婦、服也、从女持帚灑掃也、白虎通義、婦者、服也、以禮屈服也、釋名、婦、服也、服家事也、

妾、接也、

《疏證》白虎通義云、妾者、接也、以時接見也、

《疏義》白虎通義、妾者、接也、以時接見也、釋名、妾、接也、

以親見接幸也、

同門謂之壻、

《疏證》壻上蓋脫友字、釋名云、兩壻相謂曰亞、言一人取姊、一人取妹、相亞次也、又並來至女氏門、則姊夫在前、妹夫在後、亦相亞也、又曰友壻、言相親友也、漢書嚴助傳、家貧爲友壻富人所令、顏師古注云、友壻、同門之壻、

《疏義》壻上疑有脫字、釋名云、兩壻相謂曰亞、言一人取姊、一人取妹、相亞次也、又並來至女氏門、姊夫在前、妹夫在後、亦相亞而相倚、共成其禮也、又曰友壻、言相親友也、爾雅兩壻相謂爲亞、郭注、今江東人呼同門爲僚壻、

妻之父謂之父姼、妻之母謂之母姼、

《博雅音》姼、多可、亦音多、

《疏證》方言、南楚瀑淮之閒、謂婦妣曰母姼、稱婦考曰父姼、說文、江淮之閒謂母曰媞、媞與姼聲義相近、各本母姼上脫之字、今補、

《疏義》方言、南楚瀑淮之閒謂婦妣曰母姼、稱婦考曰父姼、舊本母姼上脫之字、今訂正、集韻引此文妻下皆無之字、

君妻謂之小君、

《疏證》莊二十二年穀梁傳云、小君、非君也、其曰君何也、以其爲公配、可以言小君也、

《疏義》邦君之妻與君敵體、但國無二尊、故謂之小君、言差小於君也、稱諸異邦、則稱寡小君矣、

男子謂之丈夫、女子謂之婦人、

《疏證》說見上男任也、女如也下、

《疏義》說文、男、丈夫也、从田力、言男子力於田也、又云、夫、丈夫也、周制、以八寸爲尺、十尺爲丈、人長八尺、故曰丈夫、大戴禮本命篇、男者任也、子者孳也、男子者言任天地之道、如長萬物之義也、故謂之丈夫、丈者長也、夫者扶也、言長萬物也、說文、女、婦人也、象形、大戴禮本命篇、女者如也、子者孳也、女子者言如男子之敎而長其義理者也、故謂之婦人、婦人伏於人者、是故無專制之義、

妻謂之嬬、

□疏義妻上有下字、

《博雅音》嬬、須、儒二音、

《疏證》說文、嬬、下妻也、

《補正》妻謂之嬬、注、說文嬬下妻也下、補歸妹以須、釋文云、須、荀陸作嬬、陸云妾也、

《疏義》說文、嬬、弱也、一曰下妻也、歸妹六三、歸妹以須、荀與陸績須作嬬、陸云、妾也、舊本妻上脫下字、今訂正、

《補疏》妻謂之嬬、　說文、嬬、下妻也、荀爽易歸妹以嬬、陸績云、嬬、妾也、昭八年左傳、二妃生公子留、下妃生公子勝、杜注、襄廿三年傳云、下猶賤也、楚辭九歌湘君、采芳洲兮杜若、將以遺兮下女、下女指湘夫人、言下妃下女、猶下妻也、漢書王莽傳、立國將軍健奏言、不知何一男子遮臣健車前、自稱漢氏劉子輿、成帝下妻子也、後漢書光武紀、吏人遭饑亂、及爲青徐賊所略、爲奴婢下妻、欲去留者、恣聽之、是下妻者、妾之別名、嬬卽下妻、不得言妻謂之嬬、妻上當脫下字、或妻是妾字之譌、

《拾遺》妻謂之嬬、　原注、說文、嬬、下妻也、荀爽易歸妹以

須、釋文、須、荀陸作嬬、朱子本義引或曰、須、女之賤者、李衡義海撮要引陸希聲云、天文織女爲貴、須女爲賤、左傳昭十年注引星占云、婺女爲既嫁之女、織女爲處女、婺即須之訛、倦楚辭女嬃之嬋媛兮注、屈原姊、楚人謂姊爲嬃、嬃須嬬、字異義同、易正義曰、歸妹以須者、六三在歸妹之時處下體之上、有欲求爲室主之象、是以嬬爲下妻也、

壻謂之倩、

《博雅音》倩、令、取

《疏證》方言、東齊之間壻謂之倩、郭注云、言可借倩也、今俗呼女壻爲卒便是也、案、壻倩、皆有才知之稱也、壻之言胥也、鄭注周官云、胥、有才知之稱也、倩之言婧也、說文、婧、有才也、顏師古注漢書朱邑傳云、倩、士之美稱、義與壻謂之倩相近、史記倉公傳云、黃氏諸倩、倩者、壻聲之轉、緩言之則爲卒便矣、

《疏義》方言云、東齊之間壻謂之倩、郭注、言可借倩也、今俗呼女婿爲卒便是也、史記倉公列傳、黃氏諸倩、徐廣曰、倩者、女婿也、

人一月而膏、二月而脂、三月而胎、四月而胞、五月而筋、六月而骨、七月而成、八月而動、九月而躁、十月而生、

《疏證》此淮南子精神訓文也、淮南子作二月而胅、三月而胎、四月而肌、文子九守篇作二月而脈、三月而胚、四月而胎、餘與廣雅同、

《疏義》淮南精神訓、夫精神者所受于天也、而形體者所稟于地也、萬物背陰而抱陽、冲氣以爲和、故曰一月而膏、二月而胅、三月而胎、四月而肌、五月而筋、六月而骨、七月而成、八月而動、九月而躁、十月而生、形體以成、五藏乃形、文子九守篇、三月而胚、四月而胎、說文、胚、婦孕一月也、

《書廣雅釋親後》廣雅人一月而膏、二月而脂、淮南子作胅、文子九守篇作脈、三月而胎、四月而胞、淮南子作肌、文子作三月而胚、四月而胎、五月而筋、六月而骨、七月而成、八月而動、九月而躁、十月而生、案、孫眞人千金方述徐之才養胎法云、婦人受孕、一月足厥陰脈養、陰陽新合、名始胚、原病論作始形、二月足少陽脈養、陰陽居東洋刻宋本誤作顯經、名始膏、三月手心主脈養、有定形、名曰始胞、東洋刻宋本胞作胎、原病論同、作胎是也、下文一月始胚、二月始膏、三月始胞、胞字亦胎字之誤、四月手少陽脈養、始受水精、以成血脈、五月足太陰脈養、始受火精、以成其氣、六月足陽明脈養、始受金精、以成其筋、七月手太陰脈養、始受木精、以成其骨、八月手陽明脈養、始受土精、以成膚革、九月足少陰脈養、始受石精、以成皮毛、而穀氣入胃、石稟五氣之餘、藏府百穀俱實、故謂之石、十月五藏俱備、六府齊通、納天地之氣於丹田、巢氏原病論大致相同、皆稱舊說而附益之、其以前三月屬之陰陽、巢氏以太極動而生陽、靜而生陰、乾道成男、坤道成女、分屬三月、皆謂胞也、後五月屬之五行之氣、已爲附會、而又加入石精、是有六行矣、不支離乎、且人有七月生子而育者、直膚革皮毛尚未生、藏府尚未具邪、廣雅七月而成、是皮毛藏府皆已成就、又三月始生而堅壯、其說有本、不可易也、張景岳類經注引顱顖經云、一月爲胞胎、精血凝也、二月爲胎形、始成胚也、三月陽神爲三魂、四月陰靈爲七魄、五月五行分五藏也、六月六律定六府也、七月精開竅通光明也、八月元神具降眞靈也、九月宮室羅布以定生人也、十月受氣足萬象成也、四庫輯大典本與此小異、說較圓通、脩行道地經謂受胎每七日一

變三十八七日、身體骨節則成爲人、經庚同晰語亦執泥、法範珠林引之、而云、此說極滿足者、或經九月、或復過此、若惟經八月、此名圓滿、若經七月六月、不名圓滿、或復缺減、蓋能通其說矣、集經典言七、言八萬四千言、三千言、三十六言、七十言、百一言、三十三、或多或少、皆約舉之詞、亦猶注君中釋三是也、此說曾與楊君仁山言、極首肯、

⿰歹豈、腜、胎也、

《博雅音》⿰歹豈、古來 腜、媒、

《疏證》爾雅、胎、始也、⿰歹豈或作䐐、廣韻、䐐、羊胎也、又云、䐐、畜胎也、腜之言媒也、說文、腜、婦始孕腜兆也、

《疏義》說文、⿰歹豈、殺羊出其胎也、腜、婦始孕腜兆也、胎、婦孕三月也、

《拾補》⿰歹豈、胎也、　說文云、⿰歹豈、殺羊出其胎也、

躳、軆、身也、

《疏義》釋名、身、伸也、可屈伸也、躳者、士昏禮記云、已躳命之、又鄉射禮云、倍中以爲躳、鄭注、躳、身也、謂中之上下幅也、案、躳身已見爾雅、此重出也、體者、說文、體、總十二屬也、釋名、體、第也、骨肉毛血表裏大小相次第也、玉篇、體、形體也、

首、謂之頭、

《疏義》說文、頭、首也、釋名、首、始也、又云、頭、獨也、於體高而獨也、

攋、顏、題、顙、頟也、

《博雅音》攋、然之

《疏證》方言、攋、頟、顙也、江湘之間謂之攋、中夏謂之頟、東齊謂之顙、汝潁淮泗之間謂之顏、釋名云、顏、鄂也、有垠鄂也、故幽州人則謂之鄂也、顏與頟同、方言注云、今建平人呼頟爲攋、顏之爲言岸然高也、鄘風君子偕老篇、揚且之顏也、毛傳云、廣揚而顏角豐滿、呂氏春秋遇合篇、陳有惡人焉、曰敦洽讎麋、椎顙廣顏、色如漆赭、史記蔡澤傳、先生曷鼻巨肩、魋顏蹙齃、顏皆謂頟也、索隱以爲顏貌、失之、爾雅、題、題也、說文、題、頟也、王制云、南方曰蠻、雕題交趾、北山經云、狀如豹而文題白身、頟謂之頟題、故所以飾頟者亦謂之頟題、續漢書輿服志云、古者有冠無幘、至秦乃加其武將首飾爲絳袙、以表貴賤、其後稍稍作頟題、宋衛策云、宋康王爲無頟之冠、是也、莊子馬蹄篇、齊之以月題、司馬彪注云、月題、馬額上當顱如月形者也、義與頟題亦相近、說文、顙、頟也、說卦傳云、其於人也、爲廣顙、又云、其於馬也、爲的顙、爾雅、的顙、白顛、顛頂題一聲之轉、

《疏義》釋名、頟、鄂也、有垠鄂也、故幽州人則謂之鄂也、說文、頟、顙也、顏、眉目之間也、題、頟也、方言云、攋、頟、顏、顙也、江湘之間謂之攋、中夏謂之頟、東齊謂之顙、汝潁淮泗之間謂之顏、郭注、攋音旃裘之旃、今建平人呼頟爲攋、沈彤釋骨云、橫在髮際前者曰頟、顱亦曰頟、頟之中曰顏、曰庭、其旁曰頟角、眉間曰闕、其下曰下極、下極者目間也、眉目間亦通曰顏、

頊、顱謂之髑髏、

《博雅音》顱、乎、力

《疏證》此疊韻之轉也、急言之則曰頭、徐言之則曰髑

髏、精之則曰頊顱、說文頊顱首骨也、或但謂之顱、桑裂云、頭顱僮仆、相望於境、船頭謂之艫、義亦同也、說文髑髏頂也、莊子至樂篇云、見空髑髏髐然有形、

《疏義》說文、頊顱首骨也、髑髏頂也、

目謂之眼、

《疏義》釋名、目、默也、默而內識也、眼、限也、童子限限而出也、說文、目、人眼、象形、重童子也、

珠子謂之眸、

《疏證》釋名云、瞳子、瞳、重也、膚幕相裹重也、子、小稱也、主謂其精明者也、或曰眸子、眸、冒也、相裹冒也、荀子非相篇作牟、

《疏義》趙岐孟子注云、眸子、目瞳子也、釋名、瞳子、瞳、重也、膚幕相裹重也、子、小稱也、主謂其精明者也、或曰眸子、眸、冒也、相裹冒也、漢書項籍傳贊、舜蓋重童子、項羽又重童子、顏師古曰、童子、目之眸子、宋洞蕭賦李善注引此文珠子上有眼字、非也、

頏、領、額、顱、頸、脰、項也、

《博雅音》頏、乎郎、額、翁、顱、戍、

《疏證》頏之言直項也、漢書息夫躬傳云、有直項之名、是項與直同義、說文、亢、人頸也、或作頏、頏者、抗直之名、亦綱領之稱也、故又謂之領、衞風碩人傳云、領、頸也、漢書禮樂志、珠翁雜五采文、孟康注云、翁、鴈頸也、義與額同、額、玉篇音戍、廣韻又音擊、顱亦頸也、古俗語有輕重耳、說文、頸、頸莖也、釋名云、頸、俓也、俓挺而長也、脰之言豎立也、說文、脰、項也、莊十二年公羊傳、搏閔公、絕其脰、何休注云、脰、頸也、齊人語、今浙西人亦呼頸爲脰頸、

《疏義》說文、項、頭後也、釋名、項、确也、堅确受枕之處也、頏者、說文、亢、人頸也、或作頏、領者、說文、領、項也、衞風碩人、領如蝤蠐、傳、領、頸也、額者、玉篇、額、於扛切、頸毛也、亦作翁、顱者、玉篇、顱、視盈切、頸也、頸者、說文、頸、頭莖也、釋名、頸、俓也、俓挺而長也、脰者、說文、脰、項也、釋名、嚶在頤下嚶理之中也、青徐謂之脰、物投其中受而下之也、攷工記、以脰鳴者、又云、大體短脰、數目顧脰、公羊傳、宋萬搏閔公、絕其脰、鄭康成何休皆以脰爲頸、

《拾補》領、項也、　說文云、領、項也、

輔謂之頰、

《疏證》說文、頰、面旁也、釋名云、頰、夾也、兩旁稱也、說文𩓾、頰也、又云、輔、人頰車也、咸上六咸其輔頰舌、馬融注云、輔、上頷也、虞翻作𩓾、僖五年左傳、輔車相依、衞風碩人正義引服虔注云、輔、上頷車也、

《疏義》說文、𩓾、頰也、玉篇引左氏傳、𩓾車相依、亦作輔、是輔𩓾同也、釋名云、輔車、其骨彊、所以輔持口也、或曰牙車、牙所載者也、或曰頰車、亦所以載物也、或曰𪘏車、𪘏鼠之食積于頰、人食似之、故取名也、凡繫于車、皆取在下載上物也、沈彤釋骨云、耳下曲骨、載頰在頷後者曰頰車、曰曲頰、曰巨屈、

顄、頤、頷也、

《博雅音》顄、乎感、頤、以時、頷、閤、

《疏證》方言、頷、頤頜也、南楚謂之頷、秦晉謂之頜、頤、其通語也、郭注云、謂頷車也、頜與顄同、說文、顄、頤也、宣六年公羊傳、絶其頷、何休注云、頷、口也、漢書王莽傳作顄、說文臣、頤也、篆文作𦣝、籀文作䪿、頷之言含也、說文、頷、顄也、釋名云、頤、養也、動於下、止於上、上下咀物以養人也、或曰頷車、頷、含也、口含物之車也、

《疏義》方言云、頷、頤、頜也、南楚謂之頷、秦晉謂之頜、頤其通語也、戴言士震曰、說文、頷與頤同訓顄、蓋從口內言之、若從口外言、則兩旁爲頷、頷前爲頤、不容相混、故內經無通稱者、

顴、頄、頯、頫也、

□疏義分爲兩條、作顴頄也、頯頫也、

《博雅音》顴、權、頄、求、頯、蕢爲、頫、音拙、

《疏證》顴頄爲頰頫之頫、頫爲鼻頫之頫、頫通作準、急就篇、頭頟頞頫眉目耳、顏師古注云、頫、兩頰之權也、素問至眞要大論、齒痛頫腫、亦謂頰頫也、漢書高祖紀、隆準而龍顏、服虔曰、準、音拙、應劭曰、準、頰權準也、李斐曰、準、鼻也、文穎曰、音準的之準、晉灼曰、戰國策云、眉目準頞權衡、史記、秦始皇蜂目長準、李說文音是也、宋、淮南子說林訓云、污準而粉其顴、雖善者弗能爲工、易乾鑿度、觀表出準虎、鄭注云、準在鼻上而高顯、則隆準之準、李斐訓爲鼻、文穎音準的之準、皆是也、然廣雅訓頫爲頫、則鼻準之準、亦有拙音矣、靈樞經五變篇云、顴骨者、骨之本也、顴大則骨大、顴小則骨小、字通作權、中山策云、眉目準頞權衡、是也、說文、頯、權也、夬九三、壯于頄、釋文、頄、翟云、面顴頰間骨也、鄭作頯、蜀才作仇、素問氣府論作鼽、故字異而義同、顴頄一聲之轉、權者、平也、兩高相平謂之權、猶雙闕謂之觀也、頄亦高貌也、說文、馗、高也、義與頄相近、說文、頞、鼻莖也、或作齃、孟子梁惠王篇云、舉疾首蹙頞而相告、史記蔡澤傳云、先生曷鼻巨肩魋顏蹙齃、釋名云、頞、鞍也、偃折如鞍也、

《疏義》顴、古通用權、耳目之間爲權、權在輔上、洛神賦靨輔承權是也、頄、說文作頯、云權也、夬九三、壯于頄、釋名、翟云、面顴頰間骨也、鄭作頯、頯、夾面也、舊本顴頄下無也字、今案、顴頄與下頯頫非一類、故補也字、○玉篇、頫、之劣切、漢高祖隆頫龍顏、案、漢書高帝紀作隆準、李斐曰、準、鼻也、文穎曰、音準的之準、頫者、說文頞、鼻莖也、或作齃、釋名、頞鞍也、偃折如鞍也、史記蔡澤列傳、先生蹙齃、司馬貞曰、謂鼻蹙眉、

𠾭、噣、喙、口也、

□疏義正文喙作啄、

《博雅音》𠾭、子崇、噣、竹救、

《疏證》衆經音義卷一引字書云、𠾭、鳥喙也、張衡東京賦云、秦政利觜長距、觜與𠾭同、說文、噣、喙也、喙、口也、史記趙世家云、龍面而鳥噣、曹風候人篇云、維鵜在梁、不濡其咮、考工記梓人云、以注鳴者、咮注蚑與噣同、字又作啄、漢書東方朔傳、尻益高者、鶴俛啄也、顏師古注云、啄、鳥觜也、音竹救反、爾雅、咮謂之柳、咮、本或作喙、史記天官書、柳爲鳥注、漢書天文志作喙、文選洞簫賦、垂喙蜿轉、喙或爲咮、喙字皆是咮字之譌、陸德明、李善音許穢反、非也、噣咮咮注、古同聲而通用、喙則遠矣、

《疏義》釋名、口、空也、𠾭者、玉篇、𠾭、口也、鳥喙也、噣者、說文、噣、喙也、玉篇、噣與咮同、引詩曰、不濡其噣、喙者、說文、喙口也、左氏傳、深目而豭喙、

咡謂之吻、

《博雅音》呷、耳志、

《疏證》說文、吻、口邊也、或作脗、文選文賦注引倉頡篇云、吻、脣兩邊也、曲禮、負劍辟咡詔之、則掩口而對、少儀、有問焉、則辟咡而對、鄭注並云、口旁曰咡、弟子職云、既食乃飽、循咡覆手、

《疏義》釋名、吻、免也、入之則碎、出則免也、又取抆也、漱唾所出、恒加抆拭、因以爲名也、說文、吻、口邊也、或作脗、漢書王褒傳、僞吻敵策、顏師古注、吻、口角也、呷者、玉篇、咡、禮記曰、負劍辟咡詔之、鄭注、口旁曰咡、

毀齒謂之齔、

《博雅音》齔、又瑾、□疏義又瑾作又瑾、

《疏證》周官司屬云、未齔者不爲奴、說文、齔、毀齒也、釋名云、齔、洗也、毀洗故齒更生新也、大戴禮本命篇云、男以八月而生齒、八歲而毀齒、女七月而生齒、七歲而毀齒、

《疏義》說文、齔、毀齒也、男八月生齒、八歲而齔、女七月生齒、七歲而齔、秋官司屬云、凡有爵者、與七十者、與未齔者、皆不爲奴、注云、齔、毀齒也、男八歲女七歲而毀齒、

噱、函、舌也、

《博雅音》噱、劇○各本劇字誤入正文、辨見疏證、函、含、□疏義劇字入正文、

《疏證》說文、谷、口上阿也、或作啣、臄、大雅行葦篇、嘉殽脾臄、毛傳云、臄、函也、釋文引通俗文云、口上曰臄、口下曰函、漢書揚雄傳、遙噱乎紭中、晉灼注云、口內之上下名爲噱、臄字異而義同、說文、函、舌也、俗作肣、據諸書所說、則噱函爲口上下之稱、而函又訓爲舌、廣雅以噱函同訓爲舌未詳所據也、噱、曹憲音劇、各本劇字誤入正文、今訂正、

《疏義》釋名、舌、泄也、舒泄所當言也、噱者、說文、谷、口上阿也、或从肉作臄、大雅行葦、嘉殽脾臄、傳、臄、函也、疏引服虔通俗文云、口上曰臄、下曰函、噱臄古字通、楊雄羽獵賦、遙噱乎紭中、晉灼曰、口之上下名爲噱、劇未聞、疑是噱字之音而誤入正文耳、函者、說文、函、舌也、象形、舌體马马、

喉、嗌、咽也、

《博雅音》嗌、益、

《疏證》說文、咽、嗌也、喉、咽也、嗌、咽也、昭十九年穀梁傳云、嗌不容粒、釋名云、咽、咽物也、又謂之嗌、氣所流通阨要之處也、

《疏義》說文、喉、咽也、咽、嗌也、嗌、咽也、䓤、籀文嗌、上象口、下象頸脈理也、宋、喉與胡通、釋名、胡、互也、在咽下垂、能歛互物也、咽、又謂之嗌、氣所流通、阨要之處也、咽、咽物也、

𩩲骬、缺盆、䯒也、

《博雅音》𩩲、火代、骬、于、䯒、弋、

《疏證》玉篇、䯒、缺盆骨也、史記倉公傳云、疽發乳、上入缺盆、素問氣府論、缺盆各一、王冰注云、缺盆、穴名也、在肩上橫骨陷者中、靈樞經骨度篇云、結喉以下至缺盆中、長四寸、缺盆以下至𩩲骬、長九寸、據此則缺盆在肩、𩩲骬在匈、不得同訓爲䯒也、

《疏義》玉篇、䯒、餘職切、缺盆骨、𩩲胡葛切、𩩲骬、肩骨、骬、羽俱切、𩩲骬、缺盆骨、

肊、臆、膺、匈也、

《博雅音》肊、於力、臆、憶、

《疏證》肊臆一字也、說文、肊、匈骨也、或作臆、臆與臆同、臆各本訛作臆、今訂正、

《疏義》匈者、說文、匈、膺也、或作胷、釋名、胷、猶啌也、啌氣所衝也、漢書賈誼傳、剟子以衝仇人之匈、又循吏傳、匈臆結約、校官碑、野無叩匈之結、肊臆者、說文、肊、胷肉也、或作臆、釋名、臆、猶抑也、抑氣所塞也、文選鵩鳥賦、口不能名、請對以臆、膺者、說文、膺、匈也、釋名、膺、壅也、氣所壅塞也、

肱謂之臂、

《疏義》釋名、臂、裨也、在旁曰裨也、說文、臂、手上也、厷、臂上也、或作肱、小雅無羊、麾之以肱、傳、肱、臂也、

胳謂之腋、

《博雅音》胳、各、

《疏證》腋、本作亦、或作掖、說文、亦、人之臂亦也、又云、掖、人臂下也、又云、胳、掖下也、衆經音義卷五引埤倉云、胳、肘後也、掖謂之胳、故衣袂當掖處亦謂之袼、深衣云、袼之高下、可以運肘、是也、袼又謂之掖、儒行云、衣逢掖之衣、是也、

《疏義》腋、說文作亦、云、人之臂亦也、从大、象兩亦之形、又云、胳、亦下也、釋名、腋、繹也、言可張翕尋繹也、玉篇、腋、羊益切、肘腋也、

膈、胠、胉、脅也、

《博雅音》膈、步光、胠、袪音、又可慮、胉、布各〇各本各譌作冬、惟影宋本皇甫本不譌、

《疏證》脅之言夾也、在兩旁之名也、膈之言旁也、說文、膈、脅也、或作髈、又云、胠、亦下也、素問五藏生成篇云、腹滿䐜脹、支鬲胠脅、南山經云、柢山有魚焉、其羽在魼下、魼與胠同義、玉篇胠音去劫、郤慮、郤閤三切、胠也、脅也、語之轉耳、襄二十三年左傳賈逵注云、軍左翼曰啟、右翼曰胠、正義云、啟胠是在旁之軍、義與人脅謂之胠同、司馬彪注莊子胠篋篇云、從旁開為胠、義亦相近也、胉字或作膊、通作拍、又通作迫、士喪禮特豚兩胉、鄭注云、胉、脅也、今文胉為迫、周官醢人豚拍、鄭注云、鄭大夫杜子春皆以拍為膊、謂脅也、今河間名豚脅聲如鐵鎛、西山經有窮鬼居之、各在一搏、郭璞注云、搏猶脅也、言羣鬼各以類聚處山四脅、義亦與膊同、膊之言髆也、兩肩謂之髆、義亦同也、

《疏義》說文、脅、兩膀也、膀、脅也、或作髈、胠、亦下也、釋名、脅、挾也、在兩旁臂所挾也、胉者、玉篇、胉、脅也、本此、

幹謂之肋、

《博雅音》肋、勒、

《疏證》說文、肋、脅骨也、釋名云、肋、勒也、所以檢勒五藏也、莊元年公羊傳云、搚幹而殺之、特牲饋食禮佐食舉幹、鄭注云、幹、長脅也、幹亦兩旁之名也、史記魯世家集解引馬融梁誓注云、楨在前、幹在兩旁、成二年左傳、棺有幹檜、杜注云、翰、旁飾、義並與脅幹同、

《疏義》釋名、肋、勒也、所以檢勒五藏也、說文、肋、脅骨也、幹者、公羊莊元年傳、使公子彭生送之、於其乘焉、搚幹而

穀之案、春秋疏及釋文引廣雅竝作脅、幹謂之肋、

肺、費也、

《博雅音》肺、芳廢、

《疏證》白虎通義云、肺之爲言費也、

編者按、疏義以下五條合併解釋、見腎堅也條下、

心、任也、

《疏證》白虎通義云、心之爲言任也、任於思也、

肝、幹也、

《疏證》釋名云、肝、幹也、於五行屬木、故其體狀有枝幹也、

脾、裨也、

《博雅音》裨、卑、〇各本脫去裨字、卑字又誤入正文、辨見疏證、 □疏義正文裨作卑、 無音釋、

《疏證》玉篇引白虎通義云、脾之爲言裨也、釋名云、脾、裨也、在胃下裨助胃氣主化穀也、裨、曹憲音卑、各本脫去裨字、音內卑字又誤入正文、今訂正、

腎、堅也、

《博雅音》腎、時忍、

《疏義》白虎通義、五藏者何也、謂肝心肺腎脾也、肝之爲言干也、肺之爲言費也、情動得序、心之爲言任也、任于思也、腎之爲言寫也、以竅寫也、脾之爲言辨也、所以積精稟氣也、釋名云、心、纖也、所識纖微無物不貫也、肝、幹也、五行屬木、故其體狀有枝幹也、凡物以木爲幹也、肺、勃也、言其氣勃鬱也、脾、裨也、在胃下裨助胃氣、主化穀也、腎、引也、腎屬水、主引水氣、灌注諸脈也、

胃謂之肚、

《疏證》說文、胃、穀府也、釋名云、胃、圍也、圍受食物也、肚之言都也、食所都聚也、

《疏義》說文、胃、穀府也、釋名、胃、圍也、圍受食物也、肚者、玉篇、肚、徒古、都古二切、腹肚、

膀胱謂之脬、

《博雅音》膀、徬、〇各本徬字誤入胱字下、今訂正、 胱、光、 脬、普交、 □疏義徬作膀、

《疏證》膀胱通作旁光、脬通作胞、說文、脬、旁光也、釋名云、胞、鞄也、鞄、空虛之言也、主以虛承水汋也、或曰膀胱、言其體短而橫廣也、淮南子說林訓、旁光不升俎、高誘注云、旁光、胞也、史記倉公傳云、風癉客脬、桓四年公羊傳注云、自左膘射之、達于右髃、中腸胃汚泡、泡亦與脬同、

《疏義》說文、脬、膀光也、釋名、胞、鞄也、鞄、空虛之言也、主以虛承水汋也、或曰膀胱、言其體短而橫廣也、史記倉公

列傳、風痺客脬、徵守節曰、脬亦作胞、膀胱也、淮南說林訓、旁光不升俎注旁光、胞也、膀胱旁光、脬胞、竝字異音義同、

腸、詳也、

腹、富也、

《疏義》說文、腸、大小腸也、腹、厚也、釋名、腸、暢也、通暢胃氣去滓穢也、腹、複也、富也、腸胃之屬、以自裹盛、復于外複之、其中多品似富者也、

肑謂之脥、□疏義脥作胂、

《博雅音》肑 卓、百

《疏證》說文、脥、腹下肥也、急就篇云、胂脥胷脅喉咽髃、凡人與物之腹下肥者、通謂之脥、少牢饋食禮云、魚、縮載、右首、進脥、少儀云、羞濡魚者進尾、冬右脥、夏右鰭、鄭注云、脥、腹下也、文選七發、搊牛之脥、李善注云、脥、腹下肥者、少儀君子不食圂脥、正義云、脥、豬犬腸也、亦與腹下肥同義、玉篇、肑、音的、腹下肉也、曹憲音百卓反、集韻云、豕脥也、各本脥作胂、蓋因下文胂謂之脢而誤、今訂正、

《疏義》未詳、

背謂之骶、背 北 也、

《博雅音》骶、帝、

《疏證》骶之言邸也、邸者、後也、周官掌次、設皇邸、鄭衆注云、邸、後版也、說文、軝、大車後也、義竝與骶同、釋名云、背、倍也、在後稱也、故又訓為北、衛風伯兮傳云、背、北堂也、亦在後之稱也、北與背、古同聲而通用、桓九年左傳、以戰而北、嵇康音背、韋昭注吳語云、軍敗奔走曰北、北、古之背字也、各本俱脫北字、衆經音義卷八、卷十九、及太平御覽、竝引廣雅、背、北也、今據補、

《疏義》說文、背、脊也、釋名、背、倍也、在後稱也、骶者、玉篇、骶、丁計切、背謂之骶、本此、背字上疑有脫文、孫侍御曰、一切經音義一十九引作背、北也、多北字、

胂謂之脢、

《博雅音》胂、申 脢、梅、

《疏證》說文、胂、夾脊肉也、急就篇云、胂脥胷脅喉咽髃、咸釋文、胂、音以人反、字亦作夤、艮九三、艮其限、列其夤、馬融注云、夤、夾脊肉也、說文、脢、背肉也、咸九五、咸其脢、子夏傳云、在脊曰脢、虞翻云、脢、夾脊肉也、釋文、脢、武杯反、又音每、內則、取牛羊麋鹿麕之肉必脄、鄭注云、脄、脊側肉也、楚辭招魂、敦脄血拇、王逸注云、脄、背也、脄與脢同、鄭衆注周官內饔云、刑膴、謂夾脊肉、膴亦與脢同、集韻云、脢、或作膴、

《疏義》易咸九五、咸其脢、鄭康成云、脢、脊背肉也、王肅云、脢在背而夾脊、讀為脥、說文、胂、夾脊肉也、脢、背肉也、五音集韻、脢、莫代切、背側肉也、又莫回切、

臎、髁、臀也、

《博雅音》臎、翠 髁、口外、口臥二音、

《疏義》說文、髖、臀骨也、臀與臀同、髖與臀同、亦通作橛、素問骨空論、灸橛骨、王冰注云、尾窮謂之橛骨、爾雅釋鳥、鷩白鷢、郭注云、似鷹、尾上白、鷢與臀義相近、釋言篇云、臎、

肥也。字通作腨。內則舒鳧腨。鄭注云。腨。尾肉也。呂氏春秋本味篇。肉之美者。雋燕之腨。高誘注云。腨。厥也。厥亦與臀同。衆經音義卷十四引三倉云。髖。尻骨也。

《疏義》說文。𩪘。臀骨也。渠月切。髀者。玉篇。髀。倉淚切。為尾上肉也。髖者。說文。髖。髀骨也。集韻引骸作骨。誤。

《箋識》腨。 腨。臀也。 疏證云。髀字通作腨。內則舒鳧腨。鄭注云。腨。尾肉也。按腨轉為纂。內經之纂間纂後是也。又轉為撮。莊子之括撮指天是也。又轉為朘。老子未知牝牡之合而全作。本亦作朘是也。

臀謂之脽。

《博雅音》臀。屯。 脽。誰。○各本誰譌作佳。今訂正。 □疏義 誰作佳。

《疏證》釋名云。臀。殿也。高厚有殿鄂也。說文。脽。尻也。漢書東方朔傳。連脽尻。顏師古注云。脽。臀也。素問脈解篇云。腫腰脽痛。脽者。高起之名。漢書武帝紀。立后土祠于汾陰脽上。如淳曰。脽者。河之東岸特堆堀。高十餘丈。顏師古曰。以其形高起如人尻脽。故以名云。

《疏義》說文。𡱂。髀也。或作脾。从肉隼。或作臀。徒魂切。釋名。臀。殿也。高厚有殿鄂也。脽者。說文。脽。尻也。漢書東方朔傳。連脽尻。顏師古曰。脽。臀也。音誰。

腓。臀。腨也。

《博雅音》腓。肥。 臀。啟。 腨。時兗。

《疏證》衆經音義卷三引三倉云。腨。腓腸也。說文同。素問藏氣法時論云。尻陰股膝髀腨胻足皆痛。氣交變大論云。其病外在谿谷踹膝。急就篇云。蹲踝跟踵相近聚。蹲踹並與腨同。字亦作膞。衆經音義卷十云。江南言腓腸。中國言腨腸。或言腳腨。今俗語謂之腿肚。名異而實同也。腓之言肥也。靈樞經寒熱病篇云。腓者。腨也。咸六二。咸其腓。鄭注云。腓。膞腸也。荀爽作肥。齊策云。徐子之狗。攫公孫子之腓而噬之。竝字異而義同。廣韻引字林云。臀。腨腸也。海外北經。無臀之國。為人無臀。郭璞注云。臀。肥腸也。

《疏義》說文。腓。脛腨也。腨。腓腸也。玉篇。臀。苦禮切。肥腸也。易曰。咸其腓。鄭云。膞。腸也。王廙云。腓。腓腸也。荀爽作肥。

股。腳。踦。胻。脛也。

《博雅音》踦。居綺。 胻。平當。

《疏證》釋名云。脛。莖也。直而長似物莖也。說文。脛。胻也。股。髀也。凡對文則膝以上為股。膝以下為脛。小雅采菽箋云。脛本曰股。是也。散文則通謂之脛。說文云。𦛗。象人脛。三屬相連。是也。或通謂之股。經言股肱是也。爾雅釋蟲。蠨蛸長踦。郭注云。小鼅鼄長腳者。淮南子脩務訓。男女切踦。肩摩於道。高誘注云。踦。足也。胻者。言梗也。爾雅。梗。直也。說文。胻。脛耑也。衆經音義卷十八云。今江南呼脛為胻。山東曰胻敵。敵音支孟反。春秋繁露五行逆順篇云。民病足胻痛。素問脈要精微論云。病足胻腫若水狀。䯒與胻同。

《補正》踦。脛也。 注小鼅鼄長腳者下。補管子侈靡篇云。其獄一踦。腓。一踦屨而當刖。

《疏義》說文。股。髀也。腳。脛也。胻。脛耑也。脛。胻也。釋名。股。固也。為強固也。腳。卻也。以其坐時卻在後也。脛。莖也。直而長似物莖也。莊子徐無鬼云。乳間股腳。漢書東方朔傳。結股腳。史記龜策列傳。聖人剖其心。壯士斬其胻。踦者。蠨蛸長股謂之踦。亦作長踦。

《拾補》腳。脛也。 說文云。腳。脛也。

膕、朏、曲脚也、 □疏義朏字入下條、

《博雅音》膕、古獲、朏、骨、爲

《疏義》荀子富國篇、詘要橈膕、楊倞注云、膕、曲脚中也、膕者、曲貌也、靈樞經通天篇云、太陰之人、其狀膕然未僂、是也、素問骨空論云、俠膝之骨爲連骸、骸下爲輔、輔上爲膕、朏之言詘也、其體詘曲也、

《疏義》玉篇、膕、曲脚也、本此、舊本膕下有朏字、案、朏當在下條、傳寫者誤也、今訂正、

《新方言》廣雅、膕、曲脚也、 曹憲音古獲反、荀子富國篇詘要橈膕、今人謂曲脚爲膕、音古蹢反、或音渠獲反、音轉爲跔、說文、跔、天寒足跔也、其俱切、

臗、尻、州、豚、臀也、 脣、 □疏義臗字上有朏字、

《博雅音》臗、苦丸、苦瑰、豚、卓、又多鹿反、臀、豚、 □疏義臀下無音釋、

《疏證》各本皆作臗尻也、州豚臀也、集韻類篇竝引廣雅臗尻也、則宋時本已然、案、韋昭注周語云、臀、尻也、臗尻州豚臀五者異名而同實、不宜分訓、衆經音義卷十四、二十四竝云、埤倉、臗、尻也、廣雅、臗、臀也、今據以訂正、臗說文作髖、云、髀上也、漢書賈誼傳至於髖髀之所、急就篇尻髖脊膂腰背呂、顏師古注竝與說文同、說文、尻、臀也、少牢饋食禮云、腊兩髀屬于尻、釋名云、尻、廖也、所在廖牢深也、爾雅釋畜、馬白州驠、北山經倫山有獸焉、其州在尾上、郭注竝云、州、竅也、內則鼈去醜、鄭注云、醜、謂鼈竅也、醜與州聲近而義同、豚與州聲亦相近、玉篇、豚、尻也、廣韻云、尾下竅也、楚語日月會于龍豵、文選東京賦注引賈逵注云、豵、龍尾也、玉篇作豝、音丁角切、義與豚相近、說文、脣、尻也、玉篇音詁也、口奚二切、集韻類篇又詁計切、引廣雅脣、臀也、今本脫去脣字、

《疏義》朏者、玉篇、朏、臀也、廣韻、朏、朏臀、俗又作朏、舊本朏誤雜在上條、今訂正、臗者、說文作髖、云、髀上也、玉篇、臗、尻也、尻者、說文、尻、髀也、釋名、尻、廖也、尻所在廖牢深也、漢書東方朔傳、尻益高、舊本尻下衍也字、今訂正、州者、爲之臀也、爾雅、白州驠、郭注、州、竅、邢疏、爲之白尻者名驠、豚者、玉篇、豚、睹朔切、尻也、集韻、豚、臀也、或作㞘、俗作启、非是、案、豚通作涿、蜀志周羣傳、初、先主與劉璋會涪時、蜀郡張裕爲璋從事、侍坐、其人饒鬚、先主嘲之曰、昔吾居涿縣、特多毛姓、東西南北皆諸毛也、涿令稱曰、諸毛繞涿居乎、裕卽答曰、昔有作上黨潞長、遷爲涿令、涿令者去官還家、時人與書、欲署潞則失涿、欲署涿則失潞、乃署曰潞涿君、先主無鬚、故裕以此及之、〇集韻、脣、詁計切、引廣雅、脣、臀也、今無此文、

骫、骪、骸、髺、髆、髖、髍也、

《博雅音》骫、五丸、骪、苦黄、骸、力岡、髺、括、髆、甫、髖、寬、髍、苦亞、

《疏證》玉篇、髍、或作髂、文選解嘲、折脅摺髂、李善注引埤倉云、髂、腰骨也、素問長刺節論云、病在少腹、刺兩髂髎、季脅肋間、玉篇、骫、髂骫也、又云、骫骸、股骨也、

《疏義》骫者、玉篇、骫、髂骫也、骪者、玉篇、骪骸、股骨也、髺者、說文、髺、骨端也、古活切、髆者、疑髖之訛、廣韻、髂、腰骨、髖上同、髖者、說文、髖、髀上也、苦官切、髍者、玉篇、髍、腰骨、髂與髍同、

《補疏》骫、骪、骸、髺、髆、髖、髍也、 髍爲髂之借字、亦作髂、

本書骼、骨也、漢書楊雄傳、折脅拉髂、顏師古注云、髂、骨也、鄭君注月令云、骨枯曰骼、高誘注淮南時則訓云、骼、骨有肉、是骼者骨之大名、而骴骯骸骺髆髖、一身之骨、皆得訓爲骭也、專訓此髂爲腰骨者、失之、

廣雅詁林卷第六下

廣雅詁林卷第七上

釋宮

《疏證》各本宮字皆譌作室、案、爾雅宮室雖可互訓、然以其制言之、則自戶牖以內乃謂之室、宮爲總名、室爲專稱、考工記云、室中度以几、宮中度以尋、是也、名曰釋宮、則內而奧窔、外而門闕、以及寢廟臺榭之制、道塗趨走之名、莫不兼該、若名曰釋室、則不足以目一篇之事、且廣雅篇名皆仍爾雅之舊、不應此篇獨改爲釋室、太平御覽居處部云廣雅釋宮曰、館、舍也、今據以訂正、

《疏義》繫辭傳、上古穴居而野處、後世聖人易之以宮室、上棟下宇、以待風雨、蓋取諸大壯、墨子辭過篇、古之民未知爲宮室時、就陵阜之地而居、穴而處、下潤濕傷民、故聖王作爲宮室、淮南脩務訓、廣廈闊屋、連闥通房、人之所安也、世本、禹作宮室、呂氏春秋、高元作宮室、尚書、王徂桐宮、左傳、虢公爲王宮于玤、又云、作王宮于踐土、又云、季平子立煬宮、詩云、作于楚宮、又云、作于楚室、傳云、室猶宮也、爾雅、宮謂之室、室謂之宮、孟子、爲巨室、趙岐注、巨室、大宮也、是宮室同物、此篇所釋、上則爲榱櫨棟枅、中則爲門扉屏闕、下則爲階除枷贊書則爲霤遠則榜梁枅軒檻圈囿之屬、無不備焉、別古今殊名、通遠近異語、各從其類、而分釋之、

庌、廡、房、櫳、廬、庉、庲、康、廊、館、傳、庵、廠、屋、庫、府、廄、舍也、□疏義正文康作康、

《博雅音》庌雅、櫳籠、庉徒困、庲來、康七粟○康當作康、音七賜反、此音七粟反、乃後人所改、辨見疏證、庵烏含、廠先見○各本先譌作光、今訂正、

《疏證》說文、市居曰舍、釋名云、舍、於中舍息也、說文、庌、廡也、周官圉師、夏庌馬、鄭注云、庌、廡也、廡所以庇馬涼也、遺人注云、廬、若今野候、徙有庌也、說文、廡、堂下周屋也、檀弓注云、夏屋、今之門廡也、其形旁廣而卑、吳子治兵篇云、冬則溫廄、夏則涼廡、釋名云、大屋曰廡、廡、幠也、幠、覆也、并冀人謂之庌、庌、正也、屋之正大者也、說文、房、室在旁也、釋名云、房、旁也、室之兩旁也、櫳之言籠也、說文作櫳、云、房室之疏也、班倢伃自悼賦云、房櫳虛兮風泠泠、櫳爲房室之疏、則不得直訓爲舍矣、漢書食貨志云、在埜曰廬、在邑曰里、說文、廬、寄也、春夏居、秋冬去、釋名云、廬、慮也、取自覆慮也、案、覆慮、猶言覆露、晉語云、先主覆露子、是也、露慮古同聲、故釋名又云、露、慮也、覆慮物也、說文、庉、樓牆也、玉篇云、屯聚之處也、晏子春秋諫篇云、景公爲長庲、是庲爲舍也、康、音七賜反、字從广、朿聲、朿亦音七賜反、各本皆作康、音七粟反、此因康字譌作康、後人遂幷改曹憲之音、集韻類篇、康七賜切、引廣雅、康、舍也、康、趨玉切、引廣雅、康、舍也、則宋時廣雅本已有譌作康者、案康與下文廁字同、廣韻音盧達切、不音七粟切、玉篇康千漬切、下屋也、廣韻七賜切、偏康舍也、衆經音義卷十五云、廣雅、庵、舍也、埤倉、庵、康也、康音且漬反、今據以訂正、廊字通作郎、逸周書作雒解云、咸有四阿反坫重亢重郎、晉灼注漢書董仲舒傳云、廊、堂邊廡也、案、廊者、高大之稱、猶高門謂之閌矣、說文、館、客舍也、釋名云、傳、傳也、人所止息而去、後人復來、轉轉相傳、無常主也、又云、草圓屋曰庵、庵、奄也、所以自覆奄也、後漢書皇甫規傳、親入菴廬、巡視將士、菴與庵同、喪服四制引書、高宗諒闇、鄭注云、闇謂廬也、義亦與庵同、說文、屋、居也、又云、庫、兵車藏也、釋名云、庫、舍也、物所在之舍也、故齊魯謂庫曰舍也、說云、府、文書藏也、鄭注論語云、藏財貨曰府、卷三云、府、聚也、說文、廄、馬舍也、釋名云、廄、勼也、勼、聚也、牛馬之所聚也、

《補正》廊、舍也、注、加墨籤云、韓非子有度篇、遠在千里外、不敢易其辭、勢在郎中、不敢蔽善飾非、外儲說左上、於是日郎中莫衣紫、其明日國中莫衣紫、三日境內莫衣紫、秦策、今臣處郎中、

《疏義》釋名云、舍、於中舍息也、說文、市居曰舍、从亼屮口、屮象屋也、口象築也、案、市當爲币、币者、五下切、說文、序、中廡也、夏官圉師職夏序馬、注云、故字序爲訝、鄭司農云、當爲序、序、廡也、廡、所以庇馬涼也、釋名、序、正也、屋之正、大者也、廣韻、序、廳也、廡者、文甫切、說文、廡、堂下周屋、籀文作廡、釋名、大屋曰廡、廡、幠也、幠、覆也、幷冀人謂之序、漢書召信臣傳、覆以屋廡、顏師古注、廡、周室也、左思蜀都賦、千廡萬室、謝惠連雪賦、初便娟于墀廡、房者、說文、房、室在旁也、釋名、房、旁也、在堂兩旁也、櫳者、字當作龐、薄江切、說文、龐、高屋也、即此矣、說文、有櫳字、檻也、又有槃字、房室之疏也、槃傳疏即窗、俱非此義、盧者、大雅公劉傳及小爾雅竝云、盧寄也、地官遺人職、十里有盧、注、盧若今野候、徙有序也、說文、盧、寄也、秋冬去、春夏居、釋名、寄止曰盧、盧、慮也、取自覆慮也、庉者、說文、庉、樓牆也、玉篇、庉、屯聚之處、庲者、力才切、玉篇、庲、舍也、本此、康者、千濆切、玉篇、康、下屋也、廣韻、康、偏康舍也、廊者、廣韻、廊、廡也、又引文穎說、廊、殿下外屋也、古作郎、漢書董仲舒傳、游於嚴郎之上、晉灼曰、郎、堂邊廡、嚴郎謂嚴峻之郎也、通作琅、周禮大司馬注、司馬法、鼓聲不過閶、鼙聲不過闒、鐸聲不過琅、館者、鄭風緇衣、適子之館兮傳、義也、地官遺人掌郊里之委積、以待賓客、五十里有市、市有候館、候館有積、說文、館、客舍也、館與官通、隨初九、官有渝、蜀才作館、又與管通、穆天子傳、官人陳牲、聘禮、管人布幕於寢門外、鄭注、管猶館也、古文管作官、傳者、直戀切釋名、傳、傳也、人所止息而去、後人復來、輾轉相傳、無常人也、庵者、釋名、草圓屋曰蒲、又謂之庵、庵、奄也、所以自覆奄也、玉篇、庵、舍也、本此、古通用闇、尚書大傳、高宗梁闇三年、鄭康成注、闇讀如鶉鶴、謂廬也、梁闇或作亮陰、陰讀爲闇、猶任讀爲南也、廞者、玉篇、廞、舍也、或作廞、同、本此、屋者、說文、屋、居也、从尸、尸、所主也、一曰尸象屋形、从至、至、所止也、屋室皆从至、釋名、屋亦奥也、其中溫奥也、庫者、說文、庫、兵車藏也、从車在广下、釋名、庫、舍也、物所在之舍也、故齊魯謂庫曰舍也、鄭注曲禮云、庫謂車馬兵甲之處也、府者、鄭注曲禮云、府謂寶藏貨賄之處也、高誘注戰國策云、府、聚也、淮南說林訓、過府而負手者、希不有盜心、說文、府、文書藏也、廄者、馬之舍也、說文、廄、馬舍也、古文作𠼿、釋名、廄、勼也、勼聚也、牛馬之所聚也、夏官校人、六繫爲廄、廄一僕夫、注云、自乘至廄三百一十六匹、易乾爲馬、此應乾之筴也、

《拾遺》廞、舍也、　疏證未訓、案、玉篇、廞、先見切、舍也、廞同、廣韻、三十二霰、廞、舍也、亦作廞、先見切、集韻引廣雅、

《拾補》廬、舍也、　漢書食貨志上云、餘二十畮以爲廬舍、釋名釋船云、其上屋曰廬、象廬舍也、

堂、堭、壂也、

《博雅音》堭、皇　壂、殿

《疏證》壂、通作殿、初學記引倉頡篇云、殿、大堂也、釋名云、殿、有殿鄂也、堭、通作皇、爾雅、無室曰榭、郭注云、榭、即今堂堭、漢書胡建傳、監御史與護軍諸校列坐堂皇上、顏師古注云、室無四壁曰皇、案、皇者、空壹之名、爾雅云、隍、壑也、城池無水曰隍、室無四壁曰皇、其義一也、太平御覽引廣雅作堂皇、合殿也、廣韻亦云、堂堭、合殿、

《疏義》經文殿屋之文但曰四阿而已、秦漢始有殿名、釋名、殿有殿鄂也、陛、卑也、有高卑也、天子殿謂之納陛、言所以納人言之階陛也、漢書黃霸傳、先上殿、顏師古注、丞相所坐屋也、古者屋之高嚴通謂之殿、不必宮中也、案、漢書西嶽華山廟碑、凡殿字字皆作壂、則壂即殿也、堂者、說文、堂、殿也、堂、古文𡈼、籀文从尚省、釋名、堂猶堂堂、高顯貌也、禮記、有以高爲貴者、天子之堂九尺、諸侯七尺、大夫五尺、士三尺、白虎通義、天子之堂高九尺、天子尊、故極陽之數九尺也、堂

之爲言明也、所以明禮義也、壇者、古亦作亶、漢書胡廣傳監御史與護軍諸校列坐堂皇上、顏師古注、室無四壁曰壇、

反坫謂之垿、

《博雅音》坫、多念、垿、序、

《疏證》未詳、

《疏義》論語、邦君爲兩君之好、有反坫、明堂位云、崇坫康圭、皆在廟中、其行禮之所、則謂之垿也、焦氏循云、坫者、說文云、屏也、鄭氏云、堂角、蓋堂上每角爲小屏、高於堂陛、如城隅宮隅之設浮思也、大射取決拾于坫上、則坫又卑於人、以崇坫土坫例之、其狀可見、

《補疏》反坫謂之垿、 爾雅、垝謂之坫、說文、垝、毀垣也、是垣亦名垝、逸周書作雒、咸有回阿、回阿今本作四阿、據沈括筆談改反坫、重亢、重郎、此反坫、當即爾雅垝坫之坫、垝與序同誼、垿即序字、序、牆也、回阿、反坫、重亢、重郎、皆言回覆重累之誼、論語必使反之、皇疏云、反猶重也、孔注謂外向室、失之、

《拾遺》反坫謂之垿、 原注未詳、案、逸周書作雒解、咸有四阿反坫、孔晁注、反坫、外向室也、其制蓋如屏牆、說文、坫、屏也、全祖望經史問答云、屏牆之坫、亦曰反坫、垿與序同、玉篇作序、亭部云、序今作序、广部云、序、東西牆也、古又假杼爲序、尚書大傳、天子賁庸、諸侯疏杼、鄭注、牆謂之庸、杼亦牆也、文選李善注引緯書天準聽天球河圖在東杼、太平御覽一百八十五引廣雅、反坫謂之序、集韻類篇、垿、象呂切、引博雅、反坫謂之垿、

《拾補》反坫謂之垿、 王氏言未詳、按禮記郊特牲篇、明堂位篇、雜記下篇、鄭注竝云、反坫、反爵之坫也、儀禮鄉飲酒禮篇云、奠爵于序端、序與垿同、廣雅謂反坫爲垿、蓋因此語傅合之與、鄭注言東西牆謂之序、說本爾雅、王肅家語、曲禮子貢問篇注言反坫在兩楹之間、二者絕不相蒙、然據儀禮士冠禮篇鄭注、坫有在堂角者、又逸周書作雒解云、咸有四阿反坫、更謂外向之室、此竝得與牆近、廣雅所謂反坫、疑即此類、非兩楹間之反坫也、

麿、麻、𢊁、𢊩、粗、幕、易、刺、庵也、

《博雅音》麿、徒、麻、蘇、𢊁、曾、𢊩、罵、粗、才祖、𢈈、來達、

《疏證》庵義已見上文、廣韻、麿麻、草菴也、引通俗文云、屋平曰麿麻、通作麿蘇、太平御覽引魏略云、李勝爲河南尹、廳事前麿蘇壞、令人治之、說文、𢊁、廡也、𢊁與廬聲近而義同、𢊩亦幕也、方俗語有輕重耳、後漢書皇甫規傳、親入菴廬巡視將士、菴廬即幕也、幕菴廬皆下覆之義、說見上文、易之爲菴、未詳所出、影宋本皇甫本竝作易、刺、各本譌作𢈈、惟影宋本不譌、廣韻引廣雅作康、

《疏義》菴義已見上文、麿麻者、大胡息胡二切、玉篇、麿麻菴也、本此、風俗通義云、平室曰麿蘇、麿麻與麿蘇字異音義同、𢊁者、力古切、說文、𢊁、廡也、玉篇、𢊁、府也、菴也、本此、𢊩者、莫嫁切、玉篇、𢊩、菴也、本此、粗者、疑當作直、子余切、說文、直、人所依直也、幕者、直幕聲相轉、故同義、易者、疑與帟同、古易亦通用、周禮幕人注、鄭司農云、帟、平帳也、幕爲菴、帟亦爲菴矣、刺者、玉篇、刺、菴也、本此、舊本刺訛作𢈈、今訂正、

《補疏》粗、刺、菴也、 釋名、草圓屋曰蒲、又謂之菴、粗與蒲麿麻、皆疊韻字、方俗語之轉耳、粗讀爲直、說文、直、人所依直也、 說文、广、因广爲屋、象對刺高屋之形、刺即刺字、

《拾遺》粗、易、庵也、疏證未訓、案、粗與麤通、釋名、麤、措也、言草屨所以安措足也、草圓屋曰庵、則草屋亦所以安措室家、原注、易之為庵、未詳所出、案、易與場通、或當作場、指在田廬舍言、周易大壯六五、喪羊于易、釋文、易、陸作場、場謂壇場也、詩周頌載芟篇傳、畛、場也、釋文、出易本亦作場、漢書食貨志、殖於壇場之場、正作易、是其證、詩小雅信南山篇、疆埸翼翼、傳、埸、畔也、正義云、以田之疆畔、至此而易主、名之曰埸、漢書張晏注、至此易主、故曰易、字亦正作易、又中田有廬、疆埸有瓜、箋云、中田、田中也、農人作廬焉、以便其田事、正義曰、古者農時出而就田、須有廬舍、於田中種穀、於畔上種瓜、班固曰、在墅曰廬、師古曰、廬各在其田中、則中田廬舍當在畛易平原之地明矣、易之為庵、或即取至此易主之義歟、

橧、窠、巢也、

《博雅音》橧、似陵反、又音曾、

《疏證》說文、鳥在木上曰巢、在穴曰窠、孫炎注爾雅釋巢云、巢、高也、禮運夏則居橧巢、鄭注云、聚薪柴居其上、釋文、橧、本又作增、又作曾、大戴禮曾子疾病篇云、鷹鶽以山為卑而曾巢其上、竝字異而義同、爾雅、豕所寢、橧、義亦相近也、說文、窠、空也、一曰鳥巢也、凡言窠者、皆空中之義、說見卷三科空也下、

《疏義》此釋鳥獸所居之名也、小爾雅云、巢、高也、又云鳥之所乳謂之巢、雞雉所乳謂之窠、說文云、巢、鳥在木上曰巢、在穴曰窠、从木象形、橧者、禮運云、夏則居橧巢、鄭注、暑則聚薪柴居其上、蓋上古穴居野處、故人亦居橧、後世既有宮室、則橧為豕所寢矣、爾雅釋獸、豕所寢、橧、郭璞注橧其所臥蓐、詩疏引舍人注、豕所寢草名為橧、李巡注、豬臥處名橧、某氏注、臨淮之間謂野豬所寢為橧、方言云、其檻及蓐曰橧、窠者、說文、窠、空也、穴中曰窠、樹上曰巢、

棚、棼、栽、棧、閣也、□疏義棧作踐、

《博雅音》棚、步萌、又蒲宏、棼、墳、栽、才○才下脫一字、

《疏證》卷二云、跂、閣、載也、卷三云、閣、跂也、史記梁孝王世家索隱引通俗文云、高置立跂棚曰跂閣、卷三云、棚、跂也、說文、棚、棧也、衆經音義卷十四引三倉云、棚、棧、閣也、又引通俗文云、連閣曰棚、九章算術商功章、負米往來七十步、其二十步上下棚除、劉徽注云、棚、閣也、除、邪道也、卷三云、載、跂也、載與栽同、又云、磴、跂也、磴與棧同、說文、棧、棚也、文選謝靈運從斤竹澗越嶺溪行詩注引通俗文云、版閣曰棧、齊策云、為棧道木閣、而迎王與后於城陽山中、史記高祖紀、輒燒絕棧道、索隱引崔浩云、險絕之處、傍鑿山巖、而施版梁為閣也、凡編木為棚、通謂之棧、莊子馬蹄篇、編之以皁棧、崔譔注云、棧、木棚也、棧、各本譌作踐、衆經音義卷十五及太平御覽竝引廣雅、棧、閣也、今據以訂正、

《疏義》此釋複屋棟也、本書釋詁、載棚閣磴跂也、與此義同、茲復申明之、惠士奇禮說云、古之閣即今之樓、說文、樓、重屋也、棚者、說文、棚、棧也、玉篇、棚、閣也、本此、棼者、說文、棼、複屋棟也、班固西都賦、列棼橑以布翼、張衡西京賦、結棼橑以相接、三國志太史慈傳、慈嘗從策討麻保賊、賊於屯裏緣樓上行詈、以手持樓棼、慈引弓射之、矢貫手著棼、謂著樓簷下棟、栽者、字當為載、本書釋詁訓閣為載、故載亦為閣、踐者、字當為棧、說文、棧、棚也、淮南本經訓、延樓棧道高誘注、棧道、飛閣複道相近、

《補疏》棼、栽、閣也、　說文、棼、複屋棟也、栽、築牆長版也、棼栽皆象閣道之形言、故通名、

《拾遺》棼，閣也。疏證未訓。士濂案，洪頤煊曰，說文，棧，棼也。棼，複屋棟也。管，迫也。在瓦之下，棼上。文選西都賦，列棼橑以布翼。西京賦，結棼以相接。

䆶，謂之竈。 □疏義 䆶作窹。

《博雅音》䆶，悟。

《疏證》玉篇引倉頡篇云，楚人呼竈曰䆶。䆶，各本譌作䆷。集韻類篇引廣雅作䆶，皆玉篇、廣韻所無。玉篇、廣韻引廣雅並作䆶。今據以訂正。

《疏義》此釋竈而別其名也。說文，竈，炊竈也。从穴，鼀省聲。或作竈，不省。釋名，竈，造也。造創食物也。史記索隱云，淮南子云，炎帝作火官，死為今之竈神。司馬彪注莊子云，浩，竈神也，如美女，衣赤。䆶謂之竈者，玉篇引倉頡篇云，楚人謂竈曰䆶，是也。窹、䆶，字異音義同。古䆶雅同聲，故齊公孫竈字子雅。

《新方言》廣雅，䆶謂之竈。古借雅字為之。齊公孫竈字子雅。浙西謂竈下積薪處為竈䆶，音如枯。疑紐旁遞為谿紐也。郝懿行說，登萊謂竈為䆶烓。說文，烓，行竈也。口迥切。

其脣謂之陘。

《疏證》月令注，祀竈之禮，設主于竈陘。正義云，逸中霤禮文。又云，竈陘，謂竈邊承器之物，以土為之。

《疏義》其脣謂之陘者，未審出。

其窻謂之堗。 □疏義 堗作坄。

《博雅音》窻，悤。堗，突。 □疏義 悤作忩。

《疏證》堗，通作突。呂氏春秋諭大篇云，竈突決，則火上焚棟。

《疏義》其窻謂之坄者，說文，坄，陶竈窻也。從土，役省聲。禮記云，甸人為垼于西牆下。正義曰，甸人為垼竈以煮沐汁。釋文引鄭注儀禮云，垼，塊竈也。舊本坄訛堗。今據說文訂正。曹憲音突亦誤。

堗下謂之。 □疏義 堗作坄。謂之下有甄字，音只賓反。

《疏證》謂之下各本皆脫一字，今無考。

《疏義》坄下謂之甄，未詳。

《拾遺》坄下謂之突。原注，各本下俱脫一字，今無攷。案，說文，突，深也。一曰竈突。段氏注曰，呂氏春秋云，竈突決，則火上焚棟。今人謂之煙囪，高出屋上，畏其焚棟也。以其顛言謂之突，以其中深曲通火言謂之突。廣雅今本正奪突字，今存之以備一義。

甄、匋、窯，也。 □疏義 甄字屬上條。

《博雅音》甄，只賓。匋，桃。窯，遙。

《疏證》衆經音義卷十四引倉頡篇云，窯，燒瓦竈也。管子七臣七主篇云，文采纂組者，燔功之窯也。窰與窯同。說文，甄，匋也。漢書董仲舒傳，猶泥之在鈞，唯甄者之所為。文選魏都賦注引如淳注云，陶人作瓦器謂之甄。匋通作陶。衆經音義卷二引倉頡篇云，陶，作瓦家也。陶與窯聲相近。大雅緜篇，陶復陶穴。鄭箋云，復者，復於土上，鑿地曰穴，皆如陶然。是陶即窯也。

《疏義》匋窯者、說文、窯、燒瓦竈也、餘招切、匋者、說文、匋、瓦器竈也、古者昆吾作匋、史篇讀與缶同、集韻引此文、違上甄字、誤也、

楣、檐、櫺、梠、也、

《博雅音》檐、櫺、上簷下零、□疏義檐下有音釋簷韻二字、

《疏證》說文、梠、楣也、士喪禮、置于宇西階上、鄭注云、宇、梠也、特牲饋食禮記、饎爨在西壁、注引舊說云、南北直屋梠、釋名云、梠、旅也、連旅之也、或謂之櫋、櫋、縣也、縣連榱頭使齊平也、凡言呂者、皆相連之意、衆謂之旅、紩衣謂之絽、脊骨謂之呂、桷端櫋聯謂之梠、其義一也、說文、楣、秦名屋櫋聯也、齊謂之檐、楚謂之梠、釋名云、楣、眉也、近前若面之有眉也、又云、水草交曰湄、湄、眉也、臨水如眉臨目也、湄與楣義相近、楣宇皆下垂之名、故在人亦有眉宇之稱、枚乘七發云、陽氣見於眉宇之間、是也、說文、檐、㮰也、㮰、梠也、爾雅、檐謂之樀、特牲饋食禮疏引孫炎注云、謂屋梠也、周人謂之梠、齊人謂之檐、明堂位、復廟重檐、鄭注云、重檐、重承壁材也、檐者、障蔽之名、說見釋器幨帳幭也下、方言、屋梠謂之櫺、郭注云、卽屋檐也、亦呼爲連緜、櫺之言闌也、與檻謂之櫺同義、

《疏義》說文、梠、楣也、力舉切、釋名、梠、旅也、連旅旅也、或謂之櫋、櫋、緜也、緜連榱頭使齊平也、上入曰爵頭、形似爵頭也、楣者、說文、楣、秦名屋櫋聯也、齊謂之檐、楚謂之梠、釋名、楣、眉也、近前各兩、若面之有眉也、檐者、余廉切、說文、檐、㮰也、又云、㮰、梠也、徐鍇繫傳、㮰卽連櫋木也、在椽之耑、釋名、簷、檐也、接檐屋前後也、櫺者、亦作欞、方言云、屋梠謂之櫺、郭注、卽屋檐也、亦呼爲連緜、

榱、橑、桷、梀、椽也、

《博雅音》榱、楚悲、橑、魯好、桷、角、梀、恥錄、又且足、○各本梀譌作椽、惟影宋本、皇甫本不譌、椽、直緣、

《疏證》說文、榱、椽也、秦謂之榱、周謂之椽、齊魯謂之桷、晉語云、天子之室、斲其椽而礱之、加密石焉、諸侯礱之、大夫斲之、士首之、釋名云、椽、傳也、相傳次而布列也、爾雅、桷謂之榱、郭注云、屋椽也、襄三十一年左傳云、棟折榱崩、釋名云、榱在檼旁下列、衰衰然垂也、說文、橑、椽也、楚辭九歌、桂棟兮蘭橑、王逸注云、以木蘭爲榱也、漢書張敞傳、果得之殿屋重轑中、轑與橑同、橑者、落落分布之名、屋椽謂之橑、猶車蓋弓謂之轑、故釋名釋車篇云、轑、蓋叉也、如屋構橑也、輪輻謂之轑、義亦同也、魯頌閟宮篇、松桷有舄、毛傳云、桷、榱也、春秋莊二十四年、刻桓宮桷、穀梁傳說天子以下桷制、與晉語同、說文云、椽方曰桷、釋名云、桷、确也、其形細而疏确也、梀之言促也、說文、梀、短椽也、徐鍇傳云、今大屋重椽下四隅多爲短椽、卽此也、

《疏義》說文、椽、榱也、釋名、桷或謂之椽、椽、傳也、相傳次而布列也、榱者、說文、榱、秦名爲屋椽、周謂之榱、齊謂之桷、釋名、桷或謂之榱、在檼旁下列、衰衰然垂也、橑者、說文、橑、椽也、淮南說林訓云、蓋非橑不能蔽日、桷者、古岳切、說文、桷、榱也、椽方曰桷、釋名、桷、确也、其形細而疏确也、漸六四、或得其桷、翟子元云、方曰桷、桷、椽也、字林云、齊魯謂榱爲桷、徐鍇云、春秋刻桓宮桷、左傳、齊子尾抽桷擊扉三、慶封將以猶援廟桷、動于甍、至宋伐鄭、則云取桓宮之椽、歸爲盧門之椽、桓宮、鄭廟也、以此知齊魯謂之桷也、梀者、說文梀、短椽也、

檼、棟也、

《博雅音》檼、於靳

《疏證》繫辭傳云、上棟下宇、以待風雨、爾雅、棟謂之桴、郭注云、屋檼也、說文、棟、極也、檼、棼也、棼、複屋棟也、釋名云、檼、隱也、所以隱桷也、或謂之棟、棟、中也、居屋之中也、

《疏義》說文、棟、極也、張協七命、望玉繩而結極、極謂棟也、檼者、說文、檼、棼也、又云、棼、複屋棟也、釋名、檼、隱也、所以隱桷也、或謂之望、言高可望也、或謂之棟、棟、中也、居屋之中也、鄭云、鄉射禮記云、是制五架之屋也、正中曰棟、次曰楣、前曰庪、賈疏云、中脊爲棟、棟前一架爲楣、楣前接檐爲庪、又云、凡屋皆五架、李如圭曰、堂之屋南北五架、中脊之架曰棟、次棟之架曰楣、五架之制通于上下、而其廣狹則異耳、

甍、謂之甑、

《博雅音》甑、潘

《疏證》甍、或作甑、方言、甑謂之甑、郭注云、即屋檼也、說文、甍、屋棟也、釋名云、屋脊曰甍、甍、蒙也、在上覆蒙屋也、襄二十八年左傳、猶援廟桷動於甍、晉語、既鎮其甍矣、韋昭、杜預注竝與說文同、程氏易疇通藝錄云、甍者、蒙也、凡屋通以瓦蒙之曰甍、故其字從瓦、晉語譬之如室、既鎮其甍矣、又何加焉、謂蓋構既成、鎮之爲甍、則不復有所加矣、若以甍爲屋極、則當施榱桷、覆茅瓦、安得云無所加、左傳、慶舍援廟桷而動於甍、則甍爲覆桷之瓦可知、言其多力、引一桷而屋宇爲之動也、若以甍爲屋極、則太公之廟、必非容膝之廬、所援之桷、必爲當檐之題、題之去極甚遠、安得援題而動於極也、天子廟制、南北七筵、諸侯降殺以兩、則五筵也、跋陀下注、又加長焉、極之去檐、幾三丈矣、況題接於交、交至於極、亦必非一木、何能遠動之乎、程易疇謂以瓦覆屋曰甍、與內外傳皆合、確不可易、甑之言霤也、說文、霤、屋水流也、甍爲霤所從出、故又謂之甑矣、

《疏義》說文、甍、屋棟也、釋名、屋脊曰甍、甍、蒙也、在上覆蒙屋也、左氏襄二十八年傳、猶援廟桷動于甍、杜注、甍、屋棟也、張衡西京賦、甍宇齊平、言諸屋棟檐高下等也、甑者、力救切、玉篇、甑、屋檼也、是亦以甑爲棟與甍字矣、方言、甑謂之甑、郭注、即屋檼、故玉篇以甑爲甍字重文、焦氏循云、甍以瓦、宜非木類、蓋兩流處瓦之名、與桷相近、故援桷而桷上之甍動、若屋脊與棟居屋之正中、慶氏即多力、何能援桷而動乎、

《拾遺》甍謂之甑、　原注、甍爲霤所從出、故又謂之甑、寀、釋名、室中央曰中霤、古者寢穴、後室之霤、當今之棟、下直室之中、古者霤下之處也、弇成國之意、謂中霤者、室南壁內東西之中也、謂上古穴居、穴前即水霤之所、注、今爲室室前壁、猶古之穴前、上當棟、故古之霤、當今之棟也、棟下即室前壁、故曰下直室之中、室中之內正中也、非謂廣雅甍謂之甑、釋名、屋脊曰甍、以霤當今之棟徵之、則甍謂之甑者、以不忘古而存其名也、說文、廇、中庭也、廇甑畱古字通用、鄭氏漢勳曰、寀、成國此義、蓋賈公彥棟北楣下爲室之說爲長、若殷屋則中霤在室東西南北之中、亦當甍之下、亦象古爲之、蓋穴有二種、穴自旁入者霤在穴前、夏屋象之、穴自上下者霤在穴中、殷屋象之也、

《箋識》甍謂之甑、　疏證云、說文、甍、屋棟也、襄二十八年左傳、猶援廟桷動於甍、晉語、既鎮其甍矣、韋昭、杜預注並與說文同、程氏易疇通藝錄云、甍者、蒙也、凡屋通以瓦蒙之曰甍、故其字從瓦、案、甍所以隱桷、故援桷動於甍、甍上復當加瓦、故曰鎮其甍、鎮、厭也、重也、程說不可用、

欂謂之枅、

《博雅音》欂步各、步革、枅鷄、又古研、亦有本作榍、此一本耳、○各本脫又字、研字又譌作研、今訂正、若膺云、此一本耳、本當爲字、枅一作榍、故云此一字耳、□疏義步革作步谷、刪又古研三字、

《疏證》爾雅閞謂之槉、郭注云、柱上欂也、亦名枅、又曰楷、文選魏都賦注引說文云、欂櫨柱上枅也、淮南子本經訓云、標株欂櫨以相支持、漢書王莽傳作薄櫨、明堂位注作欂盧、竝字異而義同、說文、枅、屋櫨也、文選魯靈光殿賦注引倉頡篇云、枅、柱上方木也、莊子齊物論篇、似枅、梁簡文帝注云、枅、欂櫨也、淮南子主術訓云、脩者以爲櫚榱、短者以爲朱儒枅櫨、

《疏義》說文、欂、壁柱也、櫨、柱上柎也、枅、屋櫨也、玉篇、欂櫨、枅也、字林音枅爲肩、云柱上方木、淮南本經訓、欂株欂櫨、高誘注、欂、枅也、衆經音義引三蒼云、柱上方木曰枅、一名楷、山東河南皆曰枅、自關以西皆曰楷、舊本音釋雞音下有古研二字、衍文也、說詳下文礩訓下、

曲枅謂之欒、

《博雅音》欒鸞、

《疏證》王延壽魯靈光殿賦云、曲枅要紹而環句、釋名云、欒、攣也、其體上曲攣拳然也、張衡西京賦、結重欒以相承、薛綜注云、欒、柱上曲木兩頭受櫨者、何晏景福殿賦云、欒栱夭蟜而交結、

《疏義》欒者、釋名、欒、攣也、其體上曲攣拳然也、張衡西京賦、結重欒以相承、薛綜注、欒、柱上曲木兩頭受櫨者、左思魏都賦、欒櫨疊施、張載注、欒櫨一也、有曲直之殊耳、王延壽魯靈光殿賦、層櫨磥垝以岌峩、曲枅要紹而環句、李善注、枅櫨爲一、此重言之、蓋有曲直之殊耳、孫侍御曰、欂下疑有櫨字、

楷謂之笮、

《博雅音》楷節、笮組格、

《疏證》楷字或作楶、又作節、說文、楶、欂櫨也、爾雅、栭謂之楶、郭注云、即櫨也、釋文、楶舊本及論語禮記皆作節、明堂位、山節藻棁、鄭注云、山節、刻欂櫨爲山也、逸周書作雒解、復格藻棁、孔晁注云、復格、累芝栭也、魯靈光殿賦、芝栭攢羅以戢孴、張載注云、芝栭柱上節、方小木爲之、長三尺、今本逸周書楷字譌作格、楷笮一聲之轉、爾雅、屋上薄謂之筄、注云、屋笮也、屋上薄謂之筄、猶柱上欂謂之笮矣、

《疏義》此楷是附于瓦而在椽上者、與爾雅栭謂之楶名同而實異也、笮者、說文、笮、迫也、在瓦之下棼上、釋名、笮、迮也、編竹相連迫笮也、爾雅、屋上薄謂之筄、郭注、屋笮、蓋笮在棼上、棼者、複屋棟、是爲複笮、鄭注攷工記、重屋、複笮也、逸周書作雒解云、常累復格、復格與複笮聲相近、即複笮矣、

楹謂之柱、

《疏證》釋名云、楹、亭也、亭亭然孤立、旁無所依也、

《疏義》說文、柱、楹也、楹、柱也、春秋傳、丹桓宮楹、徐鍇繫傳、楹之言盈盈、盈對立之狀、釋名、楹、亭也、亭亭然孤立、旁無所依也、齊魯讀曰輕、輕、勝也、孤立獨處能勝任上重也、又云、柱、住也、左氏昭元年傳、叔孫指楹曰、雖惡是、其可去乎、杜注、楹、柱也、李如圭曰、堂之正東西有楹、楹之設蓋於前楣之下、

《拾補》楹謂之柱、　說文云、楹、柱也、又云、柱、楹也、禮記明堂位篇、殷楹鼓、鄭注云、楹謂之柱、

礎、碣、磌、礩也、

口疏義碣下有音釋古研二字、蓋由上文衍下移入、詳見疏義、

《博雅音》礎、楚、磌、眞、又徒年、礩、質、

《疏證》太平御覽引說文云、礩、柱下石也、古以木、今以石、礩之言質也、鄭注曲禮云、質猶本也、礩在柱下、如木之有本、故曰礩、字通作質、墨子備城門篇云、兩柱同質、韓非子十過篇云、公宮令舍之堂、皆以鍊銅為柱質、書大傳大夫士有石材、庶人有石承、鄭注云、石材、柱下質也、石承當柱下而已、不外出為飾、礎之言苴也、苴、藉也、所以藉柱也、淮南子說林訓、山雲蒸、柱礎潤、衆經音義卷十八引許愼注云、楚人謂柱碣曰礎、碣之言藉也、履謂之舄、義與此同也、張衡西京賦云、雕楹玉碣、字通作舄、墨子備城門篇云、柱下傅舄、各本皆脫碣字、文選西京賦、景福殿賦注、並引廣雅、碣、礩也、集韻類篇並引廣雅、礎、碣、磌、礩也、今據補、磌之言鎮厭也、班固西都賦、雕玉磌以居楹、磌與礩通、

《疏義》礩者、之逸切、古通用質、穀梁昭九年傳、以葛覆質以為槷、范甯注、椹也、漢書王訢傳、訢已解衣伏質、顏師古曰、質、鍖也、欲斬人皆伏于鍖上也、御覽百八十八引說文、礩、柱下石也、古以木、今以石、礎者、楚呂切、淮南說林訓、山雲蒸、柱礎潤、碣者、思積切、舊本無此字、案、張衡西京賦、雕楹玉碣、李善注引廣雅、碣、礩也、集韻引此文云、碣、礎磌礩也、是古本廣雅有碣字、今遺脫也、故據此補正、玉篇、碣、柱礩也、廣韻、碣、柱下石、皆本此、舊本上文衍下音釋古研二字、疑卽碣字之音、誤廁于前、今亦訂正、磌者、側鄰切、玉篇、磌、礩也、本此、通作瑱、班固西都賦、雕玉瑱以居楹、李賢注、瑱與磌同、楹、柱也、雕玉為礩、以承柱也、

《拾補》礎、礩也、　淮南子說林訓高注云、礎、柱下石礩也、

窻、牖、闢也、

《博雅音》闢、亮、盧、

《疏證》說文、在牆曰牖、在屋曰囪、古文作囪、或作窗、又云、窻、通孔也、釋名云、窻、聰也、於內窺外、為聰明也、聰與窻古同聲而通用、大戴禮盛德篇云、明堂凡九室、一室而有四戶八牖、說文、牖、穿壁以木為交窻也、牖者、開道之名、大雅版篇、天之牖民、毛傳云、牖、道也、闢、本作向、通作鄉、豳風七月篇、塞向墐戶、傳云、向、北出牖也、說文同、明堂位、刮楹達鄉、鄭注云、鄉、牖屬、謂夾戶窻也、

《疏義》闢讀若嚮、明而治之嚮、士虞禮云、祝從、啓牖鄉、注云、鄉、牖一名也、通作向、豳風七月、塞向墐戶、傳、向、北出牖也、釋文引韓詩薛君章句、向、北向窻也、衆經音義引倉

頡篇向北出戶也、又通作鄉、明堂位云、達鄉、鄭注、鄉、牖屬謂夾戶窻也、每室八窻、爲四達、窻者、說文、窻、通孔也、又曰、在牆曰牖、在屋曰囪、象形、囪或作窗、從穴、衆經音義引倉頡篇、窻、正牖也、釋名、窗、聰也、於內窺外爲聰明也、牖者、說文、牖、穿壁以木爲交窻也、從片、戶、甫聲、譚長以爲甫上日也、非戶也、牖所以見日、倉頡篇、牖、旁窗也、所以助明者也、淮南氾論訓、夫戶牖者、風氣之所從往來、而風氣者、陰陽相𢪛者也、離者必病、

丰、梯、階也、

《博雅音》丰、峰、

《疏證》梯之言次第也、說文、梯、木階也、

《疏義》釋名、階、梯也、如梯之有等差也、說文、階、陛也、陛、升高階也、丰者、說文、丰、艸盛丰丰也、從生、上下達也、歷階而升、亦取上下通達義、徽、玉篇、峯、階梯也、本此、梯者、說文、梯、木階也、史記云、無爲稿梯、稿梯卽詩所云厲階也、

《拾遺》丰、階也、　疏證未訓、案、丰從丨、說文、丨、上下通也、引而上行、讀若囟、引而下行、讀若退、玩可上可下之義、後世木梯之制、或卽由此字象形、朱氏駿聲說文通訓定聲丰字部、段借爲封、廣雅、丰、階也、濂案、周禮封人鄭注及檀弓鄭云、聚土曰封、方言、封、場也、楚郢以南、蟻土謂之封、是以丰爲土階也、

坻、除也、

《博雅音》坻、離、除

《疏證》說文、除、殿陛也、漢書王莽傳、莽自前殿南下椒除、顏師古注云、除、殿陛之道也、除之言敘也、階級有次敘也、說文、墀、涂地也、禮、天子赤墀、漢書梅福傳、涉赤墀之塗、應劭注云、以丹漆泥塗殿上也、墀與坻通、

《疏義》坻除未聞、

盜、窌、窨、究、寝、窟也、　究□疏義作究、

《博雅音》盜、猛　窌、步角、　窨、丈革、　寝、扶福、　□疏義丈革譌作文革、

《疏證》說文、北方謂地空、因以爲土穴、爲盜戶、釋言云、窌、窖也、玉篇、窨、兔窟也、寝之言複也、說文、寝、地室也、引大雅緜篇、陶寝陶穴、今本作復、鄭箋云、復者、復於土上、鑿地曰穴、皆如陶然、月令注作複、竝字異而義同、

《補正》寝、窟也、　注、寝之言複也、下、補錢氏暐之云、究疑當作究、玉篇、究、五丸切、究窟也、

《疏義》玉篇、窟、室也、穴也、說文作堀、云、兔堀也、左氏襄三十年傳、伯有爲窟室、而夜飲酒、擊鍾焉、朝至未已、朝者曰、公焉在、其人曰、吾公在壑谷、漢書鄒陽傳、則士有伏死堀穴巖藪之中耳、顏師古注、堀與窟同、盜者、莫永切、說文、盜、北方謂地空、因以爲土穴、爲盜戶、讀若猛、窌者、玉篇、窌、土室也、又窖也、廣韻窌字下引廣雅、窖也、與今本不同、疑彼誤也、窨者、玉篇、窨、兔窟也、究者、五丸切、玉篇、究、窟也、本此、舊本究譌究、今訂正、寝者、說文、寝、地室也、詩曰、陶寝陶穴、案、今大雅緜作復、毛傳、陶其土而復之、孔疏、復者、地方爲之、取土於地、復築而堅之地、

《補疏》究、窟也、　水經溫水注引竺芝扶南記云、山溪瀨中謂之究、詩棠棣傳云、究、深也、

《拾遺》究、窟也、　疏證未訓、案、究與堍同、集韻四十九宥、堍字兩見、一居又切、注云、耕壟中、一力救切、注云、耕地、

起土也。龍中地空、故可因以爲土穴。

京、庾、廩、廘、廥、匵、廯、囷、倉也。

《博雅音》廘鹿、廥古外、匵讀、廯鮮、踐。

《疏證》說文、倉、穀藏也。倉黃取而藏之、故謂之倉。蔡邕月令章句云、穀藏曰倉、米藏曰廩。釋名云、倉、藏也、藏穀物也。說文、圓謂之囷、方謂之京。管子輕重丁篇云、有新成囷京者二家。史記倉公傳見建家京下方石。徐廣音義云、京者、倉廩之屬。釋邱云、四隤曰陵、四起曰京。義與方倉謂之京同也。說文、庾、水漕倉也。一曰、倉無屋者。小雅楚茨篇、我庾維億。毛傳云、露積曰庾。周語云、野有庾積。應劭注漢書文帝紀引胡廣漢官解詁云、在邑曰倉、在野曰庾。是倉無屋謂之庾也。魏策云、粟糧漕庾不下十萬。是水漕倉謂之庾也。釋名云、庾、裕也、言盈裕也。案、庾之言亦聚也、聚者、積也。漢書食貨志以防貴庾者、顏師古注云、庾、積也、以防民積物待貴。是庾爲積物之通稱也。廩之言斂也。說文、㐭、穀所振入、宗廟粢盛、倉黃㐭而取之、故謂之㐭、或作廩。中庸通作稟。桓十四年穀梁傳云、御廩者何、粢盛委之所藏也。廘通作鹿。吳語、囷鹿空虛。韋昭注云、員曰囷、方曰鹿。廣韻引賈逵注云、鹿、庾也。說文、廥、芻稾之藏也。管子度地篇云、虛牢獄、實倉廥。廥之言會也。漢書天文志、胃爲天倉、其南衆星曰廥積。如淳注云、芻稾積爲廥。爾雅、廩、廯也。孫炎注云、廯、藏穀鮮絜也。魏風伐檀篇、胡取禾三百囷兮。毛傳云、圓者爲囷。囷、圓聲相近。

《疏義》說文、倉、穀藏也。倉黃取而藏之、故謂之倉。從食省、口象倉形。釋名、倉、藏也、藏穀物也。地官倉人掌粟入之藏、注云、九穀盡藏焉、以粟爲主。京者、說文口部云、圜謂之囷、方謂之京。是京爲倉之方者也。集韻引此文作㢏。庾者、俞主切。說文、庾、水漕倉也。一曰、倉無屋者。釋名、庾、裕也、言盈裕也。露積之言也。盈裕不可稱受、所以露積之也。周語野有庾積。韋昭注、庾、露積穀也。引詩曾孫之庾、如坻如京。史記、發倉庾。應劭曰、水漕倉曰庾。胡公曰、在邑曰倉、在野曰庾。廩者、說文云、㐭、穀所振入、宗廟粢盛、倉黃㐭而取之、故謂之㐭。從入、回象屋形、中有戶牖。或作廩、從广從禾。地官廩人掌九穀之數、以待國之匪頒賙賜稍食。注云、藏米曰廩。周頌豐年、亦有高廩、所以藏齍盛之穗也。孔疏、對文則藏米曰廩、藏粟曰倉、其散卽通也。明堂位、米廩、有虞氏之庠也。注云、魯謂之米廩。虞帝令藏齍盛之委焉。記言米、鄭言委、則以廩之所容、兼米與粟也。廘者、力木切、玉篇、廘、庾也、倉也。通作鹿。吳語云、市無赤米、而囷鹿空。韋昭注、圓曰囷、方曰鹿。廥者、說文、廥、芻稾之藏。史記天官書、胃爲天倉、其南衆星曰廥積。集解云、如淳曰、芻稾積爲廥。又平準書、於是天子遣使者、虛郡國倉廥以振貧民。徐廣曰、廥音膾。又趙世家、邯鄲廥燒。徐廣曰、廥廄之名。索隱云、積芻稾之藏。匵未聞。廯者、思淺切、玉篇、廯、倉也。本此。囷者、去倫切。說文、囷、廩之圜者。從禾在囗中。釋名、囷、綣也、藏物繾綣束縛之也。魏風伐檀、胡取禾三百囷兮。傳、圓者爲囷。攷工記匠人注、囷、圜倉。

《拾遺》匵、倉也。　疏證未訓。案、匵與械古同聲。說文、械、篋也。匧、械藏也。篋謂之籍、匵亦謂之籍。廣韻引方言、匵、籍類。釋名、倉、藏也。則凡可以藏穀者、皆得謂之倉。詩小雅甫田篇、乃求千斯倉、乃求萬斯箱。則箱亦得爲穀藏也。

《拾補》囷、倉也。　呂氏春秋仲秋紀云、修囷倉。高注以圓方別之。與韋昭吳語注同。考工記匠人、囷窌倉城。鄭注云、囷、圜倉也。知倉爲通名矣。

州、郡、縣、府、廷、寺、學、校、庠、序、辟廱、頖宮、黌、宗、

東膠、宮也、口疏義府字在縣上

《疏證》皆謂官舍也。釋名云、州注也、郡國所注仰也。縣懸也、懸係於郡也。郡羣也、人所羣聚也。餘見卷四州郡縣國也下。周官大宰、以八灋治官府、鄭注云、百官所居曰府。卷三云、府聚也。各本府字在縣字上。蓋後人誤以府為府縣之府、故移置於縣字之上。今訂正。說文、廷朝中也。後漢書郭太傳注引風俗通義云、廷正也。縣廷郡廷朝廷、皆取平均正直也。說文、寺廷也。衆經音義卷十四引三倉云、寺官舍也。管子度地篇云、官府寺舍。寺之言止也。後漢書光武帝紀注引風俗通義云、諸官府所止皆曰寺。大戴禮保傅篇云、學者所學之官也。學記云、古之教者家有塾、黨有庠、術有序、國有學。孟子滕文公篇云、設為庠序學校以教之。庠者養也、校者教也、序者射也。夏曰校、殷曰序、周曰庠、學則三代共之。明堂位云、米廩、有虞氏之庠也。序、夏后氏之序也。瞽宗、殷學也。頖宮、周學也。內則云、有虞氏養國老于上庠、養庶老于下庠。夏后氏養國老于東序、養庶老于西序。殷人養國老于右學、養庶老于左學。周人養國老于東膠、養庶老于虞庠。虞庠在國之西郊。王制云、小學公宮南之左、大學在郊。天子曰辟廱、諸侯曰頖宮。大雅靈臺篇於樂辟廱、毛傳云、水旋邱如璧曰辟廱、以節觀者。魯頌泮水篇、箋作泮宮。鄭箋云、泮之言半也。蓋東西門以南通水、北無也。泮與頖通。周官大司樂、凡有道者、有德者、使則以為樂祖、祭于瞽宗。鄭衆注云、瞽樂人、樂人所共宗也。

《疏義》說文、官、吏事君也。從宀從𠂤、𠂤猶衆也。此與師同意、曲禮在官言官、注、官謂版圖文書之處。州者、說文云、水中可居曰州、周遶其旁、從重川。釋名、州注也、郡國所注仰也。郡者、釋名、郡羣也、人所羣聚也。逸周書作雒解、國方千里、分以百縣、縣有四郡、郡有四鄙。故左氏哀二年傳云、上大夫受縣、下大夫受郡。水經注引黃義仲十三州記、郡之言君也。改公侯之封而言君者、至尊也。郡守專權、君臣之禮彌崇。今郡守君在其左、邑在其右。君為元首、邑以載民。故取名于君、謂之郡。漢官曰、秦用李斯議、分天下為三十六郡。凡郡或以列國、陳魯齊吳是也。或以舊邑、長沙丹陽是也。或以山陵、泰山山陽是也。或以川原、西河河東是也。或以所出、金城城下得金、酒泉泉味如酒、豫章樟樹生庭、雁門雁之所育是也。或以號令、禹合諸侯大計東冶之山、會計國名是也。按春秋、縣大于郡。秦漢以後則郡大于縣矣。府者、說文、府、文書藏也。周官太宰職、以八灋治官府、注云、百官所居曰府。案、漢時太尉司徒司空所居皆謂之府。大將軍亦云府。縣者、古之名。縣有三總、王畿之內曰縣。天子之冢內是也。故漢時稱天子曰縣官。六遂之內有縣。凡二千五百家則四鄙為縣、四遂為縣是也。三百里至四百里為縣、則稍甸縣都是也。水經注引風俗通義、百里為同、總名為縣。縣元也、言當元靜、平徭役也。黃義仲十三州記、縣弦也、弦以貞直、言下體之居、郡民之位、不輕其挈、旋縋用灋、不曲如絃、絃聲近縣、故以取名。釋名、縣懸也、懸係于郡也。廷者、說文、廷朝中也。釋名、廷、停也、人所集之處也。寺者、說文、寺、廷也、有灋度者也。釋名、寺、嗣也、治事者嗣續於其內也。左傳疏云、自漢以來、九卿所居謂之寺。學校庠序者、孟子、夏曰校、殷曰序、周曰庠、學則三代共之、是也。而漢書公孫丞相所奏、及說文解字並云、殷曰庠、周曰序、師說有不同也。左氏襄三十一年傳、鄭人游于鄉校、然明謂子產毀鄉校。鄭注詩序云、鄭國謂學為校、言可以校正道義。焦氏循曰、王制云、耆老皆朝于庠、注、此庠謂鄉學也。此即西郊之虞庠。鄉大夫行鄉飲酒禮在此。記言主人迎于庠門之外。即此庠也。序通作豫。鄉射禮云、豫則鉤楹內、堂則由楹外。注云、今言豫者、謂州學也。讀如成周宣榭災之榭。凡屋無室曰榭、宣從榭。州立榭者、下鄉也。今文豫為序。辟廱者、大雅靈臺傳、水旋邱如璧曰辟廱、以節觀者、

魯頌箋、辟雝者、築土雝水之外、圓如璧、四方來觀者均也、韓詩、天子之學圓如璧、壅之以水、示圓、言辟、取辟有德、不言辟水、言辟雝者、取其雝和也、所以教天子春射秋饗、尊事三老五更、在南方七里之內、後漢書、明帝臨辟雝、冠帶縉紳之人、圜橋門而聽者、蓋億萬計、頖宮者、王制、天子曰辟雝、諸侯曰泮宮、詩鄭箋云、泮之言半也、半水者、蓋東西門以南通水、北無也、天子諸宮異制、因形然、說文、泮、諸侯鄉射之宮、西南為水、東北為牆、水經注、魯靈光殿之東南、即泮宮也、在高門直北道西、宮中有臺、高八十尺、臺南水東西一百步、南北六十步、臺西水南北四百步、東西六十步、臺池咸結石為之、詩所謂思樂泮水也、瞽宗者、文王世子云、春夏學干戈、秋冬學羽籥、皆于東序、春誦夏弦、大師詔之、瞽宗秋學禮、執禮者詔之、冬讀書、典書者詔之、禮在瞽宗、書在上庠、明堂位、米廩有虞氏之庠也、序夏后氏之序也、瞽宗殷學也、頖宮周學也、鄭注、瞽宗樂師瞽矇之所宗也、古者有道德者使教焉、死則以為樂祖、于此祭之、東膠者、周人養國老于此、自古帝王必立大小之學、以教天下、有虞氏謂之上庠、下庠、夏后氏謂之東序、西序、殷人謂之右學、左學、周謂之東膠、虞庠、皆以養老乞言也、

《拾補》廷、宮也、　春秋緯元命苞云、廷者、宮之平、下之信也、

𤮊

瓳、瓬、治、甄、瓻、甌、瓴、甂、甓、甗、甎也、

《博雅音》𤮊、潘、瓳、胡、瓬、亭、甄、眞、瓻、力佳、甌、鹿、麦耳、瓴、甂、零上、旳下、甓、壁、○壁與甓不同音、壁字當是反語之下一字、甗、甎也、上音、魯、

《疏證》衆經音義卷十三引埤倉云、𤮊、瓳、大甎也、卷四引通俗文云、甎方大謂之𤮊、瓳、漢孟郁脩堯廟碑云、脩治□壁、地致墻塪、墻塪與𤮊瓳同、治與甎義不相近、古者謂州郡所駐曰治、若漢書地理志、左馮翊高陵、左輔都尉治、右扶風郿、右輔都尉治、是也、衆經音義卷六、卷十四、竝引廣雅、寺、治也、則治字當在上條、後人傳寫誤入此條耳、說文、坐、壁墼也、墼、瓴適也、急就篇云、墼壘廥廄庫東箱、坐壘竝與瓴通、瓴、廣韻音頤、云、𤮊瓳、甎也、各本瓴譌作瓶、集韻類篇、瓶字注引廣雅、瓴、瓳、甎也、又有瓴字、注亦云、瓴、瓳、甎也、蓋俗書瓴字作瓶、故譌而為瓶、釋器篇、瓴斗謂之枑、今本譌作㼣、正與此同、考玉篇、廣韻、俱無瓴字、今本作瓴、又瓴字之譌、今訂正、爾雅、瓴甋謂之甓、郭注云、甗、甎也、今江東呼瓴甓、陳風防有鵲巢篇、中唐有甓、毛傳云、甓、令適也、令適與瓴甋同、江東呼瓴甓、語之轉也、司馬相如長門賦、嫩錯石之瓴甓兮、漢書尹賞傳、穿地、方深各數丈、致令辟為郭、令辟與瓴甓同、衆經音義卷十四引通俗文云、狹長者謂之甗甎、魏志胡昭傳注引魏略云、扈累獨居道側、以甗甎為障、

《補正》治、瓶、甎也、　注、加墨戳云、晏子春秋諫篇、景公令兵摶治、當臘冰月之間而寒、民多凍餒、而功不成、隋書百官志、太府寺有掌治甄官、

《疏義》此釋甗甎之名也、玉篇、甗、甓也、力木切、甎、之緣切、槊、郭璞注爾雅、亦以甓為甗甎也、甗甎者、玉篇甗昔安切、甗、瓶、大甗甎也、瓶、戶徒切、甗瓶、瓬者、徒丁切、玉篇廣韻竝云、瓬、甎也、治瓶未詳、孫侍御曰、治瓶疑治甄、陶之甗甎、瓴者、集韻引曰、瓶、瓵、甎也、瓵、畫之切、舊本甌僞瓴、今訂正、瓴甗者、上力丁切、下丁歷切、爾雅、瓴甋謂之甓、郭注、今江東呼瓴甓、亦作令辟、漢書尹賞傳、致令辟為郭、顏師古注、令辟、甗甎也、亦作令甓、鄭注攷工記云、堂涂謂階前、若今令甓械矣、賈疏、漢時名堂涂為令甓械也、今甓則

今之塼瓦。械則塼道也。案。瓴甋又名甓。說文。甓。令適也。甋
適古通用。甓者。竝的切。說文。甓。瓴甓也。中唐有甓。詩疏引
李巡爾雅注。瓴甋一名甓。

甃、瓴、甓也、

《博雅音》甃、同。瓴、百。甓、側潘 潘作側番。□疏義側

《疏證》說文。甃。井壁也。甃之言聚也。脩也。井象傳。井甃
無咎。脩井也。馬融注云。甃為瓦裏下達上也。太平御覽引
風俗通義云。甃。聚塼脩井也。莊子秋水篇。吾樂與吾跳梁
乎井幹之上。入休乎缺甃之崖。李頤注云。甃。著井底闌也。
廣韻。甎。井甓也。玉篇。甋。牡瓦也。甎甋竝徒紅反。義亦相近。
瓬。廣韻作瓬。

《疏義》甎瓴甓者。說文。甃。井壁也。側救切。井六四。井甃
馬融云。為瓦裏下達上也。干寶云。以甎累井曰甃。甎瓴者
上徒紅切。下補格切。玉篇。甎瓴。井甃也。本此。

欄、檻、櫳、梐、牢也。□疏義櫳作櫳。

《博雅音》欄、蘭。檻、減乎。櫳、籠。梐、陛布。

《疏證》說文。牢。閑養牛馬圈也。周官充人。祀五帝之牲
牲。繫于牢。是也。釋名云。獄謂之牢。言所在堅牢也。史記天
官書。貫人之牢。賤人之牢是也。欄之言遮闌也。晏子春秋
諫篇云。牛為老于欄牢。鹽鐵論後刑篇云。是猶開其闌牢
發以毒矢也。漢書王莽傳云。與牛馬同蘭。竝字異而義同。
檻之言監制也。說文。檻。櫳也。一曰圈也。莊子天地篇云。虎
豹在於囊檻。史記張耳陳餘傳云。乃檻車膠致與王詣長
安。釋名云。檻車。上施欄檻以格猛獸。亦因禁罪人之車也。
櫳之言牢籠也。字本作櫳。說文。櫳。檻也。眾經音義卷一引
三倉云。櫳所以盛禽獸檻欄也。梐之言比密也。字本作陛。
又作梐。說文。陛。牢也。易林比之否云。失意懷憂。如幽狴牢。

《補正》櫳。牢也。注。加墨蠹云。呂氏春秋順說篇云。管
子得於魯。魯東縛而檻之。

《疏義》說文。牢。閑養牛馬圈也。從牛。冬省。取其四周帀
也。欄者。畜之牢也。通作闌。說文。闌。門遮也。古通用蘭。孟子。
既入其苙。趙岐注。苙。蘭也。方言。苙。圈也。郭璞注。謂蘭圈也。
漢書王莽傳。與牛馬同蘭。顏師古注。蘭謂遮蘭之。若牛馬
蘭圈也。檻者。說文。檻。櫳也。一曰圈。廣韻。檻。闌也。案。漢書有
檻車。載罪人之車。一如牢也。櫳者。說文。櫳。檻也。廣韻。櫳。養
獸所也。舊本櫳訛襲。案。襲是房室之疏。不可借用。今訂正。
梐者。字當作梐。即杆梐也。

《拾遺》檻。襲。梐。牢也。　釋名釋船云。上下重版曰檻。四
方施版。以禦矢石。其內如牢檻也。玄應一切經音義卷
十四引說文云。櫳。牢也。襲櫳通用。玉篇引家語圖梐王肅
注云。獄牢也。按。今本家語始誅篇作狴。

闥謂之門、

《疏義》說文。門。闕也。闥之言通達也。薛綜注西京賦云。
宮中之門小者曰闥。史記樊噲傳。排闥直入。是也。後漢書
桓帝紀注引廣雅作闌謂之闥。所見本異也。考工記匠人
云。廟門容大扃七个。闈門容小扃參个。爾雅。宮中之門謂
之闈。左傳哀十四年正義引孫炎注云。宮中相通小門也。
闌與闥亦同義。

《疏義》說文。門。聞也。從二戶。象形。釋名。門。捫也。在外為
人所捫摸也。闥者。齊風在我闥兮。傳。闥。門內也。韓詩章句。
門屏之間曰闥。說文
無闥字。疑古用闒。

閈、扇、扉也、

《博雅音》閈、乎計、乎介、

《疏證》爾雅、閎謂之扉、說文、扉、戶扇也、王粲云、閎門左扉、門扉有左右、故謂之扉、扉之言棐也、夾輔之名也、爾雅云、棐、備也、兩驂謂之騑、義亦同也、說文、閈、門扉也、閈之言介也、亦夾輔之名也、說文、扇、扉也、月令、乃脩闔扇、鄭注云、用木曰闔、用竹葦曰扇、呂氏春秋知接篇云、蓋以楊門之扇、婁謂之扇、義亦同也、

《疏義》閈者、說文、閈、門扉也、扇者、說文、扇、扉也、月令、仲春之月乃脩闔扇、鄭注、用木曰闔、用竹葦曰扇、扉者、說文、扉、戶扇也、爾雅、閎謂之扉、

象魏、闕也、魏□疏義作巍

《疏證》爾雅、觀謂之闕、說文、闕、門觀也、水經穀水注引白虎通義云、闕者、所以飾門別尊卑也、釋名、闕、在門兩旁、中央闕然為道也、莊二十一年左傳、鄭伯享王于闕西辟、杜預注云、闕、象魏也、桓三年穀梁傳、諸母兄弟不出闕門、范甯注云、闕、兩觀也、周官大宰、乃縣治象之灋于象魏、哀三年左傳、御公立于象魏之外、鄭衆、杜預並訓為闕、象魏謂之闕、或謂之魏闕、淮南子本經訓、魏闕之高、高誘注、門闕高崇魏魏然、故曰魏闕、

《疏義》說文、闕、門觀也、釋名、闕、在門兩旁、中央闕然為道也、爾雅、觀謂之闕、孫炎注、宮門雙闕、舊章懸焉、使民觀之、因謂之觀、禮記疏引白虎通義、闕者何、闕疑也、闕所以飾門別尊卑也、易曰、艮為門闕、虞翻注、乾為門、艮陽在外、故為門闕、兩小山闕之象也、象魏者、天官太宰、懸治象之灋于象魏、先鄭云、象魏、闕也、左氏哀三年傳、魯災、季桓子至、御公立于象魏之外、命藏象魏、曰、舊章不可亡也、亦謂之象魏、淮南俶真訓、身處江湖之上、而神遊魏闕之下、高誘注、魏闕、王者門外闕也、所以懸教象之書於象魏也、巍巍高大、故曰魏闕、惠士奇禮說云、宮之中門曰雉門、東西有堂謂之辟、左氏莊二十一年傳、鄭伯享王于闕西辟、言西則有東、可知門之外左右有樓、謂之觀、總名為闕、罘罳闕外有桴思、今之樓古之觀也、觀謂之闕、罘罳謂之屏、正歲五官懸象魏於其上、象魏者、治象、教象、政象、刑象、事象也、秦漢兩觀不設、五象不懸、徒立闕號以應天宿、失其義矣、禮運云、仲尼與于蜡賓、出遊于觀之上、喟然而嘆、蜡賓者、臘祭先祖、祭必有賓、群臣助祭亦曰賓、廟在中門外之左、祭畢出廟門、至中門、即懸象魏之處、周禮在魯、大道不行、舊章雖存、人亡政息、故孔子得之而歎耳、

限謂之丞、

《疏證》說文、限、門榍也、

《疏義》未聞、

柣、阺、橉、砌也、

《博雅音》柣、昳、阺、仕巳手、音士、橉、力□疏義手音士、忍作又士音、

《疏證》砌、古通作切、漢書外戚傳、切皆銅沓黃金塗、顏師古注云、切、門限也、音千結反、文選西都賦、元墀釦砌、後漢書班固傳作切、柣亦切字也、爾雅、柣謂之閾、孫炎注云、門限也、郭璞音切、說文、榍、限也、榍與切古亦同聲、說文、竊從禼、屑聲、讀若切、是其例也、文選西京賦、金阺玉階、李善注引廣雅、阺、砌也、淮南子氾論訓云、枕戶橉而臥、是橉為切也、字亦作轔、說山訓云、斵靡勿釋、牛車絕轔、說林訓云、

雖欲謹亡馬不發戶轔、高誘注並云、楚人謂門切爲轔、
《疏義》此釋門限之名也、砌古作切、漢書孝成趙皇后傳、切皆銅沓黃金塗、顏師古注、切、門限也、音千結反、沓、冒其頭也、塗以金塗銅上也、張衡西京賦設切厓隒、李善注、切與砌古字通、五臣本文選作砌、柣者、說文作榍、云、限也、閾、門榍也、繫傳、榍所以爲限閾、左氏傳二十二年傳、不踰閾、孔疏、謂門下橫木、爲外內之限也、匡謬正俗云、問曰、俗謂門限爲門積何也、答曰、案爾雅、柣謂之閾、郭景純注、門限也、音切、今言門積、是柣聲之轉耳、字宜爲柣、而作切音、戺者、周書顧命、夾兩階戺、孔傳、堂廉曰戺、汗簡戺音俟、張衡西京賦金戺玉階、橉者、玉篇云、楚人呼門限曰橉、廣韻、橉、門限也、淮南氾論訓、枕戶橉而臥者、鬼神蹠其首、又說林訓、雖欲謹亡馬不發戶轔、高誘注、戶、限也、楚人謂之轔、橉轔字異音義同、

橜、機、闑、朱也、

《博雅音》橜、手音巨月、朱、苦本、□疏義橜下無手音二字、

《疏證》朱、或作梱、又作閫、說文、梱、門橛也、曲禮、外言不入於梱、內言不出於梱、鄭注云、梱、門限也、釋文、梱、本又作閫、案、界於門者曰切、中於門者曰梱、二者皆所以爲限、故皆言門限也、說文、橜、門梱也、字亦作橛、通作厥、爾雅、橛謂之闑、郭注云、門閫也、荀子大略篇、和之璧、井里之厥也、晏子春秋諫篇作井里之困、困亦與梱同、橜者、直而短之名、說見卷二孑孑短也下、橜、各本譌作檿、唯影宋本皇甫本不譌、機字或作畿、呂氏春秋本生篇注云、機、橜、門內之位也、邶風谷風篇、不遠伊邇、薄送我畿、毛傳云、畿、門內也、正義云、畿者、期限之名、故周禮有九畿、說苑政理篇云、正機機之禮、壹妃匹之際、蔡邕司徒袁公夫人馬氏靈表云、不出其機、化導室暢、說文、闑、門梱也、士冠禮、布席于門中闑西閾外、曲禮、大夫士出入君門由闑右、鄭注並云、闑、門橜也、昭八年穀梁傳、置旃以爲轅門、以葛覆質以爲槷、爾雅、杙在地者謂之臬、義並與闑同、

《補正》橜、機、朱也、注、不出其機、化導室暢下、補橜謂之機、亦謂之闑、爾雅、所以止扉謂之閎、郭注云、門辟旁長橜也、漢博陵太守孔彪碑、有五官掾劉機字□闑、義取諸此也、

《疏義》此釋梱之名也、朱古文困、困即梱也、說文、梱、門橜也、繫傳、謂門兩旁扶門短限、今人亦謂門限可以拔其兩旁謂之轉限、古者乘車、故門限必去之也、梱猶款之也、款、叩也、謂人物出入多䍐扣之也、橜機者、說文、橜、門梱也、呂氏春秋孟春紀、出則以車、入則以輦、務以自逸、命曰招蹙之機、高誘注、招、至也、橜機、門內之位也、乘輦于宮中、游翔至于橜機、故曰務以自逸也、詩曰、不遠伊邇、薄送我畿、此不過橜之謂、案、橜蹙機畿、皆字異音義同、闑者、漢書馮唐傳、闑以內、寡人制之、闑以外、將軍制之、韋昭曰、門中橜爲闑、荀悅漢紀闑作閫、說文、闑、門梱也、曲禮、士大夫出入君門、由闑右、不踐閾、鄭注、闑、門橛、閾、門限也、

罦罳謂之屏

《博雅音》罦、浮、罳、思、

《疏證》罦罳、字或作罘罳、或作桴思、或作浮思、或作覆思、水經穀水注、太平御覽引廣雅並作復思、爾雅、屏謂之樹、李巡注云、以垣當門自蔽、名曰樹、釋名云、屏、自障屏也、郊特牲、臺門而旅樹、鄭注云、旅、道也、屏謂之樹、樹所以蔽行道、禮天子外屏、諸侯內屏、大夫以簾、士以帷、明堂位、疏屏、天子之廟飾也、注云、屏謂之樹、今桴思也、刻之爲雲氣蟲獸、如今

闕上爲之矣、正義云、案、匠人注云、城隅謂角桴思也、漢時東闕桴思災、以此諸文參之、則桴思小樓也、故城隅闕上皆有之、然則屏上亦爲屋以覆屏牆、故稱屏曰桴思、今本考工記匠人注作浮思、宋玉大言賦云、大笑至兮摧覆思、鹽鐵論散不足篇云、祠堂屏閣、垣闕罘罳、漢書文帝紀、未央宮東闕罘罳災、顏師古注云、罘罳、謂連闕曲閣也、以覆重刻垣墉之處、其形罘罳然、一曰屏也、古今注云、罘罳、屏之遺象也、漢西京罘罳合版爲之、亦築土爲之、每門闕殿舍前皆有焉、于今郡國廳前亦樹之、

《疏義》鄭注玉藻云、屏謂之樹、今桴思也、案、罘罳在門外、釋名、屏、自障屏也、罘罳在門外、罘、復也、罳、思也、臣將入請事、於此復重思之也、崔豹古今注云、罘罳、復思也、謂臣來謁君、行至內屏外、復思惟、故曰罘罳也、鄭注論語云、人君有別內外之門、樹屏以蔽之、皇侃義疏云、今黃門用板爲障、古者未必用板、或用土、今太廟中門內作屏障之也、

投謂之𨷲、鍵、笠、扊、戶牡也、

《博雅音》𨷲、藥、鍵、奇辨、扊、及、

《疏證》𨷲字或作鑰、又作籥、鍵字或作楗、鄭注金縢云、籥、開藏之管也、越語、請委管籥、韋昭注云、管籥、取鍵器也、鍵、周官司門、掌授管鍵以啟閉國門、鄭衆注云、管、謂籥也、鍵謂牡、月令、脩鍵閉、愼管籥、鄭注云、鍵、牡、閉、牝也、管籥、搏鍵器也、正義云、管籥以鐵爲之、似樂器之管籥、搢於鎖內、以搏取其鍵也、呂氏春秋異用篇云、跖與企足得飴、以開閉取楗、淮南子說林訓云、盜跖見飴、曰可以黏牡、是戶牡謂之鍵也、漢書五行志、長安章城門門牡自亡、顏師古注云、牡、所以下閉者也、

《疏義》說文、𨷲、關下牡也、玉篇、𨷲、閉關、今不可開、古或借用書僮竹笘之籥、金縢、啟籥見書、月令、孟冬之月、脩鍵閉、愼管籥、戰國策、齊君之魯、魯人投其籥、不果內、鍵者、方言、戶鑰、自關而東、陳楚之間謂之鍵、自關而西謂之鑰、周禮、司門、掌授管鍵以啟閉國門、鄭司農云、管謂牝、鍵謂牡、鍵亦作楗、淮南脩務訓、匠人斲戶、無一尺之楗、不可以閉藏、笠未詳、扊者、玉篇、扊、渠立切、戶牡也、本此、

《補疏》投謂之𨷲、　說文、揵、挈闔牡也、揵或作拋、與投音近義同、

《拾遺》笠、扊、戶牡也、疏證未訓、案、廣韻二十六緝、扊、戶鍵也、玉篇、扊、渠立切、戶牡也、牡蓋牡字之譌、笠扊疊韻字、集韻引博雅、

閣、庵、廚也、

《疏證》說文、廚、庖屋也、庖、廚也、鄭注周官庖人云、庖之言苞也、裹肉曰苞苴、糧弓、始取之算、其餘閣也、與鄭注云、閣、度藏食物、內則云、大夫七十而有閣、天子之閣、左達五、右達五、公侯伯於房中五、大夫於閣三、士於坫一、注云、閣以版爲之、度食物也、達、夾室也

《疏義》說文、廚、庖屋也、庖、廚也、天官庖人注、庖之言苞也、裹肉曰苞苴、通作胞、祭統云、胞者肉吏之賤者也、漢書百官表、少府有胞人、莊子庚桑楚篇、湯以胞人籠伊尹、釋文胞本又作庖、閣者、內則云、羹食自諸侯以下至於庶人無等、大夫無秩膳、大夫七十而有閣、天子之閣、左達五、右達五、公侯伯于房中五、大夫于閣三、士於坫一、鄭注、以板爲之、度食物也、

閣謂之衖、

《疏證》術與巷同，說見卷二術𡰪也及下文術道也下。荀子儒效篇，隱於窮閻陋屋，韓詩外傳作隱居窮巷陋室，是閻即巷也。

《疏義》此釋里中門也。鄭風，無踰我里，傳，里，居也。二十五家爲里。此即周禮所謂五家爲鄰，五鄰爲里也。閭者，說文，閭，里中門也。或作𨶒。術者，爾雅，術門謂之閎。李巡曰，閎，術頭門也。釋文，術，戶絳反。聲類以爲巷子。

闠、閻、閈、里也。

《博雅音》闠，大膭。□疏義大膭作大膭。

《疏證》閻閈里三字，說見卷二里閻閈𡰪也下。說文，闠，樓上戶也。義與閻閈里不相近。然說文闠閈閻三字相承，廣雅之訓，多本說文，疑說文闠字注內有一曰閭也之訓，而今本脫去也。

《疏義》闠者，與閭同，亦謂里門也。司馬法曰，鼛鼛不過二閭者，說文，閭，里門也。周禮，五家爲比，五比爲閭，閭，侶也。二十五家相羣侶也。劉向九歎云，違郢都之舊閭，王逸注，閭，里也。閈者，集韻，閈，說文，閈，門也。汝南平輿里門曰閈。左思蜀都賦，里閈對出，劉逵注，閈，里門也。盧綰與高祖同里，班固敘傳，綰自同閈。

㙩、隊、墉、院、廦、牆、垣也。

牆　□疏義牆作墻。

《博雅音》㙩，力彫。隊，豢。院，桓。廦，壁。案即壁。□疏義桓音在垣下。

《疏證》釋名云，垣，援也，人所依阻以爲援衛也。垣之言環也，環繞於宮外也。㙩之言繚繞也。說文，㙩，周垣也。隊之言篆也。說文，隊，道邊庳垣也。謂垣卑小，裁有增埒篆起也。周官典瑞，瑑圭璋璧琮，鄭衆注云，瑑，有圻鄂瑑起，義相近也。爾雅，牆謂之墉。說文，墉，城垣也。釋名云，墉，容也，所以蔽隱形容也。案，墉者，容隱之義，非形容之義。爾雅，容謂之防，郭注云，形如今牀頭小曲屏風，唱射者所以自防隱。義相近也。院之言亦環也。說文，寏，周垣也。或作院。墨子大取篇云，其類在院下之鼠，各本院下衍也字，今刪。廦與壁同。釋名云，壁，辟也，辟禦風寒也。又云，牆，障也，所以自障蔽也。初學記，太平御覽，引廣雅，牆字竝在垣字下。

《疏義》說文，垣，牆也。籀文作𩏡。釋名，垣，援也，人所依阻以爲援衛也。周書梓材，既勤垣墉。馬融曰，卑曰垣，高曰墉。大雅板，大師維垣，傳，垣，牆也。㙩者，說文，㙩，周垣也。隊者，徒玩切。說文，隊，道邊卑垣也。墉者，說文，墉，城垣也。籀文作𩫖。釋名，墉，容也，所以蔽隱形容也。爾雅，牆謂之墉。郊特牲云，君南鄉于北墉下。士冠禮，陳設于房中西墉下。士昏禮，尊于室中北墉下。鄭注，北牆下，或爲北墉下。通作庸，尚書大傳，天子賁庸。鄭注，賁，大也。牆謂之庸，庸，正直之牆。院者，說文，寏，周垣也。或作院。舊本院下有也字，疑衍文。今刪正。廦者，通作壁。說文，廦，牆也。又云，壁，垣也。釋名，壁，辟也，辟禦風寒也。墻者，說文作牆，云垣蔽也。釋名，牆，障也，所以自障蔽也。

〇舊本桓音二字在院下。孫侍御曰，院疑無桓音，似當在垣字下，今據訂正。

《拾補》廦、牆，垣也。說文云，廦，牆也。又云，牆，垣蔽也。詩鄭風將仲子篇，無踰我牆，毛傳云，牆，垣也。

埤、堄、堞、女牆也。

《博雅音》埤，普計。堄，五計。

《疏證》埤堄字或作俾倪，或作睥睨，或作僻倪。堞字或作堞。玉篇引倉頡篇云：堄，城上小垣也。說文：陴，城上女牆俾倪也。堞，城上女垣也。宣十二年左傳：守陴者皆哭。杜注云：陴，城上僻倪。襄六年傳：堙之環城，傅于堞。注云：堞，女牆也。二十七年傳：崔氏堞其宮而守之。注云：堞，短垣也。墨子備城門篇云：俾倪廣三尺，高二尺五寸。又云：五十步一堞。釋名云：城上垣曰睥睨，言於其孔中睥睨非常也。亦曰陴。陴，裨也，言裨助城之高也。亦曰女牆，言其卑小，比之於城，若女子之於丈夫也。案，俾倪者，短垣之貌。俾之言庳也。倪亦庳也。爾雅𧇽左倪不類，右倪不若。郭注以左倪爲左庳，右倪爲右庳，是也。左傳謂之陴，倉頡篇謂之堄，其義一也。衆經音義卷二云：堞，取重疊之義。

《疏義》此釋城上短墻也。埤堄或作睥睨。釋名，城上垣曰睥睨，言於其孔中睥睨非常也。亦曰陴。陴，裨也，言裨助城之高也。亦曰女墻，言其卑小，比之於城，若女子之於丈夫也。埤一作陴。說文：陴，城上女墻俾倪也。籀文作𩫖。左氏宣十二年傳注：陴，城上僻倪。孔疏：陴，城上小墻，俾倪者，看覘之名。埤堄、睥睨、俾倪、僻倪，俱字異音同。堞者，說文作堞，云城上女垣也。左氏襄六年傳：環城，傅于堞。杜注：堞，女墻也。又襄二十七年傳注：堞，短垣也。淮南兵略訓：莫不設渠壍傅堞而守。高誘注：堞，城上女墻。

欜、栫、落、篳、欏、落，杝也。□疏義篳作華，杝作地，地下有籬字。

《博雅音》欜，巨於。栫，在見。篳，必。欏，羅。落，洛。杝，離。〇各本離字誤作籬，又誤入正文內，辨見疏證。

《疏證》杝，今籬字也。說文：杝，落也。王逸注招魂云：柴落爲籬。衆經音義卷十四云：籬，杝同，力支反。引通俗文云：柴垣曰杝。木垣曰柵。釋名云：籬，離也。以柴作之，疏離離然也。各本杝字譌作地，地下又衍一籬字。集韻、類篇引廣雅：栫、籬也。欏、落、籬也，則宋時廣雅本已有籬字。蓋今本籬字本作離，乃是杝字之音，既誤入正文，後人又改離爲籬耳。今訂正。釋名云：青徐謂籬曰椐。椐與欜同。欜，玉篇音渠。欜之言渠疏然也。方言：杷，宋魏之閒或謂之渠疏，亦言杷齒渠疏然也。其謂之杷者，謂其齒扶疏然也。史記張儀傳索隱云：今江南謂葦籬曰芭籬。芭與杷義亦相近也。栫者，叢積之名。栫猶荐也。哀八年左傳：吳人囚邾子於樓臺，栫之以棘。杜注云：栫，擁也。此與十二年傳吳人藩衛侯之舍同意。說文：栫，以柴木壅水也。義亦與藩籬同。說見釋器淺涔栫也下。說文：篳，藩落也。儒行：篳門圭窬。鄭注云：篳門，荊竹織門也。襄十年左傳注云：篳門，柴門也。宣十二年傳：篳路藍縷。注云：篳路，柴車也。義與篳門同。篳之言蔽也。說見釋器載謂之繹下。欏，字通作羅。六韜軍用篇云：三軍拒守，天羅虎落鎖連一部。欏之言羅羅然也。釋名釋采帛云：羅，文羅羅疏也。義與欏相近。落之言落落然也。古通作落。管子地員篇云：行廧落。欏、落，杝，一聲之轉。莊子胠篋篇：削格羅落罝罘之知多，則獸亂於澤矣。羅落謂獸網也。網謂之羅落，亦謂之畢。杝謂之篳，亦謂之羅落，義並相近也。

《補正》欜，杝也。注：芭與杷義亦相近也下，補引之云：周官掌固：掌脩城郭溝池樹渠之固。渠與欜同，謂籬落也。因樹木以爲籬落，故曰樹渠。司險職云：設國之五溝五涂，而樹之林以爲阻固。鄭注云：樹之林，作藩落也。是其證矣。城郭爲一類，溝池爲一類，樹渠爲一類。賈疏以爲渠上有樹，失之。

《疏義》杝，籬一名籬。釋名：籬，離也，以柴竹作之，疏離離也。青徐曰椐。椐，居也，居於中也。欜者，與椐同。青徐之閒語。栫者，徂悶切。說文：栫，以柴木壅也。左氏哀八年傳：栫之以棘。落者，與落同。說文：落，屏也。藩，蔽也。篳者，說文：篳，藩落也。

左氏襄十年傳篳門圭竇杜注篳柴門也儒行云篳門圭窬鄭注篳門荆竹織門也欏者未詳案廣韻欐柴欐也此欏字疑欐之譌落者與落同漢書鼂錯傳謂立城邑爲中周虎落鄭氏云虎落者外蕃也若今時竹虎類師古云以竹篾相連遮落之此所云落者甚是

《補疏》杝籬也　杝下本有籬字本書一誼而兩形者不可枚擧此獨删去非是

柵

謂之棚

《博雅音》柵、筴、棚、朋、

《疏證》說文柵編樹木也釋名云柵賾也以木作之上平賾然也莊子天地篇云内大盈於柴柵達生篇祝宗人元端以臨牢筴李頤注云筴木闌也列子仲尼篇長幼羣聚而爲牢藉庖廚之物筴藉竝與柵通編謂之柵亦謂之羣編柴爲垣謂之羣編木爲垣謂之柵義竝相近也

《疏義》說文柵編樹木也楚革切釋名柵賾也以木作之上平賾然也又謂之撤撤緊也詵詵然緊也棚者柵棚擊相轉案集韻棚色角切引廣雅棚塗也是涉下而譌耳

勠、

塈、垷、墐、墀、墍、𢅥、塗、糍、槇、培、封、塗也、

《博雅音》勠、於糾、於久、塈、惡、又烏故、垷、峴音、乎典、墀、遲、墍、虚旣、𢅥、奴回、塗、力奏、糍、古湛、槇、莫典、培、裴、

《疏證》釋名云塗杜也杜塞孔穴也字亦作涂周官守祧其祧則守祧勠堊之鄭衆注云勠讀爲幽幽黑也堊白也引爾雅地謂之勠牆謂之堊喪大記旣祥勠堊鄭注云勠堊堊室之飾也說文堊白涂也餘見下文天子諸侯廟勠堊及釋器勠黑也下說文垷涂也豳風七月篇塞向墐戶毛傳云墐塗也月令蟄蟲皆墐其戶注云墐爲塗閉之墀與墀同說文墀涂地也禮天子赤墀應劭注漢書梅福傳云赤墀以丹漆泥塗殿上也韓非子十過篇云殷人四壁堊墀說文摡仰涂也摡與塈同梓材旣勤垣墉惟其斁塈茨馬融注云塈堊飾也說文釁㠯血有所刏涂祭也釁義與塈相近說文𢅥墀地㠯巾撋之也讀若水溫羼字或作獶又作夓漢書揚雄傳獶人亡則匠石輟斤而不敢妄斲服虔注云獶人古之善塗塈者也顏師古注云獶抆拭也故謂塗者爲獶人鹽鐵論散不足篇云富者堊雯壁飾塗與拭義相近故塗謂之垷亦謂之墐亦謂之墍亦謂之獶拭謂之撋亦謂之墐亦謂之摡亦謂之獶也說文墍涂也讀若雕衆經音義卷八音莫董反引通俗文云泥塗謂之墍瀆襄三十一年左傳圬人以時塓館宮室杜注云塓塗也塓與槇同張載魏都賦注引左傳作幕或作冪墁也塗與覆義亦相近故覆謂之幔亦謂之幎亦謂之幪塗謂之墁亦謂之塓亦謂之墍也

《疏義》塗泥也古用涂釋名泥邇也邇近也以水沃土使相黏近也塗杜也杜塞孔穴也勠堊者爾雅黑謂之勠又云地謂之勠牆謂之堊郭注黑飾地白飾牆春官守祧則守祧勠堊之鄭司農云勠黑也堊白也穀梁莊二十三年傳天子諸侯勠堊大夫倉士黈徐邈曰勠黑柱也堊白壁也與柱宜黑牆宜白范甯穀梁傳注爲勠堊皆黑非也說文勠微青黑色鄭司農注守祧云勠讀爲幽幽實訛幽是北方北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也小雅隰桑有阿其葉有幽傳幽黑色也地官牧人陰祀用勠牲鄭司農讀爲幽幽黑也是勠幽古字通矣說文堊白涂也衆經音義引倉頡篇堊白土也釋名堊亞也次也先泥之次以白灰飾之也中山經陸郈山其下多堊郭注堊似土白色也

地官掌蜃、共白盛之蜃。鄭注、盛猶成也。謂飾牆使白、今東萊謂之又灰。賁疏、白盛主於宗廟、壘牆也。蜃蛤在泥水、又以取爲灰。考工記匠人、爲世室用白盛、注云、盛之言成也。以蜃灰堊牆、所以飾成宮室。是宗廟之牆以白盛之。蜃爲堊其以白土塗牆者總名堊也。境者、說文、境、涂也。墐者、渠吝切、說文、墐、涂也。豳風七月塞向墐戶、傳、墐、塗也。墀者、直尼切、說文、墀、涂地也。禮、天子赤墀。玉篇引漢書注、丹墀、赤地也。謂以丹漆地、漢書曰、王根作赤墀。塈者、說文、㮣、仰涂也。釋名、塈猶煟、煟細澤皃也。書曰、惟其塗塈茨、㮣者乃回、乃昆二切、說文、㮣、墀地以巾㨻之、讀若水溫𩞀、漢書楊雄傳、獿人亡、則匠石輟斤而不敢妄斲、服虔曰、獿人、古之善塗㮣者也、施廣領大袖以仰塗而領袖不污、案、獿當作㮣、漢書誤也、玉篇、㮣、塗也、本此、墍者、說文、墍、涂也、讀若𡒊、䥶者、玉篇、䥶、塗也、本此、㙲者、玉篇、㙲、塗也、本此、通作㙲、左傳、圬人以時㙲館宮室、卽此㙲字、培者、屠事兄曰、培、益也、从土與塗義亦近、封者、玉篇引白虎通義、王者易姓而起、天下太平、功成封禪、以告太平、封者、金泥銀繩、或曰石泥金繩、封之以印璽、故以封爲塗也、

〈補疏〉㙲、塗也、詩小雅斯干云、噦噦其冥、鄭箋云、噦噦猶煟煟也、寬明之皃、冥卽㙲字、傳謂冥幼失之、釋名、塈猶煟煟、細澤皃也、塈冥同誼、

《拾遺》䥶、塗也、　疏證未訓、案、玉篇、䥶、胡減切、塗也、廣韻五十三豏下斬切、義同、集韻引博雅、

椵、椷、楬、㯥、牀、戕、戙、栅、杙也、　□疏義戕作戟、在戙字下、

《博雅音》椵都館、椷居月、又巨月、楬、塌、㯥緒、牀、

𢧵、戕、戨、戙洞、栅、棠、杙弋　□疏義塌作碣、

《疏證》說文、弋、橜也、或作杙、爾雅、樴謂之杙、樴與杙之言皆直也、方言、椵、燕之東北、朝鮮洌水之間謂之椵、椵之言段也、今人言木一段兩段是也、椵、各本譌作椵、今訂正、說文、橜、弋也、橜與椷同、月令注引農書云、土長冒橛、今俗語猶謂杙爲椷、椷之言厥也、凡本形之直而短者謂之椷、說見卷二孑孓𧈵也下、漢書尹賞傳、楬著其姓名、顏師古注云、楬、杙也、爾雅、雞棲於弋爲桀、桀與楬通、方言注云、椷楬、杙也、江東呼都、都與㯥古同聲、合言之則曰楬㯥、說文楬、楬㯥也、周官蜡氏、若有死於道路者、則令埋而置楬焉、書其日月焉、鄭衆注云、楬欲令其識取之、今時楬㯥是也、玉篇、牀、戕、繫船大杙也、字本作牂、牂柯、牂者、杙長大牂牂然也、柯亦長大之名、猶木大枝謂之柯也、魏志常林傳注引魏略云、吳使朱然諸葛瑾攻圍樊城、遣船兵於峴山東所牂柯材、漢書地理志牂柯郡、顏師古注云、牂柯、繫船杙也、引華陽國志云、楚頃襄王遣莊蹻伐夜郎、軍至且蘭、椓船於岸而步戰、既滅夜郎、以且蘭有椓船牂柯處、乃改其名爲牂柯、戨、曹憲音歌、各本戨作戟、蓋因音內歌字而誤、戟字又誤在戙字下、集韻類篇並引廣雅、戨、戟、杙也、則所見已是誤本、案、玉篇、廣韻俱無戟字、又戨戙二字之閒不當闌入戟字、今訂正、玉篇、戙、船左右大木、廣韻云、船纜所繫也、戙亦長大之名、戙之言侗也、說文、侗、大皃、論衡齊世篇云、上世之人、侗長佼好、

《疏義》杙、說文作弋、云橜也、象折木衺銳者形、从丿、象物挂之也、椵者、方言云、椷燕之東北朝鮮洌水之閒謂之椵、郭注、楬杙也、江東呼都、音段、橜者、說文、橜、弋也、爾雅、樴謂之杙、郭注、橜也、楬㯥者、說文、楬、㯥也、秋官蜡氏、若有死于道路者、則令埋而置楬、書其日月焉、鄭司農云、楬欲令其識取之、今時楬㯥是也、戕者、子郎切、玉篇、戕、繫船大弋也、戙者、徒揀切、玉篇、戙、船左右大木、戨者、廣韻無此文、字當爲戕、各何切、玉篇、牂戕、卽牂牁、栅者、楚革切、說文、栅、編

樹木也、釋名、柵、蹟也、以木作之、上平蹟然也、

墿、軌、塂、衖、街、術、蹊、徑、闤、闠、羨、隊、邪、除、畂、陌、迒、䘕、道也、

《博雅音》墿、亦　塂、古鄧　畂、古服　迒、䘕、上乎郎、下音千○各本郎皆作朗、此因上文畂音古朗反而誤、自宋時本已然、故集韻類篇迒字又音下朗切、考玉篇廣韻方言注爾雅釋文迒字竝音乎郎反、不音乎朗反、前卷三內迒迹也曹憲亦音乎郎反、今據以訂正、□疏義乎郎作乎朗、

《疏證》道之言由也、人所由也、墿、通作驛、玉篇、驛、道也、墿之言繹也、繹迒皆長意也、故方言云、繹、長也、迒、長也、軌謂車道也、考工記匠人云、涂度以軌、高誘注淮南子本經訓云、軌、道也、軌者、法度之名、隱五年左傳云、講事以度軌量謂之軌、是也、軌、各本譌作軌、今訂正、塂之言亘也、士喪禮記、唯君命止柩于塂、曾子問、葬引至于塂、雜記、非從柩與反哭、無免于塂、鄭注竝云、塂、道也、衖與巷同、爾雅、宮中衖謂之壼、孫炎注云、衖、舍間道也、鄭風叔于田傳云、巷、里塗也、衖之言共也、說文云、在邑中所共也、又云、街、四通道也、廣韻引風俗通義云、街、攜也、離也、四出之路、攜離而別也、術之言率也、人所率由也、說文、術、邑中道也、呂氏春秋下賢篇云、桃李之垂於術者、莫之援也、儲少孫續龜策傳云、內經閭術、外為阡陌、蹊、或作徯、蹊亦徑也、語之轉耳、釋名云、步所用道曰蹊、月令注云、徯徑、禽獸之道也、說文、徑、步道也、初學記引說卦傳鄭注云、田閒之道曰徑路、釋名云、徑、經也、人所經由也、卷二云、徑、袤也、說文、闠、市外門也、古今注云、闤、市垣也、闠、市門也、文選西京賦、廓開九市、通闤帶闠、薛綜注云、闤、市營也、闠、中隔門也、案、闤為市垣、闠為市門、而市道即在垣與門之內、故亦得闤闠之名、猶闠閈為里門、而里亦謂之閈閈也、劉逵注蜀都賦云、闠、市巷也、巷、即道也、開元占經東方七宿占引石氏云、房四星為四表、中有三道、中閒為天衢、南閒曰陽環、北閒曰陰環、環與闤同義、羨、讀若延、史記衛世家、共伯入釐侯羨自殺、索隱云、羨、墓道也、字亦作埏、又作延、文選潘岳悼亡詩注引聲類云、埏、墓隧也、後漢書陳蕃傳云、葬親不閉埏隧、隱元年左傳注作延、羨之言延也、鄭注考工記玉人云、羨、猶延也、爾雅、延、閒也、郭注以為閒隙、李奇注郊祀志云、三輔謂山阪閒為衍、衍與延聲義相近也、隊、或作隧、隧之言遂也、遂、達也、周官冢人、以度為邱隧、鄭注云、隧、羨道也、疏云、天子有隧、諸侯以下有羨道、隧道則上有負土、羨道則無負土、周語、晉文公請隧、賈逵注云、闕地通路曰隧、隧為羨道之名、亦為道之通稱、襄十八年左傳、風沙衛連大車以塞隧是也、文十六年傳、楚子會師于臨品、分為二隊、子越自石谿、子貝自仞以伐庸、隊與隧同、謂分為兩道以伐庸也、哀十三年傳、越子伐吳、為二隧、是也、杜注以隊為隊伍之隊、失之、邪與除古聲相近、除亦邪也、九章算術商功章、今有羨除、劉徽注云、羨除、隧道也、其所穿地上平下邪、商功章又云、負土往來七十步、其二十步上下棚除、棚除二、當平道五、注云、棚、閣也、除、邪道也、文選西都賦、輦路經營、脩除飛閣、義與棚除同、說文、趙魏謂伯為畂、高誘注淮南子地形訓云、常山人謂伯為亢、亢與畂同、伯與陌同、畂、各本譌作畂、今據曹憲音訂正、迒亦畂也、語有緩急耳、爾雅、兔其跡迒、說文、迒、獸迹也、或作𨆪、亦通作亢、釋名云、鹿兔之道曰亢、行不由正、亢陌山谷草野而過也、太元居次四見豕在堂、狗繫之迒、范望注云、迒、迹也、張衡西京賦、迒杜蹊塞、薛綜注云、迒、道也、成十八年左傳、以塞夷庚、杜注云、夷庚、吳晉往來之要道、詩序云、由庚、萬物得由其道也、庚與迒古亦同聲、塂之言亘、徑之言經、迒之言杭、皆橫度之名

也、漢書文帝紀、大橫庚庚、服虔注云、庚庚、橫貌、義與迒同、陌亦橫度之名也、故釋名云、亢陌山谷草野而過、又云、綃頭或謂之陌頭、言其從後橫陌而前也、衍或作阡、阡之言仲也、直度之名也、卷三云、仲、直也、史記秦紀、開阡陌、索隱引風俗通義云、南北曰阡、東西曰陌、食貨志作仟伯、匡衡傳作佰、並字異而義同、

《補正》術、隊、陌、道也、注、內經閭術外爲阡陌下、補墨子明鬼篇、道路率徑、率與術通、左傳、風沙衛連大車以塞隧是也、下、乙文十六年傳六十六字、改商子算地篇、都邑遂路、遂亦與隧通、　南北曰阡、東西曰陌下、補管子四時篇、作阡伯、

《疏義》說文、道、所行道也、古文作衟、墿者、餘石切、玉篇、墿、道也、本此、軌者、說文、軌、車轍也、文選王僧達和琅邪王依古詩、顏軌莫異轍、又懷舊賦注引顏延年纂要解云、車跡曰軌、堩者、禮記曾子問篇、葬引至于堩、鄭注、堩、道也、衖者、說文、䢓、里中道、篆文作巷、今經典通用巷、文選注引法言云、一巷之市、不勝異價、一卷之書、不勝異意、一巷之中、必立之平、一卷之書、必立之師、今本法言學行篇誤作一閧、睽九二、遇主于巷、象曰、遇主于巷、未失道也、巷即是故道、經言巷、傳言道也、街者、說文、街、四通道也、莊子有渠公之街、漢宮典職、洛陽有二十四街、街一亭、術者、說文、術、邑中道也、呂氏春秋、子產相鄭、桃李垂于術、左思詠史詩、冠蓋蔭四術、蹊者、胡計切、說文、徯、或作蹊、釋名云、步所用道曰蹊、蹊、傒也、言射疾則用之、故還傒於正道也、大雅緜、行道兌矣、傳、兌、成蹊也、詩疏引釋文、蹊、徑也、太元經、孔道夷如、蹊路微如、天與之憂、徑者、說文、徑、步道也、釋名、徑、經也、人所經由也、月令、孟春審端徑術、鄭注、術、周禮作遂、夫間有遂、遂上有徑、遂小溝也、步道曰徑、離騷、夫惟捷徑以窘步、王逸注、徑、邪道也、闤闠者、市之道也、張衡西京賦、廓開九市、通闤帶闠、劉逵蜀都賦注云、闤、市巷也、闠、市外內門也、羨者、才緣切、集韻、羨、車道、篆羨道與衍通用、鄭衆注周禮云、下平曰衍、李奇注漢書云、三輔謂山陵間曰衍、然則羨者、山陵間之道歟、隊者、古隧字、說文作䜭、左氏襄二十五年傳、當陳隧者、杜注、隧、徑也、又隱元年傳、隧而相見、注、隧若今延道、薛綜西京賦注、隧、列肆道也、高誘曰、隧、道也、司空治單隧道、邪未詳、或說邪當爲衺、說文仁部云、衺、俠有所俠藏也、謂俠藏于裹從之道、除者、疑涂之譌、古涂字也、釋名、涂、度也、人所由得通度也、呂氏春秋季春紀、游意乎無窮之次、事心乎自然之塗、高誘注、塗、道也、䟣者、說文、䟣、陌也、趙魏謂陌爲䟣、陌者、卽阡陌、史記索隱引風俗通義、南北曰阡、東西曰陌、河東以東西爲阡、南北爲陌、沈約學有愁臥詩、秋風吹廣陌、通作阡陌、漢書食貨志、秦孝公用商君、壞井田、開仟伯、顏師古注、仟伯、田間之道也、迒者、張衡西京賦、結置千里、迒杜蹊塞、薛綜注、迒、道也、通作亢、釋名云、鹿兔之道曰亢、行不由正、亢陌山谷草野而行也、䟣者、玉篇、䟣與阡同、解見陌下、

《箋識》羨、道也、　疏證云、羨猶若延、字亦作埏、又作延、李奇注郊祀志云、三輔謂山阪間爲衍、衍與延聲義亦近、按、說文、㕣、山間陷泥也、此諸字之本字、

《拾補》隊、道也、　穆天子傳卷一云、於是得絕鈃山之隊、此謂谷中險阻之道、

駃、鴷、驅、騺、馳、騖、騁、騰、趡、趍、𧺆、犇也、

《博雅音》駃、決、　鴷、例、　趡、子肖、　趍、千繡、　𧺆、勑略、　□疏

義例

作例、

《疏證》犇與奔同、尉繚子制談篇云、猶良驥騄耳之駃、史記張儀傳、探前趹後、蹄間三尋、索隱云、言馬之走勢疾

也、莊子齊物論篇麋鹿見之決驟、崔譔注云、疾走不顧爲決、卷一下云、趀、疾也、說文、趹、馬行皃、又云、趀、疾也、高誘注淮南子脩務訓云、疑趀走也、趀趹決竝與趹通、良馬謂之趹騠、義亦同也、說文、䟾、次弟馳也、玉篇音屬、荀子禮論云、步驟馳騁厲鶩、不外是矣、楚辭遠遊云、颯弭節而高厲、厲與䟾通、厲亦疾意也、月令云、征鳥厲疾、是也、趯、曹憲音子肖反、說文、趯、動也、玉篇且水切、動也、走也、集韻又愈水切、走皃、又子肖切、引廣雅趯、犇也、玉篇、趡、千水切、亦趯字也、廣韻又以水切、走也、玉篇、趭、子妙切、走皃、廣韻又才笑、弋照二切、走也、史記司馬相如傳、蒙蹻躡騰而狂趭、漢書作趭、張注云、趭、奔走也、顏師古音醮、揚雄傳、神騰鬼趭、顏師古亦音醮、宋祁校本引蕭該音義云、今漢書鬼趭或作踽、字書昭慈昭反、云、趭、超也、字林音才召反、左思吳都賦狂趭獷猤、劉逵注云、趭、走也、李善音子召反、曲禮、庶人僬僬、亦走皃也、士相見禮云、庶人見於君、不爲容、進退走、是其義也、合觀諸書音訓、趭音千水、以水、子肖、才召、慈召、五反、踽音千水、以水、才召三反、趭音子肖、才召、弋召、三反、而同訓爲走、是踽趭卽趭之異文、而子肖、才召、慈召、卽千水之轉聲、弋召、卽以水之轉聲也、凡脂部之字、多有與蕭部相轉者、若有鷕雉鳴之鷕、音以水、以小二反、周官追師之追、音丁回、丁聊二反、郊特牲、壹與之齊、齊、或爲醮、史記萬石君傳譙呵、音誰何、皆其例也、廣韻、趭、進也、趭之言駿也、爾雅、駿、速也、鄭注公食大夫禮云、不拾級而下曰辵、說文引宣六年公羊傳、辵階而走、今本作躇、何休注云、躇、猶超也、釋文、躇與躒同、一本作辵、辵躇躒竝同義、漢書司馬相如傳、踁躒輵螛容以骫麗兮、蜩蟉偃蹇怵臭以梁倚、張注云、踁躒、疾行互前卻也、怵臭、奔走也、辵躒臭竝音丑略反、義亦同也、

《補正》趯、犇也、　戎爲醮史記下、補高祖紀、襄城無遺類、遺一作噍、

《疏義》犇卽奔字、說文、奔、走也、从夭、賁省聲、與走同意、玉篇、犇、牛驚、出文字集略、趹者、班固西都賦、要趹追蹤、李善注引廣韻、趹、奔也、是本又作趹、䟾者、力制切、說文、䟾、次弟馳也、驅者、說文、驅、馬馳也、古文作毆、文選注引倉頡篇、隨後曰驅、易王用三驅、鄭康成作毆、漢書皆以毆爲驅、用古文也、騖者、說文、騖、馬疾步也、小雅四牡云、載驟駸駸、馳者、說文、馳、大驅也、直離切、騖者、亡遇切、說文、騖、亂馳也、穆天子傳、天子西征、騖行至于陽紆之山、郭璞注、騖、猶馳也、相如子虛賦、騖于鹽浦、張協七命、車協騎覂、騁者、丑郢切、說文、騁、直馳也、左傳、苟過華臣之門、必騁、趭者、趭、子笑才笑二切、相如大人賦、騰而狂趭、揚雄河東賦、神騰鬼趭、顏師古注、趭、走也、左思吳都賦、狂趭獷猤、劉逵注、趭、走也、舊本趭攜从佳、今訂正、趭者、據音釋則字當爲趭、集韻、趭與透同、引說文跳也、過也、跳、當爲越、辵者、公羊傳、辵階而走、公食大夫禮、賓栗階升、注云、栗、實栗也、不拾級而下曰辵、疏云、凡升降有四種、云辵者、君臣急諫諍、則越三等爲辵階、越一等爲歷階、又有連步、又有栗階、爲四等也、

塍、埒、垛、堨、隋、陘、防、芋、隄、也、

《博雅音》塍、視陵、 埒、力闕、 垛、保、 堨、多老、 隋、唐、 陘、音照、之曜、 隄、低一音虔兮、○各本脫音字、今補、 □《疏義》陘下音釋作音照曜之照、隄下作低音、

《疏證》說文、塍、稻田畦也、衆經音義卷九引倉頡篇云、塍、畔也、齊民要術引氾勝之書云、始種稻者、欲其塍令水道相直、字或作塖、淮南子齊俗訓、猶貉得塖防、弗去而緣、高誘注云、塖、水埒也、亦通作乘、爾雅、如乘者乘邱、郭注云、形似車乘也、或云、乘者、謂稻田塍埒、埒、謂田界也、周官稻人、以列舍水、鄭注云、列、田之畦埒也、淮南子本經訓云、聚

埒畝塍之言兆朕、埒之言形埒也、淮南子俶眞訓云、未有形埒垠堮、又云、欲與物接而未成兆朕、是也、衆經音義卷二十引聲類云、堢、高土也、說文、壔、保也、一曰高土也、保與堢通、亦通作葆、壔、玉篇作壔、亦通作禱、呂氏春秋疑似篇云、周人爲高葆禱於王路、置鼓其上、遠近相聞、九章算術商功章有方堢壔、圜堢壔、隚字亦作塘、通作唐、周語陂唐汙庳以鍾其美、韋昭注云、唐、隄也、玉篇、隉、界隄也、

《疏義》說文、隄、塘也、塍、稻田畦也、爾雅釋文引作稻田畦隄、埒畔、班固西都賦、溝塍刻鏤、玉篇、塍、隄也、本此、埒者、說文、埒、庳垣也、天官掌舍注、謂王行止宿平地築壇、又委壝土起堳埒以爲宮、是埒爲築土增高、故亦爲隄也、堢壔者、說文、壔、保也、高土也、是堢字古作保、與壔義同、玉篇、堢、隄也、本此、隚者、徒郎切、或作塘、玉篇、塘、隄也、呂氏春秋尊師篇、治唐圃、疾灌浸、高誘注、唐、隄以壅水、晏子問下篇、治唐園、考菲履、淮南說山訓、壞唐以取龜、發屋而求狸、漢書地理志、會稽有錢塘縣、李賢注後漢書引錢塘記云、營郡議曹華信義立此塘、以防海水、始開募、有能致土石一斛者與錢一千、旬日之閒、來者雲集、塘未集而譎不復取、皆遂棄土石而去、塘以之成也、隉者、之笑切、說文、隉、耕以臿浚出下壚土也、此蓋謂浚出之土似隄耳、廣韻、隉、隄也、本此、舊本隉下有音照之曜四小字、當是音照曜之照、傳寫者脫落顚倒爾、今訂正、防者、符方切、說文、防、隄也、或作埅、爾雅、墳、大防、孫炎曰、謂隄、周官稻人、以防止水、鄭注、防、瀦旁隄也、呂氏春秋似順論、巨防容螻而漂邑殺人、高誘注、巨、大、防、隄也、淮南脩務訓、言爲脩彭蠡之防、高誘注、防、隄也、芋者、于字當爲秄、說文、秄、壅禾本也、案、謂壅土似隄也、

《拾遺》芓、隄也、　疏證未訓、案、漢書食貨志、苗生葉以上、稍耨隴草、因隤其土以附根苗、故詩曰、或芸或芓、言苗稍壯、每耨輒附根、比盛暑、隴盡而根深、能風與旱、古者代田之法、一畮三甽、甽隴也、芓因隴土壅苗本、亦是依田畦埒爲之、逸周書大聚解、敎芓與樹藝、比長、孔晁注、根衍曰芓、盧文弨曰、謝云、根衍曰芓、未知所出、士濂案、芋卽芓之譌、近人作逸周書補注、以說文、玉篇釋芓解之、蓋未攷廣雅芓隄之義、

《箋識》堢、壔、隄也、　按、說文、埒、敦、土田山川也、卽左傳之倍敦、定四年　蓋所以表界、與保壔爲一物、

《拾補》隚、隄也、　原本玉篇阜部引淮南子許注云、隚、隄也、又引埤蒼云、長沙謂隄曰隚也、

柤、潧、隁也、

《博雅音》柤、士家　潧、倉故　隁、於建

《疏證》隁之言偃也、所以障水、或用以取魚、鄭衆注周官䱷人云、梁、水偃也、偃水爲關空、以笱承其空、襄二十五年左傳、規偃豬、鄭注周官稻人云、偃豬、畜流水之陂也、荀子非相篇作匽、後漢書董卓傳作隁、魏志作堰、故字異而義同、柤之言阻也、說文、柤、木閑也、木閑謂之柤、水偃謂之柤、義相近也、潧、玉篇音七故切、廣韻又側伯、山責二切、潧之言迫迮也、說文、潧、所以離水也、柤、潧聲亦相近、

《疏義》隁、於幰切、或作堰、亦作隁、後漢書董卓傳、乃於所度水中偽立隁、以爲捕魚、而潛從隁下過軍、李賢注云、續漢書隁字作堰、其字義則同、但異體耳、玉篇、隁、以蓄水也、柤者、說文、柤、木閑、蓋蓄水之具、以木爲之耳、潧者、所責切、說文、潧、所以攡水也、

權、徇、獨、梁也、

《博雅音》榷、角、彴、灼、

《疏證》淮南子繆稱訓、若行獨梁、高誘注云、獨梁、一木之水榷也、說文、榷、水上橫木所已渡也、漢書武帝紀、初榷酒酤、韋昭注云、以木渡水曰榷、謂禁民酤釀、獨官開置、如道路設木爲榷、獨取利也、顏師古云、榷者、步渡橋、今之略彴是也、玉篇、彴、徛渡也、彴榷聲相近、

《疏義》說文、梁、水橋也、月令、孟冬謹脩梁、鄭注、梁、橫橋也、獨梁者、淮南繆稱訓、若行獨梁、高誘注、獨梁一木之水橋也、榷彴者、上江岳切、下之約切、說文、榷、水上橫木所已渡者也、初學記引廣志云、獨木之橋曰榷、亦曰彴、漢書注引韋昭曰、以木渡水曰榷、顏師古注、榷者步渡橋、爾雅謂之石杠、今之略彴也、案、說文榷字、卽孟子徒杠成之杠、

徛、步橋也、

《博雅音》徛、居義、音寄、

《疏證》爾雅、石杠謂之徛、郭注云、聚石水中以爲步渡彴也、或曰今之石橋、釋文云、今關西呼徛、江東呼彴、

《疏義》徛者、說文、徛、舉脛有渡也、爾雅、石杠謂之徛、郭注、聚石水中以爲步渡彴也、引孟子曰、歲十一月徒杠成、或曰、今之石橋、淮南本經訓、積牒旋石以純脩碕、高誘注、脩碕、曲中水所當處也、碕徛古字通用、步橋者、說文、橋、水梁也、東楚謂橋爲圯、橋可以通徒行、故謂之步橋、

廟、天子五、諸侯四、卿大夫三、士二、　□疏義與下條合爲一條、

《疏證》王制云、天子七廟、三昭三穆、與大祖之廟而七、諸侯五廟、二昭二穆、與大祖之廟而五、大夫三廟、一昭一穆、與大祖之廟而三、士一廟、庶人祭於寢、禮器云、天子七廟、諸侯五、大夫三、士一、祭法云、王立七廟、曰考廟、曰王考廟、曰皇考廟、曰顯考廟、曰祖考廟、遠廟爲祧、有二祧、諸侯五廟、大夫三廟、適士二廟、官師一廟、傳十五年穀梁傳云、天子七廟、諸侯五、大夫三、士二、荀子禮論篇云、有天下者事七世、有一國者事五世、有五乘之地者事三世、有三乘之地者事二世、漢書韋元成傳云、禮、王者始受命、諸侯始封之君、皆爲大祖、以下五廟而迭毀、祭義曰、王者禘其祖所自出、以其祖配之、而立四廟、言始受命而王、祭天以其祖配、而不爲立廟、親盡也、立親廟四、親親也、親盡而迭毀、親疏之殺、示有終也、案、廣雅謂天子五廟、蓋本韋元成說、謂諸侯四廟、則未詳所據、

《補正》廟、天子五、注、加墨籤云、呂氏春秋諭大篇、商書曰、五世之廟、可以觀怪、尚書後案第八咸有一德、七世之廟可以觀德下、引證甚詳、此條須改、

案、尚書後案辨曰、呂覽卷十三諭大覽引商書云、五世之廟、可以觀怪、萬夫之長、可以生謀、莫知爲何篇語也、作僞者取其文而加以改竄、不知七廟始於周、夏商以前未有也、王制云、天子七廟、三昭三穆、與太祖之廟而七、鄭云、此周制、七者、太祖及文王武王之祧與親廟四、太祖后稷、殷則六廟、契及湯與二昭二穆、夏則五廟、無太祖、禹與二昭二穆而已、鄭禮緯稽命徵及鈎命決云、唐虞五廟、親廟四與始祖五、禹四廟、至子孫五、殷五廟、至子孫六、周六廟、至子孫七、故七廟獨周制爲然、蓋禹之時、祇有高祖以下四親廟、至子孫則爲五矣、湯之時、祇有契及四親、至子孫升湯則六矣、周文武之廟不毀、以爲二祧、始祖之廟亦不毀則爲七矣、此不易之論也、書云、五世之廟、此

湯之時也、王肅議禮必反鄭元、此僞書及傳正王肅之徒所爲、故宗其說、

《疏義》此釋宗廟之制及其飾也、廟制云云者、禮緯稽命徵及孝經緯鉤命決云、唐虞五廟、親四廟、與始祖五、爲四廟、至子孫五、殷五廟、至子孫六、周六廟、至子孫七、蓋爲之時、祇有高祖以下四親、廟至子孫升高、則五矣、湯之時、祇有契及四親、至子孫升湯、則六矣、周文武之廟不毀、以爲二祧、始祖之廟亦不毀、則爲七矣、呂氏春秋諭大覽引商書曰、五世之廟可以觀怪、萬夫之長可以生謀、天子之廟五、則諸侯卿大夫由此而遞減之矣、廟飾云云者、穀梁莊二十三年傳文、黝說文作黊、云、鮮明黃也、戶圭切、

天子諸侯廟黝堊、卿大夫蒼、士黊、 □疏義 見上條、

黊注作黝、

《博雅音》 黊、土斗、○各本土譌作士、今訂正、

《疏證》此莊二十三年穀梁傳文、徐邈注云、黝、黑、柱也、堊、白堊也、餘見上文黝堊塗也、及釋器黊黃也、黝黑也、下、黊與黊同、黊各本譌作黝、今訂正、

《補疏》天子諸侯廟黝堊、爾雅、牆謂之堊、則此文堊字統下文蒼黊專指牆言、謂天子諸侯廟黝堊、大夫蒼堊、非以黝堊爲黑白二色也、凡單言堊者皆謂白土、若山海經所謂黃堊、青堊、則以堊爲土、非以爲白矣、

五帝廟、蒼曰靈府、赤曰文祖、黃曰神斗、白曰顯紀、黑曰元矩、 □疏義 矩作秬、

《疏證》尚書帝命驗云、帝者承天立五府以尊天重象、赤曰文祖、黃曰神斗、白曰顯紀、黑曰元矩、蒼曰靈府、鄭注云、天有五帝、集居大微、降精以生聖人、故帝者承天立五帝之府、是爲五府、唐虞謂之五府、夏謂之世室、殷謂之重屋、周謂之明堂、皆祀五帝之所也、赤帝赤熛怒之府、名曰文祖、火精光明、文章之祖、故謂之文祖、周曰明堂、黃帝含樞紐之府、名曰神斗、斗、主也、土精澄靜、四行之主、故謂之神斗、周曰大室、白帝白招拒之府、名曰顯紀、紀、法也、金精斷割、萬物成、故謂之顯紀、周曰總章、黑帝汁光紀之府、名曰元矩、矩、法也、水精元昧、能權輕重、故謂之元矩、周曰元堂、蒼帝靈威仰之府、名曰靈府、周曰青陽、以上見隋書宇文愷傳、史記五帝紀索隱正義、文選顏延之曲水詩序注、初學記、太平御覽、各本靈譌作霊、斗譌作升、矩譌作秬、今訂正、

《疏義》此釋五帝廟名也、史記五帝本紀舜受宗于文祖、文祖者、堯大祖也、鄭康成尚書注、文祖者五府之大名、猶周之明堂、張守節引帝命驗云、帝者承天立五府以尊天重象也、五府者、黃曰神斗、注云、唐虞謂之五府、夏謂之世室、殷謂之重屋、周謂之明堂、皆祀五帝之所也、文祖者、赤帝赤熛怒之府、名曰文祖、火精光明、文章之祖、故謂之文祖、周曰明堂、神斗者、黃帝含樞紐之府、名曰神斗、斗、主也、土精澄靜、四行之主、故謂之神斗、周曰大室、顯紀者、白帝白招拒之府、名曰顯紀、紀、法也、金精斷割、萬物成、故謂之顯紀、周曰總章、元矩者、黑帝汁光紀之府、名曰元矩、矩、法也、水精元昧、能權輕重、故謂之元矩、周曰元堂、靈府者、蒼帝靈威仰之府、名曰靈府、周曰青陽、

獄、犴也、夏曰夏臺、殷曰羑里、周曰囹圄、 □疏義 圉作圄、

《疏證》召南行露傳云、獄埆也、說文引小雅小宛篇宜犴宜獄、周官射人注引作犴、今本作岸、韓詩作犴、云鄉亭之繫曰犴、朝廷曰獄、淮南子說林訓以犴不可再、高誘注云、犴獄也、漢書刑法志云、獄犴不平、竝字異而義同、史記夏紀云、桀召湯而囚之夏臺、殷紀云、紂囚西伯羑里、書大傳作牖里、說文、囹、獄也、圄、守之也、又云、圉圉、所以拘罪人也、圄與圉同、囹圄皆守禁之名、囹之言令、圄之言敔也、卷四云、令敔禁也、或但謂之囹、張衡周天大象賦云、徒貫索之爲狀、寔幽囹之取則、是也、或但謂之圄、晏子諫篇云、拘者滿圄、怨者滿朝、是也、月令省囹圄、鄭注云、囹圄所以禁守繫者、若今之獄矣、正義引月令章句云、囹牢也、圄止也、所以止出入、又引鄭志、崇精問曰、獄周曰圜土、殷曰羑里、夏曰均臺、囹圄何代之獄、焦氏荅曰、月令秦書、則秦獄名也、漢曰若盧、魏曰司空、蔡邕獨斷云、夏曰均臺、殷曰牖里、周曰囹圄、漢曰獄、初學記引風俗通義云、夏曰夏臺、殷曰羑里、周曰囹圄、諸書所記三代獄名、皆傳聞異辭、無正文也、

《補正》獄犴也、　注、淮南子說林訓下、乙以犴不可再七字、　注、云犴獄也下、補荀子宥坐篇獄犴不平、　漢書刑法志下、乙云獄犴不平五字、改作犴二字、　今敔禁也下、乙或但謂二十七字、

《疏義》此釋獄之名也、說文、獄确也、从㹜从言、二犬所以守也、釋名、獄确也、實确人之情僞也、又謂之牢、言所在堅牢也、又謂之圜土、築其表牆、其形圜也、又謂之圄、圄領也、圄御也、領錄囚徒、禁御之也、鄭駁異義云、獄者、确也、因證于角核之處、盧植曰、獄相質毃爭訟者也、說文、犴、野狗、或作犴、荀子宥坐篇、獄犴不治、楊倞注、犴亦獄也、詩宜犴宜獄、獄从二犬、象所以守、犴、野犬、亦善守、故獄謂之犴也、韓詩薛君章句、鄉亭之繫曰犴、朝廷曰獄、夏曰夏臺云云者、夏本紀、廼召湯而囚之夏臺、索隱曰、獄名、夏曰均臺、皇甫謐曰、地在湯陰、是也、殷本紀、帝紂乃囚西伯于羑里、淮南氾論訓、故桀囚于焦門而不能自非其所行、而悔不殺湯于夏臺、紂拘于宣室而不反其過、而悔不誅文王于羑里、又云、今人所以犯囹圄之罪而陷於刑戮之患者、由嗜欲無厭、不循度量之故也、說文、囹、獄也、圄、守之也、又云、圉、囹圉所以拘罪人、月令、省囹圄、蔡邕章句、囹、牢也、圄、止也、所以止出入、皆罪人所舍也、疏云、崇精問曰、獄、周曰圜土、殷曰羑里、夏曰均臺、囹圄何代之獄、焦氏荅曰、月令秦書、則秦獄名也、漢曰若盧、魏曰司空、按其說與廣雅不同、然焦氏所荅、祇是想當然耳、左氏宣四年傳、囚伯嬴于轑陽、是周時已有囹圄矣、以此知廣雅之說爲可信也、崇精所云周曰圜土者、見于周官大司寇、及司圜職、圜土非獄也、蓋罪人未定厥罪之時、縛于外朝、以待公卿之議、議定乃從其罪、故此篇言周獄不數圜土、攷上六、係用徽纆、寘于叢棘、三歲不得、凶、鄭注、上乘陽有邪惡之罪、故縛以徽纆、寘于叢棘、而使公卿以下議之、是也、

杅謂之梏、械謂之桎、

《疏證》杅之言紐也、卷三云、紐、束也、說文、杅、械也、從漢書蔡邕傳論、抱鉗扭、徙幽裔、扭與杅同、梏之言鞠也、急繫之名也、漢書刑法志、當鞠繫者頌繫之、顏師古注云、頌讀曰容、謂寬容之不桎梏、是也、桎之言窒、械之言礙、皆拘止之名也、說文、梏、手械也、桎、足械也、周官掌囚、上罪梏拲而桎、中罪桎梏、下罪梏、鄭衆注云、拲者、兩手共一木也、鄭注云、在手曰梏、在足曰桎、中罪不拲、手足各一木耳、下罪又去桎、說文、械、桎梏也、月令注亦云、桎梏、今械也、然則械爲在手在足之通稱也、

《疏義》說文、械、桎梏也、杅、械也、桎、足械也、梏、手械也、拲、兩手同械也、或作恭、周禮掌囚、凡囚者、上罪梏拲而桎、中

罪桎梏、下罪梏。王之同族拲、有爵者桎、以待弊罪。注、先鄭謂拲者兩手共一木也、桎梏兩手各一木也。後鄭謂在手曰梏、在足曰桎、中罪不拲、手足各一木耳。漢書音義韋昭曰、兩手共一木曰拲、兩手各一木曰梏。是施于手者、梏之外又有拲也。但言桎梏、兼舉之耳。鄭志冷剛問、大畜六四童牛之梏、元者注、巽爲木、互體震、震爲牛之足、足在艮體之中、艮爲手持木以就足、是施梏。又蒙初六注云、木在足曰桎、在手曰梏。今大畜六四施梏于足、不審桎梏手足定有別否。荅曰、牛無手、以前足當之。業、械者、易謂之屨校。噬嗑初九、屨校滅趾。干寶注、屨校、貫械也。以械爲屨、故曰屨校。漢謂之貫械。後漢書李固傳、勃海王調貫械上書、是也。桎梏非宮室、而亦入于此、因狱犴而類舉之耳。

《拾補》杅謂之梏　說文云、杅、以木从手。正謂木之在手者。

圊、圂、屛、廁也、　□疏義　屛作屏、

《疏證》說文、廁、清也。清與圊通。蘇林注漢書石奮傳引賈逵周官解云、腧、行清也。急就篇云、屛廁清溷糞土壤。屛與屏通、溷與圂通。說文、圂、廁也。淮南子說山訓云、譬猶沐浴而抒溷。開元占經甘氏外官占引甘氏云、天溷七星在外屛南、外屛七星在奎南。注云、天溷、廁也。外屛所以障天溷也。又引甘氏讚云、天溷伏作、抒廁糞土、屛蔽擁障、宴溷莫睹。宴亦廁也。字本作匽、又作偃。匽與屛皆取隱蔽之義。井周官宮人、爲其井匽、除其不蠲、去其惡臭。鄭注云、井、漏井、所以受水潦。鄭司農云、匽、路廁也。元謂匽豬、謂霤下之池、受畜水而流之者。案井字疑是幷字之譌。隸書幷或作幷、因譌而爲井。幷、屛古字通。屛匽謂廁也。燕策云、宋王鑄諸侯之象、使侍屛匽。莊子庚桑楚篇、觀室者周於寢廟、又適其偃焉。司馬彪注云、偃、屛廁也。偃與匽同。據下文云、除其不蠲、去其惡臭、則以匽爲路廁者是也。釋名云、廁、言人雜廁在上、非一也。或曰溷、言溷濁也。或曰圊、言至穢之處、宜常脩治使潔清也。急就篇注云、屛、僻宴之名也。廁之言側也、亦謂僻側也。

《疏義》史游急就篇、屛廁清溷糞土壤。顏師古注、屛、僻宴之名也。廁之言側也、亦謂僻側也。清、言其處特異餘所、當常加潔清也。溷者、目其穢濁也。屛廁清溷、其實一耳。圊清、圂溷、屛屏、並字異音義同。案說文、廁、清也。周禮謂之匽。天官宮人、掌六寢之脩、爲其井匽。先鄭注、匽、路廁也。莊子庚桑楚云、觀室者周於寢廟、又値其偃焉。郭象注、偃謂屛廁。戰國策宋玉鑄諸侯之象、使侍平匽、展其臂、彈其鼻。注云、屛當作井、匽、路廁、是也。圊者、說文作清、古字通。玉篇、圊、圊也。廣韻、圊、廁也。本此。圂者、手困切。說文、圂、廁也。从囗、象豕在囗中也。漢書五行志、燕王宮永巷中豕出圂。顏師古注、圂者、養豕之牢也。屛者、必郢切。說文、屛、蔽也。釋名、廁、言人雜在上、非一也。或曰溷、言溷濁也。或曰圊、言至穢之處、宜常脩治使潔清也。或曰軒、前有伏、似殿軒也。

廣雅詁林卷第七上

廣雅詁林卷第七下

釋器

《疏義》古者庖犧氏之王天下也，仰則觀象于天，俯則觀法于地，旁觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，畫八卦，造書契，於是結罔罟以教佃漁，養犧牲以充庖廚，故天下號為庖犧。自是而後，聖帝哲王代有制作，而器用大備。說文：器，皿也，象器之口，犬所以守之。易繫詞傳：以制器者尚其象。又云：備物致用，立成器以為天下利，莫大乎聖人。有虞氏上陶，夏后氏上匠，殷人上梓，周人尚輿，皆器用之大者也。攷工記：審曲面勢以飭五材以辨民器，謂之百工。又云：知者創物，巧者述之，守之世，謂之工。百工之事，皆聖人之作也。爍金以為刃，凝土以為器，作車以行陸，作舟以行水，此皆聖人之所作也。故其職有攻木、攻金、攻皮之工，又有刮摩、摶埴、設色之工焉。此篇所釋，先之以陶冶，次之以漁獵，次之以布帛，次之以衣服，次之以乘輿，次之以飲食，次之以金鐵，次之以釁染，次之以弓矢，次之以文才，次之以度量，次之以柔飾，皆所以裕衣食之原，制防衛之術，禮法之所以行，而日用之不可以闕者也。若夫旗幟之器，附于釋天。鐘鼓之器見于釋樂，皆爾雅之例也。至于耕種之器，見于釋地；舟楫之器入于釋水，則以其物衆多，故別見焉。

盎謂之盆、

《博雅音》盎 烏浪

《疏證》爾雅：盎謂之缶。郭璞注云：盆也。方言：甂謂之盎，自關而西或謂之盆，或謂之盎。急就篇：甂缶盆盎甕甖壺。顏師古注云：缶盆盎一類耳。缶即盎也，大腹而斂口。盆則斂底而寬上。考工記：陶人為盆，實二鬴，厚半寸，脣寸。

《疏義》說文：盎，盆也。或作瓷。盆，盎也。爾雅謂之缶。郭注，盆也。方言：罃甂謂之盎。自關而西或謂之盆，或謂之盎。其小者謂之升甌。郭注云：案爾雅甈、康瓠，而方言以為盆，未詳也。攷工記：陶人為盆，實二鬴，厚半寸，脣寸。盖盆是穀量。爾雅：鼎款足謂之鬲。郭注：鬲，曲腳也。說文：鬲，鼎屬，實五觳，斗二升曰觳，象腹交文，三足。古者或以金，或以瓦為之，款而三足，無足則釜也。與十斗之斛，繁簡相近，而量不同。荀子富國篇：今是土之生五穀也，人善治之則畝數盆，一歲而再獲之。楊倞注：蓋當時以盆為量。墨子云：子墨子弟子仕於衛而反，子曰：何故反？曰：與我言而不當，曰：待汝以千盆，授我五百盆，故去之。士喪禮云：新盆、槃、瓶。鄭注：盆以盛水，瓶以汲水也。禮器云：夫奧者，老婦之祭也，盛于盆，尊于瓶。鄭注：盆瓶炊器也。

瓿、甊、鑪，缶也、

《博雅音》瓿 部　甊 樓　鑪 盧

《疏證》說文：缶，瓦器，所以盛酒漿，秦人鼓之以節歌。陳風宛丘篇：坎其擊缶。正義云：易離卦九三：不鼓缶而歌，是樂器為缶也。坎卦六四：尊酒簋貳，用缶，則缶是酒器。襄九年宋災，左傳曰：具綆缶，備水器，則缶是汲水之器。然則缶是瓦器，可以節樂，又可以盛水盛酒，即今之瓦盆也。禮器：五獻之尊，門外缶，門內壺，君尊瓦甒。鄭注云：壺大一石，瓦甒五斗。缶大小未聞也。正義云：以小為貴，近者小則遠者大。缶在門外，則大於壺矣。方言：缶謂之瓿甊。郭璞注云：即盆也。說文：罏，罌也。籀文作鑪，篆文作罏。急就篇：甑瓽甂甌瓨甖盧。注云：盧，小甖。竝字異而義同。

《疏義》說文：缶，瓦器，所以盛酒漿，秦人鼓之以節謌，象形。坎六四：樽酒簋貳用缶。鄭注：爻辰在丑，丑上值斗，可以斟之象。斗上有建星，建星之形似簋，貳，副也。建星上有弁星，弁星之形又如缶。天子大臣以王命出會諸侯，主國尊于簋副設元酒以缶。禮器云：五獻之尊，門外缶，門內壺，君

尊瓦甒。鄭注、壺大小未聞、壺大一石、瓦甒五斗。孔疏、缶尊名列尊之法、缶盛酒在門外、禮有小爲貴者、近者小、則遠者大、缶在門外、則大于壺矣。是缶爲盛酒漿之器也。史記藺相如列傳、使秦王鼓缶。又李斯則傳、擊甕叩缻眞秦之聲也。淮南說林訓、君子有酒、鄙人鼓缶、雖不見好、亦不見醜。是缶爲樂器、秦人用以節謌也。又爲汲器。比初六、有孚盈缶。鄭注、爻辰在未上、値東井、井之水人所汲用缶、缶汲器。春秋襄九年、宋災。左氏傳、具綆缶、備水器。杜注、綆汲索、缶汲器。瓿甊者、上蒲侯切、下牛口切、方言、缶謂之瓿甊、其小者謂之瓶。郭注、瓿甊卽盆也。罏者、力胡切、說文、盧、盦也、从甾虍聲、讀若盧同。篆文作𤮯、通作盧。漢書食貨志、官作酒以二千五百石爲一均、率開一盧以賣。如淳曰、酒家開肆待客、設酒盧、故以盧名肆。臣瓚曰、盧、酒甕也、言開一甕酒也。趙廣漢入坐相府破盧甕。

《補疏》罏、缶也。　漢書食貨志、官作酒以二千五百石爲一均、率開一盧以賣。如淳曰、酒家開肆待客、設酒盧、故以盧名肆。臣瓚曰、盧、酒甕也、言開一甕酒也。司馬相如傳、乃令文君當盧。趙廣漢傳、椎盧罌盧。故與罏同。

題、甌、甂也、

《博雅音》題、弟、甌、一侯、甂、邊

《疏證》方言、甂、陳魏宋楚之閒謂之題、自關而西謂之甂、其大者謂之甌。說文、甂、似小瓿、大口而卑、淮南子說林訓云、狗彘不擇甂甌而食。楚辭七諫云、甂甌登於明堂兮、周鼎潛乎深淵。說苑反質篇云、瓦甂陋器也。方言注云、今河北人呼小盆爲題子、杜啟反。太平御覽引通俗文云、小甌曰題。甂題、猶匾㔸也。衆經音義卷六云、韻集、匾、方殄反、㔸、他奚反。纂文云、匾㔸、薄也。今俗呼廣薄爲匾㔸、關中呼椑㔸、器之大口而卑者、與廣薄同義、故亦有甂題之名。又匾㔸與椑㔸一聲之轉、大口而卑者謂之甂、猶下文匾㯏謂之椑㯏。甂之言匾也。卷二云、匾、小也。說文、甂、小盂也。爾雅、甌瓿謂之瓵。郭注云、瓿㼽、小甖。小甖謂之瓿、甂猶小盂謂之甌也。甌與甂題皆小盆、而甂題又小於甌、故方言云、其大者謂之甌。

《疏義》說文、甌、小盆也。甂、似小瓿、大口而卑、用食。方言、甂、陳魏宋楚之閒謂之題、自關而西謂之甂、其大者謂之甌。郭注、今河北人呼小盆爲題子。淮南說林訓、狗彘不擇甂甌而食。楚詞七諫、甂甌登於明堂兮。玉篇、題、小盆也、杜啟切、甂、補懸切。五音集韻題或作㼵。

瓾、甈、甋也、

《博雅音》瓾、辣、甈、溪去、甋、嫡初

《疏證》廣韻、瓾、甓甎也。玉篇、瓾、甎甋也。爾雅、康瓠謂之甈。說文、甈、康瓠破罌也、或作𤮿。方言、甈謂之盎。

《疏義》此釋破甓之石也。說文、甈、康瓠破甓、或作𤮿。爾雅、康瓠謂之甈。方言、甈謂之盎。法言云、甄陶天下者、其在和乎、剛則甈、柔則坯。玉篇、甈、丘滯切、甈、壺也、破甓也。瓾、丁歷切、瓾甋、甓也。廣韻、甋、甓屬、瓾甋、㮚。玉篇、廣韻皆瓾甋二字連文、據此瓾當在甋下、缺轉寫倒誤也。

甍、㼧、甓也、

《博雅音》甍、多脹○各本脹譌作眠、惟影宋本、皇甫本不譌。㼧、杜、甓、平擊

□疏義多脹作多滇

《疏證》說文：鑑，大盆也。周官凌人：春始治鑑。鄭注云：鑑如甀，大口，以盛冰，置食物於中，以禦溫氣。釋文：鑑，胡暫反，本或作監。莊子則陽篇云：衛靈公有妻三人，同濫而浴。襄九年左傳注云：水器。盆鑑之屬。並字異而義同。墨子節葬篇云：多為屋幕、鼎鼓、几梴、壺濫、戈劍、羽旄、齒革。呂氏春秋節喪篇云：玩好貨寶、鐘鼎、壺濫、舉馬、衣被、戈劍，不可勝數。濫與壺並稱，蓋亦盆盎之屬。慎勢篇云：功名著乎槃盂，銘篆著乎壺鑑。是也。高誘注云：以水置冰檠於其中為濫，失之。說文：甇，大盆也。急就篇云：甑甇甈瓨甖盧。玉篇：瓨，瓶也。

《疏義》玉篇：甇，大盆也。案：甇即鑑字。說文：鑑，大盆也。天官凌人：春始治鑑。注：鑑如甀，大口，以盛冰，置食物於中，以禦溫氣。甇者，說文：甇，大盆也。漢書游俠傳：一旦叀礙，為甇所轠。瓨者，俠古切。玉篇：瓨，瓶也。類篇引此文：甇上有鑑字，非也。

《補疏》甇，甇也。　甇或為甇。吳越春秋：句踐送吳王甘蜜九甇。徐天祐云：甇當為甇。

甇、甇、甈、甈、甈、甈、甈、缶、甄、甗、瓮、罌、甈、瓶、甈、瓺、甈、甈、瓬、甈、甖、甈、罃、瓨、鐳、甈、瓶，也。

《博雅音》甇，士江。甇，牛志。甈，鄒。甈，客。甈，剛。甈，一多。甈，部感。甈，來後。缶，由。甈，直趙。甈，無。瓮，一洞。甖，一正。甈，多甘。甈，殊。甈，史。甈，腸。又音悵。○各本腸譌作暢，又譌作口，今訂正。甈，所。甈，方往。○各本往譌作往，今訂正。甈，徒。甖，於龍。甈，斯。甈，步美。

罃，烏行。瓨，下江。鐳，盧。甈，苦計。□疏義：陽作楊。集又音悵三字。

《疏證》說文：缾，罌也。或作瓶。方言：甂、㼜、甑、㼰、甈、甈、甈、甈、甈，甇也。靈桂之郊謂之甈。其小者謂之㼤。周魏之間謂之甈。秦之舊都謂之甈。淮汝之間謂之缶。江湘之間謂之甈。自關而西，晉之舊都，河汾之間，其大者謂之甄，其中者謂之甈甈。自關而東，趙魏之郊謂之瓮，或謂之甖。東齊海岱之間謂之甖。甖，其通語也。甖與罌同。甇，各本譌作甇，今訂正。玉篇：甇，大甖也。說文：甈，器也。方言注云：今江東通呼大瓮為甈。爾雅：甂謂之甈。郭注云：甈，甈，小甖。襄二十四年左傳：部婁無松柏。杜預注云：部婁，小阜。小阜謂之部婁，猶小罌謂之甈甈也。革言之則曰甈。字亦作瓿。說文：瓿，小缶也。漢書揚雄傳：吾恐後人用覆醬瓿也。顏師古注云：甈，小甖也。說文：缶，瓦器也。又云：罌，小口罌也。徐鍇傳云：周禮注：鑑如甀，大口。是甀小口也。甀與甈同。字亦作甀。墨子備城門篇云：救門火者，各一垂，水容三石以上。列子湯問篇云：山名壺領，狀若甔甄。東周策云：夫鼎者，非效醯壺醬甀，可懷挾提挈以至齊者。淮南子氾論訓：抱甀而汲。高誘注云：甀，武也。今兗州謂小武為甀。方言注云：今江東呼甇為甈子。士喪禮下篇：甈二。鄭注云：甈，瓦器。古文甈皆作廡。甈、甈、廡、武並通。禮器：君尊瓦甈。鄭注云：瓦甈，大五斗。正義云：此瓦甈，即燕禮公尊瓦大也。禮圖：瓦大受五斗，口徑尺，頸高二寸，大中，身銳，下平。瓦甈與瓦大同。說文：瓮，罌也。通作甕。士喪禮下篇注云：甕，瓦器，其容蓋一觳。說文：甕，甖也。墨子備城門篇云：用瓦木罌，容十升以上者，盛水。方言：甇，陳魏宋楚之間曰甈，或曰甈，燕之東北，朝鮮洌水之間謂之甈。齊之東北，海岱之間謂之甈。周洛韓鄭之間謂之甄，或謂之甇。甈字通作儋，又作擔。史記貨殖傳：漿千甔。集解：徐廣曰：甔，大甖也。索隱云：甔，漢書作儋。孟康曰：儋，甖也。甖受一石，故云儋石。漢書蒯通傳：守儋石之祿。應劭注云：

齊人名小甖爲儋、受二斛、後漢書明帝紀、生者無擔石之儲、李賢注引埤倉云、甔、大甖也、案、諸說或訓甔爲甖、或以爲大甖、或以爲小甖、古無定訓、疑莫能明也、玉篇、瓶、小甖也、又云、甈、瓶、𤭛有耳也、𤮐訓爲瓶、未見所出、瓶、曹憲音方往反、各本瓶譌作瓶、方往譌作方往、玉篇、瓶、方往反、今據以訂正、說文、甈、下平缶也、讀若𤬪、方言、罃謂之甈、字亦作甈、通作甈、說文、罃、汲缾也、井九二、井谷射鮒、甕敝漏、虞翻注云、贏、其瓶、凶、故甕敝漏也、甕與瓶同、方言、罃謂之甈、說文、甇、備火長頸缾也、急就篇云、甀缶盆盎甕罃壺、甈亦作缸、說文、瓨、似甖長頸、受十升、又云、缸、瓨也、急就篇云、甀甕甒瓨、瓨甖盧、史記貨殖傳、醯醬千瓨、徐廣音義云、瓨、長頸甖也、瓨、曹憲音下江反、各本瓨譌作㼚、惟影宋本皇甫本不譌、說文、𤭛、瓦器也、又云、瓴、瓮似缾者、瓴與𤭛同、漢書高祖紀、譬猶居高屋之上建瓴水也、如淳注云、瓴、盛水瓶也、淮南子脩務訓云、今夫救火者、汲水而趨之、或以甕瓴、或以盆盂、其方員銳橢不同、盛水各異、其於滅火鈞也、瓴甕皆可以盛水、又可以節歌、墨子三辯篇云、農夫春耕夏耘、秋斂冬藏、息於瓴缶之樂、李斯上始皇帝書云、擊甕叩瓴、彈箏搏髀而歌、皆是也、𢸱、各本譌作𤭛、影宋本、皇甫本不譌、玉篇、甈、瓶、受一斗者、集韻云、北燕謂瓶爲甈、

〈補正〉瓶甈罌甗瓶也、　注、今江東通呼大瓮爲瓶、下、補晉書五行志、建興中、江南謠歌曰、訇如白坑破、合集持作甒、揚州破換敗、吳興覆瓿甊、坑與瓿同、、瓿、注、加墨鱟云、大宗師皆在鑪捶之間耳、崔譔注、捶當作甀、　罌注、加墨藏云、穆天子傳云、天子乃賜之黃金之罌二六、　甔、字通作儋、又作擔、下補又作擔、呂氏春秋異寶篇、祿萬檐、高誘注云、萬擔、萬石也、

〈疏義〉說文、瓶、罌也、或作缾、方言、瓶、甈、甒、𤭛、甈、甖、瓮、瓿甊、甖也、靈桂之郊謂之瓶、其小者謂之𤬪、周魏之間謂之甒、秦之舊都謂之甀、淮汝之間謂之𤭛、江湘之間謂之甇、自關而西、晉之舊都、河汾之間、其大者謂之甀、其中者謂之瓿甊、自關而東、趙魏之郊謂之瓮、或謂之甖、東齊海岱之間謂之甇、甖、其通語也、郭注、今江東通名大瓮爲瓶、亦呼甖爲㼽子、方言又云、罃、陳魏宋楚之間曰𤭛、或曰瓶、燕之東北、朝鮮洌水之間謂之瓺、齊之東北海岱之間謂之甔、周洛韓鄭之間謂之甀、或謂之罌、罃謂之甈、甈謂之甕、郭注、甈、所謂家無甔石之儲也、說文、瓶、器也、缶、瓦器也、甕、小口甖也、甕、甖也、罌、缶也、瓶、周家搏埴之工也、疑、下平缶也、讀若𤬪、罌、汲瓶也、瓿、謂之瓾、鏞、瓦器也、玉篇、甇、大甖也、甀、除攻切、甖也、瓶、古郎切、甖也、又云、瓴、大瓮也、瓶、瓦器、瓿、蒲侯切、瓿甊、小甖也、爾雅、甗謂之瓿、郭注、瓿甊、小甖、長沙謂之瓿、玉篇、甑、池爲切、甖也、周禮凌人疏云、漢時名爲甀、即今之甕是也、淮南氾論訓、抱甀而汲、高誘注、甀、武也、今兗州曰小武、爲甀、幽州曰瓦、甗者、玉篇甗、盛五升小甖、其說非也、儀禮既夕篇、甒二、醴酒、鄭注、甗、瓦器也、古文甒皆作廡、禮器云、君尊瓦甒、注、瓦甒、大五斗、疏云、此瓦甒即燕禮公尊瓦大也、三禮圖云、案、郊特牲疏云、祭天用瓦大、瓦甒、受五斗、舊圖云、醴甒以瓦爲之、受五斗、口徑一尺、脰高二寸、大中、身銳、下平底、今以黍尺計之、脰中橫徑八寸、腹橫徑一尺二寸、底徑六寸、自脰下至腹橫徑四寸、自腹徑至底徑深八寸、乃容五斗之數、與瓦大、亞有蓋、潘岳馬汧督誄、墓鑪瓶甑、以慎之、玉篇、瓮、於貢切、大甖也、甖、烏莖切、瓨也、瓶、古切、瓶也、瓶、丁甘切、小甖也、列子湯問篇、山名壺領、狀若甔甀、張湛注、甔甀、謂瓦瓶也、史記貨殖列傳、漿千甔、集解徐廣曰、大甖缶也、索隱引孟康曰、甖受一石、故名甔石、淮陰侯列傳守儋石之祿者、集解應劭曰、齊人名小甖爲甔、受二斛、儋、古通用、玉篇、瓶、是朱切、小甖也、甗、與朱切、瓶也、荀子大略篇、流丸止于甌臾、臾即䉽也、古字通、玉篇、瓶、除句、除杏二切、瓶也、集韻、甈、瓶也、朝鮮謂甖曰甈、玉篇、瓶、胡梗切、甁瓶、瓶有耳、瓶

山梗切、瓶、甂也。瓶、周禮有瓶人、爲簋、甗、於貢切、大甖也。井九二甕敝漏、釋文引鄭注、停水器也。儀禮既夕篇甕三、鄭注、甕瓦器、其容蓋一觳。三禮圖云、舊圖甕以盛醯醢、高一尺、受二斗。案醯人、醢人、王舉則供醯六十甕、供醢六十甕、是盛醯醢也。今以黍尺計之、口徑六寸五分、腹徑九寸五分、底徑六寸五分、高一尺、腹下漸殺六寸。玉篇甂、思移切、瓶也。甂者、說文似甖、長頸、受十升、讀若洪。史記貨殖列傳醯醬千甂、徐廣曰長頸甖、索隱音閑江切。舊本甂譌作鐺、今據集韻所引訂正。鐺者、力丁切、玉篇甂、瓦器、似瓶有耳。甈者、若結切、玉篇瓶、受一斗。

《補疏》甖、甂、瓶也。　漢書韓信傳以木甖缶渡軍、顏師古云、甖缶謂瓶之大腹小口者也。蘇武傳賜武馬畜服匿穹廬、孟康云、服匿如甖、小口大腹方底。字又作甖。西山經甖以百珪百璧、郭璞注云、甖即古甖字、謂盂也。甂通作臾、荀子大略篇流丸止於甌臾、楊倞注引方言、陳魏楚宋之間謂甇爲臾、今本方言作甂、亦通作㼜、說文㼜、甌器也。

鍈、鉼、鈹、鏤、鬲、鍑、鍉、鐈、鍪、鬵、鑪、錡、鬴、鐈、鬲、鬷、釜也。　□疏義鑪作鐪、鬴下有也字、鬲作鬲、鐈鬲鬷也、爲另條、釋文見後、

《博雅音》鍈土典○各本土譌作士、今訂正、鉼必鐅　鈹蟣　鏤盧后○各本后譌作舌、惟影宋本、皇甫本不譌、鬲歷　鍑富　鍉烏高　鍪茂　鬵矩戍　鑪暴　錡奇綺　鬴扶字　鐈橋　鬷子工　□疏義盧后作盧舌

《疏證》方言、鍑、北燕朝鮮洌水之間或謂之鍈、或謂之鉼、江淮陳楚之間謂之錡、或謂之鏤、吳揚之間謂之鬲。玉篇鍈、小釜也。說文鈹、三足鍑也。小雅大東篇跂彼織女、毛傳云、跂、隅貌、孫毓釋之云、織女三星跂然如隅、義與鈹同也。爾雅鼎款足者謂之鬲、服虔注漢書司馬遷傳云、款、空也。郊祀志鼎空足曰鬲、蘇林注云、足中空不實者名曰鬲。說文鬲、鼎屬、實五觳、斗二升曰觳、象腹交文三足、漢令作𤮊、或作䥶。考工記陶人爲鬲、實五觳、厚半寸、脣寸。士喪禮云、新盆槃瓶廢敦重鬲。方言、釜自關而西或謂之釜、或謂之鍑。漢書匈奴傳云、多齎鬴鍑薪炭。說文鍑、如釜而大口。衆經音義卷二引三倉云、鍑、小釜也。與說文異義、未知孰是。說文鍉、溫器也。今俗語謂煮肉爲煡、肉卷四云、煡、煨煴也。煴謂之煡、故溫器亦謂之鍉矣。說文鐈、煎膠器也。又云鍪、鍑屬也。急就篇鐵鈇鑽錐釜鍑鍪、顏師古注云、鍪似釜而反脣、一曰鍪、小釜類、即今所謂鍋也。字或作鍪、內則敦牟卮匜、鄭注云、牟、讀曰鍪。正義隱義曰、鍪、土釜也。以木爲器、象土釜之形。說文鬵、三足釜也。有柄喙。爾雅、鬵、烓也。郭注云、今之三隅竈、烓與鬵聲相近、三隅竈謂之烓、猶三足釜謂之鬵矣。說文鑪、土鍪也。從盧聲、盧、古陶器也。鑪各本譌作鑒、自宋時本已然、故集韻類篇竝云、號或作鑒、案號從虍号聲、非從豆號聲。鑒乃鑪之譌字、非號之別體、故說文玉篇廣韻俱無鑒字、今訂正。召南采蘋篇維錡及釜、傳云、有足曰錡。錡之言踦也。爾雅、蟰蛸、長踦、郭注云、小鼅鼄長脚者。說文鬴、鍑屬也。或作釜、隸省作釜。釜與鬴同聲同義、而廣雅訓鬴爲釜者、古今異字、必以此釋彼、而其義始明。爾雅云、輔、備也。嗟、蹉也。迺、乃也。廣雅云、貳、弍也。爇、燒也、燒、燠也、花、華也、皆以同聲同義之字、轉相訓釋、鬴之訓釜、亦猶是也。各本鬴下衍也字、今刪。鐈之言喬然高也。說文鐈、佀鼎而長足。鬲、即今鍋字也。說文鬲、秦名土釜曰鬲、從鬲干聲。又云、鬷、釜屬也。各本鬲譌作鬲、鬷下又脫釜也二字、集韻類篇竝引廣雅鬲、釜也。今據以補正。

《疏義》說文鬴、鍑屬、或作釜。左氏隱二年傳、筐筥錡釜

之器。杜注，有足曰錡，無足曰釜。方言，鍑，北燕朝鮮洌水之間或謂之鉠，或謂之錪，江淮陳楚之間謂之錡，或謂之鏤，吳揚之間謂之鬲。又云，釜自關而西或謂之釜，或謂之鍑。說文云，朝鮮謂釜曰錪。鬷，三足鍑也。魚綺切。鍑，釜也。䰛，儀切。鬲，鼎屬。實五觳，斗二升曰觳。象腹交文三足。或作䰛。漢令作歷。古文作䰛，象孰飪五味氣上出也。郎激切。鑊，釜大口者。方副切。鑴，溫器也。鑴，煎膠器也。郎古切。鍪，鍑屬。莫浮切。鬶，三足釜也。有柄喙，讀若嬀。䵷，土鍪也。从虍号聲，讀若鎬。胡到切。江淮之間謂釜曰錡。顏師古急就篇注云，釜所以炊煮也。大者曰釜，小者曰鍑。鍪似釜而反脣。一曰鍪者小釜類，即今所謂鍋也。亦曰鍑鑊。案鬷錡皆三足釜。音義並同，古字通用。爾雅，鼎款足者謂之鬲。郭注，鼎曲腳也。史記蔡澤列傳，入韓魏，遇奪釜鬲于塗。司馬貞曰，郭云鼎曲腳者，以款訓曲，故云曲腳也。䰛與鑴通。說文，鑴是溫器，故號讀同之。此是鑿俗字。○集韻引廣雅，鬲，釜也，力弋切。今文無此。

《拾補》鉠，錡，釜也。　說文云，朝鮮謂釜曰鉠。又云，江淮之間謂釜曰錡。詩召南采蘋篇毛傳云，錡，釜屬。

《疏義》鍑，鬲，鬷也。　此亦誤屬也。鍑鬲鬷者，說文，鬷，釜屬。鍑似鼎而長足。巨嬌切。鬲解見上文。舊本鬷下無也字。今補正。

鋗謂之銚。

《博雅音》鋗呼元　銚遙，今人多作大弔反。　□疏義呼元作呼懸。

《疏證》說文，銚，溫器也。衆經音義卷十四云，銚似鬲，上有鐶。急就篇，銅鍾鼎鋞鋗鉇銚。顏師古注云，鋗，溫器也。鋗與銚同類，故亦可通稱。博古圖有漢梁山鋗，容二斗，重十斤，元康元年造。

《疏義》鋗謂之銚者，說文，銚，溫器也。以招切。鋗，小盆也。火懸切。漢書李廣傳，不擊刁斗自衛。孟康曰，刁斗，以銅作鐎，受一斗，晝炊飯食，夜擊持行夜，名曰刁斗。今在滎陽庫中也。蘇林曰，形如鋗，無緣。顏師古曰，鋗即銚也。今或呼銅銚。

鴟鑴謂之銼䥈。

《博雅音》鴟烏　鑴胥　銼坐戈　䥈力戈

《疏證》說文，銼䥈，鍑也。衆經音義卷十六引聲類云，銼䥈，小釜也。太平御覽引纂文云，秦人以鈷鉾為銼䥈，蜀物形之小而圓者，謂之銼䥈。單言之則曰銼。廣韻，銼，蜀呼鈷鉾也。銼者，族羸之合聲，故銼䥈又謂之鏃䥈。急就篇注云，小釜曰鏃䥈是也。說文，痤，小腫也。一曰族累病。桓六年左傳，謂其不疾瘯蠡也。瘯蠡與族累同。急言之則為痤矣。爾雅釋木，痤，接慮李。郭注云，今之麥李。齊民要術引廣志云，麥李細小。麥李細小，故有接慮之名。急言之亦近於痤，故又謂之痤。銼䥈族累接慮一聲之轉，皆物形之小而圓者也。玉篇，鴟鑴，小釜也。太平御覽引纂略云，我槌破汝鴟鑴邪。又引杜預奏事云，藥杵臼、澡槃、熨斗、釜、甑、銚、槃、鴟鑴，皆民閒之急用也。說文，鑴，溫器也。讀若與集韻，又音爊。此即鴟鑴二字之合聲。

《疏義》鴟鑴謂之銼䥈者，說文，銼，鍑也。䥈，銼䥈也。玉篇，銼，鍑也。鴟，鴟鑴，小釜也。鑴，溫器也。

《補疏》鴟鑴謂之銼䥈。方言，甑，或謂之酢餾。酢餾即銼䥈之轉音。

案謂之櫎。

《疏證》㯏各本譌作檈，今訂正。方言：案，陳楚宋魏之閒謂之㯏，自關東西謂之案。說文：案，几屬。急就篇：㯏杅槃案桮閜盌。顏師古注云：無足曰槃，有足曰案，所以陳舉食也。考工記玉人：案十有二寸，棗㮚十有二列。鄭注云：案，玉飾案也。玉案十二，以爲列，棗㮚實於器，乃加於案。戴先生補注云：案者，棜禁之屬。儀禮注曰：棜之制，上有四周，下無足。禮器注云：禁，如今方案，隋長局足，高三寸。此以案承棗㮚，上宜有四周。漢制小方案局足，此亦宜有足。㮰案，案之言安也，所以安置食器也。㯏之言寫也。說文：寫，置物也。案亦所以置食器，其制蓋如今承槃而有足，或方或圓。禮器注言方案，說文訓㯏爲圓案是也。古人持案以進食，若今人持承槃。漢書外戚傳云：許后朝皇太后，親奉案上食是也。亦自持案以食，若今持酒杯者并槃而舉之。鹽鐵論取下篇云：從容房闈之閒，垂拱持案而食是也。凡案或以承食器，或以承用器，皆與几同類，故說文云：案，几屬。

《補正》案謂之㯏。注：若今人持承槃，下乙漢書外戚傳十七字，改史記田叔傳云：高祖過趙，趙王張敖自持案進食。

《疏義》方言：案，陳楚宋衛之閒謂之㯏，自關東西謂之案。說文：案，几屬，烏旰切。檈，圜案也，似沿切，是案之圓者名爲㯏。玉篇：㯏，思野切，案之別名。江永曰：古人席地而坐，寘食於地，有几無案。案之名始見考工記玉人，案十有二寸，棗㮚十有二列，諸侯純九，大夫純五，夫人以勞諸侯。此案以木爲之，飾之以玉。此案至漢用之。楚漢春秋淮陰侯曰：臣去項歸漢，漢王賜臣玉案之食。案不止盛果實，亦可盛肉食也。案有大小。漢舊儀：案，文二以陳肉食，此爲大案。漢書許后奉案上食，孟光舉案齊眉，此小案，一人舉之以上食。其時猶是席地而坐也。士昏禮婦見舅姑以笲盛棗㮚加于橋。注：謂橋以庪笲，如今之案。又庪尊之器，大夫於禁，士斯禁。鄭注：棜，斯禁也，無足，有似于棜，大夫用斯禁，士用禁。如今方案，隋長局足，高三寸。此當爲坐前陳食之大案。若許后所奉、孟光所舉之案，未必有足也。今時鄉俗有刻木板以盛食物，饟人者，其制板厚二三寸許，長方二丈許，其上刻爲圓椀之形，而淺，兩列八椀。婚禮既娶後，用此板盛果實肉物以饟親鄰婦人。此正似古人之玉案。孟光舉而齊眉，亦正是此器也。鄭注言方案者，隋長局足高三寸，考之史可見。孫權拔劍斫案，有言迎曹公者如此案，是也。

《拾遺》案謂之㯏。原注：案者，棜禁之屬。儀禮注曰：棜之制，上有四周，下無足。汪氏鐸曰：案，一切經音義六：車無輪曰輿，今之肈輿，形制別於古也。前漢溝洫志：山行則梮。韋昭注曰：梮，木器，如今轝牀，人舉以行也。說文作輂，云大車駕馬者也。又云：輿，車輿也。輿上有軨，是上有四周也。無輪，是下無足也。

盂謂之槃。

□疏義槃作盤。

《疏證》說文：槃，承槃也。盂，音干戈之干。各本盂譌作盂。玉篇：盂，公安切，槃也。廣韻同。集韻、類篇：盂，居寒切，引廣雅盂謂之槃。郭忠恕佩觿云：盂，槃也，字從干從之于，今據以訂正。

《疏義》說文：槃，承槃也。古文作鎜，籀文作盤。薄官切。盤者，案之類，有足曰禁，無足曰棜，皆以承尊。天官凌人：大喪共夷槃冰。注云：漢禮器制度，大槃廣八尺，長丈二尺，深三尺，漆赤中。古亦以金爲槃。左傳：季孫宿入郰，取其鐘以爲公盤。故古文鎜从金也。盂者，公安切。玉篇、廣韻俱云盤也，本此。

匾榼謂之椑。

□疏義作匾謂之匾榼謂之椑。

《博雅音》匾，布典。榼，苦臘。椑，步兮。□疏義步兮作布兮。

《疏證》說文、榼、酒器也。徐鍇傳云、榼之爲言盍也。說文、盍、覆也。成十六年左傳、欒鍼使行人執榼承飲、造於子重。說文、椑、圜榼也。急就篇云、槫榼椑椷匕箸籫。太平御覽引謝承後漢書云、傳車有美酒一椑。椑之言卑也。說文以爲圜榼、廣雅以爲匾榼。凡器之名爲椑者、皆兼此二義。考工記廬人、句兵椑、刺兵摶。鄭注云、齊人謂柯斧柄爲椑、則椑隋圜也。摶、圜也。然則正圜者謂之摶、圜而匾者謂之椑。故齊人謂柯斧柄爲椑也。又匾與椑一聲之轉。故瓮之大口而卑者謂之甂。說見上文甂甂也下。

《疏義》匾謂之匾。　舊本止有匾字、玉篇不收匾、惟廣韻二十七銑云、匾、方典切、匾匾、薄也。十二齊云、匾、匾薄也。土雞切。案、匾字玉篇亦不收、未知何物。今酌補謂之匾二字、以俟知者。說文、椷、篋也。或椷與匾同、匾其篋之類歟。

《疏義》榼謂之椑。　說文、榼、酒器也。椑、圜榼也。玉篇引漢書美酒一椑、顏師古急就篇注、榼、盛酒之器、其器形榼楃然也。椑、圜榼也。一曰厚榼也。五音集韻云、椑、榼、飲器。

盬、榼、盞、𥂝、銚、銳、柯、欓、梋、栓、柍、盪、𥁇、椀、盂也。

□疏證盞作桊、疏義博雅音、皇甫本均作盞、今據改。

《博雅音》盬 敕　榼 陡 與　盞 安　𥂝 殘　銚 遙　欓 直兖　栓 七緣　柍 決　盪 檔　𥁇 拳又眷

《疏證》盂之言迂曲也。盂、盪、椀、皆曲貌也。說文、盂、飲器也。士喪禮下篇、兩敦兩杅、鄭注云、杅以盛湯漿。杅與盂同。敦與盬同。古者敦以盛食、盟則用以盛血、或用木而飾以金玉、或用瓦無飾、皆有蓋、有足。無足者謂之廢敦。爾雅、邱一成爲敦邱。孫炎注云、形如覆敦、敦器似盂。少牢饋食禮疏引孝經鉤命決云、敦規首、上下圓相連。聶崇義三禮圖引舊圖云、敦受一斗二升、漆赤中、大夫飾口以白金。周官玉府、若合諸侯、則共珠槃玉敦、鄭注云、敦、槃類、珠玉以爲飾、古者以槃盛血、以敦盛食、合諸侯者必割牛耳、取其血歃之以盟、珠槃以盛牛耳、尸盟者執之、鄭司農云、玉敦、歃血玉器。內則、敦牟卮匜、鄭注云、敦牟、黍稷器也。士喪禮云、黍稷用瓦敦、有蓋、又云、敦啟會、面足、注云、敦有足、則敦之形如今酒敦。少牢饋食禮云、主婦自東房執一金敦黍、有蓋、又云、敦皆南首、注云、敦有首者、尊者器飾也、飾蓋象龜形。士喪禮、新盆槃瓶廢敦重鬲、注云、廢敦、敦無足者、所以盛米也。方言、盂謂之榼、河濟之間謂之盞𥂝、椀謂之盪、盂謂之銚銳、椀謂之梋柍、又云、盂宋楚魏之間或謂之盌、盌謂之盂、或謂之銚銳、盌謂之欓、盂謂之柯、海岱東齊北燕之間或謂之𥁇。廣韻引埤倉云、榼、盂也。玉篇、盞𥂝、大盂也。字亦作安殘、太平御覽引李尤安殘銘云、安殘令名、甘旨是盛、埏埴之巧、甄陶所成、食被美珍、思此鹿鳴。柍、各本譌作抉、今訂正。方言、椀謂之梋柍、二字共爲一名、則廣雅梋柍二字之間、不當有栓字、當本在梋字之上、或在柍字之下、而寫者誤倒其文也。盪之言卷曲也。玉藻、母沒而杯圈不能飲焉、注云、圈、屈木所爲、謂卮匜之類。孟子告子篇、以杞柳爲桮棬、桮棬圈、𥁇與盪通。椀之言宛曲也。急就篇、橢杅槃案桮閜盌、顏師古注云、盌似盂而深長、盌與椀同。

《補正》椀、盂也。　注、盌與椀同下、補賈子時變篇云、毋取瓢椀箕帚。

《疏義》說文、盂、飯器也。漢書東方朔傳、置守宮盂下、顏師古注、盂、食器也。若盋而大、今所謂盋盂也。案、盂亦作杅。後漢書明帝紀、杅水脯糒而已。盬者、與敦同。士昏禮、黍稷四敦。明堂位、有虞氏之兩敦。方言云、盂、宋楚魏之間或謂之盌、盌謂之盂、或謂之銚銳、盌謂之欓、盂謂之柯、海岱東齊北燕之間或謂之盪、又云、盂謂之榼、河濟之間謂之盞

盪、椀謂之盞、盂謂之銚銳、椀謂之楕、柍、郭注、椀亦盂屬、江東名盂爲凱、亦曰甌也、玉篇、䀀、子忍切、盂也、盞、子千切、盪、才丹切、盞盪、大盂也、柯者、荀子正論篇、故魯人以榶、衛人用柯、楊倞注云、未詳、或曰、方言云、盌謂之榶、盂謂之柯、今方言無榶字、玉篇、椀謂之楕、盂屬也、楕未詳、玉篇、柍、古穴切、盦、渠嬌切、並云椀也、案、柍楕雙聲、與盞盪同、此乃析而爲二、非也、㿻者、區拳切、玉篇云、㿻、盂也、本此、椀者、於管切、說文作盌、云、小盂也、又云、甇、小盂也、二字通用、玉篇、盌亦作椀、

《補疏》案、柯、盂也、　案盪謂之盂、而又有單謂案爲盂者、鹽鐵論狀容房閣之閒、委拚持案而食、史記、萬石君對案不食、案皆訓爲盂、曹肇爲目志、以盂光舉梂齊眉、張衡四愁詩、何以報之青玉案、皆謂案爲椀、　荀子正論篇、故魯人以榶、衛人用柯、楊倞注引方言、盌謂之榶、盂謂之柯、柯之爲盂、猶閜之爲杯、皆取閜豁之誼、

《拾補》椀、盂也、　椀與盌甇同用、說文盌甇下竝云、小盂也、

《新方言》廣雅、案謂之𥂝、杭州謂食畢送盌之器爲𥂝構、讀如烏、構者、𥂝也、

盪、匵、𢈲、椷、盃、閜、盞、温、杯也、

《博雅音》盪、又章　𢈲、康　椷、古咸○各本古咸作苦今訂正　盃、雅

閜、呼雅　盞、側限　温、凡、□疏義古咸作苦咸

《疏證》方言、盃、椷、盞、温、閜、盪、𢈲、桮也、秦晉之郊謂之盃、自關而東趙魏之間曰椷、或曰盞、或曰温、其大者謂之閜、吳越之間曰盪、齊右平原以東或謂之𢈲、桮其通語也、桮與杯同、說文、桮、匵也、匵、小桮也、或作櫝、匵與椷古同聲、方言作椷、盪即匵之假借字也、廣韻、𧭅、箱屬、或作𧭅、是其例矣、方言注云、盃、所謂伯盃者也、太平御覽引典論云、劉表諸子好酒、造三爵、大曰伯雅、中曰仲雅、小曰季雅、雅與盃通、說文、閜、大開也、大桮亦爲閜、急就篇云、櫚杅槃案桮閜盌、藝文類聚引李尤杯銘云、小之爲杯、大之爲閜、凡言閜者、皆大開之貌、司馬相如上林賦、谽呀豁閜、司馬彪注云、谽呀、大貌、豁閜、空虛也、郭璞注云、皆澗谷之形容也、廣韻、閜、大笑、義竝同也、盞與𧭅通、說見下條、太平御覽引通俗文云、𤭛杯曰盞、或謂之温、

《補正》盪、杯也、　注、說文桮匵也下、補太平御覽引風俗通義云、吳郡名酒杯爲盪、說文、

《疏義》說文、桮、匵也、漢書朱博傳、食不重味、案、上不過三桮、方言、盃、椷、盞、盌、閜、盪、𢈲、桮也、秦晉之郊謂之盃、自關而東、趙魏之間曰椷、或曰盞、或曰温、其大者謂之閜、吳越之間曰盪、齊右平原以東或謂之𢈲、桮其通語也、郭注盃、所謂伯盃者也、盞最小桮也、說文、匵、小桮也、或作櫝、古送切、椷者、古咸胡緘二切、玉篇、椷、杯也、盃者、魚下切、典論云、劉表諸子好酒、造三爵、大曰伯雅、中曰仲雅、小曰季雅、是古雅字、盃即雅也、郭注所云伯盃、本典論也、閜者、說文云、大桮爲閜、玉篇、盞、莫加、莫多二切、盪、扶掩、孚梵二切、並云桮也、

《補疏》盃、閜、杯也、　盃閜俱通作雅、東觀漢記、今日歲首請上雅壽、注云、雅、酒閜也、

《拾遺》盪、杯也、　原注、盞或謂之盪、案、漢韓勑碑云、遵核禁𡻝、洪氏隸釋以核爲榹、云、音凡、顏𥈬吉隸辨引廣雅曰、盪、杯也、集韻音凡、或作䀀、𥁞與榹同音、碑或借榹爲盪、

罩、醆、爵也、

《博雅音》罩、古爲　醆、側眼　□疏義古爲作古篤

《疏證》爵說見下文一升曰爵下。禮運醆斝及尸君非禮也。鄭注云，醆斝先王之爵也。唯魯與王者之後得用之，其餘諸侯用時王之器而已。大雅行葦篇洗爵奠斝，傳云，斝爵也。夏曰醆，殷曰斝，周曰爵。周官量人凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之。鄭衆注云，斝器名。引明堂位云，爵夏后氏以琖，殷以斝，周以爵。鄭注明堂位云，斝畫禾稼也。說文，斝玉爵也。或說斝受六升。郊特牲舉斝角，注云，天子奠斝，諸侯奠角。昭七年左傳賂以瑤甕玉櫝斝耳。杜預注云，斝耳玉爵。正義云，言耳者，蓋此器有耳，若今之杯，故名。明堂位云，爵用玉琖仍彫。周官量人釋文云，琖劉本作湔，字竝與醆同。爵謂之醆，杯謂之盞，一也。方言注云，盞最小桮也。爾雅鍾小者謂之棧，李巡注云，棧淺也。棧盞竝音側限反，其義同。

《疏義》說文，爵，禮器也。象爵之形，中有鬯酒，又持之也。所以飲器象爵者，取其鳴節節足足也。案，本書釋鳥鳳皇雄鳴節節，雌鳴足足。宋書符瑞志亦云，鳳皇其鳴雄曰節節，雌曰足足。然則爵其鳳皇歟。三禮圖云，太宰職享先王贊玉爵。後鄭云，宗廟獻用玉爵受一升，今以黍寸之尺校之，口徑四寸，底徑二尺，上下徑二寸二分，圓足。案，梁正、阮氏圖云，爵尾長六寸，博二寸，傅翼，足漆赤，中畫赤雲氣，此非宗廟獻尸之爵。斝者，說文，斝，玉爵也。夏曰琖，殷曰斝，周曰爵。从吅从斗，冂象形，與爵同意。或說斝受六升。醆者，明堂位云，爵夏后氏以琖，殷以斝，周以爵。鄭注，斝畫禾稼也。詩曰，洗爵奠斝。孔疏，琖以玉飾之，故前云爵用玉琖仍雕是也。殷亦爵形，而畫為禾稼，故名斝。斝，稼也。周禮太宰贊玉几玉爵。然則周爵或以玉為之，或飾之以玉。

⿰卮耑、觛、卮也。

《博雅音》⿰卮耑（拙兌）　觛（多旦）　卮（支）　□疏義多旦作多但

《疏證》說文，卮，圜器也。一名觛，所以節飲食。內則敦牟卮匜，鄭注云，卮匜，酒漿器。應劭注漢書高祖紀云，卮，鄉飲酒禮器也。古以角作，受四升。古卮字作觗。說文，⿰卮耑，小卮也。玉篇之兗之祭二切。又說文，⿰卮專，小卮有耳蓋者。玉篇時兗切。⿰卮耑從耑聲，⿰卮專從專聲，專與耑皆小意也。故釋詁云，耑，小也。說文，叀，專小謹也。專，六寸簿也。⿰卮耑各本譌作䚷，今訂正。說文，觛，小觶也。海外西經，女薎操角觛，女祭操俎。郭璞注云，角觛，觶屬。急就篇云，蠡斗參升半卮觛。賈子諭誠篇，酒二⿰酉旦。⿰酉旦與觛同。玉篇，⿸广旦，小舍也。觛⿸广旦竝音丁案反，義相近也。

《疏義》說文，卮，圜器也。一名觛，所以節飲食，象人，卪在其下也。易曰，君子節飲食。韓非子曰，堂谿公謂韓昭侯曰，今有白玉之卮而無當，有瓦卮而有當，君寧何取。曰，取瓦卮。淮南人閒訓，宮人得戟，則以刈葵，盲者得鏡，則以蓋卮，不知所施之也。漢書高帝紀上，奉玉卮。應劭曰，卮，飲酒禮器也。古以角作，受四升，古卮字作觗。晉灼曰，音支。顏師古曰，卮，飲酒圜器也。今尚有之。⿰卮耑者，說文，⿰卮耑，小卮也。讀若捶擊之捶。通作椯。顏注急就篇云，椯，小卮也，上有蓋。觛者，說文，觛，小觶也。顏注急就篇云，觛，謂卮之小者，行禮飲酒器也。

《補疏》⿰卮耑，卮也。　⿰卮耑通作椯。急就篇，椯榼椑榹匕箸籫。顏師古云，椯，小卮也，上有蓋。王氏補注云，碑本椯作槫，字當从卮。案，說文，⿰卮專，小卮有耳蓋者。⿰卮耑，小卮，讀若捶擊之捶。⿰卮耑蓋小卮而無耳蓋者，與⿰卮專異物，後人誤混為一。

瓠、蠡、⿱𠔉豆、⿸虍瓜、瓢也。

《博雅音》瓠（回故）　⿱𠔉豆（居隱）　⿸虍瓜（魚偃）

《疏證》方言，蠡，陳楚宋魏之間或謂之巇，或謂之瓢。衆經音義卷十八引三倉云，瓢，瓠勺也。說文，瓢，蠡也。周官鬯人，禜門用瓢齎，杜子春注云，瓢，謂瓠蠡也。漢書東方朔傳，

以蠡測海、張晏注云、蠡、瓠瓢也、楚辭九歎、瓟瓥蠢於筐麗、王逸注云、瓟、瓠也、瓥、瓢也、瓥蠡瓥並通、說文、卺、蠡也、士昏禮、實四爵合卺、鄭注云、合卺、破匏也、昏義云、共牢而食、合卺而酳、卺與蓋通、太平御覽引三禮圖云、卺取四升瓠中破、夫婦各一、瓢、即方言瓛字也、衆經音義卷十八引廣雅作瓢、音義瓢從𢑯聲、瓠從虛聲、𢑯虛並從虍聲、是𢑯與虛同聲、故從𢑯之字或從虛、方言注云、今江東通呼勺為瓛音義、衆經音義云、江南曰瓢瓛、蜀人言蠡瓛、漢書王莽傳立斗獻、顏師古注云、獻、音義、謂斗魁及杓末如勺之形也、獻從𢑯聲、而讀為義、猶瓛從𢑯聲、而讀為義矣、

《疏義》說文、瓢、蠡也、衆經音義引倉頡篇、瓢、勺也、春官鬯人、禜門用瓢齎、注云、故書瓢作剽、鄭司農讀剽為瓢、杜子春云、瓢謂瓠蠡也、齎讀為齊、取甘瓠割去柢、以齊為尊、三禮圖云、梓人為飲器、爵受一升、此匏爵既非人功所為、臨時取可受一升、柄長五六寸者為之、祭天地則用匏爵、故郊特牲曰、大報天而主日、兆于南郊、就陽位也、埽地而祭於其質也、用陶匏以象天地、天之性也、方言云、𧅆、陳楚宋魏之間或謂之簞、或謂之瓛、或謂之瓢、郭注、𧅆、瓠勺也、今江東通呼勺為瓛、瓠蠡或作瓟瓥、楚辭九歎、瓟瓥蠢於筐麓、王逸注、瓟、瓠也、瓥、瓢也、玉篇、蠡、瓛也、廣韻、蠡、瓠瓢也、漢書東方朔傳、以蠡測海、注引張晏曰、蠡、瓠瓢也、舊本蠡作蓋、蓋字玉篇不收、廣韻雖有之、俗字也、今訂正、卺者、說文、卺、蠡也、瓠者玉篇、瓠瓢也、本此、

𥬇、豆、篆、杯落也、

《博雅音》𥬇、于江、篆、樂

《疏證》方言、桮落、陳楚宋衛之間又謂之豆筥、自關而西謂之桮落、郭注云、盛桮器籠也、說文、笿、桮笿也、徐鍇傳云、笿亦籠也、笿者、絡也、猶今人言籮落、笿落並與落通、卷二云、落、居也、杯落亦所以居杯也、說文、𥬇、桮笿也、篆與筥通、義亦與筐筥之筥同、

《疏義》說文、𥬇、桮笿也、古送切、笿、桮笿也、盧各切、方言、桮落、陳楚宋衛之間謂之桮落、又謂之豆筥、自關東西謂之桮落、郭注、桮落、盛桮器籠也、篆筥、杯桮、落笿笿、並字異音義同、

簋、笥、桶、檧、𥳓、箸筩也、 □疏義檧作樬

《博雅音》簋、盈、笥、所交、桶、檧、上天孔、下思思下䫉一字、廣韻○檧、音先孔、蘇公二切、𥳓、質作 箸、遲馳

《疏證》方言、箸筩、陳楚宋魏之間謂之筲、或謂之籯、自關而西謂之桶檧、郭注云、盛朼箸籫也、籯與籝同、籝之言盛受也、說見下文籝籠也下、說文、宋魏謂箸筩為籯、籯與筲通、箸筩謂之筲、猶刀室謂之削也、方言注云、今俗亦通呼小籠為桶檧、急就篇、椑榼椑榹匕箸籫、顏師古注云、籫盛匕箸籠也、玉篇音子短切、箸筩謂之籫、猶竹筥謂之篹、喪大記、食粥於盛不盥、食於篹者盥、鄭注云、篹、竹筥也、

《疏義》此釋箸筩之名也、說文、籝、笭也、以成切、宋魏謂箸筩為籯、籫、竹器也、方言、箸筩、陳楚宋衛之間謂之筲、或謂之籯、自關而西謂之桶檧、郭注、箸筩、盛朼箸籫也、今俗亦通呼小籠為桶檧、漢書韋賢傳、遺子黃金滿籯、謂筐籠之類耳、如淳曰、籯、竹器、容三四斗、今陳留俗有此器、

柶、匙、匕也、

《博雅音》柶、四、匙、支、是

《疏證》說文、匕、所以比取飯、一名柶、古者匕或以匕黍稷、或以匕牲體、吉事用棘匕、喪事用桑匕、小雅大東篇有捄棘匕、傳云、匕、所以載鼎實、士昏禮、匕俎從設、注云、匕所以別出牲體也、特牲饋食禮記、棘心匕刻、注云、刻若今龍頭、少牢饋食禮云、雍人概鼎匕俎于雍爨、又云、廩人概甑甗匕與敦于廩爨、注云、匕、所以匕黍稷、疏云、上雍人云匕者、所以匕肉、此廩人所掌米、故云匕黍稷也、少牢下篇、覆二疏匕于其上、注云、疏匕、匕柄有刻飾者、又二手執桃匕枋以挹湆、注于疏匕、注云、此二匕者、皆有淺斗、狀如飯橾、挑長枋、可以抒物於器中者、雜記、批以桑、長三尺、或曰五尺、刊其柄與末、注云、批所以載牲體者、此謂喪祭也、吉祭批用棘、桃與匕同、太平御覽引三禮圖云、匕以載牲體、長二尺四寸、葉博三寸、長八寸、漆丹柄頭、疏匕形如飯橾、以棘心爲之、案、三禮圖記匕之長與雜記不合、失之、說文、柶、匕也、柶有醴柶、有鉶柶、吉事用角柶、喪事用木柶、士冠禮側尊一甒醴、有篚實勺觶角柶、注云、柶狀如匕、以角爲之者、欲滑也、士喪禮云、東方之饌、兩瓦甒、其實醴酒、角觶木柶、少牢饋食禮云、上佐食羞兩鉶、皆有柶、三禮圖引舊圖云、柶長尺、櫎博三寸、曲柄長六寸、漆赤中及柄端、又周官玉府、大喪、共角柶、鄭衆注云、角柶、角匕也、以楔齒令可飯含、士喪禮、楔齒用角柶、記云、楔貌如軛、上兩末、疏云、此角柶、其形與扱醴角柶別、故屈之如軛、中央入口、兩末向上、易出入也、方言、匕謂之匙、後漢書隗囂傳、奉盤錯鍉、李賢注云、鍉卽匙字、

《疏義》說文、匕、相與比叙也、从反人、匕亦所以用比取飯、一名柶、亦作朼、鄭注士喪禮云、古文朼爲匕、亦作枇、見雜記、小雅大東、有捄棘匕、傳、匕、所以載鼎實、疏云、鼎實煮肉也、煮肉必實之于鼎、必載之者、以古之祭祀享食必體解、其肉之胖既大、故須以匕載之、載謂出之于鼎、升之于俎也、士昏禮、匕俎從設、鄭注、匕所以別出牲體也、特牲饋食禮、棘心匕刻、鄭注、刻若今龍頭、少牢饋食禮、雍人概鼎匕俎于雍爨、廩人概甑甗匕與敦于廩爨、鄭注、匕、所以匕黍稷者也、疏云、此雍人云匕者、所以匕肉、此廩人所掌米、故云匕黍稷也、有司徹、覆二疏匕於其上、鄭注、疏匕、匕柄有刻識者、雜記云、枇以桑、長三尺、或曰五尺、刊其柄與末、鄭注、所以載牲體者、此謂喪祭也、吉祭枇用棘、柶者、說文、禮有柶、柶、匕也、士冠禮、實勺觶角柶、天官玉府、角柶、注、角柶、角匕也、以楔齒、士喪禮、楔齒用角柶、三禮圖云、醴有柶、用角爲之、鉶有柶、用木爲之、舊圖云、柶長尺、櫎博三寸、曲柄長六寸、漆赤中及柄端、臣崇義案、聘禮云、以柶祭醴尚櫎、少牢禮云、以柶祭羊鉶、遂以祭豕鉶、又士冠禮注云、柶狀如匕、以角爲之者、欲滑也、今祭鉶之柶既用木、亦宜疏柶匕淺升爲之、方得挹鉶芼之湆以祭之也、今案、梁阮二氏不辨醴鉶二柶、唯云柶圖爲勺形、無淺深之語、恐失之矣、匙者、說文、匙、匕也、亦作鍉、後漢書隗囂傳、奉盤錯鍉、注云、前書匈奴傳、漢遣韓昌等與單于及大臣俱登諾水東山、刑白馬、單于以金路刀金留犂撓酒、應劭曰、留犂、飯匕也、撓攪也、以匕攪血而歃之、今亦奉盤措匙而歃也、

筴謂之箸、

《博雅音》筴、夾、

《疏證》說文、箸、飯攲也、攲、音羇、太平御覽引通俗文云、以箸取物曰攲、曲禮云、飯黍毋以箸、又云、羹之有菜者用梜、鄭注云、梜、猶箸也、今人或謂箸爲梜提、梜與筴同、急就篇注云、梜、所以夾食也、

《疏義》說文、箸、飯攲也、陟慮、遲倨二切、筴與挾同、曲禮羹之有菜者用梜、其無菜者不用梜、鄭注、梜、猶箸也、今人或謂箸爲挾提、玉篇、箸、筴也、飯具也、本此、顏師古急就篇

注云、著一名挾、所以夾食也、案、著或作櫡、史記絳侯周勃世家、帝召條侯賜食、獨置大胾、無切肉、又不置櫡、條侯心不平、顧謂尚席取櫡、景帝視而笑曰、此不足君所乎、索隱曰、櫡音筯、漢書作箸、箸者食所用也、留侯云借前箸以籌之、

龍、疏、蒲、枓、杓也、

《博雅音》枓、主、　口疏義主作斗、

《疏證》說文、勺、挹取也、象形、中有實、考工記、梓人爲飲器、勺一升、士冠禮注云、勺、尊斗、所以斟酒也、案、勺之言酌、斗之言斛也、勺之有飾者、龍勺、疏勺、蒲勺、是也、勺之無飾者、禮器之樽杓、士喪禮之素勺、是也、杓與勺同、明堂位、夏后氏以龍勺、殷以疏勺、周以蒲勺、鄭注云、龍、龍頭也、疏、通刻其頭、蒲、合蒲如鳧頭也、枓、各本譌作料、影宋本、皇甫本不譌、大雅行葦篇、酌以大斗、傳云、大斗、長三尺也、釋文斗字又作枓、都口反、徐又音主、正義云、大斗長三尺、謂其柄也、漢禮器制度注、勺五升、徑六寸、長三尺、是也、此蓋從大器挹之於尊、用此勺耳、其在尊中、不當用如此之長勺也、枓杓所以斟酒、亦所以斟水、中庸云、今夫水、一勺之多、周官鬯人、大喪之大渳設斗、鄭注云、斗、所以沃尸也、喪大記、浴水用盆、沃水用枓、士喪禮疏云、枓受五升、方有柄、用挹盆中水以沃尸、少牢饋食禮、司宮設罍水于洗東、有枓、鄭注云、枓、斟水器也、凡設水用罍、沃盥用枓、

《疏義》大雅行葦疏引漢制器度注云、勺五升、徑六寸、長三尺、杓與勺同、說文、勺、挹取也、象形、中有實、與包同意、龍、疏、蒲者、明堂位云、其勺、夏后氏以龍勺、殷以疏勺、周以蒲勺、鄭注、龍、龍頭也、疏、疏刻其頭、蒲、合蒲如鳧頭也、孔疏、龍勺者、勺爲龍頭、疏謂刻鏤、通刻勺頭、皇氏云、蒲謂合蒲、當刻勺爲鳧頭、其口微開、如蒲草本而末微者也、三禮圖云、舊圖、龍勺柄長二尺四寸、受五升、士大夫漆赤中、諸侯以白金飾、天子以黃金飾、臣崇義謹案、用禮梓人云、勺一升、爵一升、注云、勺、酌尊升也、今以黍寸之尺計之、柄長尺二寸、口縱徑四寸半、中央橫徑四寸、兩頭橫徑各二寸、師儒相傳、皆以刻勺頭爲龍頭狀、又云、舊圖、疏勺長三尺四寸、受一升、漆赤中、丹柄端、臣崇義詳此疏勺、亦宜如疏杝、通疏刻畫雲氣、又云、蒲勺柄長二尺四寸、口縱徑四寸半、中央橫徑四寸、兩頭橫徑各二寸、深一寸、受一升、枓者、說文、枓、勺也、少牢饋食禮、司宮設罍水于洗東、有枓、鄭注、枓、斟水器也、喪大記、沃水用枓、正義云、用酌枓、酌盆水沃尸、案、龍、疏、蒲、是斟酒之勺、枓是斟水之勺、亦名洗勺、三禮圖云、口徑六寸、曲中博三寸、長三寸、柄長二尺四寸、漆赤中、柄末亦丹、

《拾補》枓、杓也、　說文云、枓、杓也、

渳斗謂之㮰、

《博雅音》㮰、頤、

《疏證》卷二云、屛、杅也、說文、杅、挹也、太平御覽引纂文云、渳斗、杅水斗也、廣韻云、屛斗、舟中渫水器也、屛與渳同、㮰、曹憲音頤、各本㮰誤作枱、集韻類篇竝引廣雅渳斗謂之枱、則宋時廣雅本已誤、案、說文、枱、臿也、音祀、枱與㮰不同義、蓋俗書㮰字作柂、因譌而爲枱、釋宮篇、甈、甈也、今本譌作甈、正與此同、考玉篇、㮰、弋之切、船屛斗也、廣韻、㮰、船舀水斗也、御覽引廣雅渳斗謂之㮰、皆作㮰、不作枱、今據以訂正、

《疏義》玉篇、㮰、船屛斗、屛、杅水器、廣韻、㮰、船欲水斗、屛、屛斗、欲水器也、是渳與屛同、㮰、集韻引作枱、同、

《斠校》濤斗謂之柤、廣韻十一暮引泝斗、舟中抒水斗、依集韻作戽斗爲是、濤泝皆譌、又按集韻暮韻作戽、桄韻作濤、

焅謂之熇、

《博雅音》焅、篤、苦、熇、熇、

《疏證》說文、焅、旱氣也、玉篇、熇、焃也、廣韻、熇、焅熱也、據諸書所訓、則焅熇二字、當在釋詁熱也一條內、今在釋器、當別有意義、未知所出、

《疏義》說文、焅、旱氣也、玉篇、熇、燔也、密二切、廣韻、焅、熱氣也、熇、焅熱、

䁯、𣅺、筲、箛也、 □疏義䁯𣅺作[illegible]

《博雅音》䁯、溪、𣅺、桂、筲、所交、箛、呂、 □疏義桂作炔、

《疏證》箛即筥字也、眾經音義卷十五云、筥又作箛同、力與紀與二反、古者筥箛同聲、周官掌客注云、筥讀如棟梠之梠、大雅、以遏徂旅、孟子作以遏徂莒、皆其證也、方言、箛南楚謂之筲、趙魏之郊謂之笿䉛、郭注云、盛餅筥也、餅與飯同、說文、筥、籍也、周頌良耜篇云、載筐及筥、其饟伊黍、是筥以盛飯也、餘見下文籅箬篿籱箛也下、𥱼亦與筥同、太平御覽引纂文云、䁯𣅺大筥也、方言注云、今建平人呼筥爲筲、說文、籍、飯筥也、受五升、秦謂筥爲籍、又云、籍、飯器、容五升、籍、籍、竝與筲同、士昬禮下篇、筲三、黍稷麥、鄭注云、筲、畚種類也、其容蓋與簋同一穀、論語子路篇、斗筲之人、鄭注云、筲、竹器、容斗二升、與說文異義、未知孰是、論語斗筲竝言、則筲與斗不同量、文選王命論注引漢書音義、筲受一斗、失之、

《疏義》旅盧古通用、箛即笿盧也、說文、凵、凵盧、飯器、以柳爲之、或作笿、鄭注士昬禮云、笲形如今之筥、笿䕨矣、又謂之筥、說文、筥、籍也、䁯𣅺者、上口奐切、下古惠切、玉篇、䁯𣅺、大箛也、筲者、說文作籍、飯筥也、受五升、秦謂筥曰籍、鄭注論語云、筲、竹器、容斗二升、方言、箛南楚謂之筲、趙魏之郊謂之笿䉛、郭注、䉛盛飯器也、今建平人呼筲、

《補疏》筲、箛也、箛與筥同字、說文、筥、籍也、一切經音義十五引字林云、筥、籍也、飯器、受五升、而說文籍籍俱云受五升、與筥同、則鄭君所謂筲與簋同一穀者、蓋失之、

籓、籮、箕也、

《博雅音》籓、甫、袁、

《疏證》箕、所以簸揚米而去其糠也、方言、箕、陳魏宋楚之間謂之籮、說文、箕、簸也、籓、大箕也、

《疏義》說文、箕、簸也、顏注急就篇云、箕可以簸揚及糞、籓者、說文云、籓、大箕也、籮者、陳魏宋楚之間語、出方言、

蚨、蝜、𠥜、蚌、畚也、 □疏義蚨蝜蚌作[illegible]

《博雅音》蚨、扶、蝜、諸庶○各本諸譌作柘、惟影宋本不譌、𠥜、弔、徒、蚌、丁、步、畚、本、 □疏義諸庶作柏庶、

《疏證》說文、畚、蒲器也、蚌、𠥜所以盛種、周官挈壺氏掌挈畚以令糧、鄭眾注云、畚、所以盛糧之器、宣二年左傳、寘諸畚、杜預注云、畚以草索爲之、筥屬、十一年傳、稱畚築、注云、畚、盛土器、襄九年傳、陳畚挶、注云、畚、蕢籠、士昬禮、婦執

笲棗栗、鄭注云、笲、竹器有衣者、其形蓋如今之筥笿簏矣、三禮圖引舊圖云、笲、讀如皮弁之弁、畚笲並從弁聲、畚爲筥屬、而笲形如筥笿簏、則其命名之意亦同矣、玉篇、畎、小畚也、晉書天文志、天棓東七星曰扶筐、盛桑之器、主勸蠶也、扶與畎通、畚之庶反、廣韻、畚、筐畚也、畚之言畎也、所以畎米也、說文、畎、𥂁也、所以盛米、畎與畚聲近義同、說文、𠤭、田器也、又云、莜、艸田器、引論語以杖何莜、今本作蓧、包咸注云、蓧、竹器、皇侃疏云、籮籠之屬也、釋文、蓧、本又作條、又作莜、並字異而義同、說文、㡛、蒲席畚也、畚、㡛也、杜林以爲竹筥、揚雄以爲蒲器、讀若軿車、急就篇、笔篿箯筥籅箅簍、顏師古注云、竹器之盛飯者、大曰箯、小曰筥、箯與畚亦聲近義同、

《疏義》說文、畚、𢄻屬、蒲器也、所以盛種、周禮挈壺氏挈畚以令軍糧、鄭衆注、縣畚于稾、促之處、畚所以盛糧之器、故以畚表稾、左氏宣十一年傳、陳畚築、杜注、畚、盛土器、畎者、附娛切、玉篇、畎、小畚也、𥳑者、玉篇、𥳑、畚也、𠤭者、徒聊切、說文、𠤭、田器也、通作𠤭、莜、畎者、說文、畎、𢃲也、揚雄說蒲器、

𥮾、𥷚、䈹、𠥂、䉛也、

《博雅音》𥮾（斫）、𥷚（攘）、䈹（蘇苟）、𠥂（泉、正音旋）、䉛（於鞠）

□疏義泉下有音字、

《疏證》方言、炊䉛謂之縮、或謂之䈹、或謂之𠥂、郭注云、漉米䉛也、說文、䉛、漉米籔也、太平御覽引纂文云、䉛、淅䉛也、一曰籔、魯人謂之淅𥷚、急就篇云、笔篿箯筥䉛箅簍、王篇、𥮾、盝米具也、𥷚、䉛、漉米竹器也、漉與盝同、亦作盝、說文、籔、炊䉛也、王篇、籔、或作箸、䈹、方言又作縮、縮、箸、䈹、籔、四字古聲並相近、䈹之言縮也、漉米而縮去其汁、如漉酒然、鄭興注周官甸師云、束茅立之祭前、沃酒其上、酒滲下去、若神歆之、故謂之縮、縮、浚也、郊特牲、縮酌用茅、鄭注云、泲之以茅、縮去滓也、義並與䈹同、周官大宰注云、澤無水曰藪、澤虞注云、水希曰藪、義與藪亦相近、說文、匴、盝米藪也、集韻、匴或作𠥂、方言注云、江東呼𠥂爲淅籤、𠥂之言浚也、卷二云、浚、盪也、周官注云、縮、浚也、縮、藪、匴一聲之轉、藪之轉爲匴、猶數之轉爲算矣、

《疏義》說文、䉛、漉米藪也、史記索隱引纂要云、䉛、淅箕也、又引字林云、䉛、漉米藪也、音一六反、𥮾者、王篇、𥮾、盝米具、𥷚者、王篇、𥷚、𥷚䉛、漉米竹器也、䈹者、說文作籔、炊䉛也、匴盝者、王篇、匴、盝米䉛也、方言、炊䉛謂之縮、或謂之䈹、或謂之𠥂、郭注、炊䉛、漉米䉛也、江東呼淅籤、䈹、籔同、王篇、箸䈹與籔同、縮䈹聲相轉也、𠥂音旋、淅籤爲旋、猶蒺藜爲茨耳、

𥳓謂之筅、

□疏義作𥳓謂之箾、箾下音釋作素典反又蘇管反、

《博雅音》筅（素典○各本脫去筅字、素典二字又誤入下文箾字下、辨見疏證）、

《疏證》𥳓、即今之刷鍋帚也、說文、陳留謂飯帚曰𥳓、𥳓之言捎也、所以捎去餘飯也、考工記輪人注云、捎、除也、聲轉爲筅、筅猶洗刷也、筅、曹憲音素典反、各本脫去筅字、其素典反之音、又誤入下文箾字下、集韻類篇、箾、蘇典切、引廣雅𥳓謂之箾、則所見已是誤本、故以箾字上屬爲句、案𥳓爲飯帚、箾爲箄筥之屬、兩物絕不相似、且玉篇廣韻箾字亦不音素典反、玉篇、筅、筅帚也、廣韻作筅、云、筅帚、飯具、或作筅、是筅與𥳓異名而同實、又玉篇、廣韻、筅字並音蘇典切、蘇典與素典同音、今據以訂正、餘見下條、

《疏義》說文、箾、竹器也、玉篇、箾似𥳓而麤、是𥳓爲飯器、亦爲衣器矣、

《補疏》籍謂之簡、說文箱一訓飯帚、一訓飯器、論語斗筲之人、鄭注云、筲、竹器也、筲與籍同、說文、簡、竹器也、簡之爲竹器、與籍之爲竹器、蓋同物而異名、原本如是、非有誤脫、王改籍謂之筅、無所據、

簡、匧、匴、笥也、□疏義簡字屬上条、

《博雅音》簡、素管、匧、弁、匴、丹、

《疏證》說文、笥、飯及衣之器也、曲禮、凡以弓劍苞苴簞笥問人者、鄭注云、簞笥、盛飯食者、圓曰簞、方曰笥、緇衣引兌命云、惟衣裳在笥、說文、簡、竹器也、玉篇、所間蘇干二切、引云、竹器似箱而麤、曹憲音素管反、士冠禮、爵弁皮弁緇布冠、各一匴、鄭注云、匴、竹器名、今之冠箱也、古文匴爲篹、釋文匴篹、竝素管反、衆經音義卷十五引聲類云、篹、籍也、喪大記、食粥於盛不盥、食於篹者盥、注云、篹、竹筥也、史記鄭當時傳、其餽遺人、不過算器食、徐廣音義云、算音先管反、竹器也、匴、篹、算、竝與簡同、是簡爲簞笥之屬也、玉篇、匧、又作筴、士昏禮注云、筴、竹器有衣者、其形蓋如今之筥箴蘆矣、士昏禮記云、筴、緇被纁裏、案筴以盛棗栗腶脩、亦以盛菜、聘禮賓釋幣于禰、用以盛幣埋之、喪禮用以盛具及沐浴巾、具見經文、匧、通作篋、篋與笥對文則異、散文則通、說文、簞、笥也、漢律令、簞、小筐也、簞以盛食、亦以盛巾櫛、士冠禮云、櫛實于簞、士虞禮云、匜水錯于槃中、簞巾在其東、

《疏義》說文、笥、飯及衣之器也、亦有以革爲之者、漢書鼂錯傳、材官騶發、矢道同的、則匈奴之革笥木薦弗能支也、孟康曰、革笥、以皮作如鎧者被之、木薦、以木板作如楯、匧者、玉篇、匧、又作筴、士昏禮、質明、贊見婦于舅姑、婦執筴棗栗、自門入、升自西階進、拜、奠于舅席、又降階受筴腶脩、升進、北面拜、奠于姑席、鄭注、筴、竹器而衣者、其形蓋如今之筥箴蘆矣、匴者、說文、匴、宗廟盛主器也、周禮曰、祭祀共匴主、此匴字與匧笥爲類、疑與簞同、鄭注曲禮云、圓曰簞、方曰笥、是也、

《補疏》匴、笥也、　圓曰簞、方曰笥、見鄭君曲禮注、何休公羊昭二十五年傳注、一切經音義十二竝云、

匱謂之匵、

《博雅音》匵、位巨、

《疏證》說文、匵、匣也、匵之言容也、說文、匵、匱也、櫝、匱也、櫝與匵同、金縢云、乃內冊于金縢之匵中、聘禮云、賈人啟櫝、論語云、韞匵而藏諸、

《疏義》說文、匵、匱也、又云、櫝、匱也、二字通用、劉向九歎云、藏瑤石于金匵兮、王逸注、匵、匣也、

匧謂之椷、

《博雅音》椷、咸、緘二音、

《疏證》匧之言挾也、爾雅云、挾、藏也、說文、匧、椷藏也、或作篋、士冠禮、同篋、鄭注云、隋方曰篋、篋椷一聲之轉、椷之言函也、說文、椷、篋也、周官伊耆氏、共其杖咸、鄭注云、咸讀爲函、椷、咸、函竝通、

《疏義》說文、椷、篋也、匧、藏也、或作篋、顏注急就篇云、篋、長笥也、言其狹長篋篋然也、士冠禮注云、隋方曰篋、謂方而殺其角也、

定謂之耨、

《博雅音》定、帶定 耨、乃后

《疏證》說文、槈、薅器也、或作鎒、呂氏春秋任地篇云、耨柄尺、此其度也、其耨六寸、所以間稼也、高誘注云、耨所以耘苗也、刃廣六寸、所以入苗間也、齊語、挾其槍刈耨鎛、韋音引賈逵注云、耨、鎡錤也、管子輕重乙篇云、一農之事、必有一耜一銚一鎌一鎒一椎一銍、然後成爲農、槈、耨、鎒、並同、爾雅、斪斸謂之定、李巡注云、定、鋤別名、案、定者、斫物之稱、今江淮間謂以斧斫物曰釘、音帶定反、是其義也、

《疏義》耨、說文作槈、薅器也、或作鎒、詩臣工疏引世本、垂作耨、張博士古今字詁云、耨頭長六寸、柄長一尺、釋名、耨似鋤、嫗耨禾也、天官甸師、掌帥其屬而耕耨、王籍注云、耨、芸芋也、周頌臣工、庤乃錢鎛、良耜、其鎛斯趙、毛傳並以鎛爲耨、齊語、挾其槍刈耨鎛、韋注、耨、茲基也、鎛、鉏也、呂氏春秋任地篇、耨柄尺、此其度也、其耨六寸、所以間稼也、高誘注、耨所以芸苗也、刃廣六寸、所以入苗間也、莊子外物篇、春雨日時、草木怒生、銚耨於是乎始修、是耨所以入地去草、故謂之薅器也、爾雅、斪斸謂之定、郭注、鋤屬、齊民要術引鍵爲舍人云、斪斸、鉏也、一名定、說文、櫡、斫也、齊謂之鎡錤、一曰、斤柄、性自曲者、攷工記車人、一宣有半謂之欘、注云、欘、斲斤、柄長二尺、引爾雅句欘謂之定、是斪斸古作句欘也、

《拾遺》定謂之耨、　疏證未訓、案、太平御覽八百廿三引舍人注、定、鋤別名、廣雅引纂文云、耨如鏟、柄長三尺、刃廣二寸、以刺地除草、奴豆切、亦作鎒、今通耨、五經文字云、經典相承久、故不可改、說文、鉏、立薅所用、釋名、鋤、助也、去穢助苗長也、齊人謂其柄曰欋、欋然正直也、頭曰鶴、似鶴頭也、耨似鋤、偃薅禾也、毛詩傳、錢、耨也、詩疏引世本云、垂作耨、郝氏懿行曰、定、鋤名、但定偃薅所用、故其柄殺濂業、定耨兼虛實二義爲是、人長八尺、立薅則柄尺、不宜、是鉏柄長而耨本短也、鎛耨是一器、所斲、爾雅所斲謂之定、鎡錤、賈逵注云、錢鎛、銚也、定是一器、鉏、今之草鉏、鎒、今之短柄鉏、婦人坐以鉏草者、鎡錤、今之大鉏也、皆耨草器也、

櫡謂之钁

《博雅音》櫡、張略 钁、九縛

《疏證》說文、钁、大鉏也、廣韻云、方言云、關東名曰鹵斫、淮南子兵略訓、奮儋钁、高誘注云、钁、斫也、六韜軍用篇云、棨钁刃廣六寸、柄長五尺以上、爾雅、斫謂之櫡、郭注云、钁也、說文作櫡、字並與櫡同、

《補正》櫡謂之钁　注、淮南子兵略訓、奮儋钁、故淮南子精神訓、揭钁臿、

《疏義》說文、櫡、斫謂之櫡、钁、大鋤也、又云、𥗊、斫也、爾雅、斫謂之櫡、郭注、钁也、釋文、櫡字又作櫡、

《拾遺》櫡謂之钁、　疏證未訓、案、說文、斫謂之櫡、又作櫡、云、斫也、爾雅櫡字作鐯、郝氏懿行曰、鐯者、櫡之或體也、櫡、立薅所用、其柄長、釋文、鐯字又作櫡、案、此今之斫刀也、如鉏而大、直金菊鍵、用之芟田亢草、

錍謂之銛、

《博雅音》錍、方支 銛、他點

《疏證》說文、銛、臿屬也、

《疏義》說文、銛、臿屬、讀若棪、桑欽讀若鐮、錍、鈭錍也、鈭錍、斧也、一云臿、一云鍫、未知其審、

《補疏》錍謂之銛、　集韻五脂、錍、鈭錍也、引廣雅錍謂之銛、又六旨、錍、犁錧也、案、說文、銛、臿屬、則此錍字當爲犁

館、爾雅釋樂疏云、館、田器也、自江而南呼鉏刀爲館、耋鉏鎒謂之鎛、亦謂之鉆也、此與上鐇謂之鑁、皆指田器而言、

篝、筌謂之笓、

《博雅音》篝 溝、 筌 七緣、 笓 布兮、婢之、

《疏證》廣韻、笓、取鰕竹器也、太平御覽引韓詩云、九罭之魚、罭、取緻笓也、又引纂文云、箄、流水中張魚器也、箄與笓同、玉篇、筌、捕魚笱也、字亦作荃、莊子外物篇云、荃者所以在魚、得魚而忘荃、左思吳都賦荃鰋鰽、劉逵注云、荃、捕魚器、今之斗回也、

《疏義》笓與箄同、說文、箄、蔽也、蓋有所蔽以藏魚、謂之箄、詩釋文引韓詩、九罭、取鰕笓也、玉篇、笓、𥴩也、𥴩、織竹爲𥴩笓障也、篝、筌者、玉篇、篝、籠落也、筌、捕魚笱、本諸此也、莊子外物篇、筌者所以在魚、得魚而忘筌、蹄者所以在兔、得兔而忘蹄、崔譔曰、筌音孫、香草也、可以餌魚、其說與此不同、

《補疏》篝、筌謂之笓、　篝者、笱之借字、

曲梁謂之罶、

《博雅音》罶 柳、

《疏證》邶風谷風篇、毋逝我梁、毋發我笱、傳云、梁、魚梁、笱、所以捕魚也、周官𢽽人、掌以時𢽽爲梁、鄭衆注云、梁、水偃也、偃水爲關空、以笱承其空、說文、笱、曲竹捕魚笱也、罶、曲梁、寡婦之笱、魚所留也、或作𦋺、引魯語講罛𦋺、今本作罶、韋昭注云、罶、笱也、爾雅云、凡曲者爲罶、又云、嫠婦之笱謂之罶、釋文、罶、本或作罪、罶、罪、𦋺、並同、今人謂取魚具爲魚笱、聲亦相近也、小雅魚麗篇、魚麗于罶、苕之華篇、三星在罶、傳並云、罶、曲梁也、寡婦之笱也、曲、各本譌作典、今訂正、

《疏義》罪、曲梁、詩毛傳義也、爾雅、凡曲者爲罶、郭注、凡以薄爲魚笱者名爲罶、釋文、罶本作罪、又云、嫠婦之笱謂之罶、孫炎曰、罶、曲梁、其功易、故謂之寡婦之笱、釋文、罶、字書作罪、說文、罶、曲梁、寡婦之笱、魚所留也、或作𦋺、春秋國語曰、講罛𦋺、玉篇、罶、罪、𦋺、並同、舊本曲譌典、今訂正、

篧、籗、筞、箄也、

《博雅音》篧 捉、 籗 郭、苦、 筞 堂、 箄 敦、珍、 □疏義堂作棠、

《疏證》說文、罩、捕魚器、罩與箄同、凡自上籠下謂之罩、故淮南子說林訓云、罩者抑之、罾者舉之、說文、翟、覆鳥令不得飛也、玉篇音竹教切、義與罩同、說文、䈇、罩魚者也、或作籗、作篧、爾雅、籗謂之罩、李巡注云、籗、編細竹以爲罩、捕魚也、孫炎注云、今楚籗也、楚籗、謂以荆爲之、

《疏義》箄與罩同、小雅、南有嘉魚、烝然罩罩、說文引作䲖䲖、是罩䲖通也、說文、罩、捕魚器也、爾雅釋文、罩字又作箄、淮南說林訓、罩者抑之、罾者舉之、篧者、未詳、籗者、爾雅、籗謂之罩、李巡曰、籗、編竹以爲罩、捕魚也、孫炎曰、今楚籗也、郭璞曰、捕魚籠也、孔疏云、罩以竹爲之、無竹則以荆、故謂之楚籗、說文、䈇、罩魚者也、或作籗、筞者、廣韻、筞、罩也、本此、

《拾遺》筞、箄也、　疏證未訓、案、玉篇、筞、徒郎切、罩也、集韻同、

濅、涔、栫也、

涔、字廉 栫、才見、　□疏義字廉作存廉

《博雅音》

《疏證》說文、栫、以柴木雝水也、郭璞江賦云、栫澱爲涔、栫者、叢積之名、哀八年左傳、囚諸樓臺、栫之以棘、杜預注云、栫、擁也、釋文、栫本又作荐、栫之言荐也、韋昭注晉語云、荐、聚也、小爾雅云、魚之所息謂之橧、橧、槮也、積柴水中而魚舍焉、爾雅、槮謂之涔、郭注云、今之作槮者、聚積柴木於水中、魚得寒入其裏藏隱、因以薄圍捕取之、周頌潛篇、潛有多魚、毛傳云、潛、槮也、韓詩作涔、云、涔、漁池也、淮南子說林訓、罧者扣舟、高誘注云、罧者、以柴積水中以取魚、扣、擊也、魚聞擊舟聲、藏柴下、壅而取之也、今兗州人積柴水中捕魚爲罧、幽州名之爲涔、罧與槮、栫同、涔與潛、橧同、濅、涔皆壅積之意、卷二云、濅、漬也、說文、涔、漬也、漬、積聲相近、而水漸漬謂之濅、亦謂之涔、柴木壅積謂之涔、亦謂之濅、其義一也、

《疏義》說文、栫、以柴木壅也、廣韻、栫、圍也、左氏哀八年傳、栫之以棘、濅未詳、涔者、爾雅、槮謂之涔、孫炎曰、積柴養魚曰涔、郭璞曰、今之作槮者、聚積柴木於水中、魚得寒入其裏藏隱、因以薄圍捕取之、

罔謂之罟、

《疏證》此罔魚及鳥獸之通名、繫辭傳云、作結繩而爲罔罟、以佃以漁、是也、罔、說文作网、又作網、

《疏義》說文、网、庖犧氏所結繩以漁、从冂、下象网交文、或作罔、罔、古文作罔、籀文作网、罔謂之罟者、說文、罟、网也、小雅、畏此罪罟、傳、罟、网也、爾雅、緵罟謂之九罭、九罭、魚罔也、郭注、今之百囊罟是、淮南說山訓、好魚者先具罟與罛、

罽、罾、魚罔也、　□疏義作罽罟罽罾罔也

《疏證》此專謂魚罔也、各本罽下衍罟字、罽上又脫魚字、莊子胠篋釋文引廣雅、罾、魚罔也、太平御覽引廣雅、罽、罾、魚罔也、今據以訂正、說文、罽、魚网也、罾、魚网也、楚辭九歌、罾何爲兮木上、王逸注與說文同、莊子胠篋篇云、鉤餌網罟罾笱之知多、則魚亂於水矣、太平御覽引風土記云、罾樹四木而張網於水車、輓之上下、形如蜘蛛之網、方而不圓、

《疏義》罽、罟、罽、罾者、說文、罽、魚网也、从网、㓹聲、㓹、籀文銳、索、罽下罟字疑衍、罾者、楚詞九歌云、罾何爲兮木上、王注、罾、魚網也、史記云、陳涉世家、置人所罾魚腹中、集解、文穎曰、罾、魚網也、

罼、罜、罛、䍐、率也、

《博雅音》罼、畢、罛、女洽、䍐、於劫、又於檢、

《疏證》案、爾雅於釋詁羅罔之後、即云、約謂之救、律謂之分、二者蓋亦羅罔之屬、約、蓋即下文約謂之靮、律即此率字也、說文、率、捕鳥畢也、象絲网、上下其竿柄也、率與律古同聲、說文、紛、馬尾韜也、釋名云、紛、放也、防其放弛以拘之也、紛與分義相近、郭注云、律管可以分氣、則義近於繫且於文不類矣、說文、畢、田网也、小雅大東篇、有捄天畢、傳云、畢所以掩兔、月令、置罘羅網畢翳、鄭注云、小而柄長謂之畢、呂氏春秋畢翳作畢弋、太平御覽引蔡邕月令章句云、掩飛禽曰畢、齊語、田狩畢弋、韋昭注云、畢、掩雉兔之網也、說文、罜、罔也、史記天官書云、畢曰罕車、主弋獵、宋玉高唐賦云、弓弩不發、罘罕不傾、揚雄羽獵賦云、罕車飛揚、武騎聿皇、說文、罛、下取物縮藏之、讀若籋、廣韻、罛、女洽切、捕魚網也、罛與囚聲義相近、䍐亦囚也、玉篇音於業、於儼二切、廣韻、䍐、掩翳也、說文、罨、罕也、徐鍇傳云、網從上掩之也、

司馬相如子虛賦揜翡翠，左思蜀都賦作罨，字竝與𦌾通。罨以捕鳥，亦以捕魚，太平御覽引風土記云：罨如罾而小斂口，從水上掩而取之也。

《疏義》說文：𡍮，捕鳥畢也，象絲网，上下其竿柄也。畢者，說文：畢，田罔也，从華，象畢形微也，或曰由聲。爾雅：濁謂之畢，孫炎曰：掩兔之畢，或謂之噣，因以名星。鄭注月令云：罔小而柄長謂之畢。畢者，史記天官書：畢曰罕車，主弋獵。馬融廣成頌：罕罔合部，李賢注：罕亦網也。張衡西京賦：飛罕潚箾，薛綜注：潚箾，罕形也。𠭊者，說文：𠭊，下取物縮藏之。𦌾未詳。

罜、䍌、兔罟也。罠、（□疏義罜作罣。）

《博雅音》罜（互、○各本互譌作牙、辨見疏證）　䍌（肥燕）　（□疏義互作牙）

《疏證》說文：罜，兔罟也。罜，曹憲音互，玉篇、廣韻竝同。各本罜譌作罦，音內互字又譌作牙。集韻、類篇：罦，牛加切，兔罔也。則宋時廣雅本已誤。考說文、玉篇、廣韻，皆作罜，不作罦。今據以訂正。玉篇网部末有罦字，音牙，兔罔也。乃宋人依誤本廣雅增入者，不可引以為據。劉攽中山詩話云：唐人書互為乐，乐似牙字，因譌為牙。凡經史諸子中互字，多譌作牙，從互之字亦然。顧氏音學五書辨之詳矣。䍌之言罿也。說文：罬，覆車网也。引王風兔爰篇：雉離于罬。或作罦。又云：䍌，兔罟也。爾雅：罬謂之罦。罦，覆車也。孫炎注云：覆車網可以掩兔者也。郭璞注云：今之翻車也。有兩轅，中施罥以捕鳥。月令：置罘羅網畢翳。鄭注云：獸罟曰罝罘。高誘淮南子注云：罘，麋鹿罟也。莊子胠篋篇：削格羅落罝罘之知多，則獸亂於澤矣。釋文：罘，本又作罦。罦、罬、罾、罘竝同。各本譌作罾，惟影宋本、皇甫本不譌。爾雅：彘罟謂之羉。郭注云：羉，幕也。釋文：羉，力端反，又莫潘反，本或作罠，亡巾反。案，罠亦幕也。𦌾、罠、幕，一聲之轉。左思吳都賦：罠蹏連網，劉逵注云：罠，麋網也。張協七命：布飛羉，張脩罠，李善注引廣雅：罠，兔罟也。今本脫罠字，集韻引廣雅：罠，兔彘罟也。彘字因與爾雅相涉而衍。

《釋義》罦者，玉篇：罦，兔罟，本此。予謂罦是罜之譌，形相似耳。說文：罜，罟也。䍌者，說文：䍌，兔罟也。罬，覆車也。或作罦。罿，捕鳥覆車也。或作輟。䍌、罬、罦，三者同物，同音，即罬也。爾雅：繴謂之罿，罿，罬也。罬謂之罦，罦，覆車也。孫炎曰：覆車網可以掩兔者也。一物五名，方言異也。郭璞曰：今之翻車也，有兩轅，中施罥以掩鳥。王風兔爰：雉離于罦，傳：罦，罬也。說文引韓詩：施羅于車上曰罦。又雉離于罬，傳：罬，覆車也。史記司馬相如列傳：罘罔彌山，集解：郭璞曰：罘，罝也。顏注漢書云：罘，覆車也，即今翻車罔。爾雅釋文：罦有浮、孚二音。

其罥謂之欚

《博雅音》罥（注）　欚（禮）

《疏證》罥之言縎也，挂也。說文：䍐，网也。一曰縎也。玉篇：罥，挂也。或作䍐。周官冥氏掌設弧張，鄭注云：弧張，罿罦之屬，所以扃絹禽獸。文選上林賦：䍐騕褭，李善注引聲類云：䍐，係取也。史記司馬相如傳作罥。呂氏春秋上農篇云：繯網罝罦不敢出於門。太元翕次八：揮其罦，絕其䍐。釋文云：䍐，挂也。網引獸也。竝字異而義同。欚之言羅也。漢書司馬相如傳注云：䍐謂羅繫之也。初學記云：欚者，以繩為之，見環濟要略。案，今本其罥謂之欚，在兔罟也之下，則是兔罟之罥謂之欚也。考諸書言罥欚者，皆所以係取鳥獸，不專施於兔罟。且此句與下句軥謂之軛，文同一例，則罥上不當有其字明矣。太平御覽引廣雅：其罥謂之欚，集韻、類篇欚字訛作蟸，云：兔罥也，則宋初廣雅本已誤。然考初學記

云、檻者、以綸爲之、廣雅曰、罠謂之檻、則唐時廣雅本尚不誤也、又案、說文、罠、网也、玉篇、罠音偆、雉网也、罞音某、网也、廣韻、罠音偆、又音旻、雉网也、集韻、罞音某、网也、或作罠、玉篇、廣韻、集韻之訓、多本廣雅、疑今本其罠謂之檻上、脫去罠雉罟也四字、其字乃某字之譌、某字即罞字之音、既譌爲其字、又攙入正文也、但諸書未引廣雅、不敢以意增損耳、

《疏義》罠者、與罬同、倉頡篇、罠古文作罬、說文、罬、网也、周官冥氏注云、置其所食之物于絹中、鳥來下則掎其腳、廣成頌、絹猑蹷、李賢注、絹、繫也、與罠字通、太元云、擇其罠、絕其羈、西京賦、罝羅之所羂結、皆即罬字也、檻者、一名蹄、莊子外物篇釋文云、蹄、兔罝也、又云、兔弶也、係其腳、故曰蹄也、

軥謂之輗、

《博雅音》軥、衢、輗、兒、

《疏證》軥之言鉤也、拘也、卷一云、軥、輗、摩引也、軥、曹憲音衢、字或作約、爾雅、約謂之救、郭注云、救絲以爲約、或曰、亦罥名、罥名之說與上下文相合、說見上文畢罕同猶牽也下、救與拘聲亦相近、約謂之救、猶云約謂之拘、鄭注周官屨人云、約謂之救、著於舄屨之頭以爲行戒、釋文、救、劉音拘、疏云、言拘取自拘持是也、約謂之拘、猶云約之言拘、鄭注士冠禮云、約之言拘、以爲行戒、是也、爾雅之約、本是罥名、而鄭以釋屨頭飾者、約所以拘持屨頭、軥所以拘持鳥獸、二者不同而同爲拘持之義、故其訓同也、凡物之異類而同名者、其命名之意皆相近、爾雅斛謂之疀、謂田器也、而鄭注少牢下篇以此釋桃匕、云、桃謂之㪷、有淺斗、狀如飯橾、蓋桃匕所以插取食、斛所以插取土、二者不同、而同爲插取之義、故其訓亦同也、

《疏義》說文、輗、大車轅端持衡者、或作輨、又作棿、包咸注論語云、輗者、轅端橫木、以縛軛、說文、軥、軛下曲者、左氏襄十四年傳、射兩軥而還、服虔曰、車軛兩邊叉馬頸者、

《補疏》軥謂之輗、　爾雅、罦、覆車、郭璞注云、今之翻車也、有兩轅、中施罥以捕鳥、此當是覆車之別名、故皆取車爲誼、釋名、箇、恢也、恢廓覆髮上也、齊人曰幗、而方言車枸簍又謂之筱、筱與箇同字、枸簍之爲筱、箇之爲幗、與軥之爲輗、皆展轉相訓、取蓋覆之誼、

朓、䏙、牒、牘、牑、牏、版也、

《博雅音》朓、兆、䏙、裴、牑、鞭、牏、之句、徒侯二反、

《疏證》說文、版、判也、判之言片也、今人言版片是也、釋名云、板、版也、昄昄平廣也、板與版同、爾雅、屋上薄謂之筄、郭注云、屋笮也、筄與朓同、古者屋笮亦謂之版、楚辭招魂紅壁沙版、元玉梁些、王逸注云、以丹沙盡飾軒版、承以黑玉之梁、是也、成二年公羊傳、踊于棓而闚客、何休注云、凡無高下有絕加躡板曰棓、齊人語也、棓與䏙同、方言、牀上版、衛之北郊、趙魏之間謂之牒、或曰牑、廣韻、書版曰牒、義與牀版同、論衡量知篇云、截竹爲簡、破以爲牒、加筆墨之跡、乃成文字、是也、說文、牑、牀版也、讀若邊、牀版謂之牑、亦謂之牒、簡謂之牒、亦謂之編、其義一也、說文、牘、書版也、論衡量知篇云、斷木爲槧、析之爲板、力加刮削、乃成奏牘、齊策云、取筆牘受言、急就篇注云、牘、木簡也、既可以書、又可執之以進見於尊者、形若今之木笏、但不挫其角耳、說文、牏、築牆短版也、讀若俞、徐鍇傳云、牆兩頭版也、

《疏義》說文、版、判也、釋名、版、般也、般般平廣也、倉頡篇、版、築牆上下版、朓者、未詳、案方言、牀、其杠南楚之間謂之

趙。郭注，杠，牀前橫木也。趙當作桄，聲之轉也。中國亦呼杠爲桃牀。此所云朓，未知是否。牄者，玉篇，牄，版也。本此。牒者，方言以爲牀版。說文，牒，札也。漢書路溫舒傳，取澤中蒲截以爲牒，編用寫書。顏師古曰，小簡曰牒，編聯次之。牘者，說文，牘，書版也。釋名，牘，睦也，手執之以進見，所以爲恭睦也。漢書昌邑王傳，簪筆持牘趨謁。師古曰，牘，木簡也。牖者，說文，牖，牀版也。方言，牀，其上版，衞之北郊，趙魏之間謂之牒，或曰牖。牏者，說文，牏，築牆短版也。讀若俞。一曰若紐。史記萬石君列傳，取親中裙廁牏，身自浣滌。徐廣曰，牏，築垣短版也。

桊、山罍、著、犧、象、鐏，尊也。

《博雅音》著直藥

《疏證》鐏，字本作尊。尊有𣪊有足，其面有鼻，無足者謂之著尊。少牢饋食禮云，啟二尊之蓋冪。少儀云，尊壺者面其鼻。是也。周官司尊彝，掌六尊六彝之位。春祠夏禴，其朝踐用兩獻尊，其再獻用兩象尊。秋嘗冬烝，其朝獻用兩著尊，其饋獻用兩壺尊。凡四時之閒祀，追享朝享，其朝踐用兩大尊，其再獻用兩山尊。鄭衆注云，獻讀爲犧，犧尊飾以翡翠。象尊以象鳳皇。或曰以象骨飾尊。著尊者，著略尊也。或曰，著地無足。壺者，以壺爲尊。大尊，大古之瓦尊。山尊，山罍也。鄭注云，山罍，刻而畫之，爲山雲之形。明堂位，尊用犧象山罍。鄭注云，犧尊以沙羽爲畫飾。象尊，象骨飾之。正義引鄭志云，犧讀如沙，刻畫鳳皇之象於尊，其羽形婆娑然。或有作獻字者，齊人聲之誤耳。又明堂位，泰，有虞氏之尊也。山罍，夏后氏之尊也。著，殷尊也。犧象，周尊也。注云，泰用瓦。著，著地無足。燕禮，公尊瓦大兩。鄭注云，瓦大，有虞氏之尊也。大與泰同。瓦大卽禮器之瓦甒。說見前甂瓶也下。山罍一名罍尊。禮器云，君西酌犧象，夫人東酌罍尊。魯頌閟宮篇，犧尊將將。毛傳云，犧尊，有沙飾也。正義云，犧尊之字，春官司尊彝作獻。鄭司農云，獻讀爲犧，犧尊飾以翡翠。象尊以象鳳皇，或曰以象骨飾尊。此傳云，犧尊，有沙羽飾，與司農飾以翡翠意同。阮諶禮圖云，犧尊飾以牛，象尊飾以象，於尊腹之上畫爲牛象之形。王肅云，將將，盛之美也。太和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器，有犧尊，以犧牛爲尊。然則象尊，尊爲象形也。王肅此言，以二尊形如牛象，而背上負尊，皆與毛鄭義異，未知孰是。案莊子天地篇云，百年之木，破爲犧尊，青黃而文之。淮南子俶真訓云，百圍之木，斬而爲犧尊，鏤之以剞劂，雜之以青黃，華藻鎛鮮，龍蛇虎豹，曲成文章。高誘注云，犧尊，猶疏鏤之尊。犧古讀若娑，娑與疏聲相近。明堂位，周獻豆。鄭注亦云，獻，疏刻之。然則犧尊者，刻而畫之爲衆物之形，在六尊之中，最爲華美。故古人言文飾之盛者，獨擧犧尊也。魯頌言犧尊將將，亦是盛美之貌。管子形勢解云，將將鴻鵠，貌之美者，是也。毛傳云，犧尊，有沙飾者。鄭司農云，飾以翡翠，後鄭云，刻畫鳳皇之象於尊，其羽形婆娑然。說雖不同，而同是彫文刻鏤之義，則亦不甚相遠也。至阮諶謂犧尊以牛爲飾，祇因犧字從牛，遂望文生義，而創爲此說。案說文，犧，宗廟之牲也。詩曰，以我齊明，與我犧羊。傳曰，雄雞自憚其犧。然則犧者，牲之總名，而六畜之所公共，尊名謂之犧，何以知其必爲牛也。記曰，天子以犧牛，諸侯以肥牛，大夫以索牛。若犧牛可稱爲犧，則肥牛亦可稱爲肥，索牛亦可稱爲索乎。然諶之說，猶謂尊以牛爲飾，至王肅則謂形如牛而背上負尊，且引齊大夫子尾送女器爲證，於是後人皆信其言，而斥毛鄭諸儒爲臆說。此尤不可以不辨。周官六尊六彝之名，多取諸鳥獸。雞彝鳥彝，虎彝蜼彝，皆謂畫其形以飾尊。若犧尊爲牛形，則與雞鳥諸彝之制不合。其不可信一也。郊特牲云，宗廟之器可用也，而不可便其利也，所以交於神

明者不可同於所安樂之義也故孔子言犧象不出門嘉樂不野合齊大夫子尾送女安得用宗廟之祭器其不可信二也且犧尊果爲子尾送女之器則其銘內必有子尾之名然後可以辨識既有子尾之名則是子尾家用之尊而非宗廟獻尸之尊其不可信三也據莊子淮南子所云則犧尊皆以木爲之今魯郡所得犧尊在地中七百餘年而完好可以辨識則是金器而非木器其不可信四也然則子尾送女之器本與犧尊無涉特王肅以犧尊爲牛尊故見有器如牛形者卽援以爲證耳宋宣和博古圖所載周犧尊二皆爲牛形則又襲王肅之說而僞爲之者不足深辨也若象尊之制司農謂以象骨飾尊阮諶謂畫象以爲飾經傳既無明文不敢臆斷王肅謂尊爲象形而背上負尊亦與雞鳥諸彝之制不合不可從也各本器上脫山字案山罍爲夏后氏之尊故在泰尊之下著尊之上又司尊彝六尊皆有罍諸臣之所酢也司農注云尊以裸神罍臣之所飲也山罍與泰著犧象同爲裸神之尊若但言罍卽與諸臣所飲者無異今補各本又脫犧象二字案上文斝醆爵也龍疏蒲杓也皆并列三代之制此條無獨缺周制之理今補

《補正》犧象罇也　注則與雞鳥諸彝之制不合下乙其不可信一也一百八十二字改且莊子云百年之木破爲犧尊淮南子云百圍之木斬而爲犧尊則古人以木爲犧尊明矣今魯郡所得犧尊在地中七百餘年而完好可辨以木爲之乎抑以金爲之乎以木爲之則不能經七百年而不壞以金爲之則又與莊子破木爲尊之說不合無一可者也

《疏義》說文尊酒器从酋廾以奉之周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊太尊山尊以待祭祀賓客之禮或作尊案罇俗尊字或又作樽曾憲文字指歸云檢字無此从缶从木者說文云字从酋寸酒官法度也今之尊卑以此得名故亦爲君父之稱據曹憲所引說文則今本說文作全書也詩疏引阮諶禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形王肅云太和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲尊泰罍著者明堂位云泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也鄭注泰用瓦著著地無足案司尊彝六尊有壺無罍明堂位有罍無壺郭璞注爾雅云罍形似壺盎罍卽壺也聶崇義三禮圖云太尊受五斗罍一名山尊受五斗著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩太尊一盛元酒一盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸其再獻用兩山尊一盛元酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊一盛元酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸注云太尊太古之瓦尊也山尊山罍也亦刻而畫之爲山雲之形今以黍寸之尺計之太尊口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同山尊口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸脰下大橫徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者罍形似壺壺受一斛山罍是中尊則受五斗也著尊口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳說文櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也以木畾聲或作罍周官鬯人社壝用大罍鄭注大罍瓦罍爾雅卷耳傳人君黃金罍疏引五經異義罍制韓詩說金罍大器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣也

縏、繐、鮮支、縠，絹也。

《博雅音》縏，苦侯、苦茂二反。繐，惠、又揔。

《疏證》說文、絹、繒如麥稍、釋名云、絹、絙也、其絲絙厚而疏也、綎、音堅、墨子辭過篇云、治絲麻、梱布絹、周官内司服注云、素沙者、今之白縳也、今世有沙縠者、名出于此、縳與絹同、廣韻、繐、細絹也、衆經音義卷十三引通俗文云、輕絲絹曰繐、繐與繐同、太平御覽引何晏九州論云、清河縑總、房子好緜、文選魏都賦、緜纊房子、縑總清河、李善注引廣雅、繐、絹也、鮮支、一作鮮卮、說文、縳、白鮮卮也、衆經音義卷二十一引纂文云、白鮮支、絹也、亦名縞、說文、縠、細縳也、釋名云、縠、粟也、其形戚戚、視之如粟也、又謂之沙、亦取戚戚如沙也、宋玉神女賦、動霧縠以徐步兮、李善注云、縠、今之輕紗、薄如霧也、

《疏義》說文、絹、繒如麥稍、釋名、絹、絙也、其絲絙厚而疏也、古通用縳、說文、縳、白鮮卮也、聘禮釋文云、聲類以縳為今正絹字、縏者、玉篇、縏、縳也、本此、今本作縳、誤、廣韻引此文作縏、亦誤、繐者、字當作總、左思魏都賦、緜纊房子、縑總清河、張載注、清河出縑總、清河一名甘陵、李善注引此文作總、鮮支者、顏師古注急就篇云、絹生白繒似縑而疏者也、一名鮮支、縠者、說文、縠、細縳也、釋名、縠、粟也、其形戚戚而蹙、視之如粟也、又謂之沙縠、亦取戚戚如沙也、宋玉諷賦、更被白縠之單衫、漢書江充傳、衣紗縠襌衣、顏師古曰、紗縠、紡紗而織之也、輕者為紗、縐者為縠、

《補疏》縏、絹也、　太元務次五、蜘蛛之務、不如蠶之綸、測曰、蜘蛛之務、無益人也、案、務與綸對文、則務當讀為縏、謂蛛网似縏而無益人也、

《拾遺》縏、絹也、　疏證未訓、案、玉篇、縏、縳也、廣韻、莫浮切、音謀、縛也、縛皆縳之譌、集韻二十幽、正作縳、儀禮釋文縳古絹字、集韻十九侯、縏、墟侯切、引博雅字正作縳、與今本同、

繰謂之縑。

《博雅音》繰，早。

《疏證》說文、縑、并絲繒也、釋名云、縑、兼也、其絲細緻、數兼於絹也、淮南子齊俗訓云、縑之性黃、染之以丹則赤、檀弓、布幕、衛也、縿幕、魯也、鄭注云、縿、縑也、繰讀為綃、

《疏義》釋文、縑、并絲繒也、釋名、縑、兼也、其絲細緻、數兼于布絹也、細緻染縑為五色、細且緻、不漏水也、淮南齊俗訓、縑之性黃、染之以丹則赤、桓寬鹽鐵論、吏之所入、非獨齊陶之縑、蜀漢之布也、顏師古注急就篇云、縑之言兼也、并絲而織、甚緻密也、繰者、親小切、說文、繰、澡繒也、

紈、縡，素也。

《博雅音》縡，力出反。

《疏證》說文、素、白緻繒也、雜記注云、素生帛也、小爾雅云、縞之麤者曰素、釋名云、素、樸素也、已織則供用、不復加功飾也、說文、紈、素也、釋名云、紈、渙也、細澤有光、渙渙然也、齊策云、下宮糅羅紈、曳綺縠、而士不得以為緣、太平御覽引范子計然云、白素出三輔、白紈素出齊魯、說文、縡、素屬、

《補正》紈、縡、素也、注、加墨識云、聘禮賄用束紡、鄭注云、紡、紡絲為之、今之縳也、

《疏義》說文、素、白緻繒也、从糸𠂹、取其澤也、小爾雅云、繒之精者曰縞、縞之粗者曰素、釋名、素、朴素也、已織則供用、不復加巧飾也、又物不加飾、皆自謂之素、此色然也、淮南齊俗訓、素之質白、染之以涅則黑、顏師古注急就篇云、

素謂絹之精白者、即所用寫書之素也、崔瑗與葛元甫書送許子十卷、貧不及素、但以紙耳、紈者、說文、紈、素也、釋名、紈、渙也、細澤有光渙渙然也、列子周穆王篇、曳齊紈、顏注急就篇云、紈即素之輕細者、縛者、說文、縛、素屬、

純、續、絲也、

《博雅音》續、辭足、

《疏證》說文、純、絲也、引論語子罕篇、今也純、漢書王褒傳、夫荷旃被毳者、難與道純綿之麗密、薛瓚注云、純、絲也、

《疏義》說文、絲、蠶所吐也、从二糸、純者、說文、純、絲也、論語曰、今也純、續者、連之絲也、說文、續、連也、

紨、絘、纕、絓、䋿、紬也、□疏義纕作纕、䋿作緜、

《博雅音》紨、敷、絘、徒外、纕、式支、赤移二反、○各本支下衍又字、今刪、絓、乖、又空淮反、䋿、刮、

《疏證》說文、紬、大絲繒也、釋名云、紬、抽也、抽引絲端出細緒也、鹽鐵論散不足篇云、蘭紬緆練者、婚姻之嘉飾也、說文、紨、粗紬也、玉篇、絘、細紬也、管子立政篇云、刑餘戮民不敢服絘、說文、纕、粗緒也、廣韻云、繒似布也、急就篇、絳緹絓紬絲絮綿、皇象本絓作纙、字竝與纕同、說文、絓、繭滓絓頭也、釋名云、紬又謂之絓、絓、挂也、挂於杖端、振舉之也、急就篇、絳緹絓紬絲絮綿、顏師古注云、紬之尤麤者曰絓、繭滓所抽也、管子輕重甲篇云、則絓絲之籍去分而斂矣、䋿曹憲音刮、各本䋿譌作緜、案、諸書無謂紬為緜者、玉篇、䋿下刮切、細紬也、集韻又音刮、今據以訂正、

《疏義》說文、紬、大絲繒也、釋名、紬、抽也、抽引絲端出細緒也、顏注急就篇云、抽引粗繭緒、紡而織之曰紬、紬之尤粗者曰絓、繭滓所抽也、抽引精繭出緒曰絲、漬繭擘之、精者為綿、粗者為絮、今則謂新者為綿、故者為絮、古亦謂綿為纊、紨者、防無切、說文、紨、粗紬也、絘者、玉篇、絘、細紬也、纕者、說文、纕、粗緒也、舊本訛為纕、今訂正、絓者、說文、絓、繭滓絓頭也、釋名、紬又謂之絓、絓、挂也、挂于杖端、振舉之也、緜者、說文、緜、聯微也、釋名、緜猶湎湎、柔而無文也、

《拾補》䋿、紬也、　王氏但引玉篇、按原本玉篇引埤蒼云、䋿、紬也、

纅、絡、綃也、

《博雅音》纅、苦木反、綃、悉遙、

《疏證》說文、綃、生絲也、衆經音義卷十五引通俗文云、生絲繒曰綃、纅曹憲音苦木反、論衡量知篇云、染練布帛、名之曰采、貴、無染練之治、名曰穀麤、無染練之治、即所謂生絲也、穀與纅通、急就篇、綈絡縑練素帛蟬、顏師古注云、絡、即今之生紬也、九章算術均輸章云、絡絲一斤、為練絲一十二兩、是絡為生絲也、說文、纅、未練治纑也、絡、麻未漚也、義與生絲竝相近、

《疏義》說文、綃、生絲也、纅、未練治纑也、絡、麻未漚也、此皆言絲麻之未治者、

⿰糹阿、縞、緻、約、練也、

《博雅音》⿰糹阿、阿、緻、直異、約、藥、

《疏證》說文、練、湅繒也、釋名云、練、爛也、煮使委爛也、⿰糹阿之言綺細也、字通作阿、列子周穆王篇及淮南子脩務訓竝云、衣阿錫、曳齊紈、高誘注云、阿、細穀、錫、細布、漢書司馬相如傳、被阿錫、揄紵縞、張注云、阿、細繒、錫、細布、史記李斯傳、阿縞之衣、錦繡之飾、徐廣音義云、齊之東阿縣、繒帛所

出、案、徐說失之、阿縞皆細繒之名、非以其出自東阿、而謂之阿縞也、楚辭招魂、蒻阿拂壁、羅幬張些、蒻與弱通、阿、細繒也、弱阿、猶言弱緆、淮南子齊俗訓云、弱緆羅紈、是也、拂、猶被也、言以弱阿被牀之四壁、又張羅幬也、王逸注訓蒻爲蒻席、阿爲曲隅、皆失之、縞之言皜皜然也、說文、縞、鮮卮也、禹貢、厥篚玄纖縞、傳云、縞、白繒也、高誘注淮南子兵略訓云、縞、細繒也、緻一名細緻、釋名云、細緻、染縑爲五色、細且緻、不漏水也、潛夫論浮侈篇云、從奴僕妾、皆服葛子升越、筩中女布、細緻綺縠、冰紈錦繡、下文云、縞謂之約、說文白約、縞也、急就篇、鬱金半見緗白約、顏師古注云、白約、謂白素之精者、其光的的然也、

《疏義》說文、練、湅繒也、釋名、練、爛也、煮使委爛也、絅者、玉篇、絅、細繒也、廣韻、絅、繒之細者、史記李斯列傳、阿縞之衣、徐廣曰、齊之東阿縣、繒帛所出、絅與阿同、縞者、說文、縞鮮卮也、鄭注禮記云、白經赤緯曰縞、緻者、說文新補緻字云、密也、古作緻、詩都人士箋、性情密致、釋文本亦作致、鴇羽傳不攻緻也、疏云、定本皆作致、釋文本或作致、約者、以灼切、說文、約、白約、縞也、顏注急就篇、白約、謂白素之精者、其光的的然也、

襽、緝、絖　也、□疏義本條與下條連爲一條、

《博雅音》襽、古典、絖、曠、

《疏證》說文、纊、絮也、或作絖、小爾雅云、纊、緜也、絮之細者曰纊、禹貢、厥篚纖纊、史記作纖絮、襽、讀爲襺、說文、襺、衣也、淮南子繆稱訓、羅關曝纊、高誘注云、纊、襺也、纊謂之襺、故以纊著衣亦謂之襺、玉藻、纊爲襺、縕爲袍、鄭注云、襺袍衣有著之異名也、纊謂今之新緜、縕謂今纊及舊絮也、各本絖下脫也字、遂與下條相連、今補、

《拾遺》緝、絖也、　疏證未訓、案、玉篇、緝、胡貴切、繢也、說文、緒、絲耑也、古無木棉、絮皆以絲爲之、凡抽絲者先引其緒、

《拾補》襽、絖也、　王氏但引高誘淮南注、纊、襺也、玉藻纊爲襺爲證、按襽字亦有可徵、說文云、襽、袍衣也、以絮曰襽、與絖之訓絮正合、

編、緒、繶、紃、絛、也、

《博雅音》編、必延、繶、憶、紃、循、絛、滔、

《疏證》說文、絛、扁緒也、急就篇注云、絛、一名偏諸、織絲縷爲之、周官巾車、革路絛纓五就、鄭注云、絛、讀爲絛、其樊及纓、以絛絲飾之、而五成、編緒、即說文之扁緒、亦即急就篇注之偏諸、聲轉字異耳、漢書賈誼傳、爲之繡衣絲履偏諸緣、服虔注云、加牙絛以作履緣也、周官屨人、爲赤繶黃繶、士冠禮、黑屨、青絇繶純、鄭注並云、繶、縫中紃也、淮南子說林訓、絛可以爲繶、不必以紃、高誘注云、紃、亦繶也、說文紃、圜采也、內則、織紝組紃、鄭注云、紃、絛也、正義云、薄闊爲組、似繩者爲紃、雜記、紃以五采、注云、紃、施諸縫中、若今時絛也、荀子富國篇、布衣紃屨之士、楊倞注云、紃、絛也、謂編麻爲之、麤繩之屨也、

《疏義》說文、絛、扁緒也、又云、緣、扁緒也、是緣與絛同物、玉篇、絛、纓飾也、廣韻、絛、編絲繩、襽者、說文、襽、袍衣也、以絮曰襽、以縕曰袍、玉藻、纊爲襽、縕爲袍、鄭注、衣有著之異名也、縕謂今纊及舊絮也、詩無衣疏、謂純著新緜名爲襽、雜用舊絮名爲袍、緝者、乎責切、說文、緝、繒也、繒當作緒、字之訛也、玉篇、緝、緒也、絖者、說文纊、絮也、春秋傳曰、皆如挾纊、或作絖、小爾雅云、絮細者謂之絖、案、襽緝絖、非繁屬、絖下應加也字、以別之、編者與扁同、說文所謂扁緒也、緒者、說文、緒、絲端也、晉書樂志、俳歌云、皎皎白緒、節節爲雙、繶者、玉篇、繶、絛也、本此、天官屨人、設屨舃之飾、有絇繶純、是

纏用條以爲飾紃者詳遵切說文紃圜采也內則織紝紃組鄭注紃條也組亦條之類大同小異耳荀子富國篇布衣紃纏之士楊倞注紃條也謂編麻爲也淮南說林訓條可以爲繶不必以紃高誘注紃亦繶也娩轉數也顏師古注急就篇云紃緣履之圜條者也賈誼新書曰美者黼繡華妾以緣其履是則古之纏飾通用紃之屬也

菅草鷊翹葼繰鬱金䫏幃麴塵綠綟紫綟無繰綦綺畱黃綠也□疏義正文麴塵作麯塵

《博雅音》繰音栗幒音鬼幃章麴去菊綟麗繰渠

《疏證》說文翹尾長毛也急就篇春草鷊翹翁濯顏師古注云春草象其初生纖麗之狀也鷊翹鶏尾之曲垂者言織刺爲春草鷊翹之形一曰謂染彩而色似之烝栗本作烝栗急就篇烝栗絹紺縉紅繎釋名云烝栗染紺使黃色如烝栗然也魏文帝與鍾大理書云竊見玉書稱美玉赤擬雞冠黃侔烝栗鬱通作鬱急就篇鬱金半見緗白豹注云鬱金染黃也太平御覽引南州異物志云鬱金色正黃䫏各本譌作傀今訂正麴塵亦染黃也周官內司服鞠衣鄭注云鞠衣黃桑服也色如鞠塵鞠與麴通說文綟帛莨艸染色漢書輿服志注引徐廣云綟草名也以染似綠又云似紫盭莨草本有綠紫二色故所染之帛各如其草之色也綟通作盭漢書百官表諸侯王金璽盭綬晉灼注云盭草名也出琅邪平昌縣似艾可染綠因以爲綬名急就篇綵綟綠紈皁紫硟注云綟蒼艾色也東海有草其名曰莨以染此色因名綟云此皆謂綠綟也爾雅藐茈草郭注云可以染紫一名茈戾廣雅釋草云茈莨茈草也周官掌染草注云染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬劉昌宗讀茢爲戾續漢書輿服志注引何承天云綟紫色綬此皆謂紫綟也莨與戾茢通茈與紫通說文莨艸也可以染畱黃然則莨草所染又不止綠紫二色矣綦綺蓋謂織綺文如綦也說文綺文繒也釋名云綺敧也其文敧邪不順經緯之縱橫也有綦文方文如綦也綦與綦通畱黃之色染與織皆有焉說文莨艸可以染畱黃此謂染綠也古樂府相逢行大婦織綺羅中婦織流黃此謂織綠也玉藻正義引皇侃疏云騮黃之色黃黑畱騮流竝通

《補正》麴塵綠也　注麴塵亦染黃也下補易稽覽圖云黃之色悖如麴塵

《疏義》此釋綠之名也春草雞翹烝栗鬱金綟綺竝見急就篇其文曰春草雞翹鳧翁濯鬱金半見緗白豹縹綟綠紈皁紫硟烝栗絹紺縉紅繎青綺綾縠靡麗鮮顏師古注春草象其初生纖麗之狀也雞翹雞尾之曲垂也染采色似之若今之染家言鴨頭綠翠毛碧云鬱金染黃也烝栗黃色若烝熟之栗也案釋名烝栗染紺使黃色如烝栗然也玉篇烝綠綠色䫏幃麴塵者周禮內司服掌王后之六服有褘衣鞠衣注云褘衣從王祭服也鞠衣黃桑服也如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣於上帝告桑事也然則褘衣之色䫏褘鞠衣之色麴塵矣綠綟紫綟者說文綟帛戾草染色亦作盭漢書百官公卿表諸侯王盭綬如淳曰盭音戾盭綠也以綠爲質晉灼曰盭草名也出琅邪平昌縣似艾可染綠色無繰綦者下文云履其綠謂之無繰其紟謂之綦說文綥帛蒼艾色詩曰縞衣綥巾未嫁女所服一曰不借綥是綥即綦也詩毛傳綦巾蒼艾色不借履名然則履之無繰與紟皆蒼艾色矣綺者說文綺文繒也釋名綺欹也其文欹邪不順經緯之縱橫也有杯文形似杯也有長命其綵色相間皆橫終幅此之謂也有棋文者方文如棋也留黃者說文莨艸也可以染留黃莨即綟

也、

《補疏》愧𢥞絲也、 案、唐殘本玉篇引作瓌瑋、瓌瑋二字是本書、瓌瑋奇好也、瓌瑋玩也、文選西京賦何工巧之瓌瑋、李善注云、瓌瑋奇好也、瓌瑋言綵之奇麗、宜據以訂正、

《拾補》綦綺綵也、 綦綺、王氏謂纖綺文如綦也、按、說文云、綼帛蒼艾色也、引詩曰、縞衣綼巾、或作綦、蒼艾色之訓根於詩傳、今本鄭風出其東門篇作綦、尚書顧命篇、四人綦弁、鄭注云、青黑曰綦、色與蒼艾不同、王肅注尚書又云、綦赤黑色、則更殊矣、綦之訓隨文而異、故禮記玉藻篇世子佩瑜玉而綦組綬、鄭注直謂綦為文雜色也、文選神女賦序、其盛飾也、則羅紈綺繢盛文章、文章之盛者必非一色、然則綦綺猶雜綵與、

衣、隱也、

《疏證》白虎通義云、衣者隱也、裳者障也、所以隱形自障蔽也、

《疏義》說文、衣、依也、上曰衣、下曰裳、象覆二人之形、釋名、凡服上曰衣、衣依也、人所依以芘寒暑也、呂氏春秋云、胡曹作衣、淮南氾論訓、伯余之初作衣也、緂麻索縷、手經指挂、其成猶網羅、後世為之機杼勝複、以便其用、而民得其揜形禦寒、高誘注、伯余黃帝臣、世本曰、伯余制衣裳、一曰、伯余、黃帝臣、衣謂之隱者、衣隱聲相近、取義于蔽隱其形體也、中庸、壹戎衣而有天下、鄭注、戎兵也、衣讀如殷、聲之誤也、齊人言殷聲如衣、虞夏商周氏者多矣、今姓有衣者、殷之胄歟、案、衣為隱猶衣為殷也、玉篇、衣、隱也、本此、

無追、章甫、委兒、收、冔、皮弁、通天、遠游、進賢、高山、方山、惠文、建華、卻非、解豸、冠也、 □疏義皮弁在解第下

《博雅音》追、回多 曰紆、羽況

《疏證》白虎通義云、冠者、帣也、所以帣持其髮也、帣通作絭、說文、冠、絭也、所以絭髮、弁冕之總名、周官弁師注云、弁者、古冠之大稱、委貌緇布曰冠、無追字亦作毋追、又作牟追、委兒與委貌同、論語先進篇云、端章甫、周語晉侯端委以入、韋昭注引舊說云、衣元端冠委貌、續漢書輿服志注云、石渠論元冠朝服、戴聖曰、元冠委貌也、士冠禮記委貌、周道也、章甫、殷道也、毋追、夏后氏之道也、鄭注云、委猶安也、言所以安正容貌、章、明也、言以表明丈夫也、毋發聲也、追猶堆也、以其形名之、三冠皆所常服以行道也、釋名云、牟追、牟、冒也、言其形冒髮追追然也、委貌冠形委曲有貌、上小下大也、續漢書輿服志云、委貌冠皮弁冠同制、長七寸、高四寸、制如覆杯、前高廣、後卑銳、所謂夏之毋追、殷之章甫者也、委貌以皁絹為之、皮弁以鹿皮為之、行大射禮於辟雍、公卿諸侯大夫行禮者冠委貌、執事者冠皮弁、冔亦作冔、大雅文王篇云、常服黼冔、史記五帝紀云、帝堯黃收純衣、內則云、有虞氏皇而祭、夏后氏收而祭、殷人冔而祭、周人冕而祭、士冠禮記、周弁殷冔夏收、注云、弁名出於槃、槃大也、言所以自光大也、冔名出於幠、幠覆也、言所以自覆飾也、收言所以收斂髮也、齊所服而祭也、獨斷云、冕冠、周曰爵弁、殷曰冔、夏曰收、皆以三十升漆布為殼、廣八寸、長尺二寸、加爵冕其上、周黑而赤、如爵頭之色、前小後大、殷黑而微白、前大後小、夏純黑、亦前小後大、皆有收以持笄、上古以布、中古以絲、漢寰翹桼祠天地五郊輿者服之、說文、覍、冕也、籀文作㝸、或作弁、隸作弁、白虎通義云、弁之為言攀也、所以攀持其髮也、釋名云、弁、如兩手相合抃時也、以爵韋為之謂之爵弁、以鹿皮為之謂之皮弁、以韎韋為之、謂之韋弁、白虎通義云、皮弁者、所以法古至質冠之名也、上古之時質、先加服皮、以鹿皮者、取其文章也、

士冠禮記、三王共皮弁素積、注云、質不變也、周官弁師、王之皮弁、會五采玉璂、象邸、玉笄、諸侯及孤卿大夫之皮弁、各以其等爲之、注云、會、縫中也、璂讀如薄借綦之綦、綦結也、皮弁之縫中、每貫結五采玉十二以爲飾、謂之綦、邸、下柢也、以象骨爲之、侯伯綦飾七、子男綦飾五、玉三采、孤綦飾四、三命之卿綦飾三、再命之大夫綦飾二、玉二采、各本皮弁二字誤在辟易之下、今訂正、張衡東京賦云、冠通天、佩玉璽、獨斷云、通天冠、天子常服、漢受之秦、禮無文、輿服志云、通天冠高九寸、正豎頂少邪卻、乃直下、爲鐵卷梁、前有山、展筩爲述、淮南子脩務訓、楚莊王通梁組纓、太平御覽引高誘注云、通梁、遠遊冠也、獨斷云、遠遊冠、諸侯王所服、展筩無山、禮無文、輿服志云、遠遊冠制如通天、有展筩橫之於前、無山述、漢書雋不疑傳云、冠進賢冠、帶櫑具劍、獨斷云、進賢冠、文官服之、前高七寸、後三寸、長八寸、公侯三梁、卿大夫尚書博士兩梁、千石六百石以下一梁、漢制禮無文、輿服志云、進賢冠、古緇布冠也、文儒者之服也、公侯三梁、中二千石以下至博士兩梁、自博士以下至小吏私學弟子皆一梁、鄭注士冠禮云、緇布冠、今小吏冠、其遺象也、史記朱建傳云、衣儒衣、冠側注、獨斷云、高山冠、齊冠也、一日側注、高九寸、鐵爲卷、梁不展筩、無山、秦制、行人使官所冠、今謁者服之、禮無文、太傅胡公說曰、高山冠、蓋齊王冠也、秦滅齊、以其君冠賜謁者、輿服志云、高山冠、一曰側注、制如通天、不邪卻、直豎、無山述展筩、注引漢書音義云、其體側立而曲注、漢書五行志云、昌邑王賀見大白狗冠方山冠而無尾、獨斷云、方山冠、以五采縠爲之、漢祠宗廟、大予八佾樂五行舞人服之、衣冠各從其行之色、如其方之色而舞焉、漢書武五子傳、冠惠文冠、服虔注云、武冠也、或曰趙惠文王所服、故曰惠文、獨斷云、武冠、或曰繁冠、今謂之大冠、武官服之、侍中中常侍加黃金附貂蟬之飾、太傅胡公說曰、趙武靈王始施貂蟬鼠尾飾之、秦滅趙、以其君冠賜侍中、輿服志云、武冠一曰武弁大冠、侍中中常侍加黃金璫、附蟬爲文、貂尾爲飾、謂之趙惠文冠、東京賦冠華秉翟、列舞八佾、李善注引獨斷云、大樂郊祀舞者冠建華冠、獨斷又云、建華冠、以鐵爲柱卷、貫大珠九枚、今以銅爲珠形、制似縷簏、記曰、知天文者冠鷸、是也、天地五郊明堂、八佾舞者服之、建華、各本譌作連華、今訂正、獨斷云、卻非冠、宮門僕射服之、禮無文、輿服志云、卻非冠、制似長冠、下促、宮殿門吏僕射冠之、負赤幡、青翅燕尾、淮南子主術訓、楚文王好服解冠、楚國效之、高誘注云、解豸之冠、如今御史冠、漢書淮南王安傳、作法冠、顏師古注云、御史冠也、張敞傳、秦時獄法吏冠柱後惠文、應劭注云、今法冠是也、獨斷云、法冠、楚冠也、一日柱後惠文冠、高五寸、以纚裹鐵柱卷、秦制執法服之、今御史廷尉監平服之、謂之解豸、太傅胡公說曰、左氏傳有南冠而縶者、是知南冠蓋楚之冠、秦滅楚、以其君冠賜御史、

《疏義》說文、冠、絭也、所以絭髮、弁冕之總名也、釋名、冠貫也、所以貫韜髮也、郊特牲云、委貌、周道也、章甫、殷道也、毋追、夏后氏之道也、周弁、殷冔、夏收、三王共皮弁素積、釋名、牟追、牟、冒也、言其形冒髮追追然也、章甫、殷冠名也、甫、丈夫也、服之所以表章丈夫也、委貌冠名、又委貌之貌、上小下大也、收、夏后氏冠名也、言收斂髮也、獨斷云、收、純黑前小而後大、以三十六升漆布爲之、冔、殷黑而微白、前大而後小、以三十六升漆布爲之、詩云常服黼冔、續漢書輿服志、委貌長七寸、高四寸、制似覆杯、前高廣、後卑銳、所謂夏之毋追、殷之章甫也、以皂絹爲之、行大射禮于辟雍、公卿大夫行禮者冠之、禮舊圖云、夏曰毋追、殷曰章甫、周曰委貌、後代轉以巧意、改新而易其名耳、其制相比、皆以漆布爲殼、以緇縫其上、前廣四寸、高五寸、後廣四寸、高三寸、章甫委大章其身、毋追制與周委貌同、殷冠委大臨前、夏冠委前小損、委貌進賢冠其遺象也、周曰弁、殷曰冔、夏曰

收、三冠之制相似而微異、俱以三十升漆布爲之、皆廣八寸、長六寸、前圓後方、無旒、色赤而微黑、如爵頭然、前大後小、殷哻黑而微白、前小後大、收純黑、亦前小後大、三冠下皆有收、如東道笠下收矣、通天者、續漢書云、高九寸、正豎頂少邪却、乃直下、爲鐵卷梁、前有山、展筩爲述、乘輿所常服、徐廣輿服雜注云、天子朝冠通天冠、高九寸、黑介幘金薄山、所常服也、遠游者、續漢書云、制如通天、有展筩橫之于前、無山述、諸王所服也、聶崇義云、業、春興云、遠游三梁冠、黑介幘青緌、諸王服之、若太子及親王、即加金附蟬九首施珠翠、纓翠緌犀簪導、進賢者、續漢書云、古緇布冠也、文儒者之服也、前高七寸、後高三寸、長八寸、公侯三梁、中二千石以下至博士兩梁、自博士以下至小史私學弟子皆一梁、宗室劉氏亦兩梁冠、示加服也、晉公卿禮秩云、太傅司空司徒著進賢三梁冠、黑介幘、高山者、續漢書云、高山一名側注、制似通天、頂不邪却、直豎、無山述展筩、中外官謁者僕射所服、太傅胡廣說、高山冠即齊王冠也、秦滅齊、以其君冠賜近臣、謁者服之、獨斷云、高山冠高七寸、鐵爲卷、梁不展、筩無山、漢書音義云、其體側立而曲注、方山者、祭服也、續漢書、方山冠前高七寸、後高三寸、纓長八寸、似進賢、以五采縠爲之、祠宗廟、天子八佾、四時五行、樂人服之、冠衣各如其行方之色而舞焉、惠文者、續漢書、武冠一曰武弁大冠、諸武官冠之、侍中中常侍加黃金璫、附蟬爲文、貂尾爲飾、謂之趙惠文冠、胡廣說、趙武靈王效胡服、以金璫飾首、插貂尾爲貴職、秦滅趙、以其君冠賜近臣、建華者、祭服也、續漢書、建華冠以鐵爲柱卷、貫大銅珠九枚、制似縷簏、天地五郊明堂、育命舞樂人服之、薛綜注西京賦注、冠華以織作之、上濶下狹、飾以翟雉尾、舞人頭戴、疑即比矣、却非者、續漢書、却非冠制似長冠、下促、宮殿門吏僕射冠之、負赤幘青翅燕尾、諸僕射幘皆如之、所謂長冠者、一曰齊冠、高七寸、廣三寸、促漆纚爲之、制如板、以竹爲裏、初高祖微時、以竹皮爲之、謂之劉氏冠、獬豸者、續漢書法冠、一曰柱後、高五寸、以纚爲展筩、鐵柱卷、執法者服之、侍御史廷尉正監平也、或謂之獬豸冠、獬豸、神羊、能別曲直、楚王嘗獲之、故以爲冠、胡廣說、春秋左氏傳有南冠而縶者、則楚冠也、秦滅楚、以其君服賜執法近臣御史服之、皮弁者、司服云、視朝皮弁、玉藻云、皮弁以日視朝、是皮弁爲天子視朝常服、士冠禮注云、皮弁以白鹿皮爲之、象太古、禮舊圖云、以鹿皮淺毛黃白者爲之、高尺二寸、周禮、王及諸侯孤卿大夫之皮弁、會上有五采三采二采玉璂、象邸、唯不言士之皮弁有此等之飾、續漢書、皮弁制同委皃、以鹿皮爲之、釋名、弁如兩手相合抃時也、以爵韋爲之、謂之爵弁、以鹿皮爲之、謂之皮弁、以韎韋爲之、謂之韋弁也、

⿰糸萑⿰巾介、幘也、　□疏義⿰巾介作帉、無音釋、

《博雅音》⿰糸萑、邠桊○各本邠譌作兵、今訂正、帉、芳云反○⿰巾介音介、說見疏證

□疏義邠桊作兵桊、

《疏證》說文、幘、髮有巾曰幘、釋名云、幘、賾也、下齊眉賾然也、急就篇注云、幘者、韜髮之巾、所以整嫧髮也、常在冠下、或單著之、獨斷云、幘者、古之卑賤執事不冠者之所服也、孝武帝幸館陶公主家、召見董偃、偃傅青褠綠幘、主贊曰、主家庖人臣偃昧死再拜謁、乃賜衣冠引上殿、董仲舒止雨書曰、執事者皆赤幘、知皆不冠者之所服也、元帝額有壯髮、不欲使人見、始進幘服之、羣臣皆隨焉、然尚無巾、如今半頭幘而已、王莽無髮、乃施巾、故語曰王莽禿、幘施屋、續漢書輿服志云、古者有冠無幘、其戴也、加首有頍、所以安物、至秦乃加武將首飾爲絳袙、以表貴賤、其後稍稍作顏題、漢興、續其顏、卻摞之、施巾連題、卻覆之、今喪幘是其制也、至孝文乃高其顏題、續之爲耳、崇其巾爲屋、

合後施收上下羣臣貴賤皆服之纚之言秦也所以秦髮也玉篇音卯貝切又作帣云小兒帽也廣韻云小幘也士冠禮注云緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠令未冠笄者著卷幘頍象之所生也釋文卷去員反輿服志云未入學小童幘句卷屋者亦尚幼少未遠冒也卷帣纚竝通卷與頍一聲之轉也帉各本譌作帉凡隸書從介從分之字往往譌溷曹憲音芳云反則所見本已譌作帉案諸書無訓帉爲幘者帉即下文帀字乃巾名非幘名也玉篇廣韻帉音介幘也輿服志注引晉公卿禮秩云太傅司空司徒著黑介幘介與帉通今據以訂正

《疏義》說文幘髮有巾曰幘側革切玉篇幘𩯐髻也釋名幘賾也下齊眉賾然也兌上小下大兌兌然也或曰䡖䡖折其後也或曰幘形似幘也賤者所著曰兌髮作之裁裹髮也或曰牛心形似之也獨斷云漢元帝額有壯髮不欲使人見故加幘以布包之也至王莽內加巾故時人云王莽禿幘施屋續漢書云古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁秦雄諸侯乃加其武將首飾爲絳帕以表貴賤其後稍稍作顏題漢興續其顏却摞之施巾連題却覆之名之曰幘幘者賾也頭有嚴賾也至孝文乃高其顏題續之爲耳崇其巾爲屋合後施收上下羣臣貴賤皆服之文者長耳武者短耳稱其冠也尚書幘收方三寸名曰納言示以忠正顯近職也迎氣五郊各如其色從章服也皂衣羣吏春服青幘立夏乃止取徽順氣尊其方也武吏常赤幘成其威色未冠童子幘無屋者示未成人也未入學小童幘句卷屋者亦尚幼少未遠冒也喪幘卻摞反本禮也升數如冠與冠偕也期喪起耳有收素幘亦如之禮輕重有制變除從漸文也纚者與縰同匹貝切玉篇縩幘也本此帉者方言大巾謂之帉

《拾遺》纚幘也　疏證未訓案獨斷又云未入學小童幘句卷屋示尚幼少未遠冒也廣韻纚小幘也此非扎巾扎巾古曰帕頭帓頭綃頭

假結謂之䰉

《博雅音》䰉　副

《疏證》太平御覽引說文云髻結髮也士冠禮將冠者采衣紒鄭注云紒結髮也古文紒爲結髻結紒並通䰉通作副釋名云王后首飾曰副副覆也以覆首也亦言副貳也兼用衆物成其飾也周官追師掌王后之首服爲副編次鄭注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髲髢明堂位夫人副禕立于房中鄭注云副首飾也今之步搖是也如鄭君說則步搖者副之遺象假結者編之遺象而此云假結謂之䰉者副之異於編次者副有衡笄六珈以爲飾而編次無之其實副與編次皆取他人之髮合己髮以爲結則皆是假結也鄘風君子偕老篇副笄六珈毛傳云副者后夫人之首飾編髮爲之是也後漢書東平憲王蒼傳注云副婦人首服三輔謂之假紒續漢書輿服志云皇后謁廟假結步搖簪珥

《疏義》䰉即副也鄘風君子偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之釋名皇后首飾曰副副覆也以覆首亦言副貳也兼用衆物成其飾也周禮追師掌王后之首服爲副編次注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今之步搖矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以告桑也詩孔疏云編列他髮爲之假作紒形加于首上後漢書注云副婦人首服三輔謂之假紒古髻字作結亦作紒續漢書皇后服有假結致肅宗賜東平琅琊兩王書而送光烈皇后假紒帛巾各一是假結爲皇后所服也晉太元中公主婦女必緩鬢傾髻以爲盛飾用髲既多不可恒戴乃先於木及籠上裝之名曰假髻

其制與漢異。

《拾遺》假結謂之髻。　原注，髻通作副。次，次第髮長短爲之，所謂髮髢。汪氏士鐸曰，疏證以爲副之髲，非即副也，後漢書東平憲王傳注，副，婦人首服，三輔謂之緌紒，亦然，案，即後漢志之蔮，髲髢，蔮，今揚州人曰假次，今江寧人曰頭髢，少牢注，被錫讀爲髲髢，剔賤者刑者之髮，以被婦人之髮，以被婦人之紒爲飾，因名髲髢，采繁之被，鄘風及哀十七年之髮同，說文，髲益髮也，鬄，髲也，釋名，髲，被也，髮少者得以被助其髮也，鬄，剔刑人之髮爲之也。

簂謂之㡉。

《博雅音》簂，公誨，㡉，兒。

《疏證》釋名云，簂，恢也，恢廓覆髮上也，魯人曰頍，頍，傾也，著之傾近前也，齊人曰㡉，飾形貌也，士冠禮注云，滕薛名簂爲頍，續漢書輿服志云，太皇太后皇太后入廟，簂髮簂簪珥，後漢書烏桓傳，婦人著句決，飾以金碧，猶中國有簂步搖，李賢注云，簂字或爲幗，婦人首飾也，魏志明帝紀注引魏氏春秋云，諸葛亮遣使致巾幗婦人之飾以怒宣王，方言，車枸簍，宋魏陳楚之閒謂之筷，郭注云，今呼車子弓爲筷，音巾幗，覆髮謂之幗，車蓋弓謂之筷，其義一也，

《疏義》續漢書，太皇太后皇太后服簂髮簂簪珥，以瑇瑁爲擿，長一尺，端爲華勝，上爲鳳皇，爵以翡翠爲毛羽，下有白珠，垂黃金鑷，左右一橫簪之，以安簂結，公卿列侯中二千石二千石夫人，紺繒簂，士冠禮注，滕薛名簂爲頍，釋名，簂，恢也，恢廓覆髮上也，魯人曰頍，頍，傾也，著之傾近前也，齊人曰㡉，飾形貌也，晉書宣帝紀，諸葛亮遣帝巾幗婦人之飾，玉篇，幗，古誨切，㡉也，覆髮上也，或作簂，㡉，古敖切，㡉幗也，簂，蔮，幗，並同，

《拾遺》簂謂之㡉。　原注，魯人曰頍，滕薛名簂爲頍，案，士冠緇布冠無笄者，著頍，圍髮際，結項中，隅爲四綴，以固冠，今未冠笄者著卷幘，頍象之所生也，簂當作幗，魯與滕薛鄰也，㡉，頍古音同部，齊人曰㡉，飾形兒也，釋名又見二十一頁之右。

晨、辯、逗、宬，帹也。□疏義辯作辨

《博雅音》晨，辰，帹，乃可。

《疏證》皆未詳。

《疏義》玉篇，帹，宬也，晨辯逗宬並未詳。

《拾遺》晨辨逗宬帹也。　原注，皆未詳。案，宬集韻時征切，說文，屋所容受也，宋氏藏書之室也，明大內有皇史宬，貯列聖御筆實錄秘典，亦或作宬，帹，廣韻奴可切，音娜，宬也。

《補釋》逗宬帹也。　案，玉篇，帹，宬也，古之字義本有顛倒轉訓之理，證之爾雅可知，則帹既可倒訓爲宬，而逗亦爲帹矣。

帉、帊、帥、帨、幋、𢃳、幏、𢅏，巾也。

《博雅音》帉，紛，帊，刃，帥，山律，幋，盤，𢃳，之利，幏，蒙，𢅏，廉辭

《疏證》巾者，所以覆物，亦所以拭物，說文，巾，佩巾也，方言，幏，巾也，大巾謂之帉，嵩嶽之南，陳潁之閒謂之帤，亦謂之幏，郭注云，今江東通呼巾帉，帉之言墳也，爾雅云，墳，大也，說文，楚謂大巾曰帉，內則，左佩紛帨，鄭注云，紛帨，拭物之巾也，今齊人有言紛者，釋文，紛，或作帉，竝與帉同，說文，帊，枕巾也，帥，帨，一字也，說文，帥，佩巾也，或作帨，召南野有外麕篇，無感我帨兮，士昏禮記，毋施衿結帨，毛傳鄭注竝

與說文同。帑之言般也。方言云，般，大也。說文，幣，覆衣大巾也。或以為首幣。又云，幣，禮巾也。幏之言蒙也。方言注云，巾主覆者，故名幏。說文，幏，蓋衣也。書大傳，下刑墨幏。鄭注云，幏巾也，使不得冠飾，以恥之也。廣韻，幣，小巾也。

《疏義》說文，巾，佩巾也。釋名，巾，謹也。二十成人，士冠，庶人巾，當自謹脩於四教也。帑者，撫文切。方言，大巾謂之帑，郭注，江東通呼巾帑耳。帞者，而振切。說文，帞，枕巾也。帥，帨者，說文，帥，佩巾也。或作帨。是帥帨本一字也。後人以帥為將帥字，故歧而二之。召南，無感我帨兮。傳，帨，佩巾也。鄭注內則云，帨，拭物之佩巾也。五音集韻引曹憲文字指歸云，帨，佩巾也，與詩傳同。幣者，步丸切。說文，幣，覆衣大巾，幣者，說文，幣，禮巾也。幏者，莫紅切。方言，幏，巾也。嵩嶽之南陳潁之間謂之幣，亦謂之幏。郭注，巾主覆者，故名幏也。案，尚書大傳，下刑墨幏。鄭注，幏，巾也，使不得冠飾以恥之也。幣者玉篇，幣，巾也。本此。

《補疏》帥，幪巾也。後漢書陳寔傳，何進袁隗欲特表陳寔以不次之位，寔謝曰，久絕人事，飾巾待終而已。幪字或省作蒙。哀十五年左傳，二人蒙衣而乘。服虔曰，蒙衣，為婦人之服巾，蒙其頭而共乘也。孟子，西子蒙不潔。趙注云，蒙不絜，以不絜汙巾帽而蒙其頭也。初學記引白虎通，犯墨者蒙巾。

帍裱，被巾也。

《博雅音》帍，戶。裱，廟筆。

《疏證》方言，帍裱謂之被巾。郭注云，婦人領巾也。案，裱猶表也。表，謂衣領也。唐風揚之水篇，素衣朱襮。毛傳云，襮，領也。襮與表古同聲，故易林否之師云，揚水潛鑿，使石絜白，衣素表朱，遊戲皋沃。衣素表朱，即素衣朱襮也。帍，猶扈也。楚辭離騷，扈江離與辟芷兮。王逸注云，扈，被也。被巾所以扈領，故有帍裱之稱。

《疏義》方言，帍裱謂之被巾。郭注，婦人領巾也。帍，乎古切。

承露，幘巾，覆結也。

《博雅音》幘，責。

《疏證》方言，覆結謂之幘巾，或謂之承露，或謂之覆髟，皆趙魏之間通語也。郭注云，今結籠是也。餘見上文雜帕幘也下。

《疏義》方言，覆結謂之幘巾，或謂之承露，或謂之覆髟，皆趙魏之間通語也。郭注，覆髟，今結籠是也。案，後漢書光武紀，皆冠幘。注云，漢官儀，幘者，古之卑賤不冠者之所服也。劉盆子傳，半頭赤幘。注云，幘巾所以覆髻也。半頭幘即空頂幘也，以其上無屋，故以為名。東宮故事云，太子有空頂幘一枚。即本頭幘之製也。結、髻通用。

鼂㬎謂之幞。

《博雅音》鼂，失跂。○各本失譌作夫，惟影宋本皇甫本不譌，下失欲同。㬎，失欲。

□疏義失跂作夫跂，失欲作夫欲。

《疏證》玉篇云，面衣也。

《疏義》玉篇，鼂㬎，面衣也。又云，幞，面衣也。本此。㬎，竪句切，幞，所甲切。

帞頭、帑、𩯭帶、𩭐帶、絡頭、幧頭也。

《博雅音》帞，陌。帑，七見，又七平。𩯭，去位。𩭐，采。幧，七消。

《疏證》方言，絡頭、帞頭也。𩯭帶、𩭐帶、帑、㡋、幧頭也。自關

而西秦晉之郊曰絡頭南楚江湘之閒曰帞頭自河以北趙魏之閒曰幧頭或謂之帑或謂之幓其偏者謂之𩯭帶或謂之䰄帶釋名云綃頭綃鈔也鈔髮使上從也或謂之陌頭言其從後橫陌而前也鄭注士喪禮云喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也吳越春秋句踐入臣外傳越王服犢鼻著樵頭後漢書向栩傳好被髮著絳綃頭古陌上桑詩脫帽著帩頭並字異而義同鄭注問喪云今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也釋文貊作袹漢書周勃傳太后以冒絮提文帝應劭曰陌額絮也晉灼曰巴蜀異物志謂頭上巾爲冒絮帞袹貊陌並通陌與冒一聲之轉卷四云𩯭帶䰄帶也方言注云𩯭帶今之偏疊幧頭也

《疏義》方言絡頭帞頭也紗繢𩯭帶䰄帶帑幓幧頭也自關而西秦晉之郊曰絡頭南楚江湘之閒曰帞頭自河以北趙魏之閒曰幧頭或謂之帑或謂之幓其偏者謂之𩯭帶或謂之䰄帶郭注𩯭帶今之偏疊幧頭也䰄亦結也釋名綃頭綃鈔也鈔髮使上從也或謂之陌頭言其從後橫陌而前也齊人謂之幓言斂髮使上從也綃與繰同陌與帞亦同史記絳侯周勃世家太后以冒絮提文帝集解應劭曰陌額絮也晉灼曰巴蜀異物志謂頭上巾爲冒絮索隱曰服虔云綸絮也謂太后嗔乃逢冒絮以提帝索隱又引方言陌額爲證是陌頭一作陌額也

覆、䘹、䙕、褋、襌衣也

《博雅音》䘹作遺　䙕子冢　褋牒　襌單　□疏義襌下無音釋

《疏證》襌之言單也說文襌衣不重也玉篇襌爲絅鄭注云有衣裳而無裏急就篇注云襌衣似深衣而褎大方言云襌衣江淮南楚之閒謂之褋關之東西謂之襌衣古謂之深衣又云覆䘹謂之襌衣褋亦作襍說文南楚謂襌衣曰褋楚辭九歌遺余褋兮醴浦王逸注云褋襜褕也潛夫論浮侈篇云犛兜履舄文組綵褋

《疏義》方言襌衣江淮南楚之閒謂之褋關之東西謂之襌衣釋名襌衣言無裏也又云有裏曰複無裏曰襌說文襌衣不重也劉逵蜀都賦注引司馬相如凡將云黃潤纖美宜制襌漢書江充傳充衣紗縠襌衣曲裾後垂交輸顏師古注襌衣制若今之朝服中襌也如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊後漢書馬援傳更爲援制都布單衣單與襌同覆䘹者方言覆䘹謂之襌衣玉篇䘹襌衣也襍者玉篇襍襌衣也並本此褋者徒叶切說文作襍云南楚謂襌衣曰褋楚詞九歌遺余褋兮澧浦王逸注褋襜襦也

《拾遺》䙕襌衣也　疏證未訓索玉篇䙕子蒙切襌衣也集韻一東引博雅

䄜、褣、衹、裯、襜褕也

《博雅音》䄜常凶　褣容　衹低　裯刀　襜褕昌占、下臾○各本占譌作古惟影宋本皇甫本李本不譌　□疏義常凶作掌凶昌占作昌古

《疏證》說文直裾謂之襜褕漢書外戚恩澤表武安侯恬坐衣襜褕入宮不敬免顏師古注云襜褕直裾襌衣也方言襜褕江淮南楚謂之䄜褣自關而西謂之襜褕䄜褣小爾雅作童容任氏幼植深衣釋例云釋名襜褕言其襜襜宏裕也方言或謂之童容童容之名即是襜襜安裕之義詩漸車帷裳箋云帷裳童容也周禮巾車皆有容蓋鄭司農注亦云容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容後漢書劉盆子傳乘軒車大馬赤屏泥絳襜絡注云襜帷也帷謂之襜亦謂之童容直裾襌衣謂之襜褕亦謂之童容其義

一也。說文、祇，祇裯，短衣也。方言云、汗襦，自關而西或謂之祇裯。楚辭九辯、被荷裯之晏晏兮、王逸注云、裯，祇裯也。若襜褕矣。後漢書羊續傳云、唯有布衾敝祇裯。

《𣑹義》說文云、直裾謂之襜褕。急就篇、襜褕袷複褶袴褌。顏師古注、襜褕、直裾禪衣也。小爾雅云、襜褕謂之童容。童容即幢㡌。方言、襜褕、江淮南楚謂之幢㡌，自關而西謂之襜褕。其短者謂之裋褕。以布而無緣、敝而紩之、謂之襤褸。說文、祇、祇裯。又云、裯、衣袂祇裯。又云、襤、裯謂之襤褸。襤無緣也。是祇裯亦襜褕之類，特以布爲之耳。宋玉九辯、被荷裯之晏晏兮、王逸注、裯、祇裯也。

襋、袚謂之褗。

《博雅音》襋、棘、　袚、劫、　褗、𢡖於　𢡖口作於蹇疏義於

《疏證》魏風葛屨篇、要之襋之。毛傳云、襋，領也。說文同。方言、袚謂之褗。郭注云、卽衣領也。曲禮、天子視不上於袷。鄭注云、袷、交領也。玉藻、袷二寸。注云、袷、曲領也。袷與袚同。說文、褗、裾領也。士昏禮注云、卿大夫之妻刺黼以爲領。如今偃領矣。偃與褗通。

《補正》襋、袚謂之褗。　注、說文、褗、裾領也。裾改裾。

《疏義》說文、襋、衣領也。魏風葛屨、要之襋之。傳、襋、領也。說文、褗、裾領也。又云、裺、褗謂之裺。方言云、袚謂之褗。郭注、卽衣領也。說文無袚字。改玉藻、袷二寸。鄭注、曲領也。深衣、曲袷如矩以應方。鄭注、袷、交領也。古者方領如今小兒衣領。是袷袚音義同。袷卽袚也。釋名、曲領在內、以中襟領上橫壅頸，其狀曲也。

直衿謂之幒。

《博雅音》衿、領　幒、㑭於

《疏證》說見下條。

《疏義》衿猶領也。力升切。玉篇、衿、衣領也。釋名云、直領邪直而交下，亦如丈夫服袍方也。方言云、袒飾謂之直衿。郭注、婦人初嫁所著上衣直衿也。幒者、玉篇、廣韻俱不收此字。五音集韻、幒、直衿。幒本此。

袒飾、褻明、襗、袍、襡、長襦也。袒、

《博雅音》襗、亦　襡、蜀、

《疏證》內則云、衣不帛襦袴。說文、襦、短衣也。一曰𥾥衣。釋名云、襦、耎也。言溫耎也。急就篇注云、長衣曰袍、下至足；附短衣曰襦、自膝以上。一曰短而施要者曰襦。漢衣釋例云、吳越春秋、越王夫人衣無緣之衣、施左關之襦。襦下有裳、則襦爲短衣可知。其似襦而長者、則特別之曰長襦。史記匈奴傳云、繡袷長襦是也。直衿亦作直領。釋名云、直領邪直而交下、亦如丈夫服袍方也。漢書景十三王傳、刺方領繡。晉灼注云、今之婦人直領也。繡爲方領、上刺作黼黻文。方言、袒飾謂之直衿。郭注云、婦人初嫁所著上衣直衿也。方言又云、褻明謂之袍。爾雅、袍、襺也。玉藻云、纊爲襺、縕爲袍。釋名云、袍、丈夫著下至跗者也。袍、苞也。苞、內衣也。婦人以絳作衣裳、上下連、四起施緣、亦曰袍。義亦然也。漢衣釋例云、喪大記、袍必有表、謂之一稱。注、袍、褻衣、必有以表之、乃成稱也。蓋袍爲褻衣之制、特燕居便服耳、故云褻衣。若無衣以表之、則不成稱。續漢書輿服志云、或曰、周公抱成王燕居、故施袍。是袍爲古人燕居之服。自漢以後、始以絳紗袍、皁紗袍爲朝服矣。念孫案、周官玉府注云、燕衣服者、巾絮寢衣袍襗之屬。論語、紅紫不以爲褻服。秦風無衣正義引鄭注云、褻服、袍襗。此皆袍爲褻衣之明證也。班固竇車騎北征頌云、勞不御輿、寒不施襗。襗通作澤。釋名云、汗衣、近身受汗垢之衣也。詩謂之澤、受汗澤也。或曰鄙袒、

或曰基袒作之用六尺裁足覆胷背言羞鄙於袒而衣此耳秦風無衣篇與子同袍與子同澤鄭箋云澤褻衣近汙垢襗或作襹晉書夏統傳服袿襹音義引字林云襹連要衣也釋名云襹屬也衣裳上下相連屬也荊州謂禪衣曰布襹亦曰襜褕言其襜襜宏裕也雜記注繭衣裳者若今大襹也正義云謂衣裳相連而以綿纊著之釋名云婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也宋玉神女賦云振繡衣被袿裳枚乘梁王菟園賦云袿裼錯紆連袖方路廣韻爾雅疏竝引廣雅袿長襦也今本脫袿字

《疏義》說文襦短衣也此云長襦則非短者矣釋名襦㬉也言溫㬉也褻明者方言褻明謂之袍釋者余石除革二切秦風無衣與子同澤傳澤潤澤也毛以同澤與同袍同故但以潤澤解之澤釋音義同袍者釋名袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍義亦然也襹者字當作襹市欲切玉篇襹長襦也連腰衣也釋名襹屬也衣裳上下相連屬也說文作襡衣至地○五音集韻引廣雅袿長襦也今無此文

襌襦謂之襜

《博雅音》襜　尺占、□疏義尺占作尺古、

《疏證》方言汗襦陳魏宋楚之間謂之襜襦或謂之襌襦郭注云今或呼衫為襌襦又偏襌謂之襌襟注云即衫也釋名云襌襦如襦而無絮也漢書來歙傳注引東觀記云光武解所被襜襦以衣歙集韻類篇引廣雅襌襦謂之襜椅連下文椅字為、、失之

《疏義》方言偏襌謂之襌襦郭注即衫也又云汗襦江淮南楚之間謂之襜自關而西或謂之袛裯自關而東謂之甲襦陳魏宋楚之間謂之襜襦或謂之襌襦郭注今或呼衫為襌襦釋名襌襦如襦而無絮也單襌同又云荊州謂襌衣曰布襹亦是襜襦言其襜襜宏裕也

裿作襦謂之裨襦

《博雅音》裿　居綺　裨　脾單二音　□疏義居綺作居衛

《疏證》此條有脫誤未詳其義

《疏義》未詳孫侍御曰作疑汗汗襦見方言

《補疏》襌襦謂之襜椅作襦謂之裨襦　案椅當為褕字之誤屬上讀顏師古注急就篇云襜褕直裾襌衣也褕與椅聲轉之譌作當為裨方言襬裨郭璞云裨作憤反裨作雙聲字類篇裨副衣也與裨義近故裨襦謂之裨襦覲禮侯氏裨冕注云裨冕者衣裨衣而冠冕也

《拾遺》椅作襦謂之裨襦　原注此條有脫誤未詳其義案椅疑縛字之譌裨疑襜字之譌若今江東婦之卷胖胖音如滂去聲說文縳義縣中女子無椅以帛為至空用絮補核名曰縳衣狀如襜褕急就篇襌衣蔽鄣布母縛襜褕當作襜襦祇裯狹小迫束於手縛亦迫束於脛故狀相似也至即脛今套絝徒有兩裥無襠與上即縳也

複襦謂之䙞

《博雅音》䙞　豎

《疏證》說文複重衣一曰褚衣重衣謂袷衣也褚衣謂衣之有絮者此云複襦是也釋名襌襦如襦而無絮也然則有絮者謂之複襦矣急就篇襜褕袷複褶袴褌顏師古注云褚之以緜曰複古辭孤兒行云冬無複襦夏無單衣是也方言複襦江湘之間謂之䙞又云襜褕其短者謂之裋褕說文裋豎使布長襦也裋長於襦而短於襜褕故裋褐亦曰短褐古謂僮僕之未冠者曰豎亦短小之意也列子力命篇朕衣則裋褐釋文引許慎淮南子注云楚人謂

袍爲裋、荀子大略篇作豎褐、裋豎並與襡同、

《疏義》方言、複襦、江湘之間謂之襡、或謂之筩褹、郭注今筩袖之襦也、褹即袂字耳、案、襡與裋同、列子力命篇、朕衣則裋褐、張湛注引方言、裋、複襦也、亦作豎、荀子大略篇、衣則豎褐不完、楊倞注、豎褐、僮豎之褐、亦裋褐也、漢書貢禹傳、裋褐不完、顏師古注、裋者、謂僮豎所著布長襦也、

複襂謂之裀、

《博雅音》襂、衫、

《疏證》此說文所謂重衣也、襂與衫同、釋名云、衫、芟也、芟末無袖端也、方言注以衫爲禪襦、其有裏者則謂之裀、裀猶重也、

《疏義》襂即俗間衫字、釋名、衫、芟也、衫末無袖端也、裀未聞、

裲襠謂之袙腹、

《博雅音》裲、兩　襠　謂、當上音　袙、陌

《疏證》裲襠、蓋本作兩當、鄭注鄉射禮云、直心背之衣曰當、釋名云、裲襠、其一當胷、其一當背也、帕腹、橫陌其腹也、帕與袙同、

《疏義》釋名、裲襠、其一當胸、其一當背也、帕腹、橫帕其腹也、袙帕字異義同、南史柳元景傳、薛安都著絳衲兩當衫、馳入賊陳、

《補疏》裲襠謂之袙腹、　劉孝標樂府、裲襠雙心共一袜、袙腹兩邊作一襊、

繞領、帔、帬也、

《博雅音》帔、匹媚

《疏證》說文、帬、下裳也、或作裠、釋名云、裠、羣也、連接羣幅也、帬之言圍也、圍繞要下也、故又謂之繞領、方言、繞衿謂之帬、郭注云、俗人呼接下、江東通言下裳、衿與領同、帔之言披也、方言、帬、陳魏之間謂之帔、說文云、宏農謂帬帔也、

《補正》繞領、帔、帬也、　注、加墨籤云、段注說文七下說繞領帔之義甚是、當據改、

案、說文解字段氏注云、方言、繞衿謂之帬、廣雅本之曰繞領、句帔、句帬也、衿領今古字、領者、劉熙云、總領衣體爲端首也、然則繞領者、圍繞於領、今男子婦人披肩、其遺意、劉熙曰、帔、披也、披之肩背不及下也、蓋古名帬、宏農方言曰帔、若常則曰下帬、言帬之在下者、亦集衆幅爲之、如帬之集衆幅被身也、如李善引梁典、任昉諸子冬月著葛巾帔練帬、自是上下三物、水經注、淮南王廟、安及八士像皆羽扇、帬帔、巾壺、枕物、一如常居、亦帬帔並言、自釋名帬系下、帔系上、後人乃不知帔帬之別、擅改說文矣、

《疏義》說文、帬、下裳也、或作裠、釋名、裠、羣也、連接羣幅也、繞領者、方言作衿、云、繞衿謂之帬、郭注、俗人呼接下、江東通言下裳、帔者、匹媚切、說文、帔、弘農謂帬帔也、方言、帬、陳魏之間謂之帔、自關而東或謂之襬、

大巾、褘、衻、襜、袚、蔽、厀也、韍謂之繹、

《博雅音》褘、其又暉　衻、公占　襜、昌占　袚、不勿　厀、悉

韍、弗　繹、亦

《疏證》方言、蔽厀、江淮之間謂之褘、或謂之袚、魏宋南

楚之閒謂之大巾、自關東西謂之蔽厀、齊魯之郊謂之衻、釋名云、韠、蔽也、所以蔽膝前也、婦人蔽膝亦如之、齊人謂之巨巾、田家婦女出至田野、以覆其頭、故因以爲名也、又曰跪襜、跪時襜襜然張也、衻、襜、一字也、爾雅、衣蔽前謂之襜、釋文、襜、方言作衻、同、昌占反、小雅采綠篇、不盈一襜、毛傳與爾雅同、正義引李巡爾雅注云、衣蔽前、衣蔽膝也、凡言襜者、皆障蔽之意、衣蔽前謂之襜、牀前帷謂之襜、車裳帷謂之幨、幰謂之幨、其義一也、漢書東方朔傳、館陶公主自執宰敝膝、敝膝與蔽厀同、袚、韍、一字也、說文作市、云、從巾、象其連帶之形、易作紱、詩作芾、禮記作韍、左傳作黻、方言作袚、易乾鑿度作茀、白虎通義作紼、並字異而義同、韠本作韠、卽蔽膝之合聲、蔽、韠、韍、又一聲之轉、說文、韠、藩落也、引襄十年左傳篳門圭窬、爾雅、畢、堂牆、李巡注云、厓似堂牆曰畢、其謂之畢者、皆取障蔽之意、與韠同也、齊風載驅篇、簟茀朱鞹、傳云、車之蔽曰茀、義亦與韍同、小雅采菽篇、赤芾在股、鄭箋云、芾、大古蔽膝之象也、冕服謂之芾、其他服謂之韠、以韋爲之、正義引乾鑿度注云、古者田漁而食、因衣其皮、先知蔽前、後知蔽後、後王易之以布帛、而猶存其蔽前者、重古道、不忘本也、明堂位云、有虞氏服韍、夏后氏山、殷火、周龍章、鄭注云、韍、冕服之韠也、舜始作之以尊祭服、禹湯至周、增以畫文、後王彌飾也、玉藻云、韠、君朱、大夫素、士爵韋、下廣二尺、上廣一尺、長三尺、其頸五寸、肩革帶博二寸、注云、此元端服之韠、韠之言蔽也、玉藻又云、一命縕韍幽衡、再命赤韍幽衡、三命赤韍蔥衡、注云、比元冕爵弁服之韠、尊祭服、異其名耳、韍之言亦蔽也、白虎通義云、天子朱紼、諸侯赤紼、大夫蔥衡、士韎韐、

《疏義》方言、蔽厀、江淮之閒謂之褘、或謂之袚、魏宋南楚之閒謂之大巾、自關東西謂之蔽厀、齊魯之郊謂之衻、又云、絜襦謂之蔽厀、釋名、韠、蔽也、所以蔽膝前也、婦人蔽膝亦如之、齊人謂之巨巾、田家婦女出自田野、以覆其頭、故因以爲名也、又曰跪襜、跪時襜襜然張也、褘者、許歸切、說文、褘、蔽厀也、衻者、小爾雅云、蔽厀謂之衻、王后六服、綠衣有緣衻、王肅以緣衻爲婦人蔽厀、襜者、說文、襜、衣蔽前、爾雅、衣蔽前謂之襜、郭注、今蔽厀也、釋文、襜本或作襜、袚者、出方言、韠卽蔽厀也、說文作韠、云、韍也、所以蔽前、玉藻說韠之制云、下廣二尺、上廣一尺、長三尺、其頸五寸、肩革帶博二寸、又云、韠、君朱、大夫素、士爵韋、鄭注、此元端服之韠也、韠之言蔽也、韍者、易乾鑿度云、孔子曰、紱者所以別尊卑、彰有德也、故朱赤者盛色也、是以聖人法以爲紱服、欲百世不易也、說文、市、韠也、上古衣蔽前而已、市以象之、天子朱市、諸侯赤市、卿大夫蔥衡、从巾、象連帶之形、篆文作韍、玉藻、一命縕韍幽衡、再命赤韍幽衡、三命赤韍蔥衡、鄭注、此元冕爵弁服之韠、尊祭服、異其名耳、韍之言亦蔽也、孔疏、他服稱韠、祭服稱韍、是異其名、韠韍皆言爲蔽、取蔽障之義也、知祭服稱韍者、以易困九二、朱韍方來、利用亨祀、是祭服稱韍也、按、詩毛傳、天子純朱、諸侯黃朱、黃朱色淺、則亦名赤韍也、大夫赤韍、色又淺耳、有虞氏以前直用皮爲之、後王漸加飾焉、故明堂位云、有虞氏服韍、夏后氏山、殷火、周龍章、彼注云、天子備焉、諸侯火、而下卿大夫山、士韎韋而已、雜記云、韠長三尺、下廣二尺、上廣一尺、會去上五寸、紕以爵韋六寸、不至下五寸、純以素、紃以五采、是其制也、

《補疏》褘、衻、蔽厀也、　褘衻分言之則二名、合言之則一物、釋名、跪襜、跪襜褘同聲、褘衻同字、是褘衻卽跪襜也、

䊵、紳、鞶、緄、厲、䋶、帶也、　□疏義厲上有衮字、䋶作䋶、

《博雅音》䊵、允志、手卦○各本允譌作九、今訂正、緄、衮○各本脫去緄字、衮字又誤入正文、辨見疏證、䋶、誕、　□疏義允志作九志、脫緄字、衮字入正文、䋶作䋶、

《疏證》說文、帶、紳也、釋名云、帶、蔕也、著於衣、如物之繫蔕也、說文、紳、大帶也、玉藻、紳長制、士三尺、有司二尺有五寸、鄭注云、紳、帶之垂者、言其屈而重也、案、對文則紳爲帶之垂者、散文則帶亦謂之紳、內則、端韠紳、注云、紳、大帶所以自申約、是也、說文、鞶、大帶也、引訟上九、或錫之鞶帶、馬融、虞翻注竝與說文同、太平御覽引某氏注云、鞶帶、革帶也、緄之言混成也、說文、緄、織成帶也、太平御覽引東觀漢紀云、上賜鄧遵金剛鮮卑緄帶一具、後漢書南匈奴傳云、遺單于童子佩刀緄帶各一、曹植七啟云、緄佩綢繆、或彫或錯、緄曹憲音袞、各本脫去緄字、其音內袞字又誤入正文、玉篇、廣韻、緄、古本切、帶也、今據以訂正、方言、厲謂之帶、小雅都人士傳云、厲、帶之垂者、玉篇、鞓、馬帶也、

《疏義》說文、帶、紳也、男子鞶革、婦人鞶絲、象繫佩之形、佩必有巾、以重巾、釋名、帶、蔕也、著於衣、如物之繫蔕也、玉藻云、天子素帶、朱裏終辟、諸侯素帶、不朱裏而終辟、大夫素帶、辟垂、士練帶、率下辟、居士錦帶、弟子縞帶、縞者、太元樂次曰、拂其繫、絕其縭、紳者、說文、紳、大帶也、孔安國論語注與說文同、鞶者、說文、鞶、大帶也、易曰、或錫之鞶帶、男子帶鞶、婦人帶絲、衣者、款當作緄、聲之誤也、說文、緄、織帶也、厲者、小爾雅云、帶之垂者爲厲、方言云、厲謂之帶、小雅、垂帶而厲、傳、厲、帶之垂者、左氏桓二年傳、鞶厲游纓、賈逵、服虔、杜預注並與毛傳同、鞓者、玉篇、廣韻並云、鞓、皮帶鞓也、或作鞓、同、舊本鞓訛从延、曹音鋋亦誤、今訂正、

佩紟謂之裎、

《博雅音》紟、禁騎

《疏證》方言、佩紟謂之裎、郭注云、所以系玉佩帶也、紟通作衿、爾雅、佩衿謂之褑、郭注云、佩、玉之帶上屬、衿之言相紟帶也、少儀、甲不組縢、鄭注云、組縢、以組飾之及紟帶也、爾雅、衿謂之桁、注云、衣小帶、義竝與佩紟同、古者佩玉有綬以上系於衡、衡上復有綬以系於革帶、說文、綎、系綬也、綎與裎古字通、離騷珵玉字作理、是其例也、

《疏義》此方言文也、郭注、所以系玉佩帶也、玉篇、衿、結帶也、亦作紟、廣韻、裎、佩帶、釋名、佩、倍也、言其非一物、有倍貳也、有珠、有玉、有容刀、有帨巾、有觽之屬也、漢書揚雄傳、紟芰茄之綠衣、注引應劭曰、紟音衿、系之紟、紟、帶也、是紟與衿通、

裪橘、袿、襡、裲、袾、袻、褑、袘、袼、䙚、𧝓、袂、袪、袖也、

《博雅音》裪桃、橘決、袿圭、襡大口、裲含、袾禾婀、袻賀、褑亦、袘夷、袼各、䙚胡、𧝓佳乎

《疏證》說文、褎、袂也、俗作袖、釋名云、袖、由也、手所由出入也、亦言受也、以受手也、方言、裪橘謂之袖、郭注云、衣褾、江東呼椀、夏侯湛雀釵賦云、理袿襟、整服飾、是袿爲袖也、玉篇、袻、褑袖也、褑通作掖、方言、襘謂之褑、注云、衣掖下也、儒行、衣逢掖之衣、鄭注云、逢、猶大也、大掖之衣、大袂襌衣也、正義云、大掖、謂肘掖之所寬大、漢書司馬相如傳、揚袘戌削、張注云、袘、衣袖也、深衣、袼之高下、可以運肘、注云、袼、衣袂當掖之縫也、蓋袂爲袖之大名、袼爲袖當掖之縫、其通則皆爲袖也、釋親云、胳謂之腋、人腋謂之胳、故衣掖亦謂之袼也、玉篇、䙚、衣掖也、字或作䙚、通作胡、深衣、袂圜以應規、注云、謂胡下也、釋名云、褠、襌衣之無胡者也、言袖夾直形如溝也、䙚者、下垂之名、人頷下謂之胡、頸下謂之胡、衣掖下謂之䙚、其義一也、集韻引埤倉云、𧝓、衣袖也、釋名云、袂、掣也、掣、開也、開張之以受臂屈伸也、史記貨殖傳云、齊冠帶衣履天下、海岱之間斂袂而往朝焉、留侯世家云、陛下南鄉稱霸、楚必斂袵而朝、袵亦袂也、列女傳魯

季敬姜云、文伯引衽攘捲而親饋之、廣韻、褾、袖端也、又云、褾、褾袖、褾袂也、玉篇、褾、衣袂也、

《補正》衽袖也　注、衽亦袂也下、補管子弟子職篇云、攝衽盥漱、又云、振衽埽席、趙策云、攝衽抱几、

《疏義》說文、褎、袂也、或作袖、俗、唐風羔裘豹褎傳、褎猶袪也、釋名、袖、由也、手所由出入也、亦言受也、以受手也、裪𧝎者、上徒刀切、下古穴切、方言、裪𧝎謂之袖、郭注、衣褾、江東呼椀、廣韻、裪𧝎、衣袖、袿者、古攜切、玉篇、袿、袪也、褠者、上苟切、玉篇、襡、衣袖也、本此、褸褾者、玉篇廣韻不收此二字、未詳、袔者、何葛切、玉篇、袔、被袖、亦作襡、裲者、之赤切、玉篇、被袖也、袘者、與支切、玉篇、袘、衣袖也、集韻引作襪襇、袼者、力各切、廣韻、袼、袼被也、又袂也、深衣袼之高下、可以運肘、裒者、戶狐切、玉篇、樹衣袖也、襆者、玉篇、襆袖也、本此、集韻引埤蒼、襆、衣袖也、袂者、說文衣部、義也、玉藻說深衣之制云、袂可以回肘、注云、二尺二寸之節、又云、袂尺二寸、注云、袂口也、楚詞九歎、猜余袂兮江中、王逸注、袂、衣袖也、袿未聞、

《補疏》袘袖也　說文、袉、裾也、袉即袘字、又通作袘、史記司馬相如傳、杜獨蘭之輪袘、索隱、袘作袘、袂掉衣、袘袖也、文選作紲、

《拾遺》襡、褊、褾、袖也　疏證未訓、案、玉篇、襡、衣袖、集韻二十二覃、三十四果、竝引博雅、褊、褾、袖也、

《拾補》袂袖也　袂之為袖、人所易知、王氏卻引釋名以著其義、然則訓袖之語、亦在所當證矣、按說文云、袂、袖也、儀禮有司徹篇、以右袂推拂几三、鄭注云、衣袖謂之袂、

袥、裀、袾、衫、褠也、

《博雅音》裀、因　袾、株株二音　衫、彡　褠、身

《疏證》褠、謂衣中也、字通作身、喪服記、衣二尺有二寸、鄭注云、此謂袂中也、言衣者、明與身參齊、疏云、衣即身也、衫通作躬、續漢書五行志云、獻帝建安中、男子之衣、好為長躬而下甚短、

《疏義》竝未詳、玉篇、裀、於人切、衣身也、禮間上衆、集韻一東及五音集韻引此俱無袾字、疑涉上文而誤、

《拾遺》裀袾褠也　疏證未訓、案、玉篇、裀、衣身、集韻、韻會、衣身曰袾、集韻一東衫下注引博雅、十七真裀同、

褾、補、袜、衽、褋、袂也、

《博雅音》褾、必眇　補、布箋　袜、布末○各本末譌作未、今訂正　褋、兮佳

□疏義布末作布未

《疏證》竝見上注、

《疏義》此又釋袂之名也、褾者、必了切、玉篇、褾、衣袂也、或作袜、類篇、褾、袖端也、補者、玉篇、補、袂也、袜者、玉篇、袜、衣袂也、衽、褋者、上文釋為袖、袖亦袂也、

䘯謂之袩、

《博雅音》䘯、七肖　袩、多甜

《疏證》方言、䘯謂之袩、廣韻、䘯、衣衽也、方言、襟謂之袩、郭注云、即衣衽也、各本脫謂之二字、集韻類篇引廣雅、䘯袩衽謂之襟、衽讀至下文衽字絕句、則宋時廣雅本已誤、今據方言訂正、

《補正》䘯謂之袩　注、䘯衣衽也下、補太玄玄掜云、垂䘯為衣、襞幅為裳、

《疏義》此方言文也、舊本脫謂之二字、今據補正、案方言前云、襟謂之衽、後云、䘯謂之袩、郭注皆云衣衽、是䘯亦衣襟、而郭氏獨于此句云未詳、其義殆緣其有異解歟、廣韻、䘯、衣衽也、是用方言、

衽謂之褸、

《博雅音》褸、摟

《疏證》方言、褸謂之衽、郭注云、衣襟也、或曰裳際也、說文、衽、衣裣也、釋名云、衽、襜也、在旁襜襜然也、玉藻、深衣衽當旁、鄭注云、衽、謂裳幅所交裂也、凡衽者、或殺而下、或殺而上、衽屬衣、則垂而放之、屬裳、則縫之以合前後、上下相

袃深衣續衽鉤邊注云續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也說文褸衽也爾雅衣梳謂之㮚郭注云衣褸也齊人謂之擘釋文褸又作褸衣褸謂之衽猶襪褸謂之衽說文衽襪褸也

《疏義》說文衽衣衿也褸衽也衿交衽也方言褸謂之衽郭注衣襟也或曰裳際也釋名衽襜也在旁襜襜然也玉藻衽當旁鄭注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變深衣續衽鄭注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也

衩、衸、袥、褋、縢也。

《博雅音》衩楚械　衸械　袥他各　褋　縢上七益　□疏義褋作褋

《疏證》玉篇褋縢襲衸也褋曹憲音七益反字從衣束聲束音刺各本譌從朿今訂正玉篇衩衣衸也說文衸袥也徐鍇引字書云衸補褥囊也說文袥衣衸也

《疏義》此釋褋縢之名也玉篇褋縢帶衸也衩者玉篇衩衣衩也衸者戶界古拜二切說文衸袥也玉篇衸褋縢也袥者說文袥衣衸玉篇袥衸也

《補疏》衸褋縢也　玉篇衸剌縢也剌袜同音字

《拾遺》衸袥褋縢也　疏證未訓案衸袥也袥衣衸褋音七益反鄭氏漢勳曰此今之蔽膝也布著絮若膝大裹之膝上也

寢衣、衾、輪、被也。

《博雅音》輪許嚴　□疏義許嚴作被嚴

《疏證》釋名云被被也所以被覆人也說文被寢衣長一身有半論語鄉黨孔傳云寢衣今之被也召南小星傳云衾被也說文云大被也釋名云衾广也其下廣大如广受人也

《疏義》說文被寢衣也被覆人也寢衣者論語必有寢衣長一身有半衾者說文衾大被釋名衾广也其下廣大如广受人也召南小星抱衾與裯傳衾被也輪者呼欽切玉篇輪胡被也集韻輪虛嚴切引此文詞又云胡被謂之輪

《拾遺》輪被也　疏證未訓案玉篇輪呼欽切胡被也集韻胡被謂之輪

裷謂之絝。

《博雅音》裷乾去　絝袴　□疏義乾作故乾去

《疏證》絝或作袴內則云衣不帛襦袴說文絝脛衣也釋名云袴跨也兩股各跨別也方言袴齊魯之閒謂之䙝或謂之襱關西謂之袴說文褰絝也引昭二十五年左傳徵褰與襦褰䙝褰並同

《疏義》說文絝脛衣也釋名袴跨也兩股各跨別也方言袴齊魯之閒謂之䙝或謂之襱關西謂之袴郭注今俗呼袴踦為襱顏注急就篇云袴謂脛衣也大者謂之倒頓小者謂之校衫褰者起焉切說文作𧞬云絝也从衣寒省聲春秋傳曰徵褰與襦

其棺謂之襱。

《博雅音》棺管　□疏義作其棺謂之襱

《疏證》方言注云今俗呼袴踦為襱又無祠之袴謂之襣注云祠亦襱字異耳說文襱絝踦也徐鍇傳云踦足也案今人言袴腳或言袴管是也管與棺同各本脫去襱字集韻類篇並引廣雅袴其棺謂之襱今據補

《疏義》棺者公緩切玉篇棺袴襱也說文襱絝踦也或作襩袑者市兆切說文袑絝上也玉篇袑絝也襠也絝上也漢書朱博傳又敕功曹官屬多褒衣大袑不中節度自今掾史衣皆令去地三寸

袑、松、襣、幝也、 □疏義袑字屬上讀、松作衳、

《博雅音》袑 時沼 松 七勇 襣 步寐反、

《疏證》說文、幝、幒也、或作褌、釋名云、褌、貫也、貫兩脚上繫要中也、急就篇、襜褕袷複褶袴褌、顔師古注云、袴合襠謂之褌、最親身者也、易林否之小畜云、載車無褌、裸裎出門、漢書朱博傳、衣大袑、太平御覽引孟康注云、袑、大袴也、方言、褌、陳楚江淮之間謂之衳、說文、幒、幝也、或作㮶、字竝與松同、方言、無襉之袴謂之襣、注云、袴無踦者、卽今犢鼻褌也、史記司馬相如傳集解引韋昭漢書注云、犢鼻褌以三尺布作、形如犢鼻、

《疏義》說文、幝、幒也、或作褌、占魂切、釋名、褌、貫也、貫兩脚上繫腰中也、方言、褌、陳楚江淮之閒謂之衳、史記司馬相如列傳、相如自著犢鼻褌、集解、韋昭曰、今三尺布作形如犢鼻矣、顔注急就篇云、袴合襠謂之褌、最親身者也、衳者、說文、幒、幝也、或作㮶、玉篇、松音鍾、小褌、衳同上、又息拱切、小袴也、又云、𧞤、且勇切、幝也、或作幒、襣者、方言、無襉袴謂之襣、郭注、袴無踦者、卽今犢鼻褌也、襉亦襱、字異耳、

幝無襠者謂之褑、

《博雅音》褑 度沒、

《疏證》今之開襠袴也、褑之言突、突者、穴也、故竈窗亦謂之突、

《疏義》褑未聞、

《拾遺》幝無襠者謂之褑、 原注、今之開襠袴也、案、褌、今之單袴也、小兒所著、袴俗名衩袴、說文、縛、蕝絡中女子無袴、以帛為至空、用緊補核、名曰縛衣、狀如襜褕也、方言、無襉之袴謂之𧝓襉、今時俗語猶然、但音扶孔反爾、

裯謂之袾、

《博雅音》裯 天帝、 袾 保、

《疏證》說文、緥、小兒衣也、漢書宣帝紀、曾孫雖在襁緥、孟康注云、緥、小兒被也、被亦衣也、故論語謂被為寢衣、大戴禮保傅篇、周成王在襁褓之中、史記魯世家作強葆、漢書賈誼傳作繈抱、司馬相如傳作繈保、竝字異而義同、袾之言保也、保亦衣也、故衣甲者謂之保介、月令、措之于參保介之御閒、鄭注云、保猶衣也、說文、褊、緥也、引小雅斯干篇、載衣之褊、今本作裼、毛傳云、裼、褓也、釋文、裼、韓詩作禘、竝字異而義同、

《補正》裯謂之袾、注、袾小兒衣也下、乙、漢書宣帝紀十三字、改呂氏春秋明理篇、道多褓襁、高誘 賈誼傳作繈抱上、補宣帝紀作襁褓、

《疏義》裯者、說文、褊、緥也、引詩曰、載衣之褊、案、今詩作裼、毛傳、裼、褓也、鄭箋、褓、夜衣也、釋文、裼、韓詩作禘、禘卽褊之訛、袾者、布老切、說文、緥、小兒衣也、漢書宣帝紀、曾孫雖在襁緥、李奇曰、襁、絡也、以繒布為之、絡負小兒、緥、小兒大藉也、孟康曰、緥、小兒被也、顔師古曰、繈、卽今小兒繃也、案、緥又作葆、史記魯世家、成王少在強葆之中、司馬貞曰、強葆卽襁褓、張守節曰、繈闊八寸、長八尺、用約小兒于背而負行、葆、小兒被也、緥又作保、漢書司馬相如傳、是以業隆于繈保、繈強、葆保、字異音義同、

《新方言》廣雅、裯謂之袾、今淮南謂小被為袾被、

繄袼、樞、次衣也、

《博雅音》繄 烏雞、 袼 落、 樞 烏苟、

《疏證》方言、繄袼謂之樞、郭注云、卽小兒次衣也、次、卽

今涎字、說文、䙝、次褻衣也、

《疏義》此釋次衣之名也、次、序連切、說文、次、慕欲口液也、或作㳄、籀文作㳄、即今俗閒涎字、小兒多涎、故有衣、方言、繫格謂之䙝、郭注、即小兒次衣也、䙝者、於庚切、說文、䙝、次褻衣、

《補疏》格、次衣也、　漢書宣帝紀、曾孫雖在襁褓、李奇曰、襁、絡也、匡謬正俗樸、孔子云、織負其子而至、謂以繩絡而負之、故謂繈褓耳、格與絡同字、

襘、祓、襏、襬也、

《博雅音》襘、七刀、祓、不勿、襏、子肴、襬、慈夜、□疏義不勿作方勿

《疏證》玉篇、襬、小兒衣也、李奇注漢書宣帝紀云、繈、小兒大藉也、藉與褯通、說文、襘、幭也、玉篇又作𧜽、云、藉也、說文、襏、帗也、襏帗與襏襫同、廣韻、襏襫、小兒藉也、

《疏義》玉篇、襬、小兒衣也、襘者、說文、襘、幭也、祓者、玉篇、祓、蠻衣也、亦作䙬、襏者、所八切、說文、幭、帗也、又云、帗、一幅巾也、集韻引此文、幭、襬也、从巾、

桔謂之糊、襭謂之褱、

《博雅音》桔、古頡、糊、胡、襭、讀、

《疏證》爾雅、執衽謂之袺、扱衽謂之襭、周南芣苢篇、薄言袺之、薄言襭之、毛傳與爾雅同、此云、袺謂之糊、襭謂之褱、與爾雅、毛傳異義、蓋本於三家也、列女傳蔡人之妻云、采采芣苢之草、雖甚臭惡、猶始於捋采之、終於懷襭之、說與廣雅同、袺、各本譌作桔、今據曹憲音訂正、管子輕重戊篇、丁壯者胡丸操彈、胡與糊通、

《疏義》周南芣苢、薄言袺之、薄言襭之、此釋之也、袺者、說文、袺、執衽謂之袺、襭者、下結切、說文、襭、以衣衽扱物謂之襭、或作擷、褱者、戶乖切、說文、褱、俠也、周伯琦曰、褱、藏俠于衣中也、桂一名糊、襭一名褱、

幭、帊、幡、𢅮、帣、幞也、□疏義本條與下條合併解釋、見下條、

《博雅音》幭、無蔑、幡、樊、𢅮、於願反、帣、幞、上荒音、下狀欲反、

《疏證》此皆巾屬所以覆物者也、方言、幡𢅮謂之幭、郭注云、即帊幞也、說文、幭、蓋幭也、管子小稱篇云、乃援素幭以裹首而絕、呂氏春秋知化篇云、乃為幎以冒面而死、幭與幎同、廣韻引通俗文云、帛三幅曰帊、帊、衣幞也、玉篇、帣、巾也、各本幞下脫也字、遂與下條相連、集韻、類篇、幭帊幡帣四字注、竝引廣雅幞也、則宋時廣雅本已脫也字、衆經音義卷十八、二十一、竝引廣雅帊幞也、今據以訂正、

帷、幔、幬、幕、帟、帳也、

《博雅音》幬、池流、

《疏證》說文、帳、張也、史記漢書或通作張、周官幕人、掌帷幕幄帟綬之事、鄭注云、在旁曰帷、在上曰幕、幕或在地、展陳于上、帷幕皆以布為之、四合象宮室曰幄、王所居之帳也、帟主在幕若幄中坐上承塵、幄帟皆以繒為之、凡四物者、以綬連繫焉、說文、幔、幕也、司馬相如長門賦云、張羅綺之幔帷兮、爾雅、幬謂之帳、郭注云、今江東亦謂帳為幬、釋文、幬、本或作幗、說文作𢅥、云、禪帳也、楚辭招魂云、羅幬張些、檀弓、君於士有賜帟、鄭注云、帟、幕之小者、所以承塵、帟、各本譌作奕、今訂正、卷二云、幬、幔、幕、覆也、釋名云、帷、圍也、所以自障圍也、幕、幕絡也、在表之稱也、小幕曰帟、張在人上奕奕然也、幔、漫也、漫漫相連綴之言也、帳、張也、張施

於牀上也。

《疏義》說文：帳，張也。釋名：帳，張也，張施于牀上也。小帳曰斗，形如覆斗也。玉篇：帳，帷也。幬，帳也。幭，帊幞也。蓋幭也。帊者，玉篇：帊，匹嫁切，幞，帊也。襜褕者，方言：襜褕謂之幭，郭注即帊幞也，煩寃而音。韓非子外儲說左篇：衛人有佐弋者，鳥至，因先以其裷麾之，鳥，說文：帣，幭也，無幨幨二字，是方言之襜裷，即說文之幡帣矣。郭音是也。帣者，藏與幌同。玉篇：幌，户廣切，帷幔也。幞者，玉篇：幞，巾幞也。帷者，說文云：在旁曰帷，古文作匩。釋名：帷，圍也，所以自障圍也。玉篇：帷，幕也，帳也。幔者，說文：幔，幕也。幬者，說文：幬，禪帳也。爾雅：幬謂之帳。郭注：今江東亦謂帳為幬。釋文：幬，本或作幱，名而小異。抱衾與裯，傳：裯，禪被也。箋：裯，牀帳也。孔疏引鄭志張逸問：此箋不知何以易傳，又諸妾抱帳進御于君，有常寢，何其碎？答曰：今人名帳為裯，雖古無名被為裯，諸妾何必人抱一帳，施者，因之如今漢抱帳也。宋玉招魂：羅幬張些，幕者，說文云：帷在上曰幕。釋名：幕，幕絡也，在表之稱也。江淹別賦：攅錦幕而虛涼，李善注引纂要云：帳曰幕。帟者，余石切，玉篇：帟，平帳也。釋名：小幕曰帟，張在人上帟帟然也。天官幕人注：帟，帟以繒為之。舊本帟作奕，疑古字通。

《拾補》帷，幕，帟，帳也。　楚辭憫上篇：鶴集兮帷幄，王逸注云：木帳曰帷。國語吳語：乃退就幕而會，韋昭注云：幕帳也。楚辭招魂篇：離榭脩幕，王逸注云：幕，大帳也。周官天官幕人，先鄭注云：帟，平帳也。逸周書王會解云：墠上張赤帟陰羽，亦謂此物。

⿰巾鬼、⿰巾矣、㡘也。

《博雅音》⿰巾鬼，布逮。⿰巾矣，叱占。㡘，廉。　□疏義　廉作簾。

《疏證》說文：㡘，帷也。釋名云：㡘，廉也，自障蔽為廉恥也。字或作簾，覲禮疏引禮緯云：天子外屏，諸侯內屏，大夫以簾，士以帷。太平御覽引通俗文云：障牀曰襜。釋名云：牀前帷曰襜，言襜襜而垂也。新序雜事篇云：不出襜幄而知天下。襜與帓同。爾雅：衣蔽前謂之襜。襜與幨皆是障蔽之名，㡘謂之幭，亦謂之襜；屋梠謂之櫋，亦謂之檐；櫋與幭，檐與襜，聲近而義同也。

《疏義》說文：㡘，帷也。釋名：㡘，廉也，自障蔽為廉恥也。玉篇：㡘，力沾切，張也，施之户外也。⿰巾鬼者，玉篇：⿰巾鬼，車⿰巾鬼也，又車帷也。⿰巾矣者，玉篇：⿰巾矣，車幰也，或作⿰衤矣。

髮謂之髻。

《博雅音》髻，滓。

《疏證》說文：髻，簪髮也。又云：𦣻，古文百也，巛象髮，髮謂之鬊，鬊即巛也。篆巛，隸作川，川與鬊古同聲，故云：鬊即巛也。士喪禮云：巾柶鬊爪埋于坎。喪大記云：君大夫鬊爪實于綠中，士埋之。鄭注：鬊，亂髮也。鬊之言蠢蠢然也。說文：惷，亂也，引昭二十四年左傳：王室日惷惷焉。今本作蠢。漢書天文志：有黑雲狀如猋風亂鬊。衆經音義卷十五引韋昭音蠢。

《疏義》說文：髮，根也，或作䯲，古文作𩑶。釋名：髮，拔也，拔擢而出也。謂之鬊者，鬊，舒閏切。說文：鬊，鬊髮也。又云：𦣻，古文百也，巛象髮，謂之鬊，鬊即巛也。

鬄謂之髲。　□疏義　鬄作髢。

《疏證》說文：髲，益髮也。鬄，髲也。或作髢。釋名云：髲，被也，髮少者得以被助其髮也。鬄，剔也，剔刑人之髮為之也。周官追師：掌王后之首服，為副編次。鄭注云：次，次第髮長短為之，所謂髲髢。少牢饋食禮：主婦被錫。鄭注云：被錫讀為髲鬄，古者或剔賤者刑者之髮，以被婦人之紒為飾，因名髲鬄焉。召南采蘩篇：被之僮僮。鄭箋亦以為髲鬄。鄘風君

于偕老篇：「鬒髮如雲，不屑髢也。」哀十七年左傳：公見己氏之妻髮美，使髡之，以爲呂姜髢。鄭箋、杜注並云：髢，髲也。各本脫髯字，今補。

《疏義》髢者，大計切。舊本脫髢字，今以意補之。說文：髯，髲也。或作髢。又云：髲，髯也。平義切。釋名：髯，剃也。剃刑人之髮爲之也。髲，被也。髮少者得以被助其髮也。少牢禮云：主婦被裼。鄭注：被裼讀爲髲髯。古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾，因名髲髯焉。此周禮所謂次也。左氏哀十七年傳：衛莊公見己氏之妻髮美，使髡之，以爲呂姜髢。髮亦作被。召南采蘩：被之僮僮。傳：被，首飾也。

屝、屨、麤、舄、屧、鞨、不借、䩕角、鞻、屣、薄平、鞮、屨也。

□疏義本條和下兩條合併解釋，屣作屣，平作草。

《博雅音》舄，昔。屧，他梅。鞨，乎末。䩕，五郎。鞻，士角。屣，所買。鞮，低。

□疏義鞮下無音釋。

《疏證》說文：屨，足所依也。方言：屝、屨、麤，履也。徐兗之郊謂之屝，自關而西謂之屨，中有木者謂之複舄，自關而東謂之複履，其庳者謂之鞔下，禪者謂之鞮，絲作之者謂之履，麻作之者謂之不借，粗者謂之屨，東北朝鮮洌水之間謂之䩕角，南楚江沔之間總謂之麤，西南梁益之間或謂之屩，或謂之屦，其通語也。徐土邳沂之間大麤謂之䩕角。釋名云：齊人謂草屨曰屝。僖四年左傳：共其資糧屝屨。杜預注云：屝，草屨也。喪服傳：菅屨者，菅菲也。菲與屝通。釋名云：屨，拘也，所以拘足也。周官屨人掌王及后之服屨，爲赤舄、黑舄、素屨、葛屨。鄭注云：複下曰舄，禪下曰屨。凡屨舄各象其裳之色。士冠禮曰：玄端黑屨，素積白屨，爵弁纁屨。是也。說文：麤，艸屨也。麤與麤通。釋名云：屨，荊州人曰麤，絲麻韋草皆同名也。麤，措也，言所以安措足也。急就篇：屐屩絜麤羸窶貧。顏師古注云：麤者，麻枲雜屨之名也。王褒僮約云：織履作麤。廣韻：屨，有頭曰屨。方言注云：屨字或作屨。喪服傳：繩屨者，繩菲也。鄭注云：繩菲，今時不借也。鹽鐵論散不足篇云：綦下不借，鞔鞮革舄。急就篇云：裳韋不借爲牧人。釋名云：不借，言賤易有，宜各自蓄之，不假借於人也。齊人云：搏腊。搏腊猶把鮓，麤貌也。案釋名以搏腊爲麤貌，是也。搏腊疊韻字，轉之則爲不借。不借，非不假借於人之謂也。說文：絣字注云：一曰不借絣。周官弁師注作薄借綦。即搏腊也。齊民要術引四民月令云：十月作白履不借。不借即不借也。說文：鞮角，鞮屨也。方言注云：鞮角，今漆履有齒者。釋名云：仰角，屐上施履之名也。行不得蹶，當仰履角，舉足乃行也。急就篇云：靸鞮卬角褐韈巾。仰、卬並與䩕通。鞻，玉篇音似足切。鞮也。廣韻云：白鞻，鞮也。說文：鞻，鞮屬也。躧，舞屨也。或作躧。孟子盡心篇：舜視棄天下猶棄敝蹝也。趙岐注云：蹝，草屨可蹝者也。呂氏春秋長見篇視釋天下若釋躧。觀表篇作令屣。並字異而義同。說文：鞮，革屨也。急就篇注云：鞮，薄革小屨也。周官鞮鞻氏注云：鞻讀如屨也。鞮屨四夷舞者所屝也。今時倡蹋鼓沓行者自有屝。曲禮注云：鞮屨，無絇之菲也。

《疏義》此釋屨之名及其飾與帶也。說文：屨，足所依也。从尸，从彳，从夂，舟象屨形。古文作䩱。釋名：履，禮也，飾足所以爲禮也。崔豹古今注：屨者，屨之不帶者也。方言：屝、屨、麤，履也。徐兗之郊謂之屝，自關而西謂之屨，中有木者謂之複舄，自關而東謂之複履，其庳者謂之鞔下，禪者謂之鞮，絲作之者謂之屨，麻作之者謂之不借，麤者謂之屨，東北朝鮮洌水之間謂之䩕角，南楚江沔之間總謂之麤，西南梁益之間或謂之屩，或謂之屦，其通語也。徐土邳沂之間大麤謂之䩕角。屝者，扶沸切。說文：屝，履也。釋名：齊人謂革屨曰屝。屝，皮也，以皮作之。左氏僖四年傳：供其資糧屝屨。杜注：屝，艸屨。屨者，九遇切。說文：屨，履也。釋名：屨，拘也。所

以拘足也、天官屨人注、複下曰舄、禪下曰屨、古人言屨以通于複、今世言屨以通于禪、俗易語反與、麄者、方言作麤、釋名、麤、措也、言所以安措足也、案、麤當作麤、說文、麤、艸屨也、舄者、釋名、複其下曰舄、舄、腊也、行禮久立、地或泥溼、故複其下、使乾腊也、天官屨人注、舄有三等、金舄為上、冕服之舄、下有白舄黑舄、崔豹古今注、舄以木置屨下、乾腊不畏泥溼也、天子赤舄、凡舄色皆象裳、三禮圖云、屨舄各象裳色、王舄有三、冕服則赤舄、韋弁皮弁則白舄、冠弁之服則黑舄、王后亦三舄、配韋衣青舄、配褕翟赤舄、配闕翟鞠衣、已下皆屨、屩者、玉篇、屩、履也、西南梁益謂履曰屩、屩同上、靸者、急就篇云、靸鞮卬角、褐韈巾、不借者、釋名云、不借、言賤易有宜、各自蓄之、不假借人也、齊人云搏腊、搏腊猶把鮓、麤貌也、荊州人曰麤、麻韋革皆同名也、喪服傳注、繩屝、今之不借、趙岐孟子注、屨、草屨也、敝喻不借、齊民要術云、草屨之賤者曰不借、是不興搆、借與腊情、皆字異義同、鞠角者、說文、鞠角、鞮屬、釋名云、仰角、屐上施履之名也、行不得蹶、當仰履角、舉足乃行也、郭注方言云、鞠角、今漆履有畫者、䩱者、似足切、玉篇、䩱、鞮也、屣者、說文作蹝、云鞮屬、薄革者、顏注急就篇云、鞮、薄革小履也、是薄革為鞮之別名、舊本譌為薄乎、今訂正、鞮者、都兮切、說文、鞮、革履也、曲禮曰、鞮屨、鄭注、無絇之屝也、周禮序官、鞮鞻氏注、鞻讀如屨、鞮屨、四夷舞者所屝也、今時倡蹋鼓沓行者自有屝、其緣謂之無縹、其紟謂之綦者、上文以無縹綦為緣、則是屨之飾也、漢書賈誼傳、今民賣僮者、為之繡衣絲屨偏諸緣、桓寬鹽鐵論、古者庶人麤菲、草芰縮絲、尚韋而已、及其後、則綦下不借、鞔鞮革舄、今富者革中名工、輕靡使容、紈裏紃下、越端縱緣、案、無縹即絇也、亦作句、天官屨人青句注、句當為絇、舄屨有絇者、飾也、士冠禮、元端黑屨、青絇、鄭注、絇之言拘也、以為行戒、狀如刀衣、鼻在屨頭也、案、絇在屨頭、有孔穿、擊于中而結于足、紟者、屨帶也、說文作衿、云衣系也、籀文作䘳、楊雄反離騷云、衿芰茄之綠衣兮、恩吻曰、衿音衿系之衿、衿、帶也、是衿與紟同、綦者、說文、綥、不借綥、或作綦、綼、綦新補字、內則注云、綦、屨繫、夏官弁師注、綦讀如薄借綦之綦、綦、結也、穀梁傳、齊謂之綦、楚謂之䋁、衛謂之䋁、是綦為系帶、所以約繫其履者歟、

〈拾補〉屐、履也、　王氏引呂氏春秋觀表篇文、按、高誘注云、屐、弊履也、

其緣謂之無縹、　□疏義見上條、

〈博雅音〉縹、其於、

〈疏證〉上文云、無縹、絲也、然則屨緣謂之無縹、亦謂以絲為緣也、周官屨人、為赤繶黃繶、鄭衆注云、以赤黃之絲為下緣、

其紟謂之綦、　□疏義見屨也條、

〈博雅音〉紟、渠禁、

〈疏證〉紟之言禁也、屨系謂之紟、衣系謂之紟、佩系謂之紟、其義一也、紟綦一聲之轉、綦之言戒也、戒亦禁也、屨系謂之綦、車下紩謂之綦、其義一也、說文綥字注云、一曰不借綥、周官弁師注作薄借綦、士喪禮、組綦繫于踵、注云、綦屨係也、所以拘止屨也、綦讀如馬絆綦之綦、內則云、屨著綦、

鞈⿰革少、⿰革索⿰革睪、靸、屐也、

〈博雅音〉鞈、古匣、⿰革少、沙、⿰革索、素落、⿰革睪、大洛、靸、素合、屐、

靴　□疏義靸下無音釋、

《疏證》靴或作鞾、釋名云、鞾、跨也、兩足各以一跨騎也、趙武靈王始服之、鞈靸、鞢釋、皆疊韻字也、玉篇鞈字注云、鞈靸、履也、鞈各本譌作鞜、今訂正、釋名云、鞢釋、釋之缺前壅者也、鞢釋猶速獨、足直前之名也、急就篇云、旃裘鞢釋、釋名云、靸、韋履深頭者之名也、靸、襲也、以其深襲覆足也、急就篇、靸鞮卬角褐襪巾、顏師古注云、靸、謂韋履頭深而兌、平底者也、今俗呼謂之跣子、

《補正》鞈靸、履也、　注、加墨藏云、說文、鞅、鞮鞅沙也、鞅沙與鞈靸同、

《疏義》孫侍御曰、廣韻屐、鞮屬、本作鞾、鞈靸者、說文、鞅、鞮鞅沙也、鞅沙即鞈靸、古今字、玉篇、鞈、鞈靸履、廣韻、鞈靸胡履、鞢釋者、釋名、鞢釋、鞢之缺前壅者、胡中所名也、鞢釋猶速獨、足直前之言也、急就篇云、旃裘鞢釋蠻夷民、玉篇、鞢釋、履也、靸者、說文、小兒履也、讀如沓、釋名、靸、韋履深頭者之名也、靸、襲也、以其深襲覆足也、顏注急就篇云、靸、謂韋履頭深而兌、平底者也、今俗呼謂之跣子、

《補疏》鞈靸、靸履也、　說文、鞅、鞮鞅沙也、鞅沙即鞈靸、一切經音義云、外國諸草木中、若皮若葉若花等不成五味、雜以為食者、則名迦沙、迦沙與鞅沙同音、蓋皆缺少之稱、鞢釋缺前壅、偁衣缺袖、故俱有此稱也、　說文、靸、小兒履也、讀若沓、玉篇、鞜、鞮也、漢書揚雄傳、革鞜不穿、服虔曰、鞜鞮也、鞜靸同字、

𡱝、屐、屐、屩也、

《博雅音》𡱝、乎馬、屐、渠戟、屩、腳、

《疏證》說文、屩、屐也、屐、屩也、釋名云、屩、蹻也、出行著之、蹻蹻輕便、因以為名也、屐、搘也、為兩足搘以踐泥也、史記平準書集解引韋昭漢書注云、屩、草履也、衆經音義卷十四引三倉云、屐、木屩也、莊子天下篇、以跂蹻為服、跂蹻與屐屩同、方言、屨、西南梁益之間或謂之𡱝、說文、𡱝、履也、一曰青絲頭履也、讀若阡陌之陌、從尒、戶聲、各本𡱝作𡱝、因𡱝屐屩諸字而譌、今訂正、屐已見上文、

《疏義》說文、屩、屐也、居勺切、釋名、屩、蹻也、出行著之、蹻蹻輕便、因以為名也、字或作蹻、漢書卜式傳、布衣屩而牧羊、顏師古曰、蹻、即今之鞋也、南方謂之蹻、𡱝者、亡百切、說文、𡱝、履也、一曰青絲頭履也、讀若阡陌之陌、方言、屨、西南梁益之間或謂之𡱝、玉篇、𡱝、𡱝𡱝也、往進士韻曰、𡱝當从尸、韻書皆誤从户、玉篇、乎瓦切、與說文切音不近、集韻𡱝或作屧、玉篇屧屧同、屐者、說文、屐、屩也、釋名、屐、搘也、為兩足、搘以踐泥也、帛屐以帛作之、如屩者、不曰帛屩者、屩不可踐泥也、屐踐泥者也、此亦可以步泥、而浣之、故謂之屐也、屐義已見上文、

《補疏》屐、屩也、　屐、說文作鞻、云、鞮屬、又或作蹝、莊子、曳縰而歌、字又或作躧、吳都賦、輕脫躧於千乘、李善注云、聲類曰、躧或為蹝、燕策、猶釋敝躧、呂覽長見篇、竊觀公之意、視釋天下若釋躧、漢書地理志注引臣瓚曰、躧跟為跕、挂指為躧、

𩋿謂之鞴、

《博雅音》𩋿、直利、鞴、部典、

《疏證》玉篇、鞴、履底、鞴也、𩋿、鞴𩋿也、集韻引字林云、𩋿刺履底也、

《疏義》玉篇、𩋿、鞴𩋿也、鞴、履底鞴也、又云、𩋿、履底也、

緉、緰、絞也、

《博雅音》緉、兩、緰、典、絞、古八、

《疏證》方言、緉、緰、絞也、關之東西或謂之緉、或謂之緰、

紋通語也。郭注云、謂蘉中紋也。

《疏義》此方言文也。又云、關之東西或謂之緉、或謂之緁。紋通語也。郭注、謂蘉中紋也。案、說文、緉、絞也。玉篇、緁、蘉中紋也。廣韻、緁、履中紋繩。

縝、縷、纑也。

《博雅音》縝、勅真 縷、力主 纑、來乎

《疏證》方言、纑謂之縝。郭注云、謂纑縷也。說文、縷、綫也。纑、布縷也。孟子滕文公篇、彼身織屨、妻辟纑。趙岐注云、緝績其麻曰辟、練其麻曰纑。

《疏義》說文、纑、布縷也。縷、綫也。方言、纑謂之縝。郭注、謂纑縷也。孟子、妻辟纑。趙岐注、緝績其麻曰辟、練其麻曰纑。故曰辟纑。玉篇、縝、紩纑縷也。

萆謂之蓑。

《博雅音》萆、婢亦 蓑、穌禾

《疏證》說文、衰、艸雨衣、秦謂之萆。越語云、譬如蓑笠、時雨既至、必求之。經傳或從艸作蓑。說文、萆、雨衣、一曰衰衣。齊語、身衣襏襫。韋昭注云、襏襫、蓑薛衣也。薛與萆同。六韜農器篇云、蓑薛簦笠。

《疏義》說文、衰、艸雨衣、秦謂之萆。公羊定元年傳、仲幾之罪何、不蓑城也。何休注、若今以草衣城也。魏揚州刺史劉馥高為城壘、多積木石、編作草苫數千萬枚、為備。及吳圍合肥、天連雨、城欲崩、于是以苫蓑覆之、即何休草衣城之法也。淮南齊俗訓、今之裘與蓑孰急、見雨則裘不用、升堂則蓑不御、此代為常者也。

簦謂之笠。

《博雅音》簦、登

《疏證》說文、笠、簦無柄也。簦、笠蓋也。急就篇注云、大而有把、手執以行、謂之簦。小而無把、首戴以行、謂之笠。吳語、簦笠相望於艾陵。韋昭注云、簦、笠備兩器也。史記虞卿傳云、躡蹻擔簦。簦與笠對文則異、散文則通。故士喪禮下篇注云、笠、竹簦蓋也。淮南子說林訓云、或謂笠、或謂簦、名異實同也。

《疏義》說文、簦、笠蓋也。笠、簦無柄也。小雅都人士傳、笠所以禦雨。吳語云、簦笠相望于艾陵。唐固曰、簦、夫須也。韋昭曰、簦笠備兩器也。史記平原君列傳、躡蹻擔簦。徐廣曰、簦長柄笠。音登。笠有柄者謂之簦。顏注急就篇云、簦笠皆所以禦雨也。大而有把、手執以行謂之簦。小而無把、首戴以行謂之笠。

幢謂之翿。

《博雅音》幢、直江 翿、大告

《疏證》方言、翿、幢、翳也。楚曰翿、關西關東皆曰幢。說文翳、翳也、所㠯舞也。引陳風宛丘篇、左執翳。今本作翿。爾雅釋翢、纛也。纛、翳也。郭注云、今之羽葆幢、舞者所以自蔽翳。釋名云、翿、陶也。其貌陶陶下垂也。鄉射禮記云、君國中射、則以翿旌獲、白羽與朱羽糅。周官鄉師、及葬、執纛以與匠師御匶而治役。鄭注云、雜記曰、匠人執翿以御柩。翿、羽葆幢也、以指麾輓柩之役、正其行列進退。翳、翿、翢並同。纛與翿古亦同聲。釋名云、幢、童也、其貌童童然也。韓非子大體篇云、雄駿不創壽於旗幢。

《疏義》方言、翿、幢、翳也。楚曰翿、關西關東皆曰幢。郭注舞者所以自蔽翳也。翿、說文作翳。云、翳也、所以舞也。引詩左執翳。

幨謂之幰、

《博雅音》幨、占、侈　幰、火偃、

《疏證》淮南子氾論訓、隆衝以攻、渠幨以守、高誘注云、幨、幰也、所以禦矢也、兵略訓云、雖有薄縞之幨、腐荷之櫓、然猶不能獨穿也、齊策云、攻城之費、百姓理襜蔽、舉衝櫓、襜與幨通、幨者、蔽也、說見上文襜蔽厀也下、幰之言扞蔽也、衆經音義卷十四引倉頡篇云、布帛張車上爲幰、釋名云、幰、憲也、所以禦熱也、幨謂之幰、車幔謂之幰、車裳帷謂之襜、其義一也、

《補正》幨謂之幰　注、然猶不能獨穿也下、補墨子備城門篇云、城上之備、渠襜、藉車、

《疏義》衆經音義引倉頡篇、布帛張車上爲幰、玉篇、幰亦作襜、裧、昏禮、婦車有裧、鄭注、裧、車裳帷、周禮謂之容、

䉷、籞、篽、翳也、

《博雅音》籞、語　篽、枕、刀

《疏證》月令、置罘羅網畢翳、鄭注云、翳、射者所以自隱也、新序雜事篇云、弋者脩其防翳、說文、䉷、惟射者所蔽也、漢書元帝紀、䉷籞池田、晉灼注云、䉷籞、射苑也、䉷與嚴通、宣帝紀、詔池籞未御幸者、假與貧民、服虔注云、籞、在池水中作室、可用棲鳥、鳥入中則捕之、籞、曹憲音禦、古通作禦、管子戒篇云、桓公弋在禦、韓非子外儲說云、齊宣王問弋於唐易子曰、弋者奚貴、唐易子曰、在於謹禦、徐爰注射雉賦云、禦、翳中盛飲食處、今俗呼翳名曰倉也、

《疏義》方言、翳、薆也、說文、薆、蔽不見也、是翳爲隱蔽之義、䉷籞者、說文、䉷、惟射所敝者也、篽、禁苑也、或作敍寀、䉷籞或作嚴篽、漢書元帝紀、詔罷嚴篽池田、晉灼曰、嚴篽、射苑也、又宣帝紀、詔池篽未御幸者、假與貧民、蘇林曰、折竹以繩緜連禁禦、使人不得往來、律名爲篽、服虔曰、篽在池水中作室、可用棲鳥、鳥入中則捕之、臣瓚曰、篽者、所以養鳥、設爲藩落、周覆其上、令鳥不得出、猶苑之畜獸、池之畜魚也、罧者、與罧同、說文、罧、積柴水中以聚魚也、爾雅作槮、云、槮謂之涔、李巡曰、今以木投水中養魚曰涔、孫炎曰、積柴養魚曰槮、舍人曰、以米投水中養魚曰涔也、郭璞曰、今之作槮者、聚積柴木於水中、魚得寒入其裏藏隱、因以薄圍捕取之、淮南說林訓、罧者扣舟、高誘注、罧者、以柴積水中以取魚、魚聞擊舟聲、藏柴下、壅而取之也、罧、讀沙槮之槮、今沇州人積柴水中捕魚爲罧、幽州名之爲槮也、

幖、徽、帾、蔕、帑、幟、幡也、

□疏義帑作帤

《博雅音》幖、必昭　徽、吁飛　帾、古帶　蔕、堅、于　帑、憶　幡、飜

□疏義吁飛作呼飛

《疏證》太平御覽引說文、幡、識也、古今注云、信幡、古之徽號也、所以題表官號以爲符信、故謂爲信幡也、字亦作旛、釋名云、旛、幡也、其貌幡幡然也、幖之言表也、說文、幖、幟也、周官肆師表齍盛告絜、鄭注云、故書表爲剽、剽表皆謂徽識也、後漢書皇甫嵩傳、著黃巾爲標幟、表剽幖並通、說文、徽、識也、以絳徽帛著于背、引昭二十一年左傳、揚徽者公徒、今本作徽、大傳、殊徽號、鄭注云、徽號、旌旗之名也、徽或作褘、張衡東京賦、戎士介而揚揮、薛綜注云、揮爲肩上絳幟如燕尾者也、徽徽褘揮並通、周官司常注云、徽識所以題別衆臣、樹之於位、朝者各就焉、或謂之事、或謂之名、或謂之號、三者旌旗之細也、士喪禮曰、爲銘、各以其物、亡則以緇長半幅、赬末長終幅、廣三寸、書名於末、此蓋其制也、徽識之書、則云某某之事、某某之名、某某之號、今大

閒禮象而爲之兵凶事若有外事者亦當以相別也幘之言題署也廣韻幘標記物之處也說文隸人給事者衣爲卒卒衣有題識者又云褚卒也方言南楚東海之間卒謂之褚郭注云言衣赤也衣赤謂之褚以絳徽帛謂之幘具義一也司常注云今城門僕射所被及亭長著絳衣皆徽識之舊象是其證矣說文帛幡識也又云褽表識書也箋與帛亦同義帛讀若抑各本譌作帛今訂正幟之言識也墨子旗幟篇云幟杲長二丈五帛長丈五廣半幅小雅六月篇織文鳥章鄭箋云織徽織也士喪禮注引檀弓云以死者爲不可別故以其旗識識之史記叔孫通傳云張旗志幟幟識志並通

《補正》徽幡幟幡也　注徽識也吕絳徽帛著于背乙徽字　說文隸人給事者衣爲卒乙衣字　以絳徽帛謂之幘乙徽字帛下補著背二字　六月篇織文鳥章鄭箋云織徽織也三織字並改識　張旗志幟織識志並通乙織字

《疏義》崔豹古今注云信幡古之徽號也所以題表官號以爲符信故謂之信幡也乘輿則畫爲白虎取其義而有威信之德也周鳥書取其飛騰輕疾也幖者說文幖幟也玉篇幖幡也本此徽者說文徽幟也以絳徽帛著於背禮大傳云聖人南面而治天下必改正朔殊徽號鄭注徽號旌旗之名也周禮大司馬中夏教茇舍辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事鄭注號名者徽幟所以相別也左氏昭二十一年傳揚徽者公徒杜注徽識也孔疏徽識制如旌旗書其所任之官與姓名於上被之于背以備其死知是誰之尸也亦通作揮張衡東京賦戎士介而揚揮薛綜曰揮爲肩上絳幟如燕尾陳琳爲袁紹檄豫州云揚素揮以啟降路李善曰揮與徽古通用是徽垂肩而著於背也帾者玉篇帾幡也本此幏者說文幏幡幟也帛者集韻帛幡也本此舊本帛訛从卬今訂正幟者史記旗幟皆赤司馬貞曰幟或作識或用志案幟漢書通用織

《拾遺》帛幡也　疏證未訓案帛讀若抑各本譌作帛案帛當是帤字之譌說文帤幡也从巾如聲幡書兒拭觚布也糸部繙冤也亦同聲字

褭謂之袠

《博雅音》褭 於劫

《疏證》說文帙書衣也或作袠後漢書楊厚傳云吾綈袠中有先祖所傳秘記書衣謂之袠故小橐亦謂之袠內則云右佩箴管線纊施繫袠玉篇帙小囊也說文褭書囊也褭者韜襄之名文選西都賦褭以藻繡李善注引說文褭纏也

《疏義》說文袠書囊也帙書衣也或作袠蕭統文選序詞人才子則名溢于縹囊飛文染翰則卷盈乎緗帙

幃謂之幐

《疏證》說文幐囊也後漢書儒林傳序云大則連爲帷蓋小乃制爲縢囊縢與幐通說文幃囊也楚辭離騷蘇糞壤以充幃兮王逸注云幃謂之幐幐香囊也

《補正》幃謂之幐　注如瓚云商子賞刑篇云贊茅岐周之粟以賞天下之人不得一幐韓子外儲說左篇云猶贏幐而履蹻秦策贏幐履蹻負書擔橐趙策贏幐負書擔橐

《疏義》說文幃囊也幐囊也徒登切離騷又欲充夫佩幃王逸注幃盛香之囊又云蘇糞壤以充幃兮王逸注幃謂之幐幐香囊也幃通作褘爾雅婦人之褘謂之縭郭注即今之香纓也褘邪交落帶繫于體因名爲褘

帣、橐、⿰束它、囊也、

《博雅音》帣卷、⿰束它大河、

《疏證》大雅公劉篇、于橐于囊、毛傳云、小曰橐、大曰囊、史記陸賈傳索隱引埤倉云、有底曰囊、無底曰橐、橐與囊對文則異、散文則通、故說文云、橐、囊也、囊、橐也、帣之言卷束也、說文、帣、囊也、今鹽官三斛爲一帣、又說文、橐、橐也、玉篇音炙、橐、亦帣也、猶衰衣之衰或作卷矣、玉篇、⿰束它、大多切、馬上連囊也、今俗語亦謂馬上連囊曰⿰束它、音大佐反、

《疏義》說文、橐、囊也、今作囊、大雅公劉詩傳、大曰囊、小曰橐、疏云、宣二年左傳、稱趙盾見靈輒餓、食之、又遺之簞食與肉、置諸橐以與之、是其小也、哀六年公羊傳、稱陳乞欲立公子陽生、盛之巨橐、而內可以容人、是其大也、帣者、居倦切、說文、帣、囊也、今鹽官三斛爲一帣、橐者、說文、橐、囊也、詩釋文引說文、無底曰囊、有底曰橐、⿰束它者、玉篇、⿰束它、爲上連囊也、

絭謂之纕、

《博雅音》絭苦員、纕相、□疏義纕下無音釋

《疏證》說文、纕、援臂也、玉篇云、收衣袖絭也、說文、絭、攘臂繩也、淮南子原道訓、短袂攘卷以便刺舟、卷與絭、攘與纕、並聲近義同、

《疏義》說文、絭、攘臂繩也、居願切、纕、援臂也、汝羊切、

鑑謂之鏡、

《疏義》說文、鏡、景也、釋名、鏡、竟也、言有光景也、淮南子、鏡不設形、故能形也、高誘注、鏡不預設人形、見清明以待人形、形見則見之、陸機連珠、鑑之積也、無厚而照有重淵之深、

梳、枇、筐、櫛也、

《博雅音》筐櫛、上音姬、

《疏證》說文、櫛、梳比之總名也、櫛之言節也、其齒相節次也、考工記作楖、同、說文、梳、理髮也、釋名云、梳、言其齒疏也、史記匈奴傳索隱引倉頡篇云、靡者爲比、麤者爲梳、急就篇云、鏡籢疏比各異工、疏比與梳枇同、釋名云、梳之數者曰比、言細相比也、北堂書鈔引崔寔政論云、無賞罰而欲世之治、猶不畜梳枇而欲髮之治也、說文、筐、取蟣比也、

《疏義》說文、櫛、梳比之總名也、鄭注士冠禮云、古文櫛爲節、梳枇者、說文、梳、理髮也、釋名、梳、言其齒疏也、數言比、比于梳其齒差數也、比、言細相比也、史記匈奴列傳、漢文帝遺單于比余、漢書作比疏、顏注急就篇云、櫛之大而麤所以理鬢者謂之梳、言其齒稀疏也、小而細所以去蟣蝨者謂之比、言其齒密也、皆因其體以立名、枇、比、古字通、筐者、居之切、說文、筐、取蟣比也、

⿰角枼謂之⿰角叉、

《博雅音》⿰角枼丑列、

《疏證》玉篇、釵、婦人岐笄也、釋名云、叉、枝也、因形名之也、宋玉諷賦、翡翠之釵、釵叉並與⿰角叉通、

《疏義》玉篇、⿰角枼、角也、⿰角叉、⿰角枼也、楚加切、本此、

笄、⿰角是、笳、鐕也、□疏義鐕作簪

《博雅音》⿰角是低、鐕作甘、

《疏證》說文、兂、首笄也、俗作簪、兂簪並與鐕同、釋名云、

簪、貌也、以貌連冠於髮也。士喪禮注亦云、簪、連也。說文、笄、簪也。釋名云、笄、係也、所以拘係冠使不墜也。凡笄有二類、一爲冕弁冠之笄、唯男子有之。士冠禮皮弁笄、爵弁笄之屬是也。一爲安髮之笄、男子婦人皆有之。內則子事父母、婦事舅姑、皆櫛縰笄總是也。鄘風君子偕老篇象之揥也、毛傳云、揥、所以摘髮也。魏風葛屨篇云、佩其象揥、揥與䰇通。釋名云、揥、摘也、所以摘髮也。說文、擿、搔也。君子偕老正義云、以象骨搔首、因以爲飾、故云所以摘髮。說文、䯤、骨擿之可會髮者。喪服記注云、笄有首者、若今時刻鏤摘頭矣。摘、擿、揥、並與䰇同義。笄、笳一聲之轉。太元、耆上九、男子折笄、婦人易哿。哿與笳同、范望注以哿爲笄飾、失之。

《疏義》簪舊本譌爲蠶。攷下文箋謂之簪、玉篇作蠶、別是一物。今訂正。說文、先、首笄也。从儿匕象簪形、俗作簪。周時未有簪名、經傳皆作笄。隋書禮儀志引釋名、簪、建也、所以建冠于髮也。一曰笄。笄、係也、所以拘冠使不墜也。史記平原君誇楚爲玳瑁簪。班固與弟書云、今遺仲升以黑犀簪。笄者、說文、笄、簪也。五音集韻、笄或作筓、同。士冠禮云、皮弁笄、爵弁笄。注云、笄、今之簪也。梁正阮氏圖云、士以骨、大夫以象。晉語、范文子退朝、武子擊之、杖折委笄。笄貫于委、故曰委笄、古之笄、漢之簪也。韋昭以委爲委皃、非也。夏官弁師五冕之紐、注云、紐、小鼻在武上、笄所貫也。今時冠卷當簪者、廣袤似冠縱、其遺象歟。攷武者冠卷一名委、所謂冠卷當簪者、冕之紐也。䰇者、徒兮、丁兮二切。玉篇、䰇、簪也。本此。笳者、曹憲無音、疑與哿同、即副笄六珈之珈也。太元耆上九云、男子折笄、婦人易哿。司馬光注云、哿、笄飾。男子有笄、婦人哿之以飾。

《箋識》笳、蠶(廿作)也。按、詩君子偕老副笄六珈傳、珈、笄飾之最盛者。箋云、珈之言加也。副既笄而加飾、如今步搖上飾。笳與珈同。

幱⿰巾虒謂之⿰巾乍、

《博雅音》⿰巾虒(帝)　⿰巾乍(在故)

《疏證》廣韻引埤倉云、幱⿰巾虒、赤紙也。漢書外戚傳、赫蹏書、應劭注云、赫蹏、薄小紙也。顏師古注云、今書本赫字或作擊。說文、繫⿰糸虒二字注竝云、繫⿰糸虒也。赫蹏、擊蹏、繫⿰糸虒竝與幱⿰巾虒同。玉篇、⿰巾乍、⿰巾乍⿰巾虒也。皇甫本⿰巾虒字作紘、下文、紘、索也。紘字作⿰巾虒、前後互誤。各本紘字又誤作紘、惟影宋本不誤。

《疏義》玉篇、幱、許格切、⿰巾虒、大兮切、幱⿰巾虒、赤紙也。⿰巾乍音昨。⿰巾乍、⿰巾虒舊本⿰巾虒譌紘、今訂正。惠士奇禮說云、幱⿰巾虒、幡薄也。埤蒼云、幱⿰巾虒赤紙、所謂赫蹏書。孔穎達云、近世魏律緣坐配沒爲工樂雜戶者、皆用赤紙爲籍、其卷以鉛爲軸。蓋古之幡薄也丹書之遺法。

縢、絜、緘、紲、紘、⿰糸龟、⿰糸茸、紩、緪、絃、縻、紖、縋、⿰糸僉、繏、徽、纆、綯、茭、纍、繩、索也。□(疏義緘下有也字、本條遂分爲二條、紘作繯、纆作縲、)

《博雅音》縢(大能)　絜(翔)　緘(古咸)　紲(思列)　紘(宏黽)　⿰糸龟(兔)　⿰糸茸(而勇)　紩(直乙)　絃(呼鵄反、今人以此爲弓弦、失之也。〇各本弦譌作紘、今訂正、)　縻(無悲)　紖(直忍)　縋(直僞)　⿰糸僉(力冉)　繏(思絹)　纆(墨)　綯(陶)　茭(青)　纍(力追)　□(疏義弓弦之弦作絃、)

《疏證》說文、縢、緘也。鄭注金縢云、縢、束也。秦風小戎篇竹閉緄縢、毛傳云、縢、約也。魯頌閟宮篇、朱英綠縢、傳云、縢繩也。莊子胠篋篇、攝緘縢、釋文、縢、向崔本作縢。急就篇、絜繑繩索絞紡纑、繑、一作綃、綃與絜同義。文選海賦、維長綃挂帆席、張銑注云、綃、連帆繩也。義與絜亦相近。說文、緘、束

簪也、喪大記、大夫士封以咸、鄭注云、咸讀為緘、今齊人謂棺束為緘繩、咸或為械、並字異而義同、釋名云、棺束曰緘、緘函也、各本緘下衍也字、莊子胠篋釋文引廣雅、緘縢繩也、衆經音義卷十六引廣雅、縢繩也、卷十一、十六並引廣雅、緘索也、今據以訂正、紲緉二字、說見卷二紲緉條也下、紘、說見卷三紘束也下、廣韻、纜、綱繩也、集韻云、荆州謂帆索曰纜、方言、車枸簍、其上約或謂之籫、郭注云、即軬帶也、音覽、籫與纜同義、玉篇、紩、索也、古作鉄、方言、車下鉄、陳宋淮楚之間謂之畢、玉篇、鉄、帆索也、義亦與紩同、縆之言亘也、說文、縆、大索也、卷二云、縻、係也、後漢書魯恭傳注引倉頡篇云、縻、牛韁也、說文、縻、牛轡也、或作絼、史記司馬相如傳、羈縻勿絕、索隱引漢官儀云、馬曰羈、牛曰縻、漢書匈奴傳作羈縻、並字異而義同、說文、縋、以繩有所縣鎮也、引襄十九年左傳、夜縋納師、又僖三十年傳、夜縋而出、杜注云、縋、縣城而下也、今俗語亦謂以繩有所縣鎮曰縋、縋之言重膇也、成六年傳、於是乎有沈溺重膇之疾、注云、重膇、足腫也、方言注云、縋、縣蠶薄柱也、義與縋並相近、方言云、縋、之横者、宋魏陳楚江淮之間謂之繖、所以縣㯕、關西謂之綸、東齊海岱之間謂之繖、卷三云、徽、束也、說文、徽、三糾繩也、纆、索也、坎上六、係用徽纆、馬融注云、徽纆、索也、劉表注云、三股曰徽、兩股曰纆、揚雄解嘲云、免於徽索、莊子駢拇篇云、約束不以纆索、史記南越尉佗傳云、成敗之轉、譬若糾墨、纆、墨並通、豳風七月篇云、宵爾索綯、爾雅、綯、絞也、絞亦索也、急就篇云、纍繘繩索絞紡纑、是也、方言、車紂、自關而東、周洛韓鄭汝潁之間、或謂之曲綯、注云、綯亦繩名、小爾雅、縚、索也、縚與綯同、索謂之綯、猶編絲繩謂之條矣、筊亦絞也、說文、筊、竹索也、漢書溝洫志、搴長筊兮湛美玉、薛瓚注云、竹葦絚謂之筊、筊與茭通、其草索亦謂之茭、墨子尚賢篇云、傅說被褐帶索、辭過篇云、古之民未知為衣服時、衣皮帶茭、茭亦索也、纍之言係纍也、說文、纍、大索也、

論語公冶長篇雖在縲紲之中、孔傳云、縲、黑索也、史記仲尼弟子傳作累、漢書司馬遷傳作纍、並字異而義同、

《補正》絙、索也、注、說文、縆、大索也、下、補魏志王昶傳、兩岸引竹絙為橋、絙與縆同、

《疏義》說文、緘、束篋也、鄭注喪大記云、齊人謂棺束為緘、縢者、說文系部義也、周書金縢、乃納冊於金縢之匱中、鄭注、縢、束也、秦風小戎、竹閉緄縢、傳、縢、約也、莊子胠篋篇、則必攝緘縢、釋文、縢、向崔本作綿、崔云約也、又引廣雅云、緘縢皆繩也、[illegible]者、山卓切、玉篇、[illegible]、緘也、本此、說文、索、草有莖葉可作繩索、書五子之歌、凜乎若朽索之馭六馬、紲者、說文、紲、系也、或作緤、玉篇、紲、馬韁也、凡繫牽牛馬皆曰紲、左氏僖二十四年傳、臣負羈紲、幭未詳、疑與縰通、說文、縰、繫縰也、都兮切、舊本幭字下有小注定覺二字、此必非幭字之音、或古本廣雅有紩字、音為覺、疑不能定矣、纜者、古狄切、玉篇、纜、索也、集韻、荆州謂帆索曰纜、縳者、皮之索也、玉篇、縳、亦作韠、又云、韠、革也、紩者、玉篇、紩、索也、本此、縆者、說文、縆、大索也、紘未聞、縻者、牛之索也、說文、縻、牛轡也、或作絼、紖者、說文、紖、牛系也、讀若矤、玉篇、紖、索也、本此、縋者、懸之索也、說文、縋、以繩有所縣也、左氏昭十九年傳、夜縋納師、玉篇、縋、懸索也、本此、綸者、方言云、槌、以縣㯕、關西謂之綸、東齊海岱之間謂之繖、玉篇、綸、懸蠶薄橫也、繖、懸搥索、徽纆者、上許非切、下亡北切、說文、徽、三糾繩也、纆、索也、易釋文、劉云、三股曰徽、兩股曰纆、字林云、糾、兩合繩、纆、三合繩、莊子駢拇篇、約束不以纆索、淮南說林訓、拯溺者、金玉、不若尋常之纆索、綯者、大刀切、郭璞方言注云、綯亦繩名、今江東通呼索、玉篇、綯、糾絞繩索也、茭者、與絞同、纍者、說文、纍、大索也、玉篇、纍、黑索也、繩者、說文系部義也、大雅緜、其繩則直、

《拾遺》緯、索也、　疏證未訓、緯、集韻二腫、孔勇切、音冗、引博雅、

《拾補》纀，索也。原本玉篇引廣雅字作𦅾。

繘、絡、綆也。

《博雅音》繘，橘。絡，洛。綆，古猛。

《疏證》方言：繘，自關而東周洛韓魏之閒謂之綆，或謂之絡；關西謂之繘。郭注云：汲水索也。說文：綆，汲井綆也。繘，綆也。襄九年左傳云：具綆缶，備水器。士喪禮云：管人汲，不說繘。

《疏義》說文：綆，汲井綆也。左氏襄九年傳：具綆缶。杜注：綆，汲索。通作統。漢書枚乘傳：單極之統斷幹。晉灼云：統，古綆字。繘者，方言：繘，自關而東周洛韓魏之閒謂之綆，或謂之絡；關西謂之繘。郭注：汲水索也。余聿切。說文：繘，綆也。絡者，玉篇：綄也，縛也。

縲、繯、絡也。

《博雅音》縲，力追。繯，泫，又乎串反。

《疏證》凡繩之相連者曰絡。莊子胠篋篇云：削格羅落置罘之知多，落與絡同，縲與纍同，說見上文「纍，索也」下。縲各本譌作綠，今訂正。繯之言綰也。漢書揚雄傳：虹蜺為繯。韋昭注云：繯，旗上繫也。蕭該音義云：案，說文、字林、三倉並云：繯，絡也。說文：羉，网也。字或作羂。太元翕次八云：揮其罣，絓其羂。羂義亦與繯同。

《補正》絡也。注加墨籤云：易林訟之蠱：衣敝如絡。

《疏義》絡與綆義相近，故又別而言之。縲與纍同。繯者，乎犬切。方言：所以縣㩌，宋魏陳楚江淮之閒謂之繯，或謂之環。

輅、軲、車也。軒、轉、輼、輬、轒、輓、軿、輀、軺、輂、輜、輦、輰、䡵、䡨頭、鸞、軥、棸、車也。□疏義正文䡨作轉。

《博雅音》軲，枯，又姑。轉，片各。輼輬，上溫，下涼。轒，墳。輓，於云。軿，蒲眠。輀，而。軺，彤。輂，己足。輰，陽。䡨，烏。軥，衢。○當讀為鉤，說見疏證。

《疏證》說文：車，輿輪之總名也。釋名云：車，古者曰車，聲如居，言行所以居人也；今曰車，聲近舍，行者所處若居舍也。輅，古通作路。藝文類聚引白虎通義云：天子大路。路，大也；道也；正也。君至尊，制度大，所以行道德之正也。諸侯路車，大夫軒車，士飾車。周官巾車掌王之五路：玉路、金路、象路、革路、木路。鄭注云：王在焉曰路。玉路、金路、象路，以玉、金、象飾諸末。革路，鞔之以革而漆之，無他飾。木路，不鞔以革，漆之而已。自輅至棸，皆是車名，則輅軲之下，不當更有車也二字，蓋也上一字本是車名，因脫去右畔，僅存左畔車字，後人遂妄加也字耳。軒之言扞蔽也。說文：軒，曲輈藩車也。閔二年左傳：鶴有乘軒者。杜預注云：軒，大夫車。正義引服虔注云：車有藩曰軒。王逸注招魂云：軒，樓板也。周官小胥疏引左傳注云：諸侯軒縣闕南方，形如車輿，皆扞蔽之意也。說文：轉，輓裹也。從車專聲。則轉非車名。集韻引廣雅作轉，玉篇、廣韻俱無轉字，所未詳也。史記秦始皇紀：棺載輼涼車中。涼與輬通。漢書霍光傳：載光尸柩以輼輬車。注：文穎曰：輼輬車，如今喪轜車也。孟康曰：如衣車，有窗牖，閉之則溫，開之則涼，故名之輼輬車也。薛瓚曰：秦始皇道崩，秘其事，載以輼輬車，百官奏事如故，此不得是轜車類也。案，杜延年奏，載霍光柩，以輬車駕大廄白虎駟，以輼車駕大廄白鹿駟為倅。師古曰：輼輬本安車也，可以臥息。後因載喪，飾以柳翣，故遂為喪車耳。輼者密閉，輬者旁開窗牖。

各別一乘、隨事為名、後人既專以載巷、又去其一、總為藩飾、而合二名呼之耳、案薛顏二說是也、說文、輕臥車也、輬臥車也、韓非子外儲說云、有乘輕車至李史門者、宋玉九辯云、前輕輬之鏘鏘兮、從輜乘之從從、然則輕輬各為一車、而非巷車、明矣、玉篇、轒轀兵車也、轀亦作轀、墨子備城門篇、有轒轀車、孫子謀攻篇、脩櫓轒轀、魏武帝注云、轒轀者、轒牀也、其下四輪、從中推之、至城下、文選長楊賦、碎轒轀、李善引服虔注云、轒轀、百二十步兵車、或可寢處、軿、通作革、周官車僕、掌萃車之萃、注云、萃猶屏也、所用對敵自蔽隱之車也、孫子八陳有革車之陳、故書革作平、杜子春云、平車當為軿車、其字當為革、列女傳、齊孝孟姬曰、妾聞妃后踰閾、必乘安車輜軿、今立車無軿、非所敢受命也、後漢書梁冀傳注、引倉頡篇云、軿、衣車也、定九年左傳正義引說文云、輜、軿、衣車也、前後有蔽、釋名云、輜車、載輜重臥息其中之車也、輜、廁也、所載衣物雜廁其中也、軿車、軿、屏也、四面屏蔽、婦人所乘牛車也、輜軿之形同、有邸曰輜、無邸曰軿、說文、輀、喪車也、漢書王莽傳云、比似輀車、非僕物也、釋名云、輿棺之車曰轜、轜、耳也、懸於左右前後、銅魚搖絞之屬、耳耳然也、轜與輀同、說文、軺、小車也、釋名云、軺車、軺、遙也、遙、遠也、四向遠望之車也、齊語、服牛軺馬、韋昭注云、服牛車也、軺馬車也、管子海王篇云、行服連軺輦者、必有一斤一鋸一錐一鑿、若其事立、如淳注漢書高祖紀云、律、四馬高足為置傳、四馬中足為馳傳、四馬下足為乘傳、一馬二馬為軺傳、輦者、輿載之名、說見卷二輦載也下、周官鄉師、正治其徒役、與其輂輦、注云、輂、駕馬、輦、人輓行、所以載任器也、止以為蕃營、司馬法曰、夏后氏謂輦曰余車、殷曰壺奴車、周曰輜輦、輦一斧一斤一鑿一梩一鉏、周輦加二版二築、又曰、夏后氏二十人而輦、殷十八人而輦、周十五人而輦、宣十二年左傳正義云、蔽前後以載物、謂之輜車、載物必重、謂之重車、人輓以行、謂之輦、輜、重、輦、一物也、巾車、連車組輓、注云、連車為輇輪、人輓之以行、連與輦通、輦之言連也、連者引也、引之以行、故曰輦、孟子滴連荒亡、趙岐注云、連、引也、淮南子覽冥訓云、若以磁石之能連鐵也、而求其引瓦、則難矣、輰轂通作陽遂、晉書輿服志、陽遂車、駕牛、蓋本於魏制也、明堂位、鸞車、有虞氏之路也、鉤車、夏后氏之路也、注云、鸞、有鸞和也、鉤、有曲輿者也、鉤輿鉤通、桺、各本譌作柳、惟影宋本不譌、釋名云、輿棺之車、其蓋曰柳、柳、聚也、衆飾所聚、亦其形僂也、士喪禮下篇注云、載柩車、周禮謂之蜃車、雜記謂之團、其車之輿狀如牀、中央有轅、前後出、設輅輿上、有四周、下則前後有軸、以輇為輪、雜記注云、將葬載柩之車飾曰柳、周官縫人衣翣柳之材、注云、柳之言聚、諸飾之所聚、檀弓、設蔞翣、注云、蔞翣、棺之牆飾、荀子禮論篇云、無帾絲歶縷翣、其額以象菲帷幬尉也、呂氏春秋節喪篇云、僂翣以督之、柳、蔞、縷、僂、坦通、莊子達生篇、苟生有軒冕之尊、死得於滕楯之上、聚僂之中、則為之、聚僂謂柩車飾也、僂者、衆飾所聚、故曰聚僂、滕、讀為團、楯、讀為輴、喪大記、君大夫葬用輴、士葬用團車、是也、解者失之、

《補正》轀、柳、車也、注、而非喪車明矣下、補史記齊世家、桓公載溫車中馳行、溫與轀通、　士喪禮下篇注云、乙下篇二字、改記字、

《疏義》淮南說山訓、見飛蓬轉而知為車、說文、車、輿輪之總名、夏后時奚仲所造、象形、呂氏春秋、奚仲作車、高誘注、奚仲、黃帝之後、任姓也、傳曰為夏車正、封于薛、釋名、車、古者曰車、聲如居、言行所以居人也、今曰車、車、舍也、行者所處若車舍也、玉篇引古史考、黃帝作車、引重致遠、少昊時加牛、禹時奚仲加馬、周公作指南車、輅者、古通路、論語、乘殷之輅、釋文、本亦作路、釋名、天子所乘曰玉路、以玉飾車也、輅亦車也、謂之輅者、言行於道路也、象輅、金輅、木輅、各隨所以為飾名之也、周禮巾車、掌王之五路、一曰玉路、

二曰金路三曰象路四曰革路五曰木路續漢志云天子
玉路以玉爲飾錫樊纓十有再就建太常十有二斿九仞
曳地秦闕三代之禮漢承秦制御爲乘輿所謂孔子乘殷
之路者也軺者廣韻軺車也本此車也者案此二字疑有
誤戎衍文自朱字書家引此以軒軿字皆爲柳車沿誤本
也軒者說文軒曲輈藩車玉篇軒大夫車左氏定十三年
傳齊侯皆斂諸大夫之軒哀十五年傳稱衛太子謂渾良
大曰苟使我入獲國服冕乘軒是軒爲大夫車也又諸侯
之大人亦乘軒閔二年傳稱齊桓公遺衛夫人魚軒大人
乘軒疑諸侯亦乘軒故檜風候人傳云大夫以上赤芾乘
軒也鋪未詳轀輬者說文轀輬皆云臥車也史記李斯列
傳宦者輒從轀輬車中可諸奏事又漢書注文穎曰轀輬
車如今喪轜車孟康曰如衣車有窗牖閉之則溫開之則
涼故名如淳曰其形廣大有羽飾臣瓚曰杜延年奏載霍
光柩以輬車駕大廐白虎駟以轀車駕大廐白虎駟爲倅
顏師古曰轀輬本安車也可以臥息後因載喪飾以柳翣
故遂爲喪車後人合二名呼之耳轒轀者玉篇轒轀兵車
案轒轀亦作轒輼太平御覽引太公六韜云凡三軍有火
器攻圍邑有轒轀臨衝城中則有雲梯飛樓又周遷輿服
雜事云轒輼今之橦車也其下四輪從中推之至敵城下
長楊賦碎轒轀破穹廬顏師古曰轒轀匈奴車也服虔曰轒
轀百二十步兵車或可寢處杜佑通典云攻城戰具作四
輪車上以繩爲脊生牛皮蒙之下可藏十人填隍推之直
抵城下可以攻擊金火木石所不能敗謂之轒轀車輧者
說文輧輜車也釋名輧車輧屏也四面屏蔽婦人所乘牛
車也輜輧之形同有邸曰輜無邸曰輧輜者說文輜喪車
也釋名輿棺之車曰轜轜耳也懸于左右前後銅魚搖絞
之屬耳耳然也潘岳寡婦賦龍轜儼其星駕兮李善注引
丁儀妻寡婦賦駕龍轜於門側案輀轜字異義同軺者說
文軺小車也釋名軺車軺遙也遙遠也四向遠望之車也

史記貨殖列傳其軺車百乘徐廣曰馬車也輦者說文輦
大車駕馬也史記淮南厲王列傳謀以輦車四十乘反谷
口徐廣曰大車駕馬曰輦輜者說文輜輧車前衣也車
後爲輜釋名輜車載輜重臥息其中之車也輜廁也所載
衣物雜廁其中也春秋疏云輜車蔽前後以載物藏物必
重謂之重車人挽以行謂之輦輜重輦一物也襄十年傳
稱秦堇父輦重如役挽此車也漢書張良傳上雖疾彊載
輜車臥而護之顏師古曰輜車衣車也輦者說文輦輓車
也以扶在車前引之釋名輦車人所輓也春秋疏義云司
馬法云夏后氏謂輦車曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦
一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二版二築又云夏后氏
二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦說者以爲夏
出師不踰時殷踰時周歷時故前世輦少而後世輦多也
輦通作連地官鄉師輦輦注云故書輦爲連易蹇六四往
蹇來連虞翻曰連輦管子立政篇審連乘車海王篇服連
軺輦皆以連爲輦輰䡵者上餘章切下似醉切玉篇輰䡵
䡵車鴮頭者上烏古切未詳鸞駒者駒與鉤通明堂位鸞
車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也鄭注鸞有鸞和也
鉤有曲輿者也孔疏路則車也鉤曲也輿則車牀曲輿謂
曲前闌也虞質未有鉤矣釋名鉤車以行爲陣鉤股曲直
有正夏所制也詩毛傳夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車
先疾也周曰元戎先良也柳者力久切舊本作柳誤今从
集韻所引訂正玉篇𨋖載柩車也或作栁同案柳車一名
廣柳車漢書季布傳廼髡鉗布衣褐置廣柳車中服虔曰
東郡謂廣轍車爲廣柳車晉灼曰周禮說衣翣柳柳聚也
衆飾之所聚也此爲載以喪車欲人不知也三禮圖云柳
車名有四殯謂之輴車葬謂之柳車以其迫地而行則曰
蜃車以其無輻則曰輇車阮氏圖云柳車四輪一轅車長
文二尺廣四尺高五尺周禮謂之蜃車

《拾遺》輅軲車也　疏證未訓案自輅至柳皆是車名

則輅軲之下不當更有車也二字洪頤煊曰棠車也二字當是軘字之譌說文軘兵車也屯也字形相近轉寫者因譌作車也二字

《拾遺》輴車也　疏證未訓案說文輴衰也集韻平碧切音轒衰車輴轉本作轒說文車下索也玉篇或作轉集韻方縛切車上衰轉集韻車下索也

《拾遺》鞨頭柳車也　疏證未訓案集韻十一模鞨注胡切引博雅鞨頭柳車也類篇同

《拾補》輅車也　呂氏春秋孟春紀乘鸞輅高注云輅車也文選四子講德論乘輅而歌李善注引白虎通云名車為輅者何言所以步之於路也

鑍謂之鈁

《博雅音》鑍 嬰 鈁 方

《疏證》未詳

《疏義》鈁者玉篇以為鐘廣韻以為鍑案上下文俱言車制然則此鈁是鈁釳說文作防釳獨斷及他書俱作鈁釳

《補疏》鑍謂之鈁　鑍當作鎣鈁當作軖聲之誤說文鎣車輮規一曰一輪車軖紡車一曰一輪車又軖車戾也與車輮規誼亦合軖與軠同字

《拾遺》鑍謂之鈁　原注未詳士濂案說文鈁方鐘也从金方聲府良切玉篇甫王切鐘也廣韻十陽鈁鍑屬義別集韻鑍伊盈切音嬰引博雅鑍謂之鈁類篇同

《補釋》鑍謂之防　案防坊古通淮南子齊俗訓云鑪橐埵坊高誘云土型也則坊既從土用土為之曰鑍者殆坊之本名歟且鑍字下半從金其為鍊金之爐也可知矣

繀車謂之厤鹿道軌謂之鹿車

《博雅音》繀 素對

《疏證》方言繀車趙魏之間謂之轣轆車東齊海岱之間謂之道軌轣轆與厤鹿同說文繀著絲於筟車也豳風小戎篇五楘梁輈毛傳云楘歷錄也一輈五束束有歷錄墨子備高臨篇說連弩車之法云以磿鹿卷收義與繀車謂之厤鹿亦相近方言車下鐵陳宋淮楚之間謂之畢大者謂之綦郭注云鹿車也疏證云此言繀車之索也考工記玉人天子圭中必鄭注云必讀如鹿車繹之繹謂以組約其中央圭中必為組鹿車繹為索其約束相類故讀如之

《疏義》此釋繀車之名也說文繀著絲于筟車也筟筳也筳維絲筦也方言繀車趙魏之間謂之轣轆車東齊海岱之間謂之道軌轣轆與厤鹿同鹿車即厤鹿也玉篇繀車亦名軌車

軒謂之鞶

《博雅音》軒 于

《疏證》鞶之言盤軒之言紆也說文軒輨內環靼也靼柔革也

《疏義》玉篇軒宇夫切輨內環靼也廣韻軒車環靼也

鞙謂之𩍐

□疏義 鞙作䩰

《博雅音》䩰 子入 ○䩰當為鞙音户犬反說見疏證 𩍐 解

《疏證》鞙各本作䩰曹憲音釋䩰子入反𩍐音解集韻類篇䩰字注云廣雅䩰謂之𩍐一曰車䩰𩍐字注云廣雅鞙謂之𩍐據此則宋時廣雅本䩰字有作鞙者案眾經音義卷十五云鞙户犬反大車縛槅者也引廣雅鞙謂之𩍐

鞲居宜反鞲䩕聲相近鞲鞲形相似然則䩕為鞲之異文而鞲為鞲之譌字也說文鞲大車縛軛靼也字或作伊釋名云鞬懸也所以懸縛軛也集韻鞲馬勒也馬勒謂之鞲亦謂之鞲縛軛靼謂之鞲亦謂之鞲皆束縛之意也上條靬謂之綮為鞜內環靼此條為大車縛軛靼事正相類考說文玉篇廣韻俱無䩕字曹憲音子入反非是今訂正

《疏義》鞲䩕未詳

轅謂之輈

《疏證》方言轅楚衛之閒謂之輈謂小車轅也僖元年公羊傳注云輈小車轅冀州以此名之釋名云轅援也車之大援也輈句也轅上句也秦風小戎篇五楘梁輈毛傳云梁輈輈上句衡也正義云輈從軫以前稍曲而上至衡則向下句之考工記輈人國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸鄭衆注云深謂轅曲中

《疏義》說文轅輈也釋名轅援也車之大援也輈句也轅上句也方言轅楚衛之閒謂之輈秦風小戎五楘梁輈傳梁歷錄也梁輈輈上句衡也一輈五束束有歷錄攷工記輈人為輈左傳扶輈以走伯禁射王汏輈鄭注並云輈車轅也小爾雅轅謂之輈

弸轅謂之靳

《博雅音》弸冰

《疏證》定九年左傳云吾從子如驂之靳說文靳當膺也不言靳係於轅此云弸轅謂之靳未詳其義

《疏義》說文靳當膺也古亦謂之纓春官巾車注纓今馬鞅先鄭以纓為當胷左傳僖二十八年傳子玉自為瓊弁玉纓張衡賦以為馬飾薛綜曰纓馬鞅業釋名鞅嬰也喉下稱嬰言纓絡之也其下飾曰樊纓其形樊樊而上屬纓也是為纓即馬鞅又名靳也左氏定九年傳吾從子如驂之靳小戎游環脅驅傳游環靳環也沈重曰靳者言無常處游在驂馬背上以驂馬外轡貫之以止驂之出釋名游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前卻無定處也

《拾遺》弸轅謂之靳　原注說文靳當膺也不言靳係於轅此云弸轅未詳案詩秦風小戎篇游環脅驅傳游環靭環也釋文本又作靳靳者言無常處游在服馬背上驂馬外轡貫之以止驂之出左傳云如驂之靳無取於靭也似此云無常處又云在服馬背上則靳非在胸之物既與許說異義左傳僖二十八年杜預注在胸曰靭史游急就篇顏師古注靭當胸者也則許非確詁可知而詩傳游環於梁輈之下廣雅轅謂之輈弸轅謂之靳其文亦相次則又似均近於轅古之駕四馬者服馬夾轅其頸負軛今駕馬之法不傳遂無可攷

輫轓箱也

《博雅音》輫非　轓甫袁

《疏證》箱之言輔相也篋謂之箱太室兩夾謂之廂車兩轓謂之箱其義一也小雅大東篇睆彼牽牛不以服箱毛傳云箱大車之箱也說文箱大車牝服也考工記車人大車牝服二柯有參分柯之二鄭注云牝服長八尺鄭司農云牝服謂車箱輫之言棐也爾雅云棐輔也方言箱謂之輫轓謂之輫亦謂之箱篋謂之箱亦謂之篋其義一也士冠禮注云篋竹器如笭者說文篋車笭也車笭謂之篋車箱謂之輫其義一也轓之言藩屏也續漢書輿服志注引通俗文云車箱為蕃周官巾車漆車藩蔽鄭注云蔽車旁禦風塵者藩今時小車藩漆席以為之漢書景帝紀令長吏二千石車朱兩轓千石至六百石朱左轓應劭注云

車耳反出所以爲之藩屏翳塵泥也以簟爲之或用革太元積次四君子積善至于車耳測曰君子積善至于藩也轓藩藩竝通說文⿰車反車耳反出也⿰車反轓聲近義同⿰車反字亦作版荀子禮論篇棺槨其貌象版蓋斯拂也楊倞注云版謂車上障蔽者

《疏義》說文箱大車牝服也小雅大東不以服箱傳箱大車之箱也戴吉士震曰大車之軛謂之牝服其內謂之箱輿有式較高卑之分箱則其上齊平方言箱謂之輫玉篇轓車箱本此

⿰車伏謂之軾

《博雅音》⿰車伏扶福

《疏證》說文軾車前也釋名云軾式也所伏以式所敬者也考工記通作式鄭注云式深尺四寸三分寸之二高三尺三寸說文⿰車伏車⿰車伏也或作茯鞴釋名云⿰革伏伏也在前人所伏也急就篇云鞇⿰車伏靯鞴鞍鑣鐊史記酷吏傳同車未嘗敢均茵伏徐廣音義云伏軾也竝字異而義同

《疏義》說文軾車前也⿰車伏說文作⿰糸伏車⿰車伏也或作茯又作鞴釋名⿰車伏伏也在前人所伏也軾式也所伏以式敬者也⿰車伏⿰糸伏⿰車伏茯鞴音義同

轓謂之⿰車反

《博雅音》⿰車反反

《疏證》說見上文

《疏義》說文⿰車反車耳反出也是言車之兩耳反旁出如耳也漢書景帝紀令長吏二千石車朱兩轓千石至六百石朱左轓應劭曰車耳反出所以爲之藩屏翳塵泥也二千石雙朱其次乃偏其左⿰車反以簟爲之或用革如淳曰轓音

反小車兩屏也太元積次四曰君子積善至于車耳測曰君子積善至于藩也注云藩車耳惠士奇禮記云司戈盾掌建乘車而設藩盾舍則設之行則斂之康成謂藩盾如今扶蘇蘇與胥古文通故扶蘇一作扶胥蓋秦漢閒語周之藩盾也建之乘車以蔽左右軍旅會同前後拒守大者八尺輪三十六乘輓者每乘二十四人以大扶胥爲武衛爲中者五尺輪大櫓扶胥七十二具小者鹿車輪小櫓扶胥一百四十六具皆以矛戟爲翼扶胥爲衛在車兩轓故曰藩盾止則設爲蔽其守也行則斂爲利其行也王之乘車則然若凡兵車雖行亦設之所以陷堅陣敗強敵說書遂以扶胥爲車名失之甚矣大扶胥者左傳偪陽之役狄虒彌建大車之輪而蒙之以甲以爲櫓者是也古者材士持強弩矛戟夾車而趨左八人右八人車止則持輪以爲羽翼狄虒彌以一人當之非所謂有力如虎者乎扶胥之大小眡其輪之高卑高則建大卑則建小建櫓于輪非以輪爲櫓也即古之葦單行載蔽止則爲營一名車耳車耳曰藩因以建盾一名龍盾詩曰龍盾之合畫龍于盾爲龍盾合者合而載之以蔽車

幢謂之幏

《博雅音》幢直江　幏蒙

《疏證》方言幢翳也關西關東皆曰幢說文翳華蓋也釋名云幢童也其貌童童然也漢書韓延壽傳云建幢棨植羽葆

《疏義》說文幏蓋衣也男子立乘其車有蓋無帷裳婦人坐乘有蓋有帷裳春官巾車王后五路皆有容蓋先鄭云容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容後鄭謂蓋如今小車蓋也詩漸車帷裳箋帷裳童容幃裳係于蓋下垂蔽兩轂如裳然既夕記注裧者車裳幃于蓋弓垂之裧即幨也

靯鞲謂之鞇、

《博雅音》靯、杜、鞲、步各、鞇、因、

《疏證》說文、茵、車中重席也、從艸因聲、鞇、司馬相如說茵從革、漢書霍光傳作絪、竝字異而義同、釋名云、鞇、因也、因與下輿相連著也、秦風小戎篇、文茵暢轂、毛傳云、文茵、虎皮也、鞇、各本譌作鞇、惟影宋本、皇甫本不譌、急就篇云、鞇䩸靯鞲鞍鑣鐊、釋名云、靯鞲、車中重薦也、輕靯鞲、小貂者也、靯鞲疊韻字、廣韻、䩣、他胡切、鞲䩣、縟也、縟、發中薦也、鞲䩣亦疊韻字、發中薦謂之鞲䩣、猶車中重薦謂之靯鞲矣、

《疏義》說文、茵、車重席、司馬相如說作鞇、釋名、文茵、車中所坐者也、用虎皮、有文采、因與下輿相連著也、靯鞲、車中重薦也、輕靯鞲、小貂也、鞇亦作絪、漢書霍光傳、加畫繡絪、如淳注、絪即茵、

覆笭謂之幦、

《博雅音》幦、覔、

《疏證》幦、字或作幭、䄙、其義竝同、幦之言幎也、幎、覆也、故車覆笭謂之幦、說見卷二幦覆也下、大雅韓奕篇、鞹鞃淺幭、毛傳云、幭、覆式也、周官巾車、王之喪車五乘、木車犬䄙疏飾、素車犬䄙素飾、藻車鹿淺䄙革飾、駹車然䄙髤飾、漆車豻䄙雀飾、士喪禮記、主人乘惡車、白狗幦、曲禮、大夫士去國素幦、玉藻、君羔幦虎犆、大夫齊車鹿幦豹犆、朝車、士齊車、鹿幦豹犆、先後鄭注竝云、覆笭也、笭者、式下縱橫交結之木、禮注之覆笭、即詩傳之覆式、故宋玉九辯云、倚結軨兮長太息、涕潺湲兮下霑軾、軨與笭同、說文、笭、車笭也、軨、車轖閒橫木也、釋名云、笭、橫在車前、織竹作之、孔笭笭也、

《疏義》公羊昭二十五年傳、以幦為席、何注、幦、車覆笭、玉藻、羔幦虎犆、鄭注、幦、覆笭也、說文、幦作幭、蓋幭也、韓奕鞹鞃淺幭、傳、幭、覆式也、又作䄙、春官巾車、木車犬䄙、注、以犬皮為覆笭、既夕記、白狗幦、注、古文幦為冪、幦、幭、䄙、冪、字異音義同、

𨏥、轐轐、陰、靷、伏兔也、

《博雅音》𨏥、彌忍、轐、扶欲、靷、允、兔、太故、□疏義無轐字、其扶欲之音入轐字下、允作消、

《疏證》𨏥之言緜連也、說文、𨏥、車伏兔下革也、讀若閔、轐之言附著也、說文、轐、車伏兔也、考工記、加軫與轐焉、鄭衆注與說文同、輈人云、良輈環灂、自伏兔不至軓七寸、是也、說文、輹、車軸縛也、小畜九三、輿說輹、正義引鄭注云、輹謂輿下縛木、與軸相連、鉤心之木是也、又引子夏傳云、輹車屐也、僖十五年左傳、車說其輹、正義引子夏易傳云、輹車下伏兔也、輹、曹憲音扶欲反、各本脫去輹字、其扶欲之音逆誤入轐字下、考玉篇、廣韻、集韻、及考工記釋文、轐字俱不音扶欲反、又玉篇、廣韻、集韻、及易左傳釋文、輹字俱音服、正與扶欲之音相合、今據以訂正、釋名云、屐、似人屐也、又曰伏兔、在軸上似之也、又曰輹、輹、伏也、伏於軸上也、鉤心、從輿心下鉤軸也、縛在車下、與輿相連縛也、阮氏伯元考工記車制圖解曰、轐在輿底而銜於軸上、其兩旁作半規形、與軸相合、下有二長足、少鍥其軸而夾鉤之、所謂鉤心也、又有革以固之、所謂𨏥也、秦風小戎篇、陰靷鋈續、毛傳云、陰、揜軓也、靷、所以引也、鄭箋云、揜軓在軾前垂輈上、正義云、靷者、以皮為之、繫於陰板之上、此與軸上之伏兔、迥不相涉、廣雅以陰靷為伏兔、誤也、

《疏義》釋名、屐、似人屐也、又曰伏兔、在軸上似之也、又

曰轒輹，伏也。伏於軸上也。又云，陰，蔭也。橫側車前，所以陰笭也。鞼，所以引車也。說文，轐，車伏兔下革也。讀若閏。轐，車伏兔也。輹，車軸縛也。鞼，引軸也。軸，持輪也。春秋疏引子夏易傳，輹，車下伏兔也。今人謂之車屐，形如伏兔，以繩縛于軸，因名縛也。釋名，縛，在車下，與輿相連縛也。戴吉士震曰，易小畜九三，輿說輻，大畜九二，輿說輹，大壯九四，壯于大輿之輹，輹、轐實一字。其下有革以縛于軸。今易雅小畜作輻，蓋輹字少見，傳寫者誤耳。輻于轂與身之閒，非可脫者。又當連輪言，不當連輿言。後人不知輹何物，于大壯大畜皆作輻解矣。

軑、輚、輇，輪也。

《博雅音》軑，達計、達蓋二反。輚，揔。輇，身。□疏義達蓋作達篇。

《疏證》輪之言員也，運也。考工記，兵車之輪六尺有六寸，田車之輪六尺有三寸，乘車之輪六尺有六寸。方言，輪，韓楚之間謂之軑，關西謂之輚。釋名云，輪，綸也，言彌綸也。周帀之言也。或曰⿰車悤，言輻總入轂中也。⿰車悤與輚同。說文，有輻曰輪，無輻曰輇。又云，輇，藩車下庳輪也。雜記載以輲車，鄭注云，輲讀為輇，輇崇蓋半乘車之輪。引說文無輻曰輇，蓋戴樞車以輇為輪，因謂之輇車矣。

《疏義》釋名，輪，綸也，言彌綸也，周匝之言也。說文，輪，有輻曰輪，無輻曰輇，輇，無輻也，讀若饌。方言，輪，韓楚之間謂之軑，或謂之軝，關西謂之輚，輚，釋名作⿰車悤，言輻總入轂中也。

《箋識》輇，身輪也。　按類篇輇有四音，而無音身者，此或字譌，王亦未訂。　身當為船之剝爛。

轂篆謂之軝。

□疏義作軝謂之轂。

《博雅音》軝，渠支。

《疏證》商頌烈祖及小雅采芑並云，約軝錯衡。毛傳云，軝，長轂之軝也。朱而約之。鄭箋云，軝，轂飾也。毛鄭詩考正云，軝，說文亦作⿰革氏，從革。孔沖遠以軝為長轂名，非也。軝即考工記之幬革，朱而約之者，朱其革以幬於幹也。惟長轂盡飾，大車短轂則無飾，故曰長轂之軝。謹案，考工記輪人，容轂必正，陳篆必直，幬必負幹，鄭注云，篆，轂約也。幬，負幹者，革轂相應，無贏不足。周官巾車，孤乘夏篆，注云，夏篆，五采畫轂約也。篆即轂約，故廣雅云，轂篆謂之軝。卷三云，約，縳，束也。縳、篆並音直轉反，其義同。各本譌作軝，謂之轂，采芑釋文，軝，廣雅云，轂篆，今據以訂正。

《疏義》釋名，轂，埆也，體堅埆也。說文，轂，輻所湊也。軝，長轂之軝也，以朱約之。或作軝。戴吉士震曰，考工記，幬必負幹，鄭注，幬，負幹者，革轂相應，無贏不足。軝即記之幬革，朱其革以幬其幹，故曰朱而約之。惟長轂盡飾，若大車短轂則無飾，故曰長轂之軝。

⿰車單、⿰車矍、⿰車豦、輮、輂，輞也。

《博雅音》⿰車單，士山。⿰車矍，九縛。⿰車豦，渠。輮，如酉。輂，俱勇。

《疏證》釋名云，輞，罔也。罔羅周輪之外也。考工記輪人，牙也者，以為固抱也。鄭眾注云，牙，謂輪輮也。世閒或謂之罔，罔、罔、輞並與輞同。淮南子說林訓云，古之所為不可更，則推車至今無蟬匷。鹽鐵論非鞅篇云，推車之蟬攫，負子之敎也。蟬與⿰車單通，匷、攫並與⿰車矍通。⿰車豦者，大車之輞也。考工記車人，渠三柯者三。鄭注云，渠二丈七尺，謂輞也。書大傳，取大貝大如大車之渠。鄭注云，渠，車輞也。渠與⿰車豦通，車輞謂之⿰車豦，筐之員者謂之簴，義相近也。說文，輮，車輞也。考工記車人，行澤者反輮，行山者仄輮。鹽鐵論散不足篇云，古者

椎車無柔，楱與無植、柔與楺通。釋名云：輞，關西曰楺，言柔曲也。說卦傳云：坎為矯楺，為弓輪。是其義也。鞏，玉篇音拱。鞏之言鞏固也，拱抱也，故曰弓也者，以為固抱也。

《疏義》釋名：輞，罔也，罔羅周輪之外也。關西曰楺，言曲楺也。或曰轑。轑，縣也，縣連其外也。轑，急就篇作轑，讀若氏。釋輮者，淮南說林訓作燁匱，曰：古之所為不可更，則推車至今無燁匱。鹽鐵論作燁檏，曰：推車之燁檏，負子之教也。韗作子曰：故有跳銚而推車，是跳銚亦燁轅也。轅者，玉篇轅，輞也，本此。攷工記輪人為輪，弓也者，以為固抱也。鄭司農以弓為轅，書亦或為轅，世間謂之輞。鞏者，玉篇鞏，輞也，本此。

《拾補》釋輮，輞也。原本玉篇引埤蒼云：釋輮，車輞也。引廣雅則作車轅也。轅亦車輞，與今本廣雅同義而異文。

輑謂之軸。

《博雅音》輑，牛頻。

《疏證》軸之言持也。說文：軸，持輪也。舟杝謂之軸，機持經者謂之柚，義並同也。方言：輑謂之軸。輑之言關也，橫直之名也。說文：輑，軺車前橫木也。與輑謂之軸亦同義。

《疏義》此方言文也。玉篇：輑，車軸也。儀禮云：遷于祖，用軸。鄭注：軸，輁也。

鍋、錕、釭也。

《博雅音》鍋，古卧。錕，古本。

《疏證》急就篇云：釭鐧鍵鉆冶錮鐈。說文：釭，車轂中鐵也。釋名云：釭，空也，其中空也。凡鐵之空中而受納者謂之釭。新序雜事篇淳于髡謂鄒忌曰：方內而員釭，是也。內與納同。車釭空中，故又謂之穿。在內為大穿，在外為小穿。考工記輪人：五分其轂之長，去一以為賢，去三以為軹。鄭衆注云：賢，大穿；軹，小穿，是也。說文：鍪，斤斧穿也。斤斧穿謂之鍪，猶車穿謂之釭。釭、鍪之為言皆空也。方言：車釭，燕齊海岱之間謂之鍋，或謂之錕；自關而西謂之釭。鍋，釋名作輠，云：輠，裹也，裹軹頭也。錕之言釋也。卷三云：釋，束也。

《疏義》說文：釭，車轂中鐵也。釋名：釭，空也，其中空也。鍋者，說文作楇，盛膏器，讀若過。方言：車釭，齊燕海岱之間謂之鍋，或謂之錕；自關而西謂之釭。盛膏者乃謂之鍋。史記孟子荀卿列傳炙轂過髡，集解劉向別錄過字作輠。輠者，車之盛膏器也。索隱云：今按文稱炙轂過，過則是盛脂之器名。過與鍋字相近。錕者，玉篇：錕，車釭也。本此。

《補疏》鍋，釭也。說文：楇，盛膏器，从木，咼聲，讀若過。史記孫卿列傳炙轂過髡，裴注引別錄云：過字作輠。輠者，車之盛膏器也。殘本玉篇亦引別錄，以輠為車釭盛膏之鍋字。蓋楇者正字，鍋、過、輠皆段字也。

𨏭、䡷、轊也。□疏義作轊𨏭䡷也

《博雅音》𨏭，籠。䡷，五弔。轊，衛。

《疏證》說文：害，車軸耑也。或作轊。鄭析子無厚篇云：夫木擊折轊，水戾破舟。轊之言銳也。昭十六年左傳注云：銳，細小也。軸兩耑出轂外細小也，小聲謂之嘒，小鼎謂之鏏，小棺謂之槥，小星貌謂之嘒，蜀細布謂之𦃰，鳥翮末謂之䎗，轊車軸兩耑謂之轊，義並同也。方言：車轊，齊謂之𨏭。史記田單傳：盡斷其車軸末而傅鐵籠。籠與𨏭通。各本譌作𨏭䡷也。案𨏭䡷皆轊之異名，當以轊釋𨏭䡷，不當以䡷釋轊。集韻類篇並引廣雅䡷轊也，今據以訂正。

《疏義》說文：害，車軸耑也。或作轊。方言：車轊，齊謂之𨏭。郭注：轊，車軸頭也。又名䡷，𨏭通作籠。史記田單列傳：今其宗人盡斷其車軸末而傅鐵籠。索隱云：斷其軸，恐長相撥

也以鐵裹軸頭堅而易進也傳者戴其軸與轂齊以鐵鍱附軸末施轄於鐵中以制轂也

鍊、鏅、鈦、錧、也、

《博雅音》鍊、諫、鏅、大雅○各本大譌作天惟影宋本皇甫本不譌、鈦、大

錧、館、□疏義大雅作天雅、

《疏證》錧之言管也說文輨、轂耑錔也吳子論將篇云、車堅管轄、舟利櫓楫、輨管並與錧同、方言、輨軑、鍊鏅也、關之東西曰輨、南楚曰軑、趙魏之間曰鍊鏅、說文、軑、車輨也、楚辭離騷、齊玉軑而並馳、王逸注云、軑、錮也、漢書揚雄傳、肆玉鈦而下馳、鈦與軑同、軑之言鈐制也、史記平準書、敢私鑄鐵器煮鹽者、鈦左趾、索隱引三倉云、鈦、踏腳鉗也、釱錔一聲之轉、踏腳鉗謂之鈦、轂耑錔謂之鈦、其義一也、餘見下文鏅錮錔也下、

《補正》錧也、注、說文輨轂耑錔也下、補士喪禮記云、主人乘惡車木錧、

《疏義》錧、說文作輨、云、轂端沓也、案、沓當作錔、錔以金有所冒也、輨以鐵為管約轂外兩端、以金冒之、故說文以為錔也、顏注急就篇云、輨、轂端之鐵也、方言、輨、軑、鍊鏅也、關之東西曰輨、南楚曰軑、趙魏之間曰鍊鏅、離騷云、齊玉軑而並馳、

枸、簍、隆屈、筱、蓬、篕籠、軬也、　□疏義枸作拘

《博雅音》枸、俱、簍、縷、筱、公懷、篕、穹、籠、籠、軬、步本、

《疏證》此謂蓋弓也、方言、車枸簍、宋魏陳楚之間謂之筱、或謂之篕籠、自關而西秦晉之間謂之枸簍、西隴謂之㩭、南楚之外謂之篷、或謂之隆屈、郭注云、即車弓也、㩭與軬同、釋名云、軬、藩也、藩蔽水雨也、說文作轒、云、淮陽名車穹隆轒、四民月令有上犢車蓬軬法、見齊民要術、枸、各本譌作拘、今訂正、枸簍者、蓋中高而四下之貌、山巔謂之岣嶁、曲脊謂之痀僂、高田謂之甌窶、義與枸簍並相近、倒言之則曰僂句、昭二十五年左傳、臧會竊其寶龜僂句、龜背中高、故有斯稱矣、枸簍或但謂之簍、玉篇、簍、車弓也、漢書季布傳、置廣柳車中、李奇注云、廣柳、大隆穹也、柳與簍通、隆屈猶僂句也、張衡西京賦云、終南太一、隆崛崔崒、是其義也、釋名謂車弓為隆強、云、隆強、言體隆而強也、強亦屈也、猶漢書言屈強矣、篕籠、說文作穹隆、倒言之則曰隆穹、故李奇漢書注云、廣柳、大隆穹也、司馬相如大人賦云、詘折隆窮、躩以連卷、是其義也、或但謂之篕、玉篇、篕、姑簍也、姑簍即枸簍之轉、考工記謂之弓、弓亦穹也、故釋名云、弓、穹也、張之穹隆然也、方言注云、今呼車子弓為筱、音巾幗、後漢書烏桓傳注云、幗、婦人首飾也、釋名作簂、云、簂、恢也、恢廓覆髮上也、與車弓謂之筱同義、方言注云、今通呼車弓為蓬、廣韻、蓬、織竹夾箬覆舟也、與車弓之蓬亦同義、

《補正》軬也、　注、淮陽名車穹隆轒下、乙四民月令十六字、改管子度地篇、士車什一、兩軬什二、尹知章注云、車軬所以禦雨、故曰兩軬、

《疏義》此釋軬之名及其帶也、釋名、軬、藩也、藩蔽水雨、方言、車枸簍、宋魏陳楚之間謂之筱、或謂之篕籠、其上約謂之箹、或謂之䇶、秦晉之間自關而西謂之枸簍、西隴謂之㩭、南楚之外謂之篷、或謂之隆屈、郭注、枸簍、即車弓也、釋名、隆強、言體隆而強也、或曰弓、車似弓曲也、其上竹曰郎、疏相連晶晶然也、說文云、淮陽名車穹隆轒、穹隆即篕籠也、

筤謂之笑、

《博雅音》筤、良郎二音。笑、苦。

《疏證》釋名、車弓上竹曰郎、郎與筤通、筤之言宦也、說文、宦、㝗也、方言、㝗、空也、蓋弓二十有八、稀疏分布宦宦然也、集韻、笑、車篷竹也、

《疏義》筤者、釋名所謂郎疏也、笑者、玉篇、笑、他計切、車筤本也、

箹、篢、篷帶也、

《博雅音》箹、步角、又角二反。○各本又鵠作又、今訂正。篢、貢。

□疏義本條與上兩條合爲一條、

《疏證》方言、車枸簍、其上約謂之箹、或謂之篢、郭注云、即篷帶也、箹、亦約也、篢之言纏也、上文云、纏、索也、高誘注淮南子原道訓云、小車蓋四維謂之紘繩、即篷帶也、

綯、紂、緧也、

《博雅音》綯、桃。緧、秋。

《疏證》方言、車紂、自關而東、周洛韓鄭汝潁之間謂之緻、或謂之曲綯、或謂之曲綸、自關而西謂之紂、郭注云、綯亦繩名、引豳風七月篇宵爾索綯、說文、紂、馬緧也、緧、馬紂也、釋名云、緧、遒也、在後遒迫使不得卻縮也、考工記、輈人、必緧其牛後、鄭衆注云、關東謂紂爲緧、緧、鞦、鞧、竝同、綯與紂、緧、古聲亦相近、

《疏義》說文、緧、馬紂也、紂、馬緧也、釋名、緧、遒也、在後遒迫使不得卻縮也、考工記、必緧其牛後、潘岳疾王濟、裴楷、乃題閣道爲謠曰、閣道東、有大牛、王濟鞅、裴楷鞧、言濟在前楷在後也、方言、車紂、自關而東、周洛韓鄭汝潁之間謂之緻、或謂之曲綯、或謂之曲綸、自關而西謂之紂、郭注、綯亦繩名、今江東通呼索、

陽門、箳篂、雀目、蔽當也、

《博雅音》箳、瓶。篂、星。簹、當。

《疏證》玉篇、簹、車簹篂也、太平御覽引郭林宗別傳云、宿仲琰柴車駕牛、編荊爲當、當與簹通、釋名云、立人、象人立也、或曰陽門、在前曰陽、兩旁似門也、鄭衆注考工記車人云、羊車、謂車羊門也、羊與陽通、箳篂通作屏星、續漢書輿服志注引謝承書云、別駕車前有屏星、如刺史車曲翳儀式、又引通俗文云、車當謂之屏星、爾雅、輿竹前謂之禦、後謂之蔽、李巡注云、編竹當車前以擁蔽、名之曰禦、禦則亦蔽也、衛風碩人篇翟茀以朝、毛傳云、茀、蔽也、正義云、車之前後、設障以自隱蔽謂之茀、周官巾車注引詩作翟蔽以朝、

《疏義》釋名、立人、象人立也、或曰陽門、在前曰陽、兩旁似門也、玉篇、箳篂、車幨、簹、車簹篂、廣韻、箳篂、別駕車幨、

羈、鞢、勒也、

《博雅音》鞢、古核。

《疏證》說文、勒、馬頭絡銜也、釋名云、勒、絡也、絡其頭而引之也、周官巾車云、革路龍勒、說文、䍐、馬絡頭也、或作羈、經傳省作羈、釋名云、羈、檢也、所以檢持制之也、鞢字異而義同、玉篇、鞢、古核切、勒也、亦作革、鞢、廣韻、鞢、轡首也、爾雅、轡首謂之革、郭注云、轡靶勒、小雅蓼蕭篇、鞗革忡忡、毛傳云、鞗、轡也、革、轡首也、鞢、鞢、革、竝同、勒與鞢、革、古亦通用、錢氏曉徵焦山鼎銘跋尾云、古器銘多用鋚勒字、石鼓及寅

璽文作鋈勒、伯姬鼎作攸勒、宰辟父敦作攸革、此文亦但作攸、鋈古文之鋈勒、即詩所云鞗革也、業、小雅斯干篇、如矢斯棘、鞗詩棘作朸、神農本草云、天門冬、一名顛勒、博物志云、天門冬、一名顛棘、古者、革鞢棘三字同聲、棘之通作朸勒、猶革鞢之通作勒矣、

《疏義》此俱釋馬上所用之物也、羈、鞢、勒者、塩鐵論、今富者黄金琅勒、說文、勒、馬頭絡銜也、釋名、勒、絡也、絡其頭而引之也、玉篇、勒、馬鑣銜也、說文、羈、馬絡頭也、釋名、羈、檢也、所以檢持制之也、莊子馬蹄篇、連之以羈馽、離騷、余雖好脩姱以鞿羈兮、王注、革絡頭曰羈、玉篇、鞢、勒也、本此、

《拾補》羈、勒也、太平御覽卷三百五十八引埤蒼云、羇勒、鞿也、羇與羈同、

靮謂之韁、

《博雅音》韁、薑、

《疏證》說文、韁、馬紲也、釋名云、韁、韁也、繫之使不得出韁限也、漢書敘傳、繫名聲之韁鎖、韁與韁同、檀弓、則執羈靮而從、鄭注云、靮、紲也、少儀云、犬則執緤、牛則執紖、馬則執靮、緤、紖、靮、皆引也、緤之言曳、紖之言引、靮之言的也、玉篇云、的、引也、

《疏義》靮謂之韁者、說文、韁、馬紲也、釋名、韁、疆也、繫之使不得出疆限也、玉篇、靮、韁也、所以繫制馬、韁、韁同、

靶謂之綏、

《博雅音》靶、化、巴

《疏證》靶之言把也、所把以登車也、說文、綏、車中靶也、大雅韓奕箋云、綏所引以登車也、

《疏義》靶猶之綏者、說文、綏、車中把也、司馬相如子虛賦、繆繞玉綏、張博士被注云、是王車之綏以玉飾之、郭璞曰、綏、登車所執也、說文、靶、轡革也、繫傳云、御人所把處也、漢書王褒傳、王良執靶、音灼曰、靶、謂轡也、

馬鞅謂之脅、

《疏證》僖二十八年左傳云、晉車七百乘、韅靷鞅靽、說文、鞅、頸靼也、釋名云、鞅、嬰也、喉下稱嬰、言纓絡之也、

《疏義》馬鞅謂之脅者、說文、鞅、頸靼也、業、鞅即靳也、解見上文、

⿰革句、靾、駻、鞌也、

《博雅音》⿰革句、駒、巨　靾、曳　駻、汗

《疏證》說文、鞌、馬鞁具也、⿰革句、靾、駻、未詳所出、

《疏義》⿰革句、靾、駻、鞌者、說文、鞌、馬鞁具也、管子山國軌篇、被鞅之乙、千乘鞍、玉篇作鞍、云以鞌贈古人也、⿰革句、駻本闕、

《補疏》⿰革句、靾、鞌也、⿰革句當爲鞊、形之譌、說文、鞊、鞌飾、玉篇、鞊、靮鞍具也、

《拾遺》⿰革句、靾、駻、鞌也、原注、說文、鞌、馬鞁具也、⿰革句、靾、駻、未詳所出、業、集韻十三祭引博雅、⿰革句、靾、駻、鞌也、廣韻、靾、靾之俗字、當作鞢、从世从枼、古字通用、說文、紲與緤同、即其證、玉篇、鞢、思叶切、鞊鞢、鞌具也、集韻、鞊鞢、爲被具、駻通作靬、說文、靬、乾革也、廣雅蓋假駻爲之、从旱从干、古字通用、以其被馬、故字或从馬、集韻、靬音輸、馬被具、蓋皆本此、

防汗謂之鞈、

《博雅音》鞈、公洽、〔疏義〕公洽作公合、

《疏證》說文、鞈、防汗也、淮南子主術訓云、鞅鞈鐵鎧、太平御覽引東觀漢記云、和帝賜梧都馬二匹、并鞍勒防汗、

又引魏百官名云、黃地金鏤織成鄣汗一具、鄣汗、卽防汗、一名奔汗、鹽鐵論散不足篇云、今富者黃金琅勒、罽繡弇汗、

《疏義》防汗謂之鞈者、說文、鞈、防汗也、

韉謂之鞘、

《博雅音》韉 所墬、鞘 所交、

《疏證》說文、韉、緌也、玉篇、韉、䍐邊帶也、廣韻、韉、韋韉也、一曰垂兒、鞘亦垂兒也、猶旗旒謂之旓矣、

《疏義》韉謂之鞘者、說文、韉、緌也、玉篇、韉、韋邊帶、

縶、纈、絆也、

《博雅音》纈 頡字、

《疏證》說文、絆、馬縶也、又云、馽、絆馬也、引成二年左傳韓厥執馽前、今本作執縶馬前、小雅白駒傳亦云、縶、絆也、說文、纈、絆前兩足也、莊子馬蹄篇、連之以羈馽、釋文、馽、司馬向崔本竝作纈、崔云、絆前兩足也、左思吳都賦、纈麋麖、劉逵注與崔譔同、引莊子亦同、

《疏義》說文、絆、馬縶也、釋名、絆、半也、拘使半行、不得自縱也、縶者、說文、馽、絆也、从馬、口其足、春秋傳、韓厥執馽前、讀若輒、或作縶、穀梁傳、輒者何也、曰、兩足不能相過、齊謂之綦、楚謂之䮪、衞謂之縶、纈者、莊子馬蹄篇、連之以羈馽、釋文、馽、司馬向崔本竝作纈、向云、馬氏音妹、崔云、絆前兩足也、案、說文、纈、絆前兩足也、漢令、蠻夷卒有纈、此纈卽胥靡之胥、呂氏春秋、傳說殷之胥靡、漢書楚元王傳、二人諫不聽、胥靡之、衣之赭衣、顏師古曰、聯繫使相隨而服役之、故謂之胥靡之、

枸、桊、拘也、

《博雅音》枸 溝、又 桊 眷、

《疏證》枸猶拘也、今人言牛拘是也、枸之言亦拘也、桊猶圈束也、說文、桊、牛鼻中環也、衆經音義卷四云、今江北曰牛拘、江南曰桊、呂氏春秋重己篇、使五尺豎子引其棬而牛恣所以之、棬與桊同、

《疏義》玉篇、枸、牛桊也、棬、拘牛鼻、亦作桊、本此、

《拾補》桊、拘也、　王氏引衆經音義卷四是玄應語、按卷十二引埤蒼云、桊、牛拘也、

樎、皁、櫪也、　□疏義櫪作歷、

《博雅音》樎 縮、

《疏證》方言、櫪、梁宋齊楚北燕之間或謂之樎、或謂之皁、郭注云、養馬器也、周官校人云、三乘爲皁、三皁爲繫、六繫爲廄、六廄成校、呂氏春秋權勳篇、猶取之內皁而著之外皁也、高誘注云、皁、櫪也、史記鄒陽傳集解引漢書音義云、皁、食牛馬器、以木作如槽、槽與皁聲相近、今人言馬槽是也、

《疏義》歷亦作櫪、方言、櫪、梁宋齊楚北燕之間或謂之樎、或謂之皁、郭注、養馬器也、皁隸之名于此乎出、玉篇、樎、櫪也、養馬器也、莊子馬蹄篇、編之以皁棧、釋文、皁、櫪也、一云槽也、崔譔云、馬閑也、呂氏春秋愼大覽云、猶取之內皁而著之外皁也、高注、皁、櫪也、漢書鄒陽傳、使不羈之士與牛驥同皁、案、皁、古作槽、說文、槽、畜獸之食器、

帵、覽、幓、覽、帳、囊也、

《博雅音》幨烏含、篼多韵、帪真、

《疏證》幨、或作裺、方言、飤馬橐、自關而西謂之裺囊、或謂之裺篼、或謂之樓篼、燕齊之閒謂之帪、說文、篼、飤馬器也、篼猶兜也、今人謂以布盛物曰兜、義與此同、幨、樓、帪、皆收斂之名、幨之言掩也、說文云、掩、斂也、釋名云、納頭、齊人謂之幨、言斂髮使上從也、義與幨篼同、樓之言婁也、小雅角弓箋云、婁、斂也、帪之言振也、中庸、振河海而不泄、鄭注云、振猶收也、方言注云、帪、廣雅作振、字音同耳、是郭所見本正作振、

《疏義》此釋飤馬之橐也、方言、飤馬橐、自關而西謂之幨橐、或謂之幨篼、或謂之樓篼、燕齊之間謂之帪、郭注、帪廣雅作振、字音同耳、然則古本廣雅帪作振也、說文、篼、飤馬器也、

《拾遺》從下枸輔也、補二條　疏證未訓、案、太平御覽七百七十六引廣雅曰、從下枸輔也、今廣雅無此文、唯曹憲音內有扶欲一切、疏證訂爲轐字、補作伏兔之脫文、攷御覽車制子目出枸心、枸心即鉤心也、引廣雅作輔、輔當即轐之譌、說文、轐、車軸縛也、鄭康成易注、轐與下縛木與軸相連鉤心之木是也、釋名、鉤心、從與心下鉤軸也、史游急就篇又謂之縛、顏師古注、縛在車下、主縛軸、令與相連、即今所云鉤心也、攷工記車人、凡爲轂三、其輪崇、參分其長、二在前、一在後、以鑿其鉤、鄭仲師注、鉤、鉤心、細繹記文及許鄭諸說、則轐非伏兔、鉤心當別有木、其上之鑿孔似當即在小車之輈、大車之轅、其木之通於後者上、其下用革相縛、斷當在輿心與軸相連處、車制前半關鍵全在轂、軓後半衡制全在鉤心、鉤心所以限軸、故通俗文曰、軸在陂者謂之枸、於此但用革縛之者、固是使輿與軸合一、堅固不離、且以下面不得用鑿、止以利軸之轉也、轐以縛軸而與乃行、其有時而脫者、或上不能承載、下革偶脆耳、鉤心只有一木、伏兔分置軫內左右、則轐之不得爲伏兔明矣、戴氏攷工記圖、認轐爲一字、段氏注說文、依許氏知轐與轐迥然二物、而未指出何物、研經室車制圖解亦未詳及、惟疏證指出鉤心、最爲精審、濂又恐讀者誤會補入伏兔之義、故因御覽引廣雅文、據補而詳說之如此、扶欲一音、疏證謂因後來脫去轐字、移入轐下、士濂竊意轐字之音或本在兔下、別爲一條、後緣脫去、此文無從附麗、因而移入、亦未可知、更意轐下亦當自有音、爲後來失去、廣雅舊刻、各本傳鈔者不知此處有脫文、遂取扶欲一音而併入之、疏證音內今不見轐字、蓋從刪、抑或寫落歟、

《拾遺》幗謂之帺、　疏證未訓、案、太平御覽五百四十八引廣雅曰、幗謂之帺、御覽原注、帺音忌、引見禮儀部喪服門、則與廣雅內簂謂之幌有別、李昉等所見本、蓋謂婦人喪冠也、今據補、幗簂蔮三字古多通用、而說文皆無之、唯木部槶注云、匡當也、徐鍇曰、蜀史記諸葛亮遺晉宣帝巾幗、疏證簂謂之幌、引續漢書輿服志、後漢書烏桓傳、魏志明帝紀注引魏氏春秋、皆是以簂爲婦人首飾、字或爲幗、不云喪冠、止廣韻幗下注云、婦人喪冠、未知據何書、疑即本廣雅、或曰、喪冠之帽本作簂、

廣雅詁林卷第七下

廣雅詁林卷第八上

釋器

骸、骼、骰、覈、骨也、

《博雅音》骸、乎皆、骼、格、骰、苦交○各本皆作苦弔、此因下文覈音苦弔反而誤、考玉篇、廣韻、集韻、類篇及爾雅釋文、骰字竝音苦交反、不音苦弔反、今訂正、覈、苦弔○案蔡邕注典引云、肉曰脊、骨曰覈、廣雅、覈骨也、脊、肉也、義本於此、覈即詩殽核維旅之核、不當音苦弔反、苦弔乃覈字之音也、

□骰、覈疏義均音苦弔反、

《疏證》骨之言覈也、說文、骨、肉之覈也、覈與核同、骰之言亦核也、說文、骼、禽獸之骨也、月令、掩骼埋胔、鄭注云、骨枯曰骼、肉腐曰胔、蔡邕月令章句云、露骨曰骼、有肉曰胔、骼之言垎也、說文、垎、土乾也、一曰堅也、義與骼相近、說文、骰、脛也、爾雅、馬四骰皆白、驓、郭注云、骰、膝下也、考工記輪人說殺輻之數云、參分其股圍、去一以為骰圍、鄭衆注云、股謂近轂者也、骰謂近牙者也、方言股以喻其豐、故言骰以喻其細、人脛近足者細於股、謂之骰、羊脛細者亦為骰、案、骰之言較也、爾雅、較、直也、小雅賓之初筵篇、殽核維旅、蔡邕注典引云、肉曰脊、骨曰覈、

《疏義》說文、骨、肉之覈也、从冎有肉、釋名、骨、滑也、骨堅而滑也、骸者、說文、骸、脛骨也、左氏宣十五年傳、析骸而爨、骼者、說文、禽獸之骨曰骼、月令、仲春掩骼埋胔、鄭注、骨枯曰骼、樂記云、角觡生、鄭注、無䚡曰觡、骰者、口交切、說文、骰、脛也、爾雅、馬四骰皆白、驓、考工記輪人注、人脛近足者細於股、謂之骰、羊脛細者亦為骰、又弓人注、齊人名手足掔為骰、覈者、說文以骨為肉之覈、則覈亦骨也、

《拾補》覈、骨也、 說文云、骸、脛骨也、此為本義、宣十五年公羊傳、析骸而炊之、何注云、骸、人骨也、此渾言之、人骨之名、得通於物、

衁、衊、衉、血也、

《博雅音》衁、荒、衊、蔑、又陌易、衉、苦暗○各本譌作言暗也、辯見疏證、

□疏義衊下陌易作百易、易有言暗也三字、

《疏證》釋名云、血、濊也、出於肉、流而濊濊也、說文、衁、血也、歸妹上六、士刲羊無血、僖十五年左傳作無衁、衊之言污衊也、說文、衊、污血也、素問氣厥論云、膽移熱於腦、則辛頞鼻淵、傳為衄衊瞑目、衊與衁一聲之轉也、上文云、㡆、幭幪也、㡆之轉為幭、猶衁之轉為衊矣、說文、衉、羊凝血也、或作𧗚、釋名云、血脂、以血作之、增其酢豉之味、使甚苦以消酒也、北堂書鈔引盧諶祭法云、春夏秋祠皆用脂血、脂與衉同、北戶錄引證俗音云、南方謂凝牛羊鹿血為衉、各本皆無衉字、其音釋內有言暗也三字、段氏若膺云、言暗、當為苦暗、即衉字之音也、北戶錄引說文、衉、口紺反、玉篇音空紺切、廣韻、集韻音苦紺切、口紺、空紺、苦紺竝與苦暗同音、是苦暗為衉字之音、因脫去衉字、僅存苦暗二字、苦字又譌作言、後人遂於言暗下妄加也字耳、今從段說訂正、

《疏義》說文、血、祭所薦牲血也、从皿、一象血形、釋名、血、濊也、出於肉、流而濊濊也、衁者、說文、衁者、血也、左氏僖十五年傳、士刲羊亦無衁也、衊者、鼻之血也、素問云、膽移熱於腦、則辛頞鼻淵、鼻淵者、濁流下不止也、傳為衄衊瞑目、案、血之污亦為衊、說文、衊、污血也、漢書文三王傳、污衊宗室、

䐢、膈、膜也、

《博雅音》䐢、乎結、膈、翮、膜、莫、

《疏證》說文、膜、肉間胲膜也、釋名云、膜、幕也、幕絡一體也、內則注通作莫、玉篇、臈、喉膜也、說文、膌、肉表革裏也、

《疏義》說文、膜、肉間胲膜也、釋名、膜、幕也、幕絡一體也、臈者、玉篇、臈、下結、下計二切、喉膜也、膌者、如灼切、說文、膌、肉表革裏也、

肌、膚、肴、胅、膎、脼、膌、膳、膂、腱、脤、膰、肉也、

《博雅音》胅、達溼、膎、乎佳反、令世人作鮭字如此、失之、脼、兩、膌、若、膂、旅、腱、居言、脤、膰、上時忍、下音煩、

《疏證》釋名云、肉、柔也、又云、肌、懻也、膚幕堅懻也、膚、布也、布在表也、肴通作殽、說文、肴、啖也、初學記引說文、肴、雜肉也、特牲饋食禮注云、凡骨有肉曰殽、蔡邕注典引云、肉曰肴、骨曰殽、各本肴譌作者、衆經音義卷六、卷二十二、竝引廣雅、肴、肉也、今據以訂正、肴之言殽也、北戶錄引字林云、胅、肴也、又引證俗音云、今內國猶言餅胅、趙策云、衣服使之便於體、膳啗使之嗛於口、啗與胅通、說文、膎、脯也、徐鍇傳云、古謂脯之屬為膎、因通謂儲蓄食味為膎、南史、孔靖飲宋高祖、無膎、取伏雞卵為肴、是也、今俗言人家無儲蓄為無膎活、太元逃次六、賁我膎功、范望注云、孰食為膎、焦仲卿妻詩、交廣市鮭珍、鮭與膎通、說文、脼、膎肉也、集韻、吳人謂腌魚為膎脼、亦儲蓄之名也、膌之言弱也、廣韻、膌、肥膎也、急就篇云、肌膌脯腊魚臭腥、膳之言善也、周官膳夫、掌王之食飲膳羞、鄭注云、膳、牲肉也、少儀云、為己祭而致膳于君子曰膳、謂致祭肉也、膂、通作旅、鹽鐵論散不足篇云、肴旅重疊、燔炙滿案、旅之言臚也、肥美之稱也、藝文類聚引韋昭辯釋名云、腹前肥者曰臚、聲義與旅相近、腱之言健也、說文、䈥、筋之本也、或作腱、楚辭招魂、肥牛之腱、臑若芳些、王逸注云、腱、筋頭也、內則注云、餌、筋腱也、何氏隱義云、腱、筋之大者、說文、祳、社肉、盛以蜃、故謂之祳、天子所以親遺同姓、引春秋定十四年石尚來歸祳、今本祳作脤、周官掌蜃注引作蜃、云蜃之器以蜃飾、因名焉、說文、䊩、宗廟火孰肉、以饋同姓諸侯、引僖二十四年左傳、天子有事䊩焉、今本䊩作膰、襄二十二年傳作燔、定十四年公羊傳云、脤者何、俎實也、腥曰脤、孰曰燔、穀梁義與公羊同、周官大宗伯、以脤膰之禮親兄弟之國、注云、脤膰、社稷宗廟之肉、以賜同姓之國、同福祿也、疏引異義左氏說與說文同、

《疏義》說文、肉、胾肉、象形、釋名、肉、柔也、肌、膚者、體之肉也、說文、肌、肉也、臚、皮也、籒文作膚、釋名、肌、懻也、膚幕堅懻也、膚布也、布在表也、淮南精神訓、三月而胎、四月而肌、續漢書律歷志注、小暑病臚腫也、易曰、噬膚、馬融注、柔脆肥美曰膚、肴者、食之肉也、說文、肴、啖也、徐鍇曰、已脩庖之可食也、舊本肴訛者、今訂正、胅者、玉篇、胅、肴也、廣韻、胅或作啖、說文肴為啖、知胅即啖也、膎脼者、脯之肉也、說文、膎、脯也、脼、膎肉也、玉篇、脼、膎脼也、膌者、如灼切、膌為膜、故亦為肉也、膳者、牲之肉也、玉篇、膳、牲肉也、天官、膳夫掌王之食飲膳羞、注云、膳之言善也、今時美物曰珍膳、膂腱者、筋骨之肉也、說文、呂、脊骨也、象形、昔太嶽為禹心膂之臣、故封呂侯、篆文作膂、又云、䈥、筋之本也、或作腱、脤者、宜社之肉也、說文、脤、社肉、盛以蜃、故謂之脤、天子所以親遺同姓、春秋傳曰、石尚來歸脤、祳脤古今字、左氏成十三年傳、成子受脤于社、不敬、注云、脤、宜社之肉也、膰者、祭廟之肉也、說文、䊩、宗廟火孰肉、春〻傳曰、天子有事䊩焉、今左氏僖二十四年傳作膰、又云、周禮又作膰、大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國、注云、脤膰、社稷宗廟之肉、以賜同姓之國、同福祿也、

《拾補》肌、膚、肉也、　說文云、肌、肉也、本義謂人、物亦得通稱之、儀禮聘禮篇、膚鮮魚鮮腊設扃鼏、鄭注云、膚、豕肉

也、少牢饋食禮篇、雍人倫膚九、鄭注云、膚脅革肉也、禮記內則篇、麋膚魚醢、鄭注云、膚、切肉也、

脀、臉、䐹、𩞄也、□疏義𩞄作勠、下有熟字、

《博雅音》脀、之丞、臉、七潛反、𩞄、熟□疏義熟字入正文、

《疏證》𩞄、古熟字也、夏竦古文四聲韻引古孝經熟字如此、齊民要術引食經云、作䐹熟法、豬肉十斤、去皮切臠、葱白一升、生薑五合、橘皮二葉、秫三升、豉汁五合、調和蒸之、各本皆脫䐹字、北堂書鈔引廣雅、脀、臉、䐹、熟也、衆經音義卷十五引廣雅、臉、䐹、熟也、今據補、內則云、魴鱮烝、孟子滕文公篇、饋孔子蒸豚、烝蒸竝與脀通、

《疏義》舊本𩞄下熟字謂為曹憲音、案𩞄無熟音、明是廣雅正文、傳寫者不識古字、而旁寫耳、今補正、熟、說文作䰞、食飪也、脀者、玉篇、脀、俎實也、廣韻、脀、熟也、本此、臉者、力減切、玉篇、臉、臘羹也、勠者、舊本作𩞄、不知所從、案、說文、肰、古文作勠、肰與古然通、說文訓然為燒、物燒則熟、故勠亦熟也、

《補疏》臉、𩞄也、齊民要術八有臉臘法、

《拾遺》臉、𩞄也、 疏證未訓、案、洪頤煊曰、案一切經音義卷十五引廣雅、臉、䐹、熟也、玉篇、臘、臉、羹也、集韻引埤蒼、臉、臛也、羹臛皆是熟也、玉篇、肰、古文勠、與𩞄字形相近、

𥁕謂之𧖴、

《博雅音》𥁕、之丞、𧖴、阻居、

《疏證》謂以肉為菹也、義見下文、𥁕菹也下、菹、菹𧖴竝通、各本𧖴譌作𧖴、集韻、類篇𧖴或作𧖴、今據以訂正、

《疏義》說文、菹、酢菜也、或作𧖴、𧖴竝從皿、又血部𧖴、醢也、或作𧖴、並从血、周禮醢人掌供七菹、玉篇血部、𧖴、菹也、

本此、今此二字皆从血、釋名、菹、阻也、生釀之、遂使阻于寒溫之間、不得爛也、

胾、膊、臠也、

《博雅音》胾、側事、膊、拍究、臠、劣究、□疏義側事作側字、臠下無音釋、

《疏證》說文、臠、切肉臠也、字或作腬、呂氏春秋察今篇、嘗一腬肉而知一鑊之味、淮南子說山訓腬作臠、臠者、分割之名、史記司馬相如傳子虛賦、腬割輪淬、集解引郭璞云、腬、膊也、音臠、胾之言截也、說文、胾、大臠也、曲禮、左殽右胾、鄭注云、殽、骨體也、胾、切肉也、殽在俎、胾在豆、膊之言劇也、卷一云、劇、斷也、說文、膊、切肉也、淮南子繆稱訓、同味而嗜厚膊者、必其甘之者也、高誘注云、厚膊、厚切肉也、

《疏義》說文、臠、切肉臠也、淮南說林訓、嘗一臠肉而知一鑊之味、司馬相如子虛賦、腬割輪淬、郭璞注、腬、膊也、音臠、顏師古曰、腬與臠同、胾者、說文、胾、大臠也、鄉射禮、胾長尺二寸、鄭注、胾、猶脡也、古文胾為載、膊者、說文、膊、切肉也、淮南說林訓、一膊炭熯、掇之則爛指、高注、一膊、一挺也、

《補疏》胾、臠也、 鄭注腊人云、公食大夫禮曰、庶羞皆有大、大者胾之大臠、一切經音義十二、切肉大者為胾、小者為臠、鄉射記、胾長尺二寸、注云、胾猶脡也、古文胾為載、

䐶謂之𦙶、□疏義𦙶作湆、

《博雅音》𦙶、泣、

《疏證》䐶、經傳皆作羹、爾雅、肉謂之羹、太平御覽引舊注云、肉有汁曰羹、釋名云、羹、汪也、汁汪郎也、𦙶之言汁也、字亦作湆、士昏禮、大羹湆在爨、鄭注云、大羹湆、煮肉汁也、今文湆作汁、少儀云、凡羞有湆者不以齊、

《疏義》䐶即羹也、左氏昭二十年傳、晏子曰、和如羹焉、

水火醞醢鹽梅以烹魚肉、燀之以薪、宰夫和之、齊之以味、濟其不及、以泄其過、君子食之、以平其心、膎字玉篇不收、廣韻膎、熟肉也、湆舊本作脏、脏字玉篇、廣韻俱不收、集韻脏或作湆、案、字當爲湆、說文、湆、幽溼也、去急切、士昏禮、太羹湆在爨、鄭注、大羹湆、煮肉汁也、今文湆皆作汁、公食大夫禮注同、說文、汁、液也、古文借湆爲汁、故湆亦訓汁、或說、湆訓幽溼、當从日泣聲、俗或刹作湆字、以爲肉汁、郭忠恕佩觿兼收湆湆、以湆爲幽溼、湆爲肉汁、失之矣、集韻引博雅亦作脏、知所見本已誤、

《拾遺》膎謂之脏　原注、脏之言汁也、字亦作湆、案、士昏禮、公食大夫禮、士虞禮、大羹湆、有司徹、有羊湆、豕湆、今文湆皆作汁、說文水部湆云、从水音聲、與溼相次、訓幽溼也、而相承音泣、俞氏正燮曰、案從音之湆當音陰溼之陰、不當音泣、羅氏有高曰、湆之音轉液聲、亦與古無閒、禮之湆字當从肉泣聲、脏、即此湆字、湆脏皆古汁字、禮經相承、作从肉从泣、佩觿亦云、湆湆有別、知禮文傳寫甚久、容是說文汁下脫古文湆、後人乃讀湆爲汁耳、據案、湆湆二字識異、禮經止作湆、其湆字乃後來所作之字、又二字並音去急切、亦當非鄭讀本音、編者按、刊本脏皆譌作脏、今據文義予以改正、

鯵、鮺、鮨、鯗也、

《博雅音》鯵、岑又才感反 ○各本岑譌作鯵、惟影宋本、皇甫本不譌、　鮨、耆、

鮺、吳下 ○各本吳□疏義吳下作炅下、譌作炅、今訂正、

《疏證》說文、鮺、藏魚也、南方謂之鯵、北方謂之鮺、周官庖人、共祭祀之好羞、鄭注云、若荆州之鮺魚、青州之蟹胥、釋名云、鮓、菹也、以鹽米釀之如菹、熟而食之也、字並與鮺同、春秋衛慶公差字子魚、差亦鮺字也、曲禮、鹽曰鹹鹺、鹺與鮺義亦相近、說見釋言鮺鹹也下、說文鯵煮也、一曰大魚爲鮺、小魚爲鯵、玉篇作鯵、音才沈、才感二切、僖三十年左傳注云、昌歜、昌蒲菹也、釋文歜在感反、在感與才感同音、昌蒲菹謂之歜、猶魚鮓謂之鯵矣、說文、鮨、魚胳醬也、出蜀中、爾雅、魚謂之鮨、肉謂之醢、郭注云、鮨、鮓屬也、

《疏義》此釋藏魚之名也、說文、鮺、藏魚也、南方謂之鯵、北方謂之鮺、玉篇、鮺與鮓同、釋文、鮓、菹也、以鹽米釀魚而爲菹也、鯵者、才枕、才箴二切、說文作鯵、鮺也、大魚爲鮺、小魚爲鯵、玉篇、鯵與鯵同、鮺者、祖禮切、刀魚之可鮺者、九江有之、鮨者、巨梨切、說文、鮨、魚胳醬也、出蜀中、玉篇、鮨、鮓屬、爾雅、魚謂之鮨、郭注、鮨、鮓屬也、公食大夫禮、有牛脂、有魚膾、鄭注云、內則謂鮨爲膾、然則膾用鮨、今文鮨作鰭、

鱐、脘、膊、膌、膴、胏、脩、腒、腩、脯也、□疏義鱐作鱅、

《博雅音》鱐、繡留、　脘、丸管二音、　膊、普各、　膌、昝、　膴、呼、又凶字、○各本字譌作字、今訂正、　胏、壯里、　腒、巨於、　腩、南感、□疏義凶字作凶武、

《疏證》漢書東方朔傳云、乾肉爲脯、釋名云、脯、搏也、乾燥相搏著也、周官腊人、掌乾肉、凡田獸之脯腊膴胖之事、鄭注云、大物解肆乾之、謂之乾肉、薄析曰脯、捶之而施薑桂曰鍛脩、腊、小物全乾者、鱐與脩聲近而義同、說文、鱐、乾魚尾鱐鱐也、引周官庖人腒鱐、今本作腒鱐、鄭衆注云、腒、乾雉、鱐、乾魚、康成注內則與此同、籩人、朝事之籩、其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐、注云、鱐者析幹之、出東海、鱐、各本譌作鱅、惟影宋本、皇甫本不譌、說文、脘、胃脯也、漢書貨殖傳、濁氏以胃脯而連騎、晉灼注云、今太官常以十月作沸湯燖羊胃、以末椒薑坋之、暴使燥、是也、說文、膊、薄脯膊之屋上也、徐鍇傳云、今人謂作脯爲膊脯也、方言、膊、暴也、燕之外郊、朝鮮洌水之閒、凡暴肉謂之膊、釋名云、膊、迫也、薄椓肉迫著物使燥也、春秋繁露求雨篇云、敬進清酒膊脯、

說文、昔、乾肉也、籀文作𦠆、隸作腊、釋名云、腊、乾昔也、噬嗑六三、噬腊肉、馬融注云、晞於陽而煬於火曰腊肉、鄭注腊人云、腊之言夕也、餘見卷二焟乾也下、說文、膴、無骨腊也、揚雄說鳥腊、引腊人膴判、今本作膴胖、鄭衆以膴為膺肉、杜子春以為夾脊肉、康成以為腜肉大臠、皆與說文異義、案腊人所掌皆乾肉之事、說文以膴為腊是也、說文、𩜱、食所遺也、引噬嗑九四噬乾𩜱、今本作胏、釋文馬云、肉有骨謂之胏、字林云、𩜱、食所遺也、一曰脯也、子夏作脯、荀董同、鄭衆注周官腊夫云、脩、脯也、釋名云、脩、縮也、乾燥而縮也、王風中谷有蓷篇、暵其脩矣、毛傳云脩、且乾也、義與脯脩同、說文、北方謂鳥腊曰腒、傳曰、堯如腊、舜如腒、士相見禮云、摯、冬用雉、夏用腒、內則夏宜腒鱐、鷹植注云、腒、雉腊也、案卷三云腒、久也、考工記弓人、及其大脩也、鄭注云、脩、猶久也、周語、厚味實腊毒、文選七命注引賈逵云、腊、久也、言味厚者其毒久、是腊、脩、腒皆久也、故肉之久而乾者謂之腊、亦謂之脩、亦謂之腒矣、

《疏義》此釋乾肉之名也、說文、脯、乾肉也、釋名、脯、搏也、乾燥相搏著也、易、噬乾胏、子夏作乾脯、曲禮、脯曰尹祭、士虞禮云、折俎二尹、縮祭半尹、是脯不徒為豆實、兼折以為俎實也、鄉射記云、脯五膱、膱長尺二寸、風俗通義祀典宗作脯、廣一尺、長五寸、是漢之脯短於古矣、鱐者、所鳩切、說文、鱐、乾魚尾鱐鱐也、天官庖人、夏行腒鱐、膳膏臊、鄭司農曰、鱐、乾魚也、脘者、古卵切、說文繫傳本、脘、胃脯也、徐鍇曰、謂以胃作脯也、史記貨殖傳、濁氏以胃脯致富、膊者、說文、膊、薄脯膊之屋上、釋名、膊、迫也、薄椓肉迫著物使燥也、腊者、說文、昔、乾肉也、从殘肉、日以晞之、與俎同意、籀文作腊、釋名、腊、乾昔也、昔本乾肉、為借義所奪、乃以籀文腊為昔肉字、天官腊人掌乾肉、凡田獸之脯腊、鄭注、大物解肆乾之、謂之乾肉、若今涼州烏翅矣、腊、小物全乾、噬嗑六三、噬腊肉、馬融注、晞于陽而煬于火曰腊、虞翻注、離日暵之為昔肉、蓋昔之為物、竟夕乃乾、故周禮序官腊人注、腊之為言夕也、顏師古注急就篇云、合骨全乾謂之腊、膴者、荒烏切、說文、膴、無骨腊也、揚雄說鳥腊也、有司徹注、膴讀如殷哻之哻、刳魚時割其肉以為大臠、可用祭也、胏者、說文、𩜱、食所遺也、揚雄說作胏、噬嗑九四、噬乾胏、馬融注、有骨謂之胏、脩者、說文、脩、脯也、釋名、脩、縮也、乾燥而縮也、天官腊夫、凡肉脩之頒賜皆掌之、鄭司農云、脩、脯也、賈疏、加薑桂鍛治者謂之脩、不加薑桂以鹽乾之者謂之脯、散文言之、則脩脯通也、腒者、說文、北方謂鳥腊曰腒、傳曰、堯如腊、舜如腒、鄭司農注天官庖人云、腒、乾雉、腩者、奴坎切、玉篇、腩、煮肉物也、廣韻同、

《補疏》腩、脯也、齊民要術九有腩炙法、

《拾遺》腩、脯也、　疏證未訓、案玉篇、腩、奴感切、煑肉、廣韻四十八感、奴坎切、義同、□編者案、腩今廣韻作奴感切

腨、膭、腂、臛也、

《博雅音》腨、子兗、膭、扶粉、腂、損、臛、呼各、□疏義扶粉作扶分、

《疏證》臛字本作𦞦、亦作臛、說文、臛、肉羹也、釋名云、臛、蒿也、香氣蒿蒿也、鄭注公食大夫禮云、膷臐膮、今時臛也、牛曰膷、羊曰臐、豕曰膮、皆香美之名也、膮音呼堯反、膷臐膮一聲之轉、膮臛聲相近也、楚辭招魂、露雞臛蠵、王逸注云、有菜曰羹、無菜曰臛、匡謬正俗云、羹之與臛、烹煮異齊、調和不同、非係於菜也、說文、腨、臛也、或作𦢊、楚辭招魂、酸鵠臇鳧、王注云、臇、小臛也、文選曹植名都篇、膾鯉臇胎鰕、李善注引倉頡解詁云、臇、少汁臛也、說文、𦢊、肥肉也、雋與臇聲義相近、說文、膭、臛也、太平御覽引倉頡解詁云、膭、臛多汁也、賈子匈奴篇云、美臛炙膭、鹽鐵論散不足篇云、殽膭鴈羹、膭之言肥也、禹貢厥土黑墳、馬融注云、墳、有膏肥也、義與膭相近、說文、腂、切孰肉內於血中和也、字亦作䐑、釋名云、肺䐑、饡也、以米糝之如膏饡也、太平御覽引盧植

祭法云、四時祠皆用肺腸、

《疏義》此釋肉羹之名也、臛、說文作臛、肉羹也、宋玉招魂、露雞臛蠵、王逸注、有菜曰羹、無菜曰臛、洪興祖補注、臛字書作膗、曹植七啟、臛江東之潛鼉、臇者、說文、臇、臛也、或作熼、楚詞招魂、鵠酸臇鳧、王逸曰、臇、小臛也、曹植七啟、臇漢南之鳴鶉、李善注引倉頡解詁云、臇、少汁臛也、膹者、說文、膹、臛也、桓寬鹽鐵論云、今熟食徧列、有殽膹雁羹、膹者、餘本切、說文、膹、切孰肉內于血中和也、

百葉謂之膍胵、

《博雅音》膍、毗、　胵、西之、

《疏證》說文、膍、牛百葉也、一曰鳥膍胵、或作肶、又云、胵、鳥胃也、莊子庚桑楚篇、臘者之有膍胲、司馬彪注云、膍、牛百葉也、周官醢人、脾析、鄭衆注云、脾析、牛百葉也、士喪禮下篇注云、脾讀為雞脾肶之脾、脾析、百葉也、內則鴇奧鹿胃、注云、鴇奧、脾肶也、脾肶與膍胵同、膍胵脾析、皆分析之貌、故又謂之百葉、

《疏義》此釋鳥獸胃名也、說文、膍、牛百葉也、一曰鳥膍胵、或作肶、又云、胵、鳥胃也、一曰胵、五藏總名也、又云、胘、牛百葉也、既夕云、東方之饌、脾析、鄭注、脾讀為雞脾肶之脾、脾析、百葉也、天官醢人注、脾析、牛百葉、莊子庚桑楚云、臘者之有膍胲、可散而不可散也、司馬彪云、牛百葉也、是膍與脾同、

胃謂之胘、

《博雅音》胘、弦、

《疏證》說文、胘、牛百葉也、徐鍇傳云、今俗言肚胘也、集韻引服虔說、有角曰胘、無角曰肚、齊民要術有牛胘炙、

胓、⿰月斯、膌、膋、脂也、

□疏義胓作脟、⿰月斯作斷、

《博雅音》胓、平、　⿰月斯、析、　膌、思蹐、　膋、聊、

《疏證》鄭注內則云、凝者曰脂、釋者曰膏、玉篇、胓⿰月斯、牛羊脂也、斯與⿰月斯同、又云、膌、臆中脂也、說文、膫、牛腸脂也、引小雅信南山篇、取其血膫、今本作膋、郊特牲、取膟膋燔燎、注云、膟膋、腸間脂也、內則肝膋注同、

《疏義》說文云、戴角者脂、無角者膏、內則、脂用蔥、膏用韰、鄭注、脂、肥凝者、釋者曰膏、脟⿰月斯者、上力輟切、下土列切、說文、脟、腸間肥也、一曰膫也、玉篇、胓⿰月斯、牛羊脂、胓、蒲京切、舊本脟說胓、今訂正、盖廣雅本是脟字、形相似而譌為胓、顧野王不能是正、輒為蒲京之音、曹憲遂音為平、非也、廣韻亦沿其誤、膌者、玉篇、膌、臆中脂、胎同上、膋者、洛蕭切、說文、膫、牛腸脂也、引詩曰、取其血膫、或作膋、祭義云、君牽牲、既入廟門、麗于碑、卿大夫鸞刀以刲、取膟膋、鄭注、制祭謂朝事、進血膋、禮器云、君親制祭、鄭注、制祭謂朝事進血膋時、詩信南山箋、膋、脂膏也、血以告殺、膋以升臭、

《補疏》胓、膌、脂也、　桂氏馥云、胓是脟字之譌、說文、脟、一曰腸間肥也、一曰膫也、曹憲音平、玉篇、胓斷、牛羊脂、皆沿誤本而不審、　既夕禮、甕三、醯醢屑、屑疑膌之叚字、

龍須謂之⿰黑勺、

《博雅音》⿰黑勺、的、

《疏證》未詳、

《疏義》玉篇、廣韻俱不收⿰黑勺字、未審何物、

《拾遺》龍須謂之⿰黑勺、　原注未詳、案集韻二十三錫、⿰黑勺、丁歷切、音的、引博雅龍須謂之⿰黑勺、

《補釋》龍須謂之⿰黑勺、　案山海經中山經云、賈超之山

其中多龍脩、郭璞注云、龍脩、龍須也、似莞而細、生山石空中、莖倒垂、可以爲席、郝氏懿行云、述征記曰、周穆王東海島中養八駿處有竹名龍𩮽、龍𩮽亦龍須也、然則龍須一名龍脩、又名龍𩮽、曰黔者、乃製龍須成席後塗色於席上之名也、故黔又取義於黑、說詳稿之默邊曰札中、

餾、餴、䭇也、

《博雅音》餾、溜、餴、才故、䭇、衞、

《疏證》說文、餾、飯氣蒸也、餾餴皆蒸熟之名、方言云、甑、自關而東或謂之酢餾、因此以立名也、餘見下條、

《疏義》說文、餾、飯氣蒸也、餴、楚人相謁食麥曰餴、餾、力救切、桂進士馥曰、方言、甑或謂之酢餾、說文、䭇、黍乾大也、䭇謂甑蒸飯、故謂之酢餾、蒸而黍乾、故謂之䭇、六韜云、日中必䭇、

饙謂之䬸、

《博雅音》饙、沸云反○各本沸譌作費、今訂正、䬸、脩口疏義無音、酒、釋、

《疏證》說文、饙、滫飯也、或作餴、餴、大雅泂酌篇、可以餴饎、毛傳云、餴、餾也、爾雅、饙、餾、稔也、孫炎注云、蒸之曰饙、均之曰餾、郭璞注云、今呼䬸飯爲饙、饙熟爲餾、釋文引字書云、饙、一蒸米也、又引倉頡篇、䬸、饙也、䬸與滫同、䬸之言羞也、卷三云、羞、熟也、

《疏義》說文、饙、滫飯也、或作饋、又作餴、䬸卽滫也、釋名、饙、分也、衆粒各自分也、郭注爾雅云、今呼䬸飯爲饙、釋文引字書、饙、一蒸米、倉頡篇、䬸、饙也、詩疏云、蒸米謂之饙、饙必餾而熟之、故言饙餾也、

熚謂之缹、

《博雅音》熚、熚亦又毗支○各本支譌作反、今訂正、缹、不□疏義又毗支作又毗音、

《疏證》玉篇、熚、音缶、火熟也、小雅六月篇、炰鼈膾鯉、大雅韓奕篇、炰鼈鮮魚、徐邈竝音甫九反、韓奕箋云、炰鼈以火熟之也、炰與缹同、正義引通俗文云、燥煮曰缹、禮運、燔黍捭豚、鄭讀捭爲擘、云、釋米擘肉、加於燒石之上而食之、案、捭者、熚之借字、熚與燔一聲之轉、皆謂加於火上也、鹽鐵論散不足篇云、古者燔黍食稗、而熚豚以相饗、卽用禮運之文、

《疏義》玉篇、熚、缹也、本此、玉篇又云、缹、火熟也、大雅韓奕疏云、案、字書、炰、毛燒肉也、缹、蒸也、服虔通俗文、燥煮曰缹、是炰與缹別、而此及六月云炰鼈者、音皆爲缹、然則炰與缹以大熟之謂烝煮之也、桂進士馥曰、缹卽說文烰字也、炰鼈當作烰鼈、鼈可烰、不可炰者也、詩作炰者、包孚聲近、互相假借、捭鼓或作抱鼓、鳥孚亦謂之抱、

《補疏》熚謂之缹、　齊民要術八有缹豚、缹鵝、缹魚、缹雞、缹白肉之法、

麩𪍿謂之麨、

《博雅音》麩、毗、𪍿、棃、麨、齒沼、

《疏證》釋言云、糗、麨食也、玉篇、麨、糗也、或作䴛、唐本草注云、米麥䴛、蒸米麥熬磨作之、一名糗、易林賁之震云、鬼過稿廬、甘樂麨麨、玉篇、麨、充小切、麨糗聲相近、猶今人言炒也、說見下條、

《疏義》此言以麥爲乾糧也、玉篇、麨、充小切、糗也、䴛同上、麩、婢之切、麩𪍿、𪍿、力尸切、麩𪍿也、蓋本此、

《補疏》麩𪍿謂之麨、　麩𪍿之爲言仳離也、詩、有女仳離、仳離者、分散之誼、與披離同、方言、披、散也、又變爲辟歷、

釋名、碎磨、磨析也、所磨皆破析也、又變為𪐴劉、爾雅、𪐴劉、暴樂也、暴樂猶剝落也、樂之聲音破裂者謂之必束、麥之蒸磨成屑者謂之麩麩、其理一也、程易疇曰、陳藏器謂糗一名麨、和水服之、河東人以麥為之、麤者為乾糗、河東人以粳米為之、炒乾磨成也、釋名云、糗、齲也、飯而磨之、使齲碎是也、麨聲又近鬻、說文、鬻、麩也、

糗、糇、糒也、

《博雅音》糗、去久、糇、侯、

《疏證》說文、糒、乾飯也、史記李將軍傳云、大將軍使長史持糒醪遺廣、說文、糗、熬米麥也、柴誓、峙乃糗糧、鄭注云、糗、擣熬穀也、周官籩人、糗餌粉餈、鄭衆注云、糗、熬大豆與米也、昭二十五年公羊傳、敢致糗于從者、何休注云、糗、糒也、糗糒皆乾也、玉篇糗音邱九、尺沼二切、糗之言炒、糒之言備也、方言、凡以火而乾五穀之類、關西隴冀以往謂之𤌍、秦晉之間或謂之𤍽、𤍽與炒同、鄭注籩人云、鮑者、於稫室中糗乾之、稫與備同、程氏易疇通藝錄云、糗有擣粉者、有未擣粉者、籩實之麷蕡白黑、其糗之未擣粉者與、既夕篇之四籩棗糗栗脯、直呼糗餌為糗、則已擣之糗粉於餌者也、其已擣粉之糗、可和水而服之者、若今北方之麨茶、南方之麨𪌿、皆其類也、其未擣粉而亦可和水者、則鄭氏注六飲之涼云、今寒粥若糗飯雜水是也、糇、本作餱、小雅伐木篇云、乾餱以愆、大雅公劉篇云、乃裹餱糧、爾雅、餱、食也、說文、餱、乾食也、徐鍇傳云、今人謂飯乾為餱、

《疏義》此釋乾食之名也、方言、𤌍、火乾也、凡以火而乾五穀之類、關西隴冀以往謂之𤌍、說文、糒、乾也、釋名、乾飯、飯而暴乾之也、漢書匈奴傳、又轉送邊穀米糒、顏師古曰、糒、乾飯也、糗者、說文、糗、熬米麥也、釋名、糗、齲也、飯而磨之、使齲碎也、玉篇、糗、糒也、天官籩人、糗餌粉餈、鄭司農曰、糗、熬大麥與米也、後鄭謂糗者、擣粉熬大豆、糇者、說文作餱、云乾食也、引周書曰、峙乃餱糧、釋名、餱、候也、候人饑者以食之也、

《拾補》糇糒也、　張衡思玄賦、屑瑤蘂以為糇兮、舊注云、糇、糒也、

粰、䊀、糈、饊也、

《博雅音》粰、浮、䊀、流、糈、所居、師舉反、

《疏證》說文、饊、熬稻粻程也、急就篇、棗杏瓜棣饊飴餳、顏師古注云、饊之言散也、熬稻米飯使發散也、粰䊀、糈之言疏、皆分散之貌也、北戶錄注引證俗音云、今江南呼饊飯已煎米以糖餅之者為粰䊀、

《疏義》說文、饊、熬稻粻程也、穌旱切、顏師古注急就篇云、饊之言散也、熬稻米飯使發散也、玉篇、粰、扶牛切、䊀、力鳩切、粰䊀、糈饊也、

《補疏》粰䊀、饊也、　粰䊀即饙餾之轉音、粰䊀、饙餾、皆象熟勃發散之誼、盧諶祭法、四時皆用饊、

䴹、𪎊、粿、䵂、糜、糏也、

《博雅音》䴹、素果、𪎊、蒙、粿、乎寡、䵂、狄、滴二音、糜、無悲、

糏、節、思

《疏證》糏、通作屑、糏之言屑屑也、玉篇、糏、碎米也、廣韻云、米麥破也、說文、糕、粲也、粲、糕粲、散之也、糕與糏古聲義並同、䴹之言瑣瑣也、說文、䴹、小麥屑之覈也、齊民要術引四民月令云、夏至後糴𪎊䴹、𪎊之言濛濛也、下文䵂謂之𪎊、義相近也、說文、䵂、麥覈屑也、十斤為三斗、九章算術粟米章云、小䵂率十三半、大䵂率五十四、糜之言靡細也、米

麥屑謂之麧、猶玉屑謂之靡、楚辭離騷、精瓊靡以爲粻、王逸注云、靡、屑也、

《疏義》此釋米麥之屑也、玉篇、糏、碎米也、又云、麧、麥屑也、今經典通用屑、麧者、說文、麧、小麥屑之覈也、玉篇、麧、麤麥屑也、𪎊者、莫公切、玉篇、𪎊、有衣麴也、女麴也、案說文作𪎊、云𪎊生衣也、麴亦麥屑所爲、故爲糏也、粿者、以淨米爲糏也、玉篇、粿、古火切、淨米、𪍿者、陟厄切、說文、麧、麥覈屑也、十斤爲三斗、靡者、玉篇作䊳、屑也、離騷、精瓊靡以爲粻、王逸注、靡、屑也、靡䊳糜字異義同、

《補疏》麷、糏也、一切經音義二十二、今關中謂麥屑堅者爲麧頭、江南呼爲䴴子、麥屑堅者即麤屑、漢書食貨志耳、晉灼曰、覈音紇、京師人謂麤屑爲紇頭、

《拾遺》粿、糏也、　疏證未訓、案玉篇、粿、古火切、淨米、廣韻三十四果、音義同、

𥻨謂之麪、

《博雅音》𥻨、上達、麪、匹眄反、音面、

《疏證》太平御覽引倉頡解詁云、麪、細麩也、說文、麪、麥末也、𥻨、麩也、麪𥻨語之轉、𥻨猶末也、

《疏義》說文、麪、麥米也、玉篇、麪、麥麩、蜀以桄榔木屑爲麪、麪同上、𥻨者、說文、𥻨、麩也、案𥻨麪聲相近、

孰食謂之餕饔、

《博雅音》饔、於恭、

《疏證》餕、讀若餕、小雅祈父篇、有母之尸饔、毛傳云、熟食曰饔、大東篇、有饛簋飧、傳云、飧、熟食也、合言之則曰飧饔、周官外饔云、賓客之飧饔饗食之事、是也、昭二十五年公羊傳、餕饔未就、何休注云、餕、熟食、饔、熟肉、餕饔、即飧饔、淮南子道應訓、釐負羈遺之壺餕而加璧焉、壺餕、即壺飧、是飧餕古通用、倒言之則曰饔飧、孟子滕文公篇、饔飧而治、是也、

《疏義》孰、古熟字、餕謂之饌、說文、籑、具食也、或作饌、儀禮注云、古文籑皆作餕、玉篇、餕、子殉切、熟食也、本此、饔者、說文、饔、孰食也、天官內饔注云、饔、割烹煎和之稱、

餻、𩟔、䬾、餣、䬧、餌也、

《博雅音》餻、高、𩟔、才辭、䬾、餣、上零、下於劫反、䬧、五丸、

《疏證》說文、鬻、粉餅也、或作餌、釋名云、餌、而也、相黏而也、餻、曹憲音高、今本方言餌謂之餻、或謂之餈、或謂之䬾、或謂之餣、或謂之䬧、太平御覽引方言餻作𩜱、又引郭注音恙、玉篇、𩜱、餘障切、餌也、廣韻同、集韻引方言、𩜱、餌也、或作䭐、與廣雅及今本方言皆異、未知孰是、說文、餈、稻餅也、或作𩟔、粢、釋名云、餈、漬也、烝糝屑使相潤漬餅之也、周官籩人、糗餌粉餈、鄭注云、此二物、皆粉稻米黍米所爲也、合蒸曰餌、餅之曰餈、疏云、今之餈糕名出於此、高誘注呂氏春秋仲秋紀云、今之八月、比戶賜高年鳩杖粉粢、䬧之言團也、今人通呼餌之團者爲䬧、程氏易疇云、今吾歙猶呼社餈爲社䬧、

《疏義》餌、如至切、說文、鬻、粉餅也、或作餌、釋名、餌、而也、相黏而也、天官籩人、糗餌粉餈、注、此二物皆粉稻米黍米所爲也、合蒸曰餌、餅之曰餈、方言、餌謂之餻、或謂之餈、或謂之䬾、或謂之餣、或謂之䬧、說文、餈、稻餅也、或作𩟔、釋名、餈、漬也、蒸糝屑使相潤漬餅之也、玉篇、餻、古刀切、餻糜、䬾、力丁切、䬾餌也、餣、餈也、䬧、餌也、

餦、餭、飴、𩚺、餹、餳也、

□疏義餦作粻、

《博雅音》餦、張 餭、皇 飴、弋之 餕、箴 餹、堂 餳、辭精、

《疏證》急就篇云、棗杏瓜棣饊飴餳、說文、餳、飴和饊也、方言、凡飴謂之餳、自關而東、陳楚宋衛之閒通語也、釋名云、餳、洋也、煮米消爛洋洋然也、方言、餳謂之餦餭、郭注云、即乾飴也、周頌有瞽釋文正義引方言竝作張皇、楚辭招魂、粔籹蜜餌、有餦餭些、王逸注云、餦餭、餳也、餦各本譌作粻、今訂正、內則云、棗栗飴蜜以甘之、說文、飴、米櫱煎也、釋名云、飴、小弱於餳、形怡怡然也、方言、飴謂之餕、又云、餳謂之餹、注云、江東皆言餹、

《疏義》說文、餳、飴和饊者、玉篇、徒當切、釋名、餳、洋也、煑米消爛洋洋然也、顏注急就篇云、摩強者為餳、餳之為言洋也、取其洋洋然也、粻餭者、上豬良切、下戶光切、說文、饊熬稻粻餭也、方言、餳謂之餦餭、郭注、餦餭即乾飴也、顏注急就篇云、饊、古謂之張皇、亦目其開張而大也、以櫱消米取汁而煎之、宋玉招魂、粔籹蜜餌、有餦餭些、王逸注、言以蜜和米麪熬煎作粔籹、擣黍作餌、又有美餳、衆味甘美也、飴者、說文、飴、米櫱煎也、方言、凡飴謂之餳、自關而東、陳楚宋衛之閒通語也、顏注急就篇云、溺濡弱者為飴、言其形怡怡然也、內則云、棗栗飴蜜以甘之、淮南說林訓、柳下惠見飴曰、可以養老、盜跖見飴曰、可以粘牝、見物同而用之異、後漢書、吾但當含飴弄孫、餕者、古禾切、方言、飴謂之餕、玉篇、餕、飴曰餕餕、餹者、徒當切、方言、餳謂之餹、玉篇、餹、餹餳餌也、

䭘謂之䬳、

《博雅音》䭘、精 䬳、於勿、於月二反○各本月譌作日、今訂正、□疏義於勿作於物、於月作於日、

《疏證》方言、䬳謂之䭘、注云、以豆屑雜餳也、說文、䜲、豆飴也、太平御覽引倉頡解詁云、䬳、飴中着豆屑也、䬳與䜲同、淮南子時則訓天子衣苑黃、高誘注云、苑讀䜲飴之䜲、

《疏義》䭘者、思累、弋累二切、方言、䬳謂之䭘、郭注以豆屑雜餳也、䬳者、玉篇、䬳、䭘也、飴和豆也、亦作䜲、

飦、䬴、粘、粍、粖、粥、粰、糜、穀、䊦、饘也、

《博雅音》飦、居言、 䬴、居六、 粘、乎、 粍、媚、又末、 粖、亡達、亡結、 粰、浮、 穀、殼、 䊦、艦、

《疏證》饘、玉篇音之延切、說文、饘、糜也、周謂之饘、宋衛之䬴、傳二十八年左傳、甯子職納橐饘焉、杜預注與說文同、飦、玉篇音記言切、說文、𩱿、鬻也、或作䬴、飦、餰、孟子滕文公篇、飦粥之食、趙岐注云、飦、糜粥也、荀子禮論篇、酒醴餰鬻、竝字異而義同、䬴、玉篇音居六切、飦䬴語之轉、饘鬻亦語之轉、鬻之為䬴、猶饘之為飦、方俗音有侈弇耳、粘之言叟胡也、爾雅、餬、饘也、說文、鬻、鍵也、字並與粘同、粍之言微粖之言末也、玉篇、粍、粥粖也、或作粍、說文、涼州謂鬻為䭉、或作粖、粍謂之糲、饘謂之鬻、義相近也、爾雅、鬻、糜也、昭七年左傳釋文引孫炎注云、淖糜也、說文、鬻、鍵也、俗有作粥、釋名云、粥、濯於糜、粥粥然也、粰亦糜也、月令行糜粥飲食、淮南子時則訓作粰鬻、說文、糜、糁也、釋文云、糜、煮米使糜爛也、稍謂之糜、饘謂之糜、義亦相近也、

《疏義》說文、饘、糜也、周謂之饘、宋謂之䬴、飦者、說文、鬻、鬻也、或作飦餰鍵三字、趙岐孟子注、飦、糜粥也、荀子禮論篇、餰鬻魚肉、菽藿酒漿、楊倞注、餰粥菽藿、貴者所食、䬴者、玉篇、䬴、饘也、本此、粘者、戶吳切、說文作鬻、云鍵也、粍者、玉篇、粍、粥粖也、粖者、說文、鬻、涼州謂鬻為䭉、或作粖、玉篇、粖、糜也、粥者、武悲、之六二反、說文作鬻、云鍵也、爾雅、鬻、糜也、孫炎曰、淖糜、釋名、粥濯于糜、粥粥然也、左氏昭七年傳、饘

於是鬻於是以餬余口。月令，行糜粥飲食。呂氏春秋高誘注云，令八月比戶賜高年鳩杖粉粢。粹者，玉篇，粹，扶牛切，饘也。糜者，武悲切。說文，糜，糝也。釋名，糜，煮米使糜爛也。通作靡。盧諶贈劉琨詩序，意氣之間，靡軀不悔。李善注，靡，爛也。靡與糜古字通。案，靡爛字說文作𪏽爛。毇，許委切，未詳。饚者，胡雞切。玉篇作饚，云饘也，本此。

《拾遺》毇、饚，饘也。　疏證未訓。案，毇與上毇通。詩周南王室如燬，韓詩燬作𤈦，是其例。毇之言微也。說文，毇，米一斛舂為八斗，亦微細之義。饚，玉篇，胡雞切，饘也。集韻五十四饚，引博雅毇、饚，饘也。

《拾補》粥，饘也。　禮記檀弓上篇云，饘粥之食。粥與饘連言，粥亦饘也。

湩謂之乳、

《博雅音》湩、竹用，又棟。○各本竹用二字合譌為篤字，考諸書湩字皆無篤音，又考史記索隱引字林湩竹用反，又廣韻、衆經音義及列子力命篇釋文、漢書匈奴傳注、後漢書獨行傳注、文選孫楚為石仲容與孫晧書注，湩字竝音□，疏義竹用二字合寫作篤，竹用反，今據以訂正。

《疏證》說文，湩，乳汁也。穆天子傳，巨蒐之人具牛馬之湩，以洗天子之足。郭璞注云，湩，乳也。今江南人亦呼乳為湩。史記匈奴傳，不如湩酪之便美。漢書湩作重。案，湩者重濁之意，故廣韻云，湩，濁多也。卷三云，穜、𦼮，厚也。穜與湩，𦼮與乳，聲義並相近。

《疏義》說文，湩，乳汁也。多貢切。穆天子傳，因具牛馬之湩，以洗天子之足。郭璞注，湩，乳也。今江南人亦呼乳為湩。通作重。漢書匈奴傳，得漢食物皆去之，以視不如重酪之便美也。顏師古注，重，乳汁，字本作湩，其音則同。

《新方言》廣雅，湩謂之乳。今人謂乳為嬭，廣韻已有此

訓，日經歸泥經也。

清酌、清英、醴、醪、醍、瀝、[氵乳]、醝、酎、酏、酴、酒也。□疏義、

清英英字作小字旁注。

《博雅音》醪、牢。醍、體。○各本體譌作醴，今訂正。瀝、歷。[氵乳]、乃口。醝、才何。酎、治九。酏、移。酴、塗。　疏義體作醴。

《疏證》曲禮云，凡祭宗廟之禮，酒曰清酌。說文，醆，濁酒也。周官酒正，辨五齊之名，一曰泛齊，二曰醴齊，三曰盎齊，四曰緹齊，五曰沈齊。鄭注云，盎猶翁也，成而翁翁然蔥白色，如今酇白矣。祭統，夫人薦盎，鄭注云，設盎齊之奠也。淮南子說林訓，清醠之美，始於耒耜。高誘注云，清醠，酒也。周禮醠齊是。案，酒正注云，自醴以上尤濁，盎以下差清，故盎齊有清盎之名。而說文以為濁酒者，盎齊在清濁之間，比於泛齊醴齊則為清，比於緹齊沈齊則為濁也。醠、醆、盎、英，字異而義同。太平御覽引淮南子清醠作清英。各本英字誤入曹憲音內，今訂正。說文，醴，酒一宿孰也。文選南都賦注引韓詩云，醴，甜而不泲也。酒正注云，醴猶體也，成而汁滓相將，如今恬酒矣。恬與甜同。說文，醪，汁滓酒也。列子湯問篇云，臭過蘭椒，味過醪醴。禮運云，粢醍在堂。酒正注云，緹者，成而紅赤，如今下酒矣。緹與醍同。釋名云，緹齊色赤如緹也。下文云，緹，赤也。楚辭大招，吳醴白蘗，和楚瀝只。王逸注云，瀝，清酒也。說文，醹，厚酒也。大雅行葦篇，酒醴維醹。毛傳云，醹，厚也。集韻云，醹或作[氵乳]，[氵乳]猶乳也。乳與酒古聲相近而義同。北堂書鈔引春秋說題辭云，酒之言乳也。太平御覽引春秋元命包云，文王四乳，是為含良，善法酒旗，布恩舒明。宋均注云，乳，酒也。衆經音義卷九引通俗文云，白酒曰醝。酒正釋文云，酇白，即今之白醝酒也。張華輕薄篇云，蒼梧竹葉清，宜城九醞醝。說文，酎，三重醇酒也。襄二

十二年左傳、見於嘗酎、杜注云、酒之新熟重者為酎、月令、孟夏之月、天子飲酎、鄭注云、酎之言醇也、謂重釀之酒也、正義云、酎音近稠、稠者醲厚、故為醇也、漢書景帝紀張晏注云、正月旦作酒、八月成、名曰酎、酎之言純也、至武帝時、因八月嘗酎、會諸侯廟中、出金助祭、所謂酎金也、說文、酏、黍酒也、酴、酒母也、玉篇、酴、麥酒不去滓飲也、齊民要術有蜀人作酴酒法、

《疏義》說文、酒、就也、所以就人性之善惡、一曰造也、吉凶所造也、古者儀狄作酒醪、禹嘗之而美、遂疏儀狄、杜康造秫酒、釋名、酒、酉也、釀之米麴酉澤久而味美也、亦言踧也、能否皆彊相踧持飲之也、又入口咽之皆踧其面也、文選七啟注引春秋說題辭云、黍為酒、陽據陰乃能動、故以麥黍為酒、宋衷曰、麥陰、先漬麴黍、後入、故曰陽據陰相得而沸、是其動也、漢書食貨志、酒者天之美祿、帝王所以頤養天下、享祀祈福、扶衰養疾、百禮之會、非酒不行、故周禮天官于祭祀特詳、進之者有酒人、酒人掌為五齊三酒、祭祀則供奉之、是也、辨之者有酒正、酒正、凡祭祀、以法供五齊三酒、以實八尊、是也、清酌者、曲禮、凡祭祀宗廟之禮、酒曰清酌、孔疏言此酒甚清澈、可斟酌、一說斟酌即清酒也、大雅韓奕云、顯父餞之、清酒百壺、彼鄭周禮注云、清酒、今之中山冬釀接夏而成也、漢書音義、晉灼曰、百山之末酒也、張衡南都賦、十旬兼清、清醴者、說文、醴、酒一宿孰也、釋名、醴、禮也、釀者一宿而成、禮有酒味而已也、天官酒正、醴齊、注、醴猶體也、成而汁滓相將、如今恬酒矣、高誘曰、醴以糵、不以麴、濁而恬、中山經、其祠糵釀、郭注、以糵作醴、漢書楚元王傳、元王每置酒、常為穆生設醴、小顏以醴為少麴多米、非也、文選南都賦注引韓詩云、醴甜而不泲也、舊本清下旁注英字、未詳、醪者、魯刀切、說文、醪、汁滓酒也、天官酒正、泛齊注、成而滓浮、泛泛然、如今宜城醪矣、釋名、汎齊浮蟻在上、汎汎然也、又云、宜城醪、蒼梧清、言一清一濁也、翫風七月、為此春酒、傳、春酒、凍醪也、醍者、他禮切、古作緹、酒正、緹齊注、緹者、成而紅赤、如今下酒矣、釋名、緹、酒色赤如緹也、澄者、楚詞大招、和楚瀝只、王逸注、澄、清酒也、汎本閒醠者、玉篇、醠、白酒也、案、酒正、盎齊注、盎猶翁也、成而翁翁然、蔥白色、如今酇白矣、古音酇為嵯、嵯即酇白也、宋孝武四時詩、白醠解冬寒、是也、酎者、除又切、說文、酎、三重醇酒也、左氏襄二十二年傳、公孫夏從寡君以朝于君、見于嘗酎、杜注、酒之新熟、重者為酎、月令、孟夏、天子飲酎、用禮樂、鄭注、酎之言醇也、謂重釀之酒也、春酒至此始成、與群臣以禮樂飲之于朝、酏者、余支切、說文、酏、黍酒也、一曰甜也、賈侍中說、酏為粥清、酒正四飲、四曰酏、注云、酏、今之粥、內則云、飲或以酏為醴、鄭注、釀粥為醴、又云、黍酏、鄭注、酏粥、酴者、大乎切、說文、酴、酒母也、玉篇、酴、麥酒不去滓飲也、

酪、酨、䣼、漿也、

《博雅音》酪、洛、酨、昨再、祖載二反○各本祖譌作且、今訂正、䣼、良、

□疏義祖譌作且、

《疏證》禮運以為醴酪、鄭注云、酪、酢酨也、說文、酨、酢漿也、鄭注內則云、漿、酢酨也、漢書食貨志云、醴酨灰炭、周官漿人、水漿醴涼醫酏、鄭注云、涼、今寒粥若糗飯雜水也、滕夫注涼作䣼、內則、漿水醷濫、注云、濫、以諸和水也、以周禮六飲校之、則濫涼也、說文、䣼、雜味也、又云、牻、白黑雜毛牛也、㹁、牻牛也、春秋傳曰、牻㹁、雜和謂之䣼、雜毛牛謂之㹁、其義一也、

《疏義》說文、漿、酢漿也、釋名、漿、將也、飲之寒溫多少與體相將順也、古者以飲洗飯謂之飧、禮、食未飧必先啜飲、以利喉、不令澀噎、故未嘗羞先飯、飲卒食、又三飯三飲、三飲者、三漱漿也、周禮漿人、掌共王之六飲、酪者、力各切、釋名、酪、澤也、乳所作、所以使人肥澤也、玉篇、酪、漿也、本此、楚

調大抵和楚酪則王逸注酪酢截也漢書食貨志莽分遣大夫謁者教民煑木為酪如淳曰作杏酪之屬也截者說文截酢漿也漢書食貨志除米麴本賈計其利而什分之以其七入官其三及醴截灰炭給工器薪樵之費顏師古曰截酢漿也醷者力醬切說文醷雜味也天官漿人六飲有涼即內則之濫鄭康成謂濫以諸和水紀莒之間名諸為濫惠士奇禮說云按管子禁藏篇冬日不濫非愛水也夏日不煬非愛火也為不適于身便于體也然則濫一名涼蓋宜于夏矣楚詞挫糟凍飲酎清涼注謂盛夏之時覆甕乾釀提去其糟但取清醇居之冰上而飲之則酒寒涼也其說近之釋名桃濫水漬而藏之其味濫濫然酢也

《補疏》截漿也　截為酢漿而酒亦有名截漿者周禮酒正辨四飲之物三曰漿注云漿今之截漿也疏云此漿亦是酒類故其字亦從截從酉省截之言載米汁相載漢時名為截漿故云今之截漿也

《拾補》酪漿也　家語問禮篇以為醴酪王肅注云酪漿酢也

醦、䤃、醶、醯、酸、酮、𨢿、酢也、

《博雅音》醦所攕、䤃且井、醶初鑑、酮動、同二音、各本動譌作洞、今訂□疏義動譌作洞、正、

《疏證》廣韻醦酢甚也說文䤃酢也酢醶也醦䤃醶聲並相近說文醯酸也醯與醯同說文酸酢也關東謂酢曰酸楚辭大招吳酸蒿蔞一作吳酢醬醶玉篇酮酢欲壞也又云𨢿許角切酢也廣韻𨢿酢味也玉篇𨢿大沃切伊尹曰酸而不𨢿呂氏春秋本味篇作酸而不酷並聲近而義同各本皆脫𨢿字酉陽雜俎酒食篇醦醶酮𨢿醋也酪截醇漿也醑醙醞釀醽鹽也醽醨醬醶醙醬也以上四條皆本廣雅今據補

《疏義》說文酢醶也玉篇酢酸也今音昨為酬酢字案古文酬醋義借酢字用之六朝以後酬醋作酢醶酢作醋顛倒其字矣醦者玉篇醦酢也本此集韻醦楚錦切引廣雅醋也䤃者說文酉部無也玉篇醶䤃醋味也醶者說文醶酢漿也醯者呼嵆切玉篇醯酸味也醶同上論語或乞醯焉皇侃云醯酢酒也酸者先丸切說文酸酢也關東謂酢曰酸籀文作䤉酮者徒董切玉篇酮酢欲壞也○集韻引廣雅𨢿酢也黑角切今無此文

《補疏》醶酢也　葛洪肘後方治齒痛用多年醶酢——字或作釅廣韻釅酒醋味厚本草衍義醋有米醋麥醋棗醋米醋最釅齊民要術八亦云酢熟美釅

《拾遺》𨢿酢也　原注伊尹曰酸而不𨢿案說文𨢿食辛𨢿也𨢿即𨢿之異文

《拾補》醶酮酢也　說文云醶酢漿也酢即以醶為義集韻引埤蒼云酮馬酪也一曰酢也

醞、𨡶、釀、酘也、〔疏義𨡶作䤈〕

《博雅音》醞縕、𨡶汝史、釀尼尚、酘豆、

《疏證》集韻引字林云酘重醞也北堂書鈔引酒經云酷醐九投澄清百品投與酘通說文醞釀也釀醞也作酒曰釀𨡶曹憲音汝吏反集韻引字林云𨡶重釀也字亦作𨡶玉篇𨡶重釀也案醞之言仍也爾雅仍再也廣雅仍重也𨡶各本譌作醋今據曹憲音訂正

《疏義》酘徒闘切玉篇酘酘酒也醞者於運切說文醞釀也張衡南都賦酒則九醞甘醴李善注云魏武奏上九醞酒法曰三日一釀𨡶者玉篇廣韻並云𨡶重釀也舊本𨡶說醋今訂正釀者說文釀醞也作酒曰釀

《補疏》醞釀酘也　齊民要術七造酒有九醞十釀四

酘之法。抱朴子：一酘之酒，不可以方九醞之醇。

䜴謂之𧯼、

《博雅音》䜴且林 𧯼音

《疏證》此謂豆豉也。豉，說文作枝，配鹽幽尗也。徐鍇傳云：幽，謂造之幽暗也。䜴，猶寖也。下文云：寖，幽也。集韻：䜴，幽豆也。𧯼之言暗也，謂造之幽暗也。

《疏義》玉篇：䜴，野生豆也。又云：𧯼，䜴也。於林切。本此。

寖、醠、鬱、廦、幽也、

《博雅音》寖寑 醠才心 廦匹亦

《疏證》此通謂藏食物也。幽字義見上條。卷四云：寖，藏也。藏與幽同義。說文：醠，孰𥃩也。玉篇：余心、才心二切。醠之言湛也。韋昭注晉語云：湛，久也。鬱者，鬱積。廦者，隱辟。故皆訓為幽也。說文：𥃩，韭鬱也。

《疏義》幽者，幽昧之音。凡麴蘗豉鼓之類，皆于幽昧處覆蓋成之。故說文解豉云：配鹽幽尗也。寖者，淋寖之所，幽深處也。醠者，說文：醠，熟麴也。玉篇：醠，幽也。本此。鬱者，廣韻：鬱，幽也。本此。廦者，幽僻地也。

《補疏》寖、醠、鬱、廦，幽也。　齊民要術八有作豉法，云：先作煖蔭屋，坎地深三二尺，屋必以草蓋，瓦則不佳。密泥塞屋牖，勿令風及蟲鼠入也。開小戶，僅得容人出入。厚作藁籬以閉戶。此幽誼也。

䴹、麧、䴽、麰、𪍴、䵆、麴也、

《博雅音》䴹疾哀 麧滑 䴽卑 麰牟 𪍴普木 䵆蒙

《疏證》說文：𥆞，酒母也。或作鞠。今經傳皆作麴。釋名云：麴，朽也，鬱之使生衣朽敗也。方言：𪍴、麧、䴽、麰、䵆，麴也。自關而西秦豳之閒曰𪍴，晉之舊都曰䴹，齊右河濟曰麧，或曰䴽，北鄙曰䴽。麴，其通語也。說文：䴹，餅籟也。方言注云：今河東人呼麴為䴹。䴹之言哉也。爾雅：哉，始也。麴為酒母，故謂之䴹。說文：麧，餅籟也。䴽之言卑小也。方言注云：䴽，細餅麴也。又云：麰，大麥麴也。說文：𪍴，餅籟也。𪍴亦始也。說見釋言。𪍴，培也。下䵆之言蒙也。說文：䵆，籟生衣也。方言注云：䵆，有衣麴也。䵆、䵆並同。

《疏義》麴，區六切。說文作籟，云：酒母也。或作鞠。釋名：麴，朽也，鬱之使生衣朽敗也。方言：𪍴、麧、䴽、麰、䵆，麴也。自關而西秦豳之閒曰𪍴，晉之舊都曰䴹，齊右河濟曰麧，或曰䴽，北鄙曰䴽。麴，其通語也。郭璞注：今江東人呼麴為䴹。䴽，細餅麴也。說文：䴹，餅籟也。麧，餅籟也。䴽，或作䴹。𪍴，餅籟也。讀若庠。玉篇：麧，麰麴也。䵆，有衣麴也。女麴也。䴹，徂來切。麧，禹八切。䴽，鼻支切。麰，莫侯切。𪍴，古鹿切。䵆，莫公切。

《補疏》䴽，麴也。　䴽之言媒也。周禮地官媒氏注云：今齊人名麴麧曰媒。漢書李陵傳：隨而媒孼其短。顏注云：齊人名麴餅曰媒。孟康曰：媒，酒教。今冀南及河南人多種大麥造麴為學利。

《拾遺》䴽，麴也。　疏證未訓業。䴽為䴽之譌。五音集韻：䴽，煮麴也。鄭注天官籩人云：今河閒以北煮種麥賣之，名逢。業字本作䴽。說文：䴽，煑麥也。讀若馮。

𪉖、𪉩、䶀、𪉥、䴘、𪉦、鹽也、

《博雅音》𪉖消 𪉩且豆 䶀楚快 𪉥於昆 𪉦步典

《疏證》說文：鹽，鹹也。玉篇：𪉖，煑鹽也。廣韻同。神農本草云：戎鹽主明目。廣韻：𪉩，南方名鹽也。玉篇：䴘𪉩，戎鹽也。廣韻同。各本俱脫𪉩字。今據酉陽雜俎補。廣韻：𪉦，蜀人呼鹽也。

《疏義》禹貢：鹽絺貢自海岱。爾雅：九府岱岳有魚鹽。管

子有海王一篇，齊桓專其利矣。說文：鹽，鹹也。古者宿沙初作煮海鹽。曾運乾曰：宿沙瞿子善煮鹽，使煮漬沙，雖十宿沙不得也。水經注云：地里志，鹽池在安邑西南。許慎謂之鹽。鹽長五十一里，廣六里，周一百一十四里。上承鹽水，水出東南薄山，西北流逕巫咸山北，又逕安邑故城南，又西流注于鹽池。水出石鹽，自然印成，朝取夕復，終無減損。唯山暴雨，澍甘澤，潢潦奔逸，則鹽池用耗。故公私共堨水逕，防其淫濫，故謂之鹽水，亦為堨水也。池西又有一池，謂之女鹽澤，東西二十五里，南北二十里，在猗氏故城南。土人鄉俗引水裂沃麻，分灌川野，畦水耗竭，上自成鹽，即所謂鹹鹹醝而味苦。鹼者，思邀切。玉篇：鹼，煮鹽也。案：郊特牲云：煎鹽之尚貴大鹵也。熊氏云：郊天所用，疑即石鹽。醶者，玉篇：醶，夷狄鹽。鹻者，玉篇：鹻，南方呼鹽。醖者，玉篇：醖醲，戎狄之鹽。集韻：醖醲，戎鹽也。案天官鹽人共飴鹽，後鄭謂鹽之田者。今戎鹽有焉。涼州記云：青鹽池出鹽，正方，其形如石，甚甜美。涼州異物志云：鹽山二岳，三色為質，赤者如丹，黑者如漆，作獸辟惡，佩之為吉，名曰戎鹽，可以療疾。鹼者，玉篇：鹼，鹽也。本此。

醓、䤄、𨡓、醶、醶、醢、醘、醽、醇、醬也。

《博雅音》醓、實 䤄、在細 𨡓、莫候 醶、頭 醢、他感 醽、巨出 醇、涼

《疏證》說文：醳，擣榆醬也。醳與醶同。玉篇云：醶，醬醶也。或作醳。說文：醬醶，榆醬也。齊民要術引四民月令云：榆莢色變白將落，可作醬醶。楚辭大招：吳酸蒿蔞。王逸注云：或曰吳酸醬醶。醬醶，榆醬也。玉篇：醶，醶醬也。即醬醶之轉聲。各本脫去醶字。集韻、類篇並引廣雅：醶，醬也。曹憲雜組作醶，云：醶，醶醬醶，醶醬也。玉篇：醶，南方呼醬也。今據補。說文：

監，血醢也。禮有監醢，呂牛乾脯粱麴鹽酒也。釋名云：醓，多汁者曰醓。醓，瀋也。宋魯人皆謂汁為瀋。醓與監同。大雅行葦篇：醓醢以薦。毛傳云：以肉曰醓醢。周官醢人：韭菹醓醢。鄭注云：醓，肉汁也。爾雅：肉謂之醢。說文：醢，肉醬也。又云：醯，醬也。玉篇：醯，醢醬也。

《疏義》惠士奇禮說云：醬，醯醢。醢人名曰醢醬，則醢即醬也。不應分為二。士昏禮：醯醬二豆，二豆者，壻與婦醬為對醬，則醯醬非二物矣。五齊七菹，皆醯物也，謂皆以醯調之。醯物猶醬物，一物一名。膳夫職所謂醬用百有二十甕，內饔職所謂百羞醬物者，即此。古有鹽梅而無鼓醯，漢始有鼓。說文所謂配鹽幽尗，五味調和，須之而成，食乃甘，於是始有酢漿為醯。急就篇所謂鹽豉醯酢漿。尚書孔注亦云：鹽鹹梅醋，蓋今之醋，古之梅也。則古無醋明甚。左傳：醯醢鹽梅以烹魚肉。聘禮：餼饔饎醯醢百甕，皆不言醬，則醯非即醬歟。案：說文：醬，醢也。醯當為醢，形相近而譌。廣韻引說文：醬，醢也。玉篇：醬，醢也。釋名：醢，多汁者曰醓。醓，瀋也。宋魯人皆謂汁為瀋。醢者，亡一切。玉篇：醢，醬醢也。或作醳。醳者，玉篇：醳，醬也。本此。醬醶者，說文：醬醶，榆醬也。醶，醬醶也。釋名：醶，投也。味相投成也。醢者，說文作監，云血醢也。禮記有監醢，以牛乾脯粱麴鹽酒也。天官醢人注云：監，肉汁也。醢者，詞改切。說文：醢，肉醬也。釋名：醢，晦也。封塗使密冥乃成也。爾雅：肉謂之醢。李巡曰：以肉作醬者曰醢。天官醢人掌朝事之豆，其實醓醢。注云：作醢者必先膊乾其肉，乃後莝之，雜以粱麴及鹽，漬以美酒，塗置甀中，百日則成矣。醽者，說文：醽，醬也。玉篇：醽，醢醬也。醇者，力讓切。說文：醇，雜味也。

《拾遺》䤄、醇，醬也。 疏證未訓。蔡玉篇：䤄，在計切，酒有五齊之名，周禮或作齊。又醬也。集韻十二霽引博雅，類篇同。說文：醇，雜味也。段氏云：疑雜味下本有醬字。

《拾補》醓，醬也。 周官天官醢人：深蒲醓醢。先鄭注云：醓，肉醬也。

䪢、𥂝、釀、菹、蓋、醃、蘫、菹也、𥂝口疏義𥂝字入正文、

《博雅音》䪢、子兮、𥂝、遵內、釀、攘、菹、庫、蓋、旨升、醃、於炙、蘫、〇各本脫去蘫字蘫字又誤入正文、辨見疏證、菹、𥂝口疏義蘫字下疏、無音釋、

《疏證》說文、菹、酢菜也、或作䔢、𥂝、又云、䀋、醢也、或作䀋、字、主與菹同、周官醢人、王舉、則共醢六十罋、以五齊七醢七菹三臡實之、鄭注云、齊當為齏、凡醯醬所和、細切為齏、全物若腜為菹、少儀曰、麋鹿為菹、野豕為軒、皆腜而不切、麕為辟雞、兔為宛脾、皆腜而切之、切葱若薤、實之醯以柔之、由此言之、則齏菹之稱、菜肉通、內則與少儀同、鄭注云、此軒辟雞宛脾、皆菹類也、釀菜而柔之以醯、殺腥肉及其氣、菜菹之言租也、豳風鴟鴞篇、予所蓄租、韓詩云、租、積也、說文、䪢、𥂝也、或作齏、周官禮記作齊、字並同、䪢者、細碎之名、莊子言䪢粉是也、說文、𥂝、䪢也、太平御覽引通俗文云、淹韭曰䪢、淹薤曰𥂝、釀之言釀也、內則注、釀菜是也、說文、蓋、韭鬱也、太平御覽引倉頡解詁云、蓋、酢菹也、上文云、蓋、謂之𧁳、𧁳亦與菹同、𧁳之言漿也、眾積之名也、爾雅云、漿、眾也、醃之言淹漬也、玉篇引倉頡篇云、醃、酢淹肉也、鹽鐵論散不足篇云、煎魚切肝、羊淹雞寒、腌淹並與醃通、說文蘫、瓜菹也、蘫之言濫也、晉語、宣公夏濫於泗淵、韋昭注云、濫、漬也、釋名云、桃濫、水漬而藏之、其味濫濫然酢也、義與蘫相近、蘫曹憲音藍、各本脫去蘫字、其音內藍字又誤入正文、今訂正、說文、菹、菹也、或作薀、並與蘫同、集韻引廣雅、鹽、菹也、今本脫鹽字、

《疏義》菹與蘫同、解見上文、少儀云、麋鹿為菹、麕為辟雞、野豕為軒、兔為宛脾、切葱若薤、實諸醯以柔之、鄭注、以醯與醬菜淹之、殺肉及腥氣也、是為菹、亦用葱薤以柔和之也、䪢者、說文、䪢、𥂝也、或作齏、釋名、齏、濟也、與諸味相濟成也、玉篇、䪢、韮菹為之、天官醢人、五齊注、齊當為齏、昌本、脾析、蠯、蜃、豚拍、深蒲也、凡醯醬所和、細切為齏、楚詞九章、懲于羹者而吹䪢兮、何不變此志也、𥂝者、說文、𥂝、齏也、玉篇、𥂝、齏、菹、釀者、丙丈切、說文、釀、菜也、蓋此菜可以為菹也、玉篇、釀、菹也、本此、菹者、苦步切、說文、菹、韭鬱也、玉篇、菹、醋菹也、蓋者、蓋謂之𧁳、已見上文、此後類記之也、醃者、玉篇、醃、菹也、本此、案、今江南人亦以菹為醃菜、蘫者、魯甘切、瓜菹也、舊本蘫說藍、說文徐鉉本艸部有兩藍字、一云染青艸、一云瓜菹、蓋亦脫水旁矣、集韻引廣雅、醃、藍、菹也、亦誤、惟玉篇蘫、瓜菹、為不誤耳、今據此訂正、

甛、甙、䵘、甘也、

《博雅音》甛、大嫌、甙、代、䵘、大紺、又太含〇各本大含之大譌作紺、今訂正、

《疏證》說文、甛、美也、周官注通作恬、說文、䵘、甛長味也、王褒洞簫賦云、良醰醰而有味、醰與䵘同、

《疏義》說文、甘、美也、从口含一、一、道也、釋名、甘、含也、人所含也、童子口甘者中和之味也、甜者、說文、甛、美也、从甘从舌、舌知味者、甙者、徒戴切、玉篇、甙、甘也、本此、案、甙从代省聲、舊本訛从戈、今訂正、䵘者、玉篇、䵘、長味也、或作醰、

《補疏》甙甘也、說文、酨、酒色也、酨與甙同、

《拾遺》甙甘也、疏證未訓、案、玉篇、音徒戴切、甘也、廣韻十九代、徒耐切、音岱、義同、集韻引博雅、

穅、謂之䄹、

《博雅音》穅、康、䄹、居列、居曷、

《疏證》穅之言康也、爾雅、康、虛也、說文、穅、穀之皮也、或作康、穅省作糠、爾雅云、康謂之蠱、

《疏義》穅一名䄹、說文、穅、穀皮也、

《補疏》櫟謂之稿、稿與梎雙聲、字又作麧𪎊、梎、列子釋文引聲類、梎、米不碎、史記曰、陳平食糠梎、孟康云、麥糠中不破者是也、案爾雅釋草、稿車芞輿、稿之爲梎、亦猶稿之爲芞也、

泔、潘、瀾也、

《博雅音》泔、甘、潘、孚袁、

《疏證》說文、瀾、潘也、周官槁人注、潘瀾戔餘、瀾與瀾同、潘、玉篇音孚袁切、說文、潘、淅米汁也、哀十四年左傳、遺之潘沐、杜注云、潘、米汁、可以沐頭、內則、燂潘請靧、鄭注云、潘、米瀾也、衆經音義卷九云、潘、倉頡篇作𤁮、周官槁人釋文云、潘、本或作蕃、竝字異而義同、說文、周謂潘曰泔、衆經音義云、江北名泔、江南名潘、

《疏義》瀾、說文作灡、云潘也、洛干切、泔者、古三切、說文云、周謂潘曰泔、潘者、說文、潘、淅米汁也、內則云、面垢燂潘請靧、鄭注、潘、米瀾也、

湔、濯、瀡也、

《博雅音》湔、精、濯、直兒、瀡、息朽、

《疏證》說文、瀡、久泔也、荀子勸學篇、蘭槐之根是爲芷、其漸之滫、君子不近、庶人不服、楊倞注云、滫、溺也、案、滫謂久泔也、褚少孫續三王世家傳曰、蘭根與白芷、漸之滫中、君子不近、庶人不服、徐廣音義云、滫者、淅米汁也、淮南子人閒訓、申菽杜茝、美人之所懷服也、及漸之於滫、則不能保其芳矣、高誘注云、滫、臭汁也、晏子雜篇、今夫蘭本、三年而成、湛之苦酒、則君子不近、庶人不佩、義並相近也、玉篇、湔、臭汁也、潘也、集韻云、汎潘以食豕也、士喪禮、渜濯棄于坎、鄭注云、沐浴餘潘水也、皇侃喪大記疏云、濯謂不淨之汁也、爾雅釋木、梢、梢擢、郭注云、謂木無枝柯、梢擢長而殺者、長謂之擢、亦謂之梢、亦謂之櫂、臭汁謂之滫、亦謂之湔、亦謂之濯、事雖不同、而聲之相轉則同也、

《疏義》說文、滫、久泔也、玉篇、滫、米泔也、內則、滫瀡以滑之、鄭注、秦人溲曰滫、荀子勸學篇、蘭槐之根是爲芷、其漸之滫、君子不近、楊倞注、滫、溺也、淮南人閒訓、申茶杜茝、美人之所懷服也、及漸之于滫、則不能保其芳矣、高誘注、滫、臭汁也、湔者、山栽切、玉篇、湔、臭汁也、濯者、浣衣汁也、

澱謂之滓、

《博雅音》澱、殿、滓、阻使、

《疏證》滓之言緇也、釋名云、泥之黑者曰滓、說文、滓、澱也、澱之言定也、其滓定在下也、爾雅、澱謂之垽、說文、澱、滓也、又云、䵒謂之垽、垽、滓也、䵒與澱同、

《疏義》說文、澱、滓、垽也、徒見切、滓、澱也、又云、䵒謂之垽、垽、滓也、爾雅澱謂之垽、郭注、滓澱也、今江東呼垽、釋名、泥之黑者曰滓、顏注急就篇云、滓、澱也、

鮏、鱢、鬱、菸、腐、朽、𩜁、鯘、𩝉、餲、䭇、饖、𤋲、煙、膱、臭也、

□疏義餲作鶡、

《博雅音》菸、依據○各本譌作興、今訂正、𩜁、之舌、又之世反、鯘、乃海、𩝉、書延、餲、許戒、䭇、於劫、饖、穢、𤋲、蕉、膱、職□疏義依攀作依、

與、

《疏證》鮏、鱢、通作腥臊、內則、鳥皫色而沙鳴、鬱、鄭注云、鬱、腐臭也、周官內饔、鬱作𦞦、徐邈音於弗反、晏子春秋諫篇云、酒醴酸、不勝飲也、府藏鬱、不勝食也、荀子正名篇云、香臭芬鬱腥臊洒酸奇臭、以鼻異、說文、菸、鬱也、玉篇云、臭

革也、呂氏春秋盡數篇云、流水不腐、是腐為臭也、列子周穆王篇云、饗香以為朽、嘗甘以為苦、是朽為臭也、朽與殍同、玉篇、饕、臭敗之味也、爾雅、肉謂之敗、魚謂之餒、釋文云、餒、字書作鯘、論語鄉黨篇、魚餒而肉敗、皇侃疏云、餒謂魚臭壞也、爾雅、餀謂之餯、說文、餀、食臭也、廣韻、餀、呼艾切、或作餲、論語食饐而餲、餲與餲聲近義同、餲、曹憲音許戒反、各本餲譌作𩞄、集韻、餲、許戒切、引廣雅、餲、臭也、許介與許戒同音、今據以訂正、廣韻、𩚵、𩚵臭皃、𩚵與餲同、饖之言穢也、說文、饖、飯傷熱也、爾雅、食饐謂之餲、郭注云、飯饖臭也、釋文引倉頡篇云、饖、食臭敗也、饖餲饐一聲之轉、大戴禮曾子疾病篇、貸乎如入鮑魚之次、明永樂大典本貸作膱、是膱為臭也、膱貸古字通、考工記弓人注、膱讀為脂膏膩敗之膩、釋文引呂忱云、膩、膏敗也、膩與膱亦同義、焦煙之訓為臭、謂聲臭之臭也、月令云、其臭焦、周官大宗伯、以禋祀祀昊天上帝、鄭注云、禋之言煙、周人尚臭、煙氣之臭聞者、

《疏義》說文、臭、禽走臭而知其迹者、犬也、廣韻、臭、凡氣之總名、通作殠、說文、殠、腐氣也、漢書楊惲傳、冒頓單于得漢美食好物、謂之殠惡、楊王孫傳、下不亂泉、上不泄殠、案此篇臭字、釋文引作臰、玉篇、臰、惡氣息、臰、同上、是凡氣之臭為惡氣之臭、當為殠、別作臰、俗、鮏者、桑經切、說文作鮏、云魚臭也、通作腥、說文、腥、犬膏臭也、蓋魚臭作鮏、犬臭作胜也、鱢者、穌遭切、說文、鱢、鮏臭也、引周禮曰、膳膏鱢、今本天官庖人作臊、鄭司農注、膏臊、豕膏也、杜子春云、犬膏也、內則、狗赤股而躁臊、鄭注、臊、豕膏臭也、晏子春秋云、食魚不反、惡其鱢也、鱢臊古字通、鬱者、紆而不達之臭也、迂弗切、內則、鳥皫色而沙鳴鬱、鬱者、枯瘁之臭也、說文、菸、鬱也、一曰殘也、宋玉九辯、葉菸邑而無色兮、文選五臣注、言草木殘瘁也、王風中谷有蓷、暵其乾矣、傳、暵、菸貌、陸草生于谷中、傷于水、是蓷草因菸死而乾、仍有臭氣也、腐者、說文、腐、爛也、內經云、冬臭腐、朽者、許久切、說文、朽、腐也、或作殠、月令孟冬、其臭朽、天官內饔云、牛夜鳴則庮、鄭司農云、庮、朽木臭、饕者、之例切、玉篇、饕、臭敗之味、鯘者、說文云、魚敗曰鯘、論語、魚餒、孔安國曰、魚敗曰餒、皇侃云、肉臭壞也、臭俗殠字、羶者、說文、羴、羊臭也、从三羊、或作羶、天官庖人、冬行鱻羽、膳膏羶、杜子春云、膏羶、羊脂也、莊子徐無鬼篇、羊肉不慕蟻、蟻慕羊肉、羶也、呂氏春秋云、三羣之蟲、水居者腥、肉攫者臊、草食者羶、案、內經、五臭無羶、故春臊、月令、五臭無臊、故春臭膻、是羶類于臊也、餲者、玉篇、廣韻俱無餲字、疑餲之訛、玉篇、餲、飯器也、廣韻、餲、食傷之臭、孔安國注論語、饐餲、臭味變也、皇侃云、餲謂經久而味惡也、如甘乾魚乾肉久而味惡也、集韻引廣雅作餲、从臭、鮑者、持及切、玉篇、鮑、鮑漬也、饖者、魚廢切、廣韻、饖、飯臭、焦者、昨消切、說文、𤌂、火所傷也、或作焦、煙者、說文、煙、火氣也、或作烟、春官大宗伯、以禋祀祀昊天上帝、鄭注、禋之言煙、周人尚臭、膱者、之力切、玉篇、膱、油敗也、

《補疏》焦、煙、臭也、　說文、焦、火所傷也、素問金匱真言論、其臭焦、王砯注云、凡氣因火變則為焦、廣韻、煙、澌、火焦臭、則焦為臭壞之臭、非聲臭之臭、　齊民要術蔓菁條云、勿令煙熏、煙熏則苦、令人以物為煙所熏燎者、曰煙燎氣、則煙亦臭也、

《拾補》鮏、鱢、腐、羶、臭也　王氏但言鮏鱢通作腥臊、從魚之字亦有可說、按說文云、鮏、魚臭也、鮏即鯹字、又云、鱢、鮏臭也、腐字、王氏以呂氏春秋盡數篇流水不腐為證、其實高誘注本所宜引、按注云、腐、臭敗也、又楚辭怨思篇、淹芳芷於腐井兮、慈命篇又以蓋為腐也、王逸注並云、腐、臭也、羶字、王氏無說、豈以為易曉而不論乎、按說文云、羴、羊臭也、或作羶、

芬、馣、馝、馞、脕、馦、馠、膷、臐、馨、𩡷、馛、香也、韻、馧、

□疏義馝作苾、

《博雅音》馣、烏含○各本烏含作呼含、呼字因下文呼含反而誤、今訂正、影宋本、皇甫本惟含字不誤、 馝、匕節、𩡪、 膮、許見、 馦、虛嫌、 馠、呼含、 膷、香、 臐、翔云○各本皆闕翔字、惟影宋本、皇甫本有、 [illegible]、必昭、 馛、步曷□疏義高含作呼含、及、翔云作君云、

《疏證》司馬相如上林賦云、晻薆咇茀、此釋其義也、馣與晻通、玉篇、馤、香也、馤與薆通、合言之則曰馣馤、文選上林賦注云、說文、馣馤、香氣奄藹也、馣與晻、馤與薆、古義同、史記司馬相如傳作晻曖苾勃、張衡南都賦云、晻曖蓊蔚、含芬吐芳、曹植王仲宣誄云、芳風晻藹、並字異而義同、此釋上林賦之文、則馝下當有馤字、蓋傳寫遺脫也、說文、苾、馨香也、馝、食之香也、玉篇、咇、芳香也、馝、大香也、小雅楚茨篇云、苾芬孝祀、周頌載芟篇云、有飶其香、飶咇馝苾並通、文選蘇武詩注引韓詩馥芬孝祀、馥與馝古亦同聲、漢帝堯碑云、生自馥芬、張表碑云、有馥其馨、皆本韓詩也、玉篇、馞、大香也、楊雄甘泉賦云、香芬茀以穹隆兮、張衡七辯云、芳以薑椒、拂以桂蘭、郭璞椒贊云、馞其芬辛、馞拂茀並通、合言之則曰馝馞、文選上林賦注云、郭璞曰、香氣盛馝馞也、馝馞、咇茀音義同、香盛謂之馝馞、猶水盛謂之滭浡、餘見釋訓馥馥馞馞馣馣香也下、馛、各本作茇、蓋後人以意改之、集韻類篇並引廣雅、馛馞、香也、今據以訂正、又各本脫去膮字、今據補、說文、膮、豕肉羹也、公食大夫禮、膷以東、臐膮牛炙、鄭注云、膷臐膮、今時臛也、牛曰膷、羊曰臐、豕曰膮、皆香美之名也、古文膷作香、臐作薰、案膷臐膮一聲之轉、膮亦臛也、臛字或作脽、釋名云、脽、蒿也、香氣蒿蒿也、膷亦香也、臐亦薰也、廣韻、馦、小香也、嫌、香氣也、嗛、香美也、釋訓篇云、黔黔馦馦、香也、嗛與馦同、黔與馠同、集韻、[illegible]、香草也、[illegible]各本譌作蔽、今訂正、玉篇、馛、大香也、釋訓云、馛馛、香也、廣韻、馦馣、香氣也、集韻類篇並引廣雅、馦馣、香也、今本脫馦馣二字、

《疏義》說文、香、芳也、从黍从甘、春秋傳曰、黍稷馨香、芳者、草之香也、說文、芳、香艸也、離騷、雜杜衡與芳芷、馣者、本書釋訓、馣馣香也、此單言之、亦香也、苾者、說文、苾、馨香也、小雅楚茨云、苾苾芬芬、大戴禮云、與君子遊、苾乎入芝蘭之室、膮者、羹之香也、說文、膮、豕肉羹也、馦者、玉篇、馦、香味、馠者、玉篇、馠、香也、膷臐者、臐之香也、上虛羊切、下吁雲切、公食大夫禮、注、膷臐膮、今時臛也、牛曰膷、羊曰臐、豕曰膮、皆香美之名也、古文膷作香、臐作薰、馨者、虛廷切、說文、馨、香之遠聞也、小雅鳧鷖、爾殽既馨、傳與說文同、[illegible]者、草之香也、玉篇、廣韻俱云草名、舊本說从三太、今訂正、馛者、詳見釋訓、舊本馛說从犬、今訂正○集韻引廣雅、馝馞、香也、又云、馡馣、香也、今俱無此文、

鼐、鼒、鑴、鏏、鬵、鼎也、

《博雅音》鼐、乃代、 鼒、資、 鑴、攜又呼規、 鏏、衛、 鬵、尋、

《疏證》說文、鼎、三足兩耳、和五味之寶器也、九家易云、牛鼎受一斛、天子飾以黃金、諸侯白金、羊鼎五斗、大夫飾以銅、豕鼎三斗、士飾以鐵、爾雅、鼎絕大謂之鼐、郭璞注云、最大者、圜弇上謂之鼒、郭璞注云、斂上而小口者、周頌絲衣篇、鼐鼎及鼒、毛傳云、大鼎謂之鼐、小鼎謂之鼒、說文引魯詩說、鼐、小鼎也、又云、鑴、𤇾也、𤇾今俗作鐎、鐎形三足似鼎、故廣韻大鼎、鄭德本、實款頭、號鑴鼎、劉利史、鐎又謂之鑴、鑴亦三足之名也、史記天官書云、小三星隅置曰背鑴、廣韻、鑴鑴並許規戶圭二切、義相近也、說文、鬵、三足釜也、鬵與鑴聲義亦相近、玉篇、鏏、銅器三足有耳也、淮南子說山訓、鼎鏏日用而不足貴、高誘注云、鏏、小鼎、字或作鏏、說林訓、水火相憎、鏏在其間、五味以和、注云、鏏、小鼎、一曰鼎無耳為鏏、案鏏者、小貌也、說見上文䥳鏏䥳也下、玉篇、鬵、大

鼎也、

《蒼義》說文、鼎、三足兩耳、和五味之寶器也、昔禹收九牧之金、鑄鼎荊山之下、入山林川澤、螭魅蝄蜽莫能逢之、以協承天休、易卦巽木于下者為鼎、象析木以炊也、鼎象傳、鼎、象也、李鼎祚集解引九家易云、卦是鼎鑊烹飪之象、亦象三公之位、上則調和陰陽、下則撫育百姓、鼎能熟物養人、故云象也、三禮圖云、牛鼎受一斛、天子飾以黃金、諸侯飾以白金、口徑底徑及深俱一尺三寸、三足如牛、每足上以牛首飾之、羊豕二鼎亦如之、羊鼎受五斗、大夫亦以銅為之、無飾、大夫祭用少牢、故無牛鼎、其口徑底徑俱深一尺一寸、豕鼎受三斗、口徑底徑俱八寸、深九寸強、士以鐵為之、無飾、士祭用特牲、故無羊鼎、或說三牲之鼎俱受一斛、案、下有牛羊豕鼎、為長短不同、鼎宜各異、或說非也、鼐鼒者、說文、鼐、鼎之絕大者、魯詩說、鼐、小鼎、鼒、鼎之圜掩上者、周頌絲衣、鼐鼎及鼒、傳、小鼎謂之鼒、鐫者、集韻、鐫、鼎屬、本此、鏏者、祥歲切、說文、鏏、鼎也、讀若彗、廣韻、鏏、大鼎、又云、鏏、小鼎、淮南說林訓、水火相憎、鏏在其間、五味以和、高誘注、鏏、小鼎、一曰鼎無耳為鏏、鬻者而蜀切、玉篇、鬻、大鼎也、

《拾補》鏏、鼎也、　王氏引玉篇初遺說文、是當補證、按、說文云、鏏、鼎也、

鬵謂之䰝、

《博雅音》鬵、潛　䰝、咨應、

《疏證》爾雅、䰝謂之鬵、方言、甑、自關而東或謂之甗、或謂之鬵、甑與䰝同、說文、䰝、鬵屬也、又云、甑、甗也、籀文作[illegible]、考工記、陶人為甗、實二鬴、厚半寸、脣寸、七穿、說文、鬵、大釜也、一曰鼎大上小下若甑曰鬵、古文作[illegible]、檜風匪風篇、溉之釜鬵、毛傳云、鬵、釜屬、

《疏義》說文、鬵、大釜、一曰鼎大上小下若甑曰鬵、鬵、屬、爾雅、䰝謂之鬵、孫炎曰、關東謂䰝為鬵、涼州謂䰝為鉹、方言、甑、自關而東謂之甗、或謂之鬵、或謂之酢餾、考工記、陶人為甗、實二鬴、厚半寸、七穿、少牢饋食禮云、廩人概甑、

𣯛、氂、氄、毳、髦、毛也、

《博雅音》𣯛、狸　氂、毛、

《疏證》說文、𣯛、彊曲毛、可以箸起衣、古文作[illegible]、玉篇音力之切、眾經音義卷九、氂、力之反、引三倉云、氂、毛也、漢書王莽傳、莽好以氂裝衣、顏師古注云、毛之強曲者曰氂、以裝褚衣中、令其張起也、褚與著同、即說文所云彊曲毛可以著起衣者也、彊曲猶屈彊也、漢書有劉屈氂、義取諸此與、淮南子說山訓、馬氂截玉、高誘注云、氂、馬尾也、𣯛、氂氂並同、氂又音毛、說文、氂、犛牛尾也、玉篇音莫袍切、字通作旄、禹貢、齒革羽旄、傳云、旄、旄牛尾也、正義云、說文、犛、西南夷長毛牛也、此犛牛之尾、可為旌旗之飾、經傳通謂之旄、牧誓云、右秉白旄、詩云、建旐設旄、皆謂此牛之尾也、說文、氄、氄毛、氄也、氄髮氄氄也、或作[illegible]、並字異而義同、說文、毳、獸細毛也、又云、髦、髮也、

《疏義》說文、毛、眉髮之屬及獸毛也、象形、釋名、毛、兒也、冒也、在表所以別形兒、且以自覆冒也、𣯛者、洛哀切、說文、𣯛、彊曲毛、可以著起衣、古文作[illegible]、氂者、莫交切、說文、氂、氂牛尾也、又云、犛、西南夷長氂牛也、其尾可以為旌旗之飾、經傳通用旄、詩建旐設旄、書右秉白旄、周禮春官旄人、晉語羽旄齒革、樂記干戚羽旄、注家皆以為旄牛尾、即此氂也、氄者、說文、氄、毛氄氄也、或作[illegible]、或作氈、曲禮曰、豕曰剛氄、毳者、此芮切、說文、毳、獸細毛也、天官掌皮、共其毳毛為氈、以待邦事、注云、毳毛、毛細縟者、淮南齊俗訓、越人見毳、不知其可以為旃也、漢書鼂錯傳、其人密理、鳥獸毳毛、顏

師古云、毳、細毛也、髦者、既夕禮、馬不齊髦、注云、今文髦爲毛、

《拾補》鬣髦、毛也、 詩小雅四牡篇毛傳、禮記月令篇鄭注、爾雅釋畜、並有白馬黑鬣語、据釋文、皆有作髦之本、是鬣與髦無異、儀禮既夕禮、馬不齊髦、鄭注云、今文髦爲毛、則知毛人爲其總稱矣、

𣯴謂之毫、

《博雅音》𣯴、汗、

《疏證》毫𣯴、通作豪翰、

《疏義》說文、𣬛、豕鬣如筆管者、出南郡、籒文作豪、徐鉉曰、今俗別作毫、毳、胡旦切、玉篇、𣯴、長毛也、獸毫也、

《拾補》𣯴謂之毫、 說文云、𣯴、獸豪也、豪即毫字、

䎔、𦐇、𦑃、翭、𦒉、風、犾、羽也、□疏義𦐇作𦐉、

《博雅音》𦐇、奴感、𦑃、狎、翭、侯、𦒉、恩、

《疏證》玉篇、䎔音孚、細毛也、廣韻云、翢下羽也、䎔各本譌作𦒀、集韻類篇並引廣雅䎔、𦐇、羽也、今据以訂正、玉篇、𦐇、𦐇下弱羽也、𦐇之言姍姍也、釋訓云、姍姍、弱也、廣韻、𦑃、𦑃上短羽也、說文、翭、羽初生兒、續漢書禮儀志注引通俗文云、細毛曰翭、淮南子人間訓、鴻鵠奮翼揮𦒉、高誘注云、𦒉、六翮之末也、𦒉與𦒉同、𦒉者、微末之名、猶車軸兩端謂之𨋎矣、鄭風蘀兮篇、右手秉翟、毛傳云、翟、翟羽也、樂記、干戚旄狄以舞之、狄與翟同、

《疏義》說文、羽、鳥長毛也、象形、地官、羽人掌以時徵羽翮之政、于山澤之農、以當邦賦之政令、䎔𦐇𦑃者、玉篇、䎔音孚、細毛、𦐇、翢下弱羽也、𦑃、乎甲切、羽𦑃也、翭者、乎溝切、說文、翭、羽本也、一曰羽初生兒、𦒉者、胡桂切、玉篇、𦒉、六翮之末、或作𦒉、風未詳、狄者、即翟字、翟與狄翟通用、謂雉之羽也、詩曰、右手秉翟、

《拾遺》風、羽也、 疏證未訓、案、釋名、而、羽也、如鳥羽動則散也、風亦是取動散之義、案、上䎔𦐇𦑃翭𦒉、疏證皆謂羽之細者、短者、風羽蓋羽之能隨動風者、今人羽箭多用之、與下犾爲大爲羽一類、

《拾補》犾、羽也、 周官天官敘、內司服揄狄闕狄、先鄭注云、揄狄闕狄、畫羽飾也、

䩐、𦐔、翼也、□疏義𦐔作𦐶、

《博雅音》䩐、革、𦐔、翅、

《疏證》䩐、通作革、說文、䩐、翄也、小雅斯干篇、如鳥斯革、毛傳云、革、翼也、釋文、革、韓詩作䩐、云、翅也、翅與翄同、說文、翄、翼也、或作𦐔、周官作翨、並字異而義同、𦐔各本譌作𦐶、今訂正、

《疏義》說文、𦐔、翄也、篆文作翼、䩐者、古貢切、說文、䩐、翅也、通作革、小雅斯干、如鳥斯革、傳、革、翼也、翄者、翅即翅之別體字、

𣮈、毦、𣯡、𣭨、𣯍、𣭸、𣯴、𣰅、毻、𣯐、毭、𣭘、𣯆、罽也、

《博雅音》𣮈、廣、毦、二○舉本二譌作三、吳本以下又譌作毛、惟影宋本、皇甫本不譌、𣯡、布莽、𣭨、蜀、𣯍、方文、𣭸、丑、𣯴、足凶、𣰅、衛、毳、粟、毻、而恭、毭、鮮、𣭘、丈、𣯆、力于、□疏義毦作眊、音毛、

《疏證》說文、𦅸、西戎毳布也、𦅸與罽通、逸周書王會篇云、以白旄紕罽爲獻、爾雅、氂、罽也、舍人注云、罽、戎人績羊毛而作衣、漢書高祖紀注云、罽、織毛、若今毼及氍毹之類

也、玉篇、氃毦、罽曲文者、後漢書宦者傳云、金銀罽毦、施於犬馬、罽謂之毦、故凡以毛羽為飾者、通謂之毦、晉語注云、毦、馬羽繫於背、若今軍騎負毦矣、後漢書西南夷傳注云、毦、即今馬及弓槊上纓毦也、毦、吳琯以下諸本皆譌作毨、惟影宋本、皇甫本、畢本不譌、毦、曹憲音二、畢本二譌作三、吳本以下三字又譌作毛、惟影宋本、皇甫本不譌、衆經音義卷一引字林云、罽之方文者曰毲、又引通俗文云、織毛曰罽、邪文曰毲、廣韻、毲、毛布也、陳琳神武賦云、罽毲皮服、幽風七月篇、無衣無褐、鄭箋云、褐、毛布也、褐與毼同、㲌氍、卬氍毹也、廣韻、㲌、氍毹也、太平御覽引通俗文云、織毛褥謂之氍毹、細者謂之毾氍、衆經音義卷九引通俗文云、細𦆭謂之䃋䃍、義與㲌氍相近也、毲毲亦罽之細者也、毲之言縈縷、毲之言蒙茂也、說文、䍐、叢毳飾也、䍐與毲同義、毲毲猶毲毲也、廣韻、毲毲、輕毛皃、太平御覽引通俗文云、細葛謂之毲毲、義並相近也、毲之言摟也、爾雅、摟、聚也、衆經音義卷十四引通俗文云、毛布曰毲、卷二引聲類云、毲毲、毛布也、後漢書烏桓傳云、婦人能織毲毲、

《疏義》說文、罽、西胡毳布也、玉篇、罽、方文者、亦作罽、罽經典通用罽、爾雅、氂、罽也、孫炎曰、毛氂為罽、犍為舍人曰、氂謂毛也、罽、胡人續羊毛而作、漢書高帝紀、令賈人毋得衣罽、顏師古曰、罽、織毛若今毼及氍毹之類、氃毦者、上大當切、下仁志切、玉篇、氃毦、罽曲文者、毦以毛羽為飾、曹氏音毦為毛、非也、毲者、玉篇、毲、罽方文者、毼者、乎劃切、玉篇、毼、罽也、本此、毲毲者、玉篇、毲毲、毲毲罽、㲌氍者、玉篇、㲌㲌毲罽、又云、毲毲、毲毲、毛布也、毲同上、毲毲者、上思鍊切、下人鍾切、玉篇、毲、毲毲、罽也、毲毲者、上思達切、下之移切、玉篇、毲、毲毲、罽、毲者、玉篇、毲、毛布也、後漢書、烏桓傳、婦人能織毲毲、

《補疏》毲、毲、罽也、　毲毲即毲毲之轉音、太平御覽引聲類曰、毲毲、毛席也、古樂府、請客上北堂、坐氈及毲毲、毲毲、釋名作裘溲、一切經音義作毲毲、注云、又毲毲二形、書禹貢、織皮、崑崙、析支、渠搜、漢書地理志引作渠叟、師古云、言此諸國皆織皮毛、各得其業、據此、則毲毲當本渠搜、以其地所出名之也、

金、鍇、鐵也、

《疏證》楚語引書曰、若金用女作礪、是金為鐵也、說文、九江謂鐵曰鍇、史記高祖功臣侯表索隱引三倉同、張衡南都賦云、銅錫鉛鍇、左思吳都賦云、琨瑤之阜、銅鍇之垠、鍇之言劼也、爾雅云、劼、固也、方言云、鍇、堅也、自關而西秦晉之間曰鍇、

《疏義》說文、鐵、黑金也、古文作銕、金者、周禮考工記、攻金之工、築氏為削、冶氏為殺矢、鳧氏為鐘、㮚氏為量、段氏為鎛、桃氏為劍、其所為者有銅有鐵、銀為白金、鉛為青金、銅為赤金、鐵為黑金、故許慎云、金、五色金也、黃為之長、鍇者、說文云、九江謂鐵曰鍇、張衡南都賦、銅錫鉛鍇、

《拾補》金、鐵也、　呂氏春秋懷寵篇、分府庫之金、高誘注云、金、鐵也、可以為田器、

白銅謂之鋈、

《博雅音》鋈、沃、

《疏證》秦風小戎篇、陰靷鋈續、毛傳云、鋈、白金也、鄭箋云、鋈續、白金飾續靷之環、正義云、金銀銅鐵總名為金、此說兵車之飾、或是白銅白鐵、未必皆白銀也、

《疏義》說文、鋈、白金也、秦風小戎、陰靷鋈續、傳、鋈、白金也、釋名、鋈、金塗沃也、冶白金以沃灌、

赤銅謂之錫、□疏義錫作鍚、

《疏證》大雅韓奕篇、鉤膺鏤鍚、毛傳云、鏤鍚、有金鏤其

鍚也、鄭箋云、眉上曰鍚、刻金飾之、今當盧也、案、人眉上謂之揚、故刻金為飾、當馬眉之上、謂之鍚鍚、據傳云、有金鏤其鍚、則鍚非金名矣、此訓鍚為赤銅、與毛鄭異義、或本於三家與、鍚各本譌作錫、惟影宋本、皇甫本不譌、

《疏義》說文、錫、銀鉛之閒也、鈏、錫也、夏官職方、其利金錫、注云、錫、鑞也、爾雅、錫謂之鈏、郭注曰鑞、

水銀謂之澒、□疏義澒作汞、

《博雅音》澒、乎孔、

《疏證》說文、澒、丹沙所化為水銀也、淮南子地形訓云、赤丹七百歲生赤澒、澒、各本皆作汞、案、太平御覽及嘉祐補注本草、圖經本草、引廣雅並作澒、圖經云、按廣雅水銀謂之澒、丹竈家乃名汞、蓋字書通用耳、據此、則舊本廣雅作澒、俊人多見汞字、少見澒字、遂改澒為汞耳、今訂正、

《疏義》汞、嘉祐本草引作澒、說文、澒、丹沙所化為水銀也、徐鍇曰、按淮南子、正土之氣、御乎埃天、埃天五百歲生缺、缺五百歲生黃埃、黃埃五百歲生黃澒、黃澒五百歲生黃金、偏土之氣、御乎清天、清天五百歲生青曾、青曾五百歲生青澒、青澒五百歲生青金、壯土之氣、御乎赤天、赤天七百歲生赤丹、赤丹七百歲生赤澒、赤澒七百歲生赤金、弱土之氣、御乎白天、白天九百歲生白礜、白礜九百歲生白澒、白澒九百歲生白金、澒、水銀也、

鐵朴謂之礦、

《博雅音》礦、工猛之、口音雖無、疑即礦也、

《疏證》說文、磺、銅鐵樸石也、周官丱人注云、丱之言礦也、金玉未成器曰礦、王褒四子講德論作鑛、並字異而義同、

《疏義》說文、磺、銅鐵朴石也、讀若穬、古文作丱、周禮有丱人、鄭注、丱之言礦也、金玉未成器曰礦、王褒四子講德論、精鍊藏于鑛朴、庸人視之忽焉、巧冶鑄之、然後鑄其幹也、李善注、鑛與礦同、

鉛礦謂之鏈、

《博雅音》鏈、連、

《疏證》鏈通作連、史記貨殖傳、江南出枏梓薑桂金錫連、徐廣音義云、連、鉛之未鍊者、漢書食貨志、殽以連錫、李奇注云、鉛錫樸名曰連、

《疏義》鏈者、抽延切、說文、鏈、銅屬、通作連、史記、江南出金錫連、徐廣曰、連、鉛之未鍊者、

鏅、鋇、鋁、鉿、鐵、鏶、鋌也、

《博雅音》鏅、脩、鋇、貝音、鋁、似、鉿、工納、口帀、

《疏證》說文、鋌、銅鐵樸也、淮南子脩務訓、苗山之鋌、文選七命注引許慎注同、鹽鐵論殊路篇云、於越之鋌不礪、匹夫賤之、廣韻、鋇、柔鋌也、鉿、二尺鋌也、各本皆脫鐵鏶二字、玉篇、鐵、小鋌也、鏶、鋌也、鐵之言鑽也、鄭注君奭云、鑽、小也、文選七命、鏶越鐵威、李善注、鏶、或為鏶、引廣雅、鐵、鋌也、鏶與鏶同、廣韻、鏶字注引廣雅、鏶、鋌也、集韻類篇鋌字注並引廣雅、鐵、鏶、鋌也、是鐵鏶二字在鋌字之上、今據補、

《疏義》說文、鋌、銅鐵樸也、淮南子、苗山之鋌、羊頭之銷、雖水斷龍舟、陸剸兕甲、莫之服帶、張協七命云、耶谿之鋌、玉篇、鏅、鋌也、思留切、鋇、柔鋌、博蓋切、廣韻、鉿、鋌、鉿、詳里切、鉿、二尺鋌、葛合切、俱本此、鋁、鉿音義同、

《拾遺》鏅、鋁、鋌也、　疏證未訓、案、玉篇、鏅、宿曲切、鋌也、集韻十八尤引博雅、鋁、說文作梠、耒端也、或體作鋁、弋之

切、玉篇作鉆、辭理切、又作鍣、廣韻六止、詳理切、音似、亦作
鈶、云鋋鈶、集韻引博雅、

戉、戚、斧也、

《博雅音》戉、曰、

《疏證》說文、斧、斫也、鄭注檀弓云、斧形翦殺、刃上而長、
戉今作鉞、說文、戉、大斧也、引司馬法夏執玄戉、殷執白戚、
周左杖黃戉、右把白旄、六韜軍用篇云、大柯斧刃長八寸、
重八斤、柄長五尺以上、一名天鉞、伐木天斧重八斤、柄長
三尺以上、戚本本寫作戉、今訂正、說文、戚、戉也、大雅公劉
篇、干戈戚揚、毛傳云、戚斧也、揚鉞也、戚、春秋左傳作鏚、

《疏義》說文、斧、斫也、釋名、斧甫也、甫、始也、凡將制器始
用斧伐木已、乃制之也、豳風破斧傳、隋銎曰斧、戉者、說文、
戉斧也、司馬法曰、夏執玄戉、殷執白戚、周左杖黃戉、右秉
白髦、釋名、戉、豁也、所向莫敢當前、豁然破散也、左氏昭十
五年傳、其後襄之二路、鏚鉞秬鬯、杜注、鏚、斧也、鉞金鉞、孔
疏、鏚鉞俱是斫、斧蓋鉞大而斧小、太公六韜云、大柯重八
斤、一名天鉞、戚者、說文戚戉也、釋名、戚、感也、斧以斬斷、見
者皆感懼也、大雅公劉、干戈戚揚、傳、戚、斧也、

鏦謂之斨、

《博雅音》鏦、初江、斨、千羊、

《疏證》豳風七月篇、取彼斧斨、毛傳云、斨、方銎也、破斧
傳云、隋銎曰斧、銎、謂受柄之孔也、釋名云、斨、戕也、所伐皆
戕毀也、

《疏義》說文、斨、方銎斧也、釋名、斨、戕也、所伐皆戕毀也、
斨一名鏦、與鏦矛之鏦、字同而義異、

鑱謂之鈹、

《博雅音》鑱、讒、鈹、披、

《疏證》鈹之言破也、說文、鈹、大鍼也、靈樞經九鍼十二
原篇云、鈹鍼長四寸、廣二分半、末如劒鋒、鑱之言劖也、說
文、鑱、銳也、劖、刺也、刺、砭刺也、史記扁鵲傳、鑱石撟引、索隱
云、鑱謂石針也、

《疏義》鈹一名鑱、說文、鈹、劒而刀裝者、鑱、銳也、

《補疏》鑱謂之鈹、典論、劉表子弟試大鍼於坐端、客醉
酒寢地、輒以鑱刺驗其醒醉、宋書臧質傳、燾作鐵狀於其
上、施鐵鑱云、破城得質、當坐之此上、據此、則鑱亦鍼之大
者、

鐫謂之鏨、

《博雅音》鐫、醉全、子兗、鏨、慙敢、又漸、○敢上蓋脫又才二字、玉篇鏨才敢切、廣
韻鏨音慙、又才□疏義鏨下作慙敢反、又漸音、
敢切、又音漸、

《疏證》鏨之言斬也、說文、鏨、小鑿也、又云、鐫、破木鐫也、
一曰琢石也、釋名云、鐫、鐏也、有所鐏入也、

《疏義》鐫鏨已見本書釋言、鐫又名鏨、說文、鏨、小鑿也、
木華海賦、鏨陵巒而嶄鑿、李善注引此文云、鏨與嶄古字
通、

《補疏》鐫謂之鏨、方言、鐫、琢也、晉趙謂之鐫、郭注云、
謂鏨鐫也、漢書吳姓傳、王褒、鐫金石者難為功、顏注云、鐫、
琢石也、通俗文、石鏨曰鏨、字或作鏩、集韻、鏩、曲頭鏨、

銍謂之玔、

《博雅音》銍、珠失、玔、工、

《疏證》說文、銍、穫禾短鎌也。管子輕重乙篇、一農之事、必有一耜一銚一鎌一鎒一椎一銍、然後成爲農。釋名云、銍、穫禾鐵也。銍銍、斷禾穗聲也。周頌臣工篇、奄觀銍艾、毛傳云、銍、穫也。艾與刈同。穫謂之銍、亦謂之刈、故穫器謂之銍、亦謂之刈。齊語云、挾其槍刈耨鎛。是也。太平御覽引纂文云、江湘以銍爲刈。刈者、斷刈之名。釋言篇云、攻、搗也。攻與刈聲義同。

《疏義》說文、銍、穫禾短鎌也。釋名、銍、穫黍鐵也。銍銍、斷禾穗聲也。周頌、奄觀銍艾、傳、銍、穫也。玉篇、刈、銍也。本此。

划、鉊、㓌、鍥、鏺、鎌也、

《博雅音》划工卧、鉊昭、㓌鉤、鍥結、鏺撥、鎌廉、

《疏證》墨子備城門篇云、長鎌柄長八尺。六韜軍用篇云、芟草木大鎌、柄長七尺以上。說文、鎌、鍥也。字或作鐮。釋名云、鎌、廉也。體廉薄也。方言云、刈鉤、江淮陳楚之間謂之鉊、或謂之鐹、自關而西或謂之鉤、或謂之鎌、或謂之鍥。鐹與划同、鉤與㓌同。划之言過也。所刈皆決過也。鉤、孑戟謂之戈、義與此同也。說文、鉊、大鎌也。鎌或謂之鉊。張徹說、管子輕重乙篇云、鉊鉊又檀鉊之言釗也。說文、釗、刓也。刓、剸也。又云、㓌、鎌也。急就篇、鈐𨭉鉤銍斧鑿鉏。顏師古注云、鉤即鎌也。形曲如鉤、因以名云。淮南子氾論訓、木鉤而樵。高誘注與說文同。說文、鍥、鎌也。鍥之言契也。爾雅、契、絕也。郭注云、今江東呼刻斷物爲契斷。說文、鏺、兩刃有木柄、可以刈草。讀若撥。六韜農器篇云、春鏺草棘、夏耨田疇。鏺之言撥也。大雅蕩篇云、撥猶絕也。

《疏義》說文、鎌、鍥也。離鹽切。釋名、鎌、廉也。體廉薄也。其所刈稍稍取之、又似廉者也。方言、刈鉤、江淮陳楚之間謂之鉊、或謂之鐹、自關而西或謂之鉤、或謂之鎌、或謂之鍥、周禮薙氏、夏日至而夷之。鄭注、以鉤鎌迫地芟之也。若今取茭矣。齊語、挾其槍刈耨鎛。韋注、刈、鎌也。又來耜枷芟。注、芟、大鎌、所以芟草也。划者、方言作鐹、同。玉篇、划、鐮也。又刈鉤。鉊者、之遙切。說文、鉊、大鎌也。鎌謂之鉊。張徹說。㓌者、古矦切。說文刀部義也。方言作鉤、同。鍥者、說文金部義也。鏺者、比末切。說文、鏺、兩刃木柄、可以刈艸。讀若撥。

銃謂之銎、

《博雅音》銃充仲。○各本仲譌作中、今訂正。銎去恭、□疏義充仲作充中、

《疏證》說文、銎、斤斧穿也。豳風七月傳云、斨、方銎也。破斧傳云、隋銎曰斧。銎之言空也。其中空也。斤斧穿謂之銎、猶車穿謂之釭。釭、銎聲相近。說見上文鐗釭釭也下。方言、矛骹謂之銎。郭注云、矛刃下口。則凡鐵之空中而受柄者、皆謂之銎矣。六韜軍用篇、方胸鋌矛千二百具。胸即銎字也。銃、銎聲亦相近。太平御覽引通俗文云、鑿孔曰銃。

《疏義》說文、銎、斤斧穿也。玉篇、銃、銎也。充仲切。本此。銎又名骹。方言、矛骹謂之銎。郭注、即矛刃下口。

《新方言》說文、銎、斤斧穿也。曲恭切。方言、矛骹謂之銎。郭璞曰、骨凶。即矛刃下口。廣雅、銃謂之銎。銃即銎後出字。凡金器穿孔者皆被此名。今言火銃亦其一矣。

鍱、鋂、鏝、鐶也、

《博雅音》鍱鋂上牒、下梅、鏝夢、鐶環、

《疏證》鐶、古通作環。說文、鋂、大環也。一環貫二者。齊風盧令篇、盧重鋂。毛傳云、鋂、一環貫二也。廣韻、鏝、重環也。鏝與鋂聲相近。說見卷一梅醫怒也下。

《疏義》鐶、胡關切。古用環。鍱者、達協切。未詳。鋂者、謨材

切、說文、鍭、六埔也、一環貫二者、齊風盧令傳亦云、一環貫二、鏐者、莫鳳切、玉篇、鏐、鐶也、本此、

鹿觡、鐖、釣、鉤也、

《博雅音》觡、格、鐖、微、釣、弔、

《疏證》說文、鉤、鐖曲也、方言、鉤、宋楚陳魏之間謂之鹿觡、或謂之鉤格、自關而西謂之鉤、或謂之鐖、鹿觡、謂鉤形如鹿觡也、方言注云、或呼鹿角、玉篇、觡、麋鹿角也、有枝曰觡、無枝曰角、觡之言枝格也、史記律書云、角者、言萬物皆有枝格如角也、格與鉤同義、故鉤或謂之鉤格、淮南子主術訓云、桀之力別觡伸鉤、亦以兩形相近而類舉之矣、廣韻引埤倉云、鐖、鉤物也、釣、謂魚鉤也、莊子外物篇、任公子爲大鉤巨緇、釣、一本作鈞、東方朔七諫云、以直鍼而爲釣兮、又何魚之能得、

《疏義》說文、鉤、曲也、玉篇、鉤、鐖曲也、方言、鉤、宋楚陳魏之間謂之鹿觡、或謂之鉤格、自關而西謂之鉤、或謂之鐖、郭注、鉤懸物者、或呼鹿角、玉篇、鐖、鉤也、無非切、廣韻引埤蒼、鐖、懸物鉤、釣者、取魚之鉤也、多嘯切、說文、釣、鉤魚也、

鏶謂之鍱、

《博雅音》鏶、集、鍱、葉、

《疏證》說文、鏶、鍱也、或作鍓、又云、鍱、鏶也、齊謂之鍱、玉篇、鍱、鐵鍱也、鏶猶集也、鍱猶葉也、說見卷三集葉聚也下、

《疏義》說文、鏶、鍱也、或作鍓、籍入切、鍱、鏶也、齊謂之鍱、虛涉切、玉篇、鏶、鐵鍱也、墨子備城門篇、門植關必環錮以金若鐵鍱之、門關、再重鍱之以鐵、

鑯謂之鑳、

《博雅音》鑯、且廉、鑳、又展　各本又口疏義又展作譌作又、今訂正、七展、

《疏證》說文、鑯、銳也、貫也、鑳字或作弗、衆經音義卷十二云、弗、字苑初限反、謂以鑯貫肉炙之者也、

《疏義》說文、鑳、鏶也、一曰平鐵、玉篇、鑳、楚限切、平木器、又云、鑯、鑳也、本此、

栓、橬、釘也、

《博雅音》栓、所權、橬、巨劍、

《疏證》玉篇、栓、木釘也、衆經音義卷十四引字林云、橬、木釘也、

《疏義》玉篇、栓、木丁也、橬、木釘也、皆本此、玉篇、廣韻于釘字皆有音而無義、

鍤、鉥、鍃、鍼也、

《博雅音》鍤、測夾〇各本測譌作側、惟影宋本不譌、鉥、音述、鍃、忌、

□疏義測夾作側夾、

《疏證》鍼、或作箴、鍤之言插也、說文、鍤、郭衣鍼也、玉篇云、長鍼也、說文、鉥、綦鍼也、玉篇亦云、長鍼也、管子輕重乙篇云、一女必有一刀一錐一箴一鉥、然後成爲女、趙策、鯷冠秫縫、史記趙世家作卻冠秫絀、徐廣音義云、鉥者、綦鍼也、古字多假借、故作秫耳、廣韻、鍃、連鍼也、靈樞經九鍼論云、長鍼取法於綦鍼、長七寸、綦與鍃同、

《疏義》說文、鍼、所以縫也、又云、箴、綴衣箴也、內則、紉箴補綴、是鍼與箴同、鍤者、說文、鍤、郭衣鍼也、鉥者、說文、鉥、綦鍼也、管子曰、一女必有一箴一鉥、房元齡注、鉥、長鍼也、史記趙世家、卻冠秫絀、徐廣曰、戰國策作秫縫、秫與鉥同、假借字、鍃者、廣韻作鍃、云連針也、

鐥、鐗、鐪也、

《博雅音》鐥、大罪、徒果、鐗、澗、鐪、他合、

《疏證》鐪之言合沓也、考工記圖云、軸當轂釭裏之以金謂之鐗、說文、鐗、車軸鐵也、釋名云、鐗、閒也、閒釭軸之閒、使不相磨也、吳子治兵篇云、膏鐗有餘、則車輕人、急就篇云、釭鐗鍵鉆冶錮鐈、軸鐪謂之鐗、猶轂鐪謂之錬、餘見上文錬鐥鈦錧也下、

《疏義》說文、鐪、以金有所冒也、玉篇、鐪、器物鐪頭也、鐪一名鐥、鐗者、說文、鐗、車軸鐵也、釋名、鐗、閒也、閒釭軸之閒、使不相摩也、

稱謂之銓、

《博雅音》銓、七緣、

《疏證》漢書王莽傳云、考量以銓、說文、稱、銓也、銓、衡也、

《疏義》說文、稱、銓也、春分而禾生、日夏至晷景可度、禾有秒、秋分而秒定、律數十二、秒而一分、十分而寸、其以為重、十二粟為一分、十二分為一銖、故諸程品皆从禾、銓、衡也、劉向說苑云、以粟生之十粟為一分、十分為一寸、十寸為一尺、十尺為一丈、十粟重一圭、十圭重一銖、二十四銖重一兩、十六兩重一斤、三十斤重一鈞、四鈞重一石、千二百粟為一龠、十龠為一合、十合為一升、十升為一斗、十斗為一斛、文選注引倉頡篇、銓、稱也、注云、銓所以稱物也、

鍾謂之權、

《博雅音》鍾、直危、直僞、

《疏證》鄭注月令云、稱鍾曰權、漢書律歷志說權之制云、圜而環之、令之肉倍好、餘見卷三權鍾重也下、

《疏義》權一名鍾、漢書律歷志、權者銖兩斤鈞石也、所以稱物平施、知輕重也、案、鍾、稱鍾、

鍴謂之鑽、

《博雅音》鍴、端、鑽、子貫○各本子譌作了、惟影宋本、皇甫本不譌、□疏義子貫作了貫、

《疏證》說文、鑽、所吕穿也、管子輕重乙篇云、一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶一軻、然後成為車、此謂鑽鑿之鑽也、方言、鑽謂之鍴、矜謂之杖、此謂矛戟刃也、廣雅鍴謂之鑽、訓本方言、而列於鑴鍣鍐錐也之上、則似誤以為鑽鑿之鑽矣、

《疏義》說文、鑽、所以穿也、祖官切、玉篇、鍴、鑽也、多官切、案、方言、鑽謂之鍴、

《補疏》鍴謂之鑽　說文、鐏、柲下銅也、一切經音義十四、江南名鐏、關中謂之鑽、鑽鐏古通用、亦通作欑、說文、柲、欑也、鍴之言端也、鄭注禮器云、端、本也、凡戈矛以柄下為本、鑽之為鍴、亦猶鐏之為釺、

鑴、鍣、鍐、錐也、

《博雅音》鑴、況規、鍣、貂、鍐、子廉、又子甚、

《疏證》說文、錐、銳也、又云、鑴、佩角銳耑可以解結、衛風芄蘭篇、童子佩鑴、毛傳云、鑴所以解結、內則、左佩小鑴、右佩大鑴、鄭注云、鑴貌如錐、以象骨為之、釋文、鑴本或作鐫、鑴者、銳末之名、周官眡祲十煇、三曰鑴、鄭注云、鑴讀如童子佩鑴之鑴、謂日旁氣刺日也、爾雅釋獸、鑴如馬一角、宋以其角形如錐而名之、故逸周書王會篇謂之雖馬、雖錐聲相近也、方言、錐謂之鍣、郭注云、廣雅作鉊、與今本異、鍐

之言鐵也、卷四云、鐵、銳也、
《疏義》說文、錐、銳也、釋名、錐、利也、劉向說苑云、獨不聞干將莫邪拂鐘不淨、試物不知、然以之縫屨、曾不若兩錢之錐、鑴者、五音集韻、鑴、錐也、本此、素鑴當作鑴、說文、鑴、穿木鑴也、鍇者、丁聊、田遍二切、方言、錐謂之鍇、郭璞注云、廣雅作鉊字、是古本廣雅作鉊、唯方言作鍇也、然玉篇、廣韻俱不收鍇字、鈹者、公羊定八年傳、鈹其板、玉篇、鈹、以爪刻板、

鏤謂之錯、

《疏證》錯非刻鏤之義、諸書亦無訓鏤為錯者、蓋傳寫者與下句鍇字相涉而誤、鍇當作鑢、爾雅、鏤、鑢也、郭注云、刻鏤物為鑢、王褒洞簫賦云、鎪鏤離灑、說文、鏤、剛鐵也、可以刻鏤、禹貢、厥貢璆鐵銀鏤砮磬、鄭注與說文同、爾雅云、金謂之鏤、
《補正》鏤謂之錯、　注、加墨藏云、晉語、文錯其服、注、錯、錯鏤也、是錯與鏤同義、　御覽七百五十六引通俗文云、金銀要飾謂之錯鏤、
《疏義》此俱釋錯之名也、說文、錯、金涂也、鏤者、郎豆切、說文、鏤、剛鐵可以刻鏤、夏書曰、梁州貢鏤、爾雅、金謂之鏤、大雅韓奕、鉤膺鏤鍚、箋、刻金飾之、秦風小戎、虎韔鏤膺、箋、鏤膺、有刻金飾也、
《拾補》鏤謂之錯、　王氏謂諸書無訓鏤為錯者、錯當作鑢、按、太平御覽卷七百五十六引通俗文云、金銀要飾謂之錯鏤、本書錯字未必誤也、

鉊謂之鍇、

《博雅音》鉊、力庶、鍇、采古、
《疏證》說見卷三錯鑢磨也下、鑢與鉊同、

《疏義》鉊者、玉篇、鉊、與鑢同、說文、鑢、錯銅鐵也、

礱、碫、礛、𥔲、磫、礭、磨、砥、磏、礪也、礦、

《博雅音》碫、都玩、礛、力甘、𥔲、諸、磫、足恭、礭、衡、砥、砥細、於礪、磏礪、上音廉、
《疏證》礪之言粗厲也、禹貢、礪砥砮丹、鄭注云、礪、磨刀石也、大雅公劉篇作厲、餘見卷三礪磨也下、太平御覽引尸子云、磨之以礱礪、是礱為磨石也、孔子弟子公孫龍字子石、龍與礱通、餘見卷三礱磨也下、說文、碫、厲石也、引春秋傳鄭公孫碫字子石、今本作段、又鄭印段、宋褚師段、皆字子石、大雅公劉篇、取厲取鍛、毛傳云、鍛石也、鄭箋云、鍛石所以為鍛質也、孫子勢篇云、如以碫投卵、碫鍛段竝通、碫、各本譌作碬、今訂正、說文、厱諸、治玉石也、玉篇、礛𥔲、青礪也、淮南子說山訓、玉待礛諸而成器、高誘注云、礛諸、攻玉之石、說林訓云、璧瑗成器、礛諸之功、並與厱諸同、廣韻、磫、礭、青礪也、衆經音義卷九云、通俗文、細礪謂之磫礭、礛𥔲治玉、磫礭治金、李細礪謂之磫礭、猶細屑謂之[illegible][illegible]矣、砥之言縝密也、說文、底、柔石也、或作砥、鄭注禹貢云、磨刀刃石、精者曰砥、小雅大東篇、周道如砥、孟子萬章篇引作底、餘見卷三砥磨也下、磏之言廉也、說文、磏、厲石也、赤色、讀若鐮、字亦作磏、管子法法篇云、毋赦者、痤雎之磏石也、磏與礛礷之礛聲相近、故高誘注淮南子讀礛為廉矣、北山經、京山、其陰有元䃤、郭璞注云、黑砥石也、䃤音竹篠之篠、集韻、類篇竝引廣雅、䃤、礪也、今本脫䃤字、
《疏義》說文、厲、旱石也、或作蠆、大雅公劉、取厲取鍛、儒行、砥厲廉隅、左氏哀十六年傳、勝自厲劍、皆不从石、則礪非古字、礱者、說文、礱、䃺也、天子之桷、椓而礱之、[illegible]、晉語、天子之室、斲其椽而礱之、碫者、說文、碫、厲石也、春秋傳、鄭公孫碫

字子石、棠、左氏傳、印段字子石、見襄三十年、宋褚師段字子石、見襄二十年、是礙或者作段、說文叚字礙誤从叚、徐鍇舧音手加切、誤矣、公劉詩、取鍛、傳、鍛石也、礙鍛古字通、磁硝者、玉篇、礛、礛硝、治玉之石也、青礪也、說文作厱諸、云治玉石也、厱讀若籃、淮南說山訓、玉待礛諸而成器、高誘注、礛諸、攻玉之石、又脩務訓、玉堅無敵、鏤以為獸、首尾成形、礛諸之功、文子上德篇、璧瑗之器、礛諸之功也、厱諸、礛諸、礛硝、音義並同、礳䃰者、玉篇、礳、礳䃰、礪石、磨者、說文作䃺、石磑也、玉篇、䃺、所以䃺麥、磨同上、砥者、說文、底、柔石也、或作砥、礪者、說文、𥕢、厲石也、一曰赤色、玉篇、𥕢、赤礪石、○集韻引廣雅、磁、礪也、息六切、今無此文、

鋡鏅謂之鎡、

《博雅音》鋡、含、鎡、形、

《疏證》說文、鉉、梠屬也、又云、鈐鏅、大犂也、一曰類梠、急就篇鈐鏅鉤銍斧鑿鉏、顏師古注云、鈐鏅、大犂之鐵、鈐與鋡同、鏅與鏅同、鉉與鎡同、

《疏義》鋡、說文作鈐、云、鈐鏅、大犂也、一曰類梠、鎡者、說文作鉉、云梠屬、从金茲省聲、讀若同、此作鎡不省、

《補疏》鋡鏅謂之鎡、　廣韻、鉉、大鉏、史記高祖本紀、從杜南入蝕中、索隱云、說文作鉉、器名也、地形似器、故名之、鉉為鎡之假字、

鎡錤、鋸、鈹、鏄、鉏也、

《博雅音》錤、基、鏄、博、

《疏證》鉏之言除也、說文、鉏、立薅斫也、又云、斫、𣃔謂之鎡其、衆經音義卷十九引倉頡篇云、鉏、鎡其也、孟子公孫丑篇云、雖有鎡基、不如待時、漢書樊酈滕灌傳靳周傳贊作鎡基、周官薙氏注作茲其、月令注作鎡錤、並字異而義同、管子小匡篇、惡金以鑄斤斧鉏夷鋸欘、尹知章注云、鋸欘、钁類也、說文、钁、大鉏也、鈹之言破也、集韻引埤倉云、鑛鐢、鉏也、鐢與鈹同、釋名、鎛亦鉏類也、鎛、迫也、迫地去草也、周頌臣工篇、庤乃錢鎛、毛傳云、鎛、鎒也、周語、日服其鎛、韋昭注云、鎛、鉏屬、

《疏義》說文、鉏、立薅所用也、釋名、鋤、助也、去穢助苗長也、齊人謂其柄曰橿、橿然正直也、頭曰鶴、似鶴頭也、玉篇、鋤與鉏同、鎡錤者、解見上文笑謂之耨下、鋸者、釋名、鋸、倨也、其體直、所截應倨句之平也、鈹者、字無鉏訓、鈹即𨦫字、說文、𨦫、梠屬、玉篇音彼皮切、與鈹音義近矣、鏄者、伯各切、說文、鏄、田器、引詩庤乃錢鏄、釋名、鏄亦鋤類也、鏄、迫也、

錠謂之鐙、

《博雅音》錠、定、鐙、登□疏義錠下無定字、

《疏證》楚辭招魂云、蘭膏明燭、華鐙錯些、說文、鐙、錠也、急就篇、鍛鑄鉛錫鐙錠鐎、顏師古注云、鐙、所以盛膏夜然燎者也、其形若杅而中施釭、有柎者曰錠、無柎者曰鐙、柎、謂下施足也、鐙之形狀、略如禮器之登、故爾雅瓦豆謂之登、郭注云、即膏登也、

《疏義》說文、錠、鐙也、丁定切、鐙、錠也、都滕切、徐鍇曰、錠中置燭、故謂之鐙、今俗別作燈、非是、楚詞、蘭膏明燭、華鐙錯些、顏師古急就篇注、鐙、所以盛膏、夜然燎者也、其形若杅而中施釭、有柎者曰鐙、無柎者曰錠、

《補疏》錠謂之鐙、　博古圖有漢虹燭錠、

曲道、栻、梮也、

《博雅音》栻、勑、

《疏證》梮通作局、說文、局、簙所以行棊也、方言、所以行棊謂之局、或謂之曲道、漢書王莽傳、天文郎按栻於前、顏師古注云、栻所以占時日、褚少孫續日者傳、今夫卜者、必法天地、象四時、順於仁義、分策定卦、旋式正棊、索隱云、式即栻也

旋轉也、栻之形上圜象天、下方法地、用之、則轉天綱加地之辰、故云旋式、棊者、筮之正棊、蓋謂卜以作卦也、

《疏義》栺、古作局、說文、局、博所以行棊、曲道者、方言、所以行棊謂之局、或謂之曲道、栻者、丑力切、玉篇、栻、局也、本此、

《拾遺》曲道、栻栺也、　疏證未訓、案、庾信詩、楓子留爲式、桐孫待作琴、廣韻、楓、木名、子可爲式、孫炎注爾雅云、欇欇生江上、有奇生枝、奇生枝、廣韻作枝、又作藪、云木刳生也、高三四尺、生毛、一名楓子、周禮春官、太史抱天時與太師同車、鄭司農云、大出師則太史主抱式、以知天時、處吉凶、漢書藝文志、有羨門式法、通作栻、栻之爲栺、蓋栺有天地、所以推陰陽占吉凶、以楓子棗心木爲之、

簙箸謂之箭、

《博雅音》簙、博、　箸、馳慮、

《疏證》簙、通作博、韓非子外儲說云、秦昭王以松柏之心爲博箭、方言、秦晉之間謂之簙、吳楚之間謂之蔽、或謂之箭裏、說文、簙、局戲也、六箸十二棊也、楚辭招魂、箟蔽象棊、有六簙些、王逸注云、箟、玉也、蔽、簙箸、以玉飾之也、或言箟簬、今之箭囊也、投六箸、行六棊、故爲六簙也、西京雜記云、許博昌善陸博、法用六箸、以竹爲之、長六分、或用二箸、列子說符篇釋文引六博經云、博法、二人相對坐向局、局分爲十二道、兩頭當中名爲水、用棊十二枚、法六白六黑、又用魚二枚置於水中、其擲采以瓊爲之、二人互擲采行棊、棊行到處、即豎之、名爲驍棊、即入水食魚、亦名牽魚、每牽一魚、獲二籌、翻一魚、獲三籌、若已牽兩魚而不勝者、名曰被翻雙魚、彼家獲六籌爲大勝也、

《疏義》簙箸謂之箭者、兒專簙也、已見本書釋言、此言簙之箸也、方言、吳楚之間或謂之蔽、或謂之箭裏、

箑謂之扇、

《疏證》方言、扇自關而東謂之箑、自關而西謂之扇、說文、箑或作篓、呂氏春秋有度篇、夏不衣裘、冬不用翣、箑篓翣並通、

《疏義》說文、箑、扇也、或作篓、方言、扇、自關而東謂之箑、自關而西謂之扇、郭注、今江東亦通名扇爲箑、呂氏春秋云、冬不用箑、非愛箑也、清有餘也、

編者案、本條疏義上有眉批云、据儀礼既夕燕器杖笠翣注、翣、扇也、

篾謂之籫、

《博雅音》篾、大故、　籫、載甘、

《疏證》說文、籫、可以綴箸物者、衆經音義卷十四引通俗文云、綴衣曰籫、太平御覽引韻集云、籫、綴衣細竹也、籫籫並與籫同、案、籫者、連綴之名、士喪禮、籫裳於衣、鄭注云、籫、連也、故籫篾之籫、與籫笄之籫、異物而同名、

《疏義》籫、玉篇作籫、云篾也、又云、篾籫也、廣韻、籫、籫、篾也、篾籫篾、皆本此、

《拾遺》篾謂之籫、　疏證未訓、案、玉篇、篾、徒故切、籫也、廣韻二十三談、作籫篾、十一暮篾下作籫篾、籫籫之譌、案玉篇、廣韻皆是綴衣之名、類篇、篾、音篝、蓋誤解廣雅、集韻十一暮引博雅篾籫也、不誤、

簂謂之刷、

《博雅音》簂、居勿、　刷、所滑、

《疏證》文選養生論注引通俗文云、所以理髮謂之刷、釋名云、刷、帥也、帥髮長短皆令上從也、簂之言刮也、說文作㕞、云拭也、㕞與刷通、

《疏義》說文、刷、刮也、禮布刷巾、釋名、刷、帥也、帥髮長短、

皆令上從也、亦言髮也、刷髮令上髮然也、玉篇、髮刷也、集韻、基字林刷也、或作髮、本此、髮髮同、嵇康養生論、勁刷理鬢、李善注引通俗文云、所以理髮謂之刷、

縞謂之約、

《博雅音》約、亦妁、

《疏證》說見上文縞約緤也下、

《疏義》上文縞約緤也、解已見前、

《拾補》縞謂之約　原本玉篇糸部、緤下引廣雅、作縞謂之緤、

㯓、□

疏義連下條、作㯓謂之縢、

《博雅音》㯓、壹戈、

《疏證》玉篇、㯓、織㯓也、亦作𣜬、太平御覽引通俗文云、所以行緯謂之㯓、各本皆作㯓謂之縢、案、㯓所以行緯、縢所以持經、二者各殊其用、無緣以縢為㯓、此因本條內有脫文、而下條栿謂之縢、又脫去栿字、遂誤合為一條、今訂正、

《疏義》說文、縢、機持經者、玉篇、㯓、織㯓也、緯也、字亦作𣜬、集韻引作㰏謂之縢、必駕切、

㰏

謂之縢、

《博雅音》縢、升證、

《疏證》說文、縢、機持經者也、玉篇音詩證切、衆經音義卷十四引三倉云、經所居機曰縢、方言注云、縢所以縷絍、淮南子汜論訓云、後世為之機杼勝複以便其用、王逸機賦云、勝複迴轉、勝與縢通、複、說文作複、云、機持繒者、廣韻、複、匹卦切、縢、蜀人以織布、出埤倉、各本脫栿字、縢字又譌作緣、縢本作縢、故譌而為縢、集韻引廣雅栿謂之縢、今據以訂正、

《補正》栿謂之縢　注、加墨籤云、易林訟之漸、機杼縢複、女功不成、

簡謂之植、

《疏證》未詳、

《疏義》疑簡字、玉篇、廣韻並云橫也、未詳、

《補疏》簡謂之植　簡字曹憲無音、疑當為關字之誤、關字人所習見、故無音也、說文、關、以木橫持門戶也、老子、善閉者無關鍵、范應元注云、橫曰關、豎曰楗、關與植皆謂橫木、說文、植、戶植也、徐鍇云、植、門戶之橫鍵、所穿木也、爾雅、植謂之傳、傳謂之突、郭注云、戶持鎖植也、墨子非儒篇云、爭門關抉植、

《拾遺》簡謂之植、　原注未詳、案、集韻二十二稕引博雅簡謂之植、說文無簡字、疑即闌下籀文之閵字、許氏不者、而廣雅从竹作簡者也、說文、植、戶植也、徐鍇謂即門戶之橫鍵所穿木、則簡字之从門从二、當是象橫鍵所穿木形、中从隹者、令人門戶關鍵加鎖之處、猶謂之鐵了鳥、或其意歟、說文門部、兩蒙訓登、謂凡造門者必先自下而後登上之、許蓋會其意、不審諸形、猶之不者簡字也、段氏因登訓以為當从門二、且以徐氏橫鍵之說為非、殊失之、爾雅、植謂之傳、傳謂之突、郭璞注、戶持鎖植也、邵氏正義引墨子非儒篇、爭門關抉植、淮南子本經訓、縣聯房植、皆謂門戶持鎖之具、唯此文前後俱言治絲器、不當夾入戶植、尋曹憲音曲植之植、直吏音、又在下、傳鈔舛錯、今無可考、其他名植之器、所未聞也、故以為戶植之植、而就簡字說之、以存一義、

《補釋》簡謂之植、　案、禮記月令、具曲植籧筐、鄭氏注

云、植、槌也、方言云、自關而西謂之槌、江淮之間謂之植、玉篇云、槌、蠶槌也、植、養蠶器也、又云、蕑似莞而細、可以爲席、業、莞即古萑字、山海經云、尾丘之山有萑山、鹽鐵論散不足篇、大夫士蒲平單莞、庶人單蘭蘧蒢、然蘭爲席類、即令農業家所用之蠶箔也、明矣、　又案、蘭之从竹、與蕑之从艸正同、何也、古有通用之明證也、論語簡在帝心、石經作蘭在帝心、是从艸从竹在漢時本有相通之說、故詩溱洧方秉蕑兮、本一作菅、與莞菱蕑正同、蓋魯詩也、

榬謂之篗、

《博雅音》榬、袁　篗、于縛、榮碧、

《疏證》方言、篗、榬也、兗豫河濟之間謂之榬、郭注云、所以絡絲也、說文、篗、收絲者也、或作䦆、篗從竹蒦聲、各本譌作篗、今訂正、

《疏義》此釋篗之名及其柄也、說文、篗、收絲者也、或作䦆、杘篗柄也、方言、篗、榬也、兗豫河濟之間謂之榬、絡謂之格、郭注、篗、所以絡絲也、絡、所以轉篗絡車也、集韻引作篗、其柄謂之𣚠、

其杘謂之𣚠、□疏義𣚠作隸、

《博雅音》杘、勑利、

《疏證》下文云、杘、柄也、𣚠、各本譌作隸、集韻、類篇並引廣雅、篗、其杘謂之𣚠、今據以訂正、

經梳謂之枸、

《博雅音》枸、子允、□疏義子允作乎允、

《疏證》玉篇云、凡織先經以枸梳絲使不亂、出埤倉、枸之言均也、字通作均、列女傳魯季敬姜云、主多少之數者均也、太平御覽引舊注云、均、謂一齒受一縷、多少有數、

《疏義》玉篇、枸、子吝切、凡織先經以枸梳絲使不亂、出埤蒼、

斛注謂之𥳑、

《博雅音》𥳑、于的、

《疏證》方言、所以注斛、陳魏宋楚之間謂之𥳑、自關而西謂之注、郭注云、盛米穀寫斛中者也、今江東亦呼爲𥳑、

《疏義》方言云、所以注斛、陳魏宋楚之間謂之𥳑、自關而西謂之注、郭璞注、盛米穀寫斛中者也、今江東亦呼爲𥳑、玉篇、𥳑、籮屬、形小而高、

斛謂之鼓、

《疏證》聘禮記云、十斗曰斛、漢書律歷志云、斛者、角斗平多少之量也、曲禮獻米者操量鼓、鄭注云、量鼓、量器名、何氏隱義云、東海樂浪人呼十二斛爲鼓、案、十二斛之數、與廣雅縣殊、蓋後世量名不同於古也、管子樞言篇云、釜鼓滿、則人概之、荀子富國篇云、瓜桃棗李一本、數以盆鼓、據左傳考工記、釜受六斗四升、盆受一斛二斗八升、皆與一斛之數不甚相遠、故或並言釜鼓、或並言盆鼓也、爾雅、何鼓謂之牽牛、郭注云、今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓、檐者、何也、案、此鼓亦謂量名之鼓、故以何言之、

《疏義》左氏昭二十九年傳、遂賦晉國一鼓鐵、以鑄刑鼎、服虔曰、鼓、量名也、取晉國一鼓鐵以鑄之、禮記曲禮、獻米者操量鼓、釋文引隱義云、東海樂浪人呼容十二石者爲鼓、以量米、王肅云、三十斤謂之鈞、鈞四謂之石、石四謂之鼓、與隱義合、顧氏曰、蓋用四百八十斤鐵、荀子富國篇、瓜桃棗李一本、數以盆鼓、楊倞注、鼓、量也、

《箋識》斛謂之鼓　疏證云、爾雅何鼓謂之牽牛、郭注云、今荆楚人呼牽牛星為檐鼓、檐者何也、按此鼓亦謂量名之鼓、故以何言之、偃按、思玄賦、伐河鼓之磅硠、舊注、磅硠、鼓聲也、則河鼓取名於鐘鼓之鼓、故以伐言之、

方斛謂之桶、

《博雅音》桶、大龍、亦勇、□疏義亦勇作又勇音、

《疏證》說文、桶、木方受六斗、字通作甬、月令、角斗甬、鄭注云、甬、今斛也、呂氏春秋、淮南子並作桶、史記商君傳亦云、平斗桶、

《疏義》桶者、疑與甬同、月令、角斗甬、鄭注、甬、今斛也、

笓謂之箳、

《博雅音》笓、大本、箳、上沿、

《疏證》衆經音義卷四引倉頡篇云、箳、圓倉也、說文、笓、箳也、箳、以判竹、圜以盛穀也、箳笓或作圌囤、釋名云、囤、屯也、屯聚之也、圌、以草作之圜圜然也、淮南子精神訓、守其箳笓、高誘注云、箳笓、受穀器也、急就篇云、笓箳箯筥籅箄箳、笓之言沌沌然圜也、管子樞言篇云、沌沌乎博而圜、孫子兵勢篇云、渾渾沌沌、形圜而不可敗、餘見卷三圖圜也下、

《疏義》說文、笓、箳也、箳、以判竹、圜以盛穀也、釋名、囤、屯也、屯聚之也、圌、以草作之圜圜然也、淮南精神訓、與守其箳笓、高誘注、箳笓、受穀器也、箳讀如顓孫之顓、顏注急就篇云、笓箳皆所以盛米穀也、以竹木簟席、若泥塗之則為笓、笓之言屯也、物所屯聚也、織草而為之則曰箳、取其圜團然也、笓囤、箳圌、並音義同、

帾、褽、貯也、□疏義貯作䟢、

《博雅音》帾、丈句、豬句、褽、長、貯、佇、呂、

《疏證》說文、貯、帾也、所以盛米、貯之言貯也、亦通作貯、賈子春秋篇云、囊滿貯中、貯、各本譌作䟢、今訂正、帾之言屯聚、褽之言蘊積也、說文、帾、載米貯也、廣韻云、布貯曰帾、

《疏義》此釋貯米穀之器也、說文䟢、帾也、所以載盛米、从宁从甾、甾、缶也、帾者、說文、帾、載米䟢也、褽未詳、

篢、篣、笯、簝、䉛、篝、笭、籠也、□疏義䉛作籯、

《博雅音》篢、苦怪、篣、彭、笯、女加、奴墓、簝、力幺、䉛、盈、篝、溝、笭、零、籠、力公、

《疏證》說文、籠、舉土器也、一曰笭也、論語子罕篇、譬如為山、未成一簣、包咸注云、簣、土籠也、漢書王莽傳、綱紀咸張、成在一匱、匱與簣通、方言、籠、南楚江沔之間謂之篣、或謂之䈇、郭注云、今零陵人呼籠為篣、篣各本譌作䈇、惟影宋本、皇甫本不譌、說文、笯、鳥籠也、楚辭九章、鳳皇在笯兮、王逸注云、笯、籠落也、說文、簝、宗廟盛肉竹器也、周官牛人、共其牛牲之互、與其盆簝、鄭衆注云、簝、受肉籠也、說文、䉛、笭也、漢書韋賢傳、遺子黃金滿籯、如淳注云、籯、竹器、受三四斗、今陳留俗有此器、顏師古注云、今書本籯字或作盈、並與籯同、籯之言盈也、盛受之名也、襄三十一年左傳、以隸人之垣以贏諸侯、賈逵注云、贏、受也、方言、篝、宋楚魏之間或謂之䉛、郭注云、盛朼箸籫也、義亦與䉛籠之䉛同、史記陳涉世家、夜篝火、滑稽傳、甌窶滿篝、徐廣音義並云、篝、籠也、龜策傳、以篝燭此地、音義云、然火而籠罩其上、篝與篝同、篝者、籠絡之名、楚辭招魂、秦篝齊縷、王逸注云、篝、

絡也、縷綫也、義與篝籠之篝亦相近、說文、篝、籯也、

《疏義》淮南說山訓、被羊裘而賃、固其事也、貂裘而負籠、甚可怪也、說文、籠、舉土器也、一曰笭也、賃者、論語、末成一簣、鄭注、簣盛土籠也、簝笯者、方言、籠、南楚江沔之間謂之簝、或謂之笯、郭璞注、今零陵人呼籠為簝、說文、笯、鳥籠也、楚辭九章、鳳皇在笯兮、王逸注、笯、籠落也、簝者、說文、簝、宗廟盛肉竹器也、地官牛人、凡祭祀共其牛牲之互、與其盆簝以待事、鄭司農云、簝、受肉籠也、籯者、說文、籯、笭也、漢書韋賢傳、遺子黃金滿籯、篝者、史記陳涉世家、夜篝火、又淳于髡列傳、甌窶滿篝、徐廣並云、篝、籠也、笭者、說文、笭、籯也、○集韻引廣雅、笭、籯、籠也、今無此文、

熏篝謂之牆居、

《博雅音》熏、纁、篝、溝、

《疏證》方言、篝、陳楚宋魏之間謂之牆居、郭注云、今薰籠也、薰與熏同、說文、篝、笭也、可熏衣、宋楚謂竹篝牆居也、

《疏義》說文、篝、笭也、可熏衣、宋楚謂竹篝牆居也、方言、篝、陳楚宋魏之間謂之牆居、郭注、今熏籠也、

箄、簍、籃、筐也、

《博雅音》箄、卑、簍、來手、籃、來甘、

《疏證》說文、匡、飯器也、筥也、或作筐、召南采蘋傳云、方曰筐、圓曰筥、匡者、方正之名、故爾雅云、匡、正也、對文則筐與筥異、散文則通、故說文又訓筐為筥也、周南卷耳傳云、頃筐、畚屬也、小雅鹿鳴傳云、筐、篚屬、所以行幣帛也、月令注云、曲植籧筐、皆所以養蠶器也、聘禮記、凡饌、大夫黍梁稷筐五斛、鄭注云、器寡而大、略也、是筐之所用不同、而大小亦異矣、箄說見上文匯筥也下、匯與箄同、簍或作䉤、說文、䉤、飯器也、又云、凵盧、飯器、以柳為之、凵或作笑、方言、𥳂趙魏之間謂之笤𥳂、郭注云、盛餅筥也、笤𥳂今通語也、士昏禮注云、笲、竹器有衣者、其形蓋如今之筥笤䉤矣、笤䉤與凵盧同、𥳂亦䉤也、笤𥳂亦笤䉤也、古者盧旅同聲、上冠禮注云、古文旅作臚、周書盧弓、左傳作旅弓、皆其例矣、說文、籃、大篝也、古文作盾、

《疏義》說文、匡、飯器、筥也、或作筐、又云、方曰筐、圓曰筥、小雅鹿鳴、承筐是將、傳、筐、篚屬、所以行幣帛也、箄者、說文、箄、筥也、漢律令、箄、小筐也、傳曰、箄食壺漿、鄭注曲禮云、圓曰箄、方曰筥、淮南齊俗訓、夫明鏡便于照形、其於以函食不如箄、簍者、與𥳂同、說文所謂笤盧、飯器也、解見上文𥳂下、籃者、說文、籃、大篝也、古文作盾、

籅、箈、箄、簍、篆也、

《博雅音》籅、餘、箈、滔、箄、俾、簍、樓、篆、豢、

《疏證》說文、篆、飲牛筐也、方曰筐、圓曰篆、義與毛傳同、又云、籍、飯筥也、受五升、聘禮云、米百筥、筥半斛、呂氏春秋季春紀、具栚曲篆筐、高誘注云、員底曰篆、方底曰筐、皆受桑器也、月令作籧筐、淮南子時則訓作筥筐、方言、桮落、陳楚宋衛之間謂之豆筥、郭注云、盛桮器籠也、以上諸筥、異用而同名、皆筐之圜者也、方言、箄、簍、籅、箈、篆也、江沔之間謂之籅、趙代之間謂之箈、淇衛之間謂之牛筐、篆、其通語也、篆小者、南楚謂之簍、自關而西秦晉之間謂之箄、籅之言輿也、卷二云、輿、載也、箈之言韜也、自上覆物謂之韜、自下盛物亦謂之韜、方言注云、箈音弓弢、蓋得其義矣、箄之言卑小也、方言注云、今江東亦名小籠為箄、說文、簍、竹籠也、急就篇云、笹箄箕帚筐篋簍、簍之言婁也、斂聚之名也、小雅角弓箋云、婁、斂也、方言、飲馬橐、自關而西或謂之樓兜、樓與簍義相近、

《疏義》說文、簽、飲牛筐也、召南、于以盛之、維筐及筥、傳方曰筐、圓曰筥、周頌、載筐及筥、筥、簍、筐筥所以盛黍稷也、玉篇、籢亦作筥、方言、簞、簍、籅、筥、籢也、江沔之間謂之籅、趙代之間謂之筥、淇衛之間謂之牛筐、籢、其通語也、籢小者南楚謂之簍、自關而西秦晉之間謂之箄、郭注、今江南亦名籠爲箄、顏注急就篇云、簍者、疏目之籠、亦言其孔樓樓然也、

㯰、栚、校、持、桷、植、样、槌也、□疏義校作枝、音支、

《博雅音》㯰、帶、栚、朕、校、支○各本支譌作交、辯見疏證、持、竹革、桷、角、植、直吏、样、羊、槌、逐累○各本累譌作長、今訂正、□疏義逐累作逐長、

《疏證》方言、槌、宋魏陳楚江淮之間謂之植、自關而西謂之槌、齊謂之样、其横、關西曰栚、宋魏陳楚江淮之間謂之㯰、齊部謂之持、郭注云、槌、縣蠶薄柱也、說文、槌、以繩有所縣鎮也、義與槌相近、說文、關東謂之槌、關西謂之持、齊民要術引崔寔云、三月清明節、令蠶妾具槌持箔籠、栚、說文作栚、云、槌之横者也、關西謂之栚、呂氏春秋季春紀、具栚曲篆筐、高誘注云、栚、讀曰朕、栚、持也、三輔謂之栚、關東謂之持、持與持同、淮南子時則訓注作持、枝、曹憲音支、各本枝譌作校、音內支字又譌作交、集韻、類篇、枝、音支、擿也、今據以訂正、方言注云、栚亦名校、音交、校與枝通、枝之言榰也、爾雅云、榰、直也、說文、持、槌也、玉篇音陟革切、持植之爲言皆直也、月令、具曲植籧筐、鄭注云、植、槌也、样之言愓也、卷三云、愓、直也、样愓並音羊、其義同也、

《疏義》此釋懸蠶薄柱之名也、說文、槌、關東謂之槌、關西謂之持、持、槌也、栚、槌之横者也、關西謂之栚、方言、槌、宋魏陳楚江淮之間謂之植、自關而西謂之槌、齊謂之样、其横、關西曰栚、宋魏陳楚江淮之間謂之㯰、齊部謂之持、郭注、槌、縣蠶薄柱也、其横亦名校、音交、栚、枝古今字、校、舊本譌爲权、音釋亦譌爲叉、今據郭注訂正、桷與枝聲相轉、故亦同物、月令、季春具曲植籧筐、鄭注、植、槌也、

筁謂之薄、□疏義薄作簿、

《博雅音》筁、曲、

《疏證》說文、薄、蠶薄也、方言、薄、宋魏陳楚江淮之間謂之筁、或謂之麴、自關而西謂之薄、南楚謂之蓬薄、說文、筁、蠶薄也、又云、曲、蠶薄也、曲筁並同、月令、具曲植籧筐、鄭注云、曲、薄也、高誘注呂氏春秋云、青徐謂薄爲曲、史記絳侯世家、勃以織薄曲爲生、索隱引許愼淮南子注云、曲、葦薄也、豳風七月傳云、豫畜萑葦、可以爲曲薄、各本譌作簿、惟影宋本不譌、

《疏義》說文、筁、蠶薄也、又云、或說、曲、蠶薄、方言、薄、宋魏陳楚江淮之間謂之筁、或謂之麴、自關而西謂之薄、高誘注呂覽云、曲、薄也、青徐謂之曲、史記絳侯周勃世家、勃以織薄曲爲生、索隱曰、謂勃本以織薄曲爲生業也、韋昭曰、北方謂薄爲曲、許愼注淮南云、曲、葦薄也、郭璞注方言云、植懸曲柱也、案筁、麴、曲、字異義同、

箄、籥、䈎、䉛、笘、籙、箛也、

《博雅音》箄、畀、籥、藥、䈎、牒葉、又徐涉、䉛、辯、笘、丁頰、籙、力第、各本第譌作甬、今訂正、箛、孤、□疏義力第作力篇、

《疏證》箛通作觚、急就篇、急就奇觚與衆異、顏師古注云、觚者、學書之牘、或以記事、削木爲之、蓋簡屬也、其形或六面、或八面、皆可書、觚者、棱也、以有棱角、故謂之觚、今俗

猶呼小兒學書簡為木觚章，蓋古之遺語也。說文云：剖竹未去節謂之䈥。又云：籥，書僮竹笘也。衆經音義卷二引纂文云：關西以書篇為籥。引之云：金縢啟籥見書，馬融注云：籥，開藏卜兆書管也。鄭、王注並同。案：書者，占兆之辭；籥者，簡屬，所以載書，故必啟籥然後見書也。啟，謂展視之。下文以啟金縢之書，與此同。少儀云：執策籥尚左手。策，蓍也；籥，占兆之書所載也，故并言之。馬、鄭、王三家說尚書，以籥為開藏之管，其誤有二。周官司門掌授管鍵，以啟閉國門。鄭衆注云：管，謂籥；鍵，謂牡。月令：脩鍵閉，慎管籥。鄭注云：管籥，搏鍵器。是籥者，啟鍵之器，可言啟鍵，不可言啟籥也。且所以藏書者匱也，管鍵之所施者亦匱也。下文云：公歸，乃內冊于金縢之匱中。又云：啟金縢之書，乃得周公所自以為功代武王之說。是公歸內冊，然後并占兆之書藏之匱中，方其為壇於外，卽命元龜，惟取占兆之書以出，而匱不與焉。無匱，安有鍵閉？無鍵閉，安用管籥以啟之哉？少儀注又云：籥如笛，三孔。策之策，與羽籥之籥，連文為不類矣。說文：策，籥也。廣韻云：篇，䈥書策也。策之言葉也，與簡牒之牒同義。故文心雕龍云：牒者，葉也，短簡編牒，如葉在枝。葉與籥一聲之轉。卷二云：㵄，爚也。爚之轉為㵄，猶籥之轉為葉矣。說文：穎川人名小兒所書寫為笘。引之云：學記呻其佔畢，春秋、齊陳書字子占，佔、占竝與笘同。爾雅云：簡謂之畢。笘亦簡之類，故學記以佔畢連文，鄭注以佔為視，於文為不辭矣。玉篇：𥳑，篘也。廣韻云：札也。

《疏義》玉篇：觚，古胡切，破觚為圜，通作觚。陸機文賦：或操觚以率爾。顏師古急就篇注云：觚者，學書之牘，或以記事，削木為之，蓋簡屬也。其形為六面或八面，今俗猶呼小兒學書簡為木觚章。䈥、籥、葉者，說文：䈥，剖竹未去節謂之䈥；籥，書僮竹笘也；葉，籥也。䈥，未詳。笘者，說文云：穎川人名小兒所書寫為笘。𥳑者，力計切。玉篇：𥳑，篘也。

《補疏》䈥，𥳑也。　周禮朝士有判書，注云：故書判為辨。鄭司農云：辨讀為別，謂別券也。䈥、辨同字，蓋卽判書契。䈥與篇音義俱通。少牢饋食禮鄭注云：今文辨為編。䈥之為篇，亦猶辨之為編。漢書公孫宏傳著之于篇，顏注云：篇，簡也。詩關雎疏云：篇，徧也。出情鋪事，明而徧也。纂文：關西以書篇為籥。

《拾遺》䈥，觚也。　疏證未訓。案：䈥與辨同，又通作別。周禮小宰：聽稱責以傅別。注：鄭司農曰：傅別，謂券書也。故書作傅辨。鄭康成曰：謂為兩大手書於一札中，字別之。

《箋識》籥，觚也。　疏證云：馬、鄭、王三家說尚書，以籥為開藏之管，其誤有二云云。按：金縢本以藏書，非以藏冊。成王啟金縢，猶周公前啟籥耳。意在發書，無心見冊，書言公歸內冊，意重在內冊，不言先不奉金縢以出也。王君駁馬、鄭、王以籥為管之說，未可為信。

篇、章、篘、程，也。

《博雅音》篘，司夜。

《疏證》玉篇：篘，笘篘也。篘之言寫也。說文作寫，見上條。

《疏義》說文：程，品也。十髮為程，十程為分，十分為寸。篇者，說文：篇，書也。玉篇云：篇，篇什也。孔穎達曰：篇者，徧也，言出情鋪事，明而徧者也。章者，說文云：樂竟為一章，从音从十。十，數之終也。孔穎達曰：章者，明也，總義包體，所以明情者也。篘者，玉篇：篘，笘篘也。篇、章、篘皆所以計課程。

簡、𥳑、簧、牌，籍也。

《博雅音》簡，若典。𥳑，先典。簧，皇。牌，步佳。

《疏證》說文：籍，簿書也。玉篇：簡𥳑，戶籍也。

《疏義》說文：籍，簿書也。釋名：籍，籍也，所以籍疏人名戶口也。簡𥳑者，玉篇：簡𥳑，戶籍也。簧未聞。牌者，玉篇：牌，牌牓。

《拾遺》簀、籍也、　疏證未訓、案、韻會九佳牌字注引博雅、簀作簟、案、凡以皇从黃之字、古多通用、煌煌之煌或作熿、艅艎之艎或作𦪇、是其例、

笧謂之簡、

《疏證》說文、冊、符命也、諸侯進受於王也、象其札一長一短中有二編之形、古文作笧、通作策、又云、簡、牒也、爾雅、簡謂之畢、郭注云、今簡札也、釋名云、簡、間也、編之篇篇有間也、符之言蹟也、編之蹟然整齊也、聘禮記、百名以上書於策、不及百名書於方、鄭注云、策、簡也、方、版也、獨斷云、策者簡也、其制長二尺、短者半之、其次一長一短、兩編下附、

《疏義》釋名、簡、間也、編之篇篇有間也、說文、簡、牒也、冊、符命也、諸侯進受于王也、象其札一長一短中有二編之形、古文作笧、通作策、金縢、史乃冊祝、史記、冊作策、聘禮記云、百名以上書于策、不及百名書于方、鄭注、名、書文也、今謂之字、策、簡也、方、板也、疏云、鄭作論語序云、易詩書禮樂春秋、策皆二尺四寸、孝經謙半之、論語八寸策者、三分居一、又謙焉、是其策之長短、簡者、未編之稱、策者、衆簡相連之名、鄭注尚書、三十字一簡、服虔注左氏云、古文一簡八字、是簡容字多少、百名以下不假連編之策、一板書盡、故言方板也、

杘、矜、柯、柌、橿、柲、弣、柄也、

《博雅音》杘、勅利、矜、巨斤、柌、詞、橿、畺、柲、祕、弣、撫、

《疏證》柄之言秉也、所秉執也、士昏禮作枋、管子小匡篇作秉、山權數篇作棅、竝字異而義同、杘、玉篇音丑利切、說文、杘、籰柄也、或作柅、徐鍇傳云、籰即今絡絲籰也、上文云、籰杘謂之樧、是也、柅又音乃几反、姤初六、繫于金柅、釋文、柅、說文作檷、云、絡絲趺也、趺亦柄也、絡絲趺謂之柅、猶籰柄謂之杘、杘柅之為言皆尸也、尸、主也、故王弼注云、柅者、制動之主、墨子備穴篇云、斲杘長三尺、則杘為柄之通稱矣、方言、矛柄謂之矜、郭注云、今字作穫、又矜謂之杖、注云、矛戟穫、即杖也、考工記廬人注云、凡矜八觚、漢書陳勝項籍傳贊、鉏耰棘矜、服虔注云、以棘作矛穫也、淮南子兵畧訓云、伐棘棗而為矜、柯之言榦也、豳風伐柯傳云、柯、斧柄也、考工記車人云、柯長三尺、博三寸、厚一寸有半、玉篇、柌、鎌柄也、說文、橿、鉏柄名、徐鍇傳云、今俗人尚謂鉏柄為鉏橿、釋名云、齊人謂鉏柄曰橿、橿然正直也、管子輕重己篇云、銘鉛乂橿、𨰻鐵鑰論勇篇云、鉏耰棘橿以破衝隆、太平御覽引通俗文云、鑿柄曰欃、欃與橿聲近義同、昭二年穀梁傳云、疆之為言猶竟也、是其例矣、方言、戟柄自關而西謂之柲、說文、柲、欑也、欑、積竹杖也、考工記廬人為廬器、戈柲六尺有六寸、殳長尋有四尺、車戟常、酋矛常有四尺、夷矛三尋、鄭注云、柲、猶柄也、昭十二年左傳、君王命剝圭以為鏚柲、則斧柄亦謂之柲矣、釋名云、弓中央曰弣、弣、撫也、所撫持也、大射儀、見鏃於弣、鄭注云、弣、弓把也、考工記弓人、方其峻而高其柎、少儀、弓則以左手屈韣執柎、柎柎竝與弣同、其刀削柄亦謂之柎、少儀、削授拊、注云、拊謂把也、說文、刜、刀握也、義竝與弓弣同、玉篇云、刜或謂弣、

《疏義》天官太宰注云、柄、所秉執以起事者也、說文、柄、柯也、柄是總名、許氏特借人所易曉之斧柄以釋之耳、杘柄已見本書釋言、矜者、說文、矜、矛柄也、方言、矛、其柄謂之矜、郭注、今字作穫、廣韻、穫、古作矜、案、鄭注攷工記云、為戈戟之矜、所圍加殳、則戈柄亦通名矜、柯者、說文、柯、斧柄也、攷工記、一欘有半謂之柯、注云、伐木之柯、柄長三尺、詩云、伐柯伐柯、其則不遠、鄭司農云、倉頡篇有柯欘、又車人云、柯長三尺、博三寸、厚一寸有半、五分其長、以其一為之首、注云、首六寸、謂關頭斧也、柯其柄也、柌者、似咨切、玉篇、柌、

鎌柄也、欘者、寄良切、說文、欘、鎌柄名、釋名、齊人謂鋤柄曰欘、欘然正直也、柲者、筆媚切、左氏昭十二年傳、君王命剝圭以爲鍼柲、杜注、柲、柄也、考工記、戈柲六尺有六寸、注、柲猶柄也、方言、三刃枝、其柄自關而西謂之柲、或謂之殳、弣者、手所把持處、亦似柄也、釋名、弓中央曰弣、弣、撫也、人所持撫也、曲禮云、左手承弣、弣通柎、考工記、弓人有柎焉、故剝、少儀云、削授拊、

杬、櫍、椹也、

《博雅音》 杬、五丸、 椹、知令反、令人以爲桑葚、失之、

《疏證》 椹或作鍖、櫍或作鑕、通作質、凡椹櫍或用以斫木、爾雅、椹謂之榩、孫炎注云、斫木質是也、或用以莝芻、周官圉師注云、椹質、圉人所習、襄二十六年公羊傳云、夫負羈縶、執鈇鑕、從君東西南北、則是臣僕庶孽之事、是也、或用以斬人、漢書項籍傳注云、質、鍖也、古者斬人、加於鍖上而斫之、昭二十五年公羊傳、君不忍加之以鈇鑕、何休注云、鈇鑕要斬之罪、秦策云、今臣之胸不足以當椹質、要不足以待斧鉞、是也、或用以爲射埶、周官司弓矢、王弓弧弓、以授射甲革椹質者、是也、或用以爲門槷、昭八年穀梁傳、置旃以爲轅門、以葛覆質以爲槷、范甯注云、質、椹也、

《疏義》 夏官圉師職、射則充椹質、杜子春讀椹爲齊人言鈇椹之椹、圉人所習、故使充之、言圉人養馬以鈇斬芻、乃其職也、廣韻、椹、知林切、鈇椹、斫木質、質與櫍同、爾雅、椹謂之榩、孫炎曰、椹、斫木質、魯頌閟宮、方斲是虔、箋、取松栢斷之、正斲于椹上、榩者爲虔、猶櫍者爲質也、玉篇、櫍、椹也、本此、杬未詳、

《拾遺》 杬、椹也、 疏證未訓、案、集韻、杬、餘怨切、音願、椹也、

《拾補》 櫍、椹也、 王氏所引皆作鑕作質而無櫍字、按、玄應一切經音義卷五引埤蒼云、櫍、椹也、

柊、楑、毃、櫌、椎也、

《博雅音》 柊、終、 楑、葵、 毃、苦果、 櫌、憂、 椎、逐佳、世人以此爲錐字、失之、○各本錐譌□疏義錐字作隹子、作隹、字譌作子、今訂正、

《疏證》 說文、椎、擊也、齊謂之終葵、終葵與柊楑同、即椎之反語也、考工記玉人、大圭長三尺、杼上、終葵首、鄭注云、終葵、椎也、馬融廣成頌云、翬終葵、揚關斧、卷三云、毃、擊也、說文、櫌、摩田器也、字亦作櫌、呂氏春秋簡選篇、鉏櫌白梃、可以勝人之長銚利兵、高誘注云、櫌、椎也、賈誼過秦論云、鉏櫌棘矜、不銛於鉤戟長鎩也、淮南子氾論訓、後世爲之耒耜櫌鉏、高注云、櫌、椓塊椎也、三輔謂之儓、所以覆種也、櫌各本譌作擾、今訂正、

《疏義》 說文、椎、齊謂之終葵、漢書周勃傳、其椎少文如此、服虔曰、謂訥鈍也、應劭曰、今俗名拙語爲椎儲、顏師古曰、謂樸鈍如椎也、柊楑者、玉篇、柊、柊楑、椎也、廣韻、柊、職戎切、齊人謂椎爲柊楑也、蓋本此、古用終葵、考工記玉人、抒上、終葵首、注云、終葵、椎也、爲椎於杼上、明無所屈也、毃者、毃椎已見本書釋詁、此重出、櫌者、於求切、廣韻、櫌、打塊椎也、舊本訛从手、今訂正、

《補疏》 柊楑、椎也、 太平御覽器物部八引纂文云、柊楑方椎、桓譚上事云、孔子問屠牛曰、屠牛有道乎、曰、剸必中解、劃必中理、盤筋則引終葵而椎、又御覽引廣雅曰、柊楑、毃、櫌、鐳、鏈、椓、椎也、今本鐳鏈椓三字在釋詁、案、此處宜有鐳鏈椓三字、此文爲椎鐵之椎器也、釋詁爲椎擊之椎、以椎椎之也、誼各不同、故不嫌重出、與毃之兩處互見同、宜據以補訂、

《拾遺》 柊、楑、毃、櫌、鐳、鏈、椓、椎也、 疏證未訓、案、太平御

覽七百六十三引廣雅曰、柊揆、敤、棲、鐳、鍗、椓、椎也、鐳鍗椓義見卷二、御覽原注、鐳音煩、鍗音於業切、椓音卓、釋詁舉其義、釋器舉其物也、今補、棲、御覽亦作摟、蓋宋時廣雅本已誤、

敤、棓、桲、棁、柍、欁、殳、梃、度、杖也、

《博雅音》敤、他禮、棓、步講、步項、桲、步沒、棁、吐活、又杜活、柍、於兩、欁、攡、殳、是殊、

《疏證》說文、杖、持也、玉篇、敤、他禮切、橫首杖也、敤字蓋從支是聲、支亦杖也、敤之言提也、提擊也、史記吳王濞傳、皇太子引博局提吳太子、是也、方言、僉宋魏之間謂之欁殳、或謂之度、自關而西謂之棓、齊楚江淮之間謂之柍、或謂之桲、郭注云、此皆打之別名也、棓之言掊擊也、說文、棓、梲也、淮南子詮言訓、羿死于桃棓、太平御覽引許慎注云、棓、大杖、以桃木為之、說山訓作桃部、古字假借也、俗作棒、六韜軍用篇云、方首鐵棓、維朌、重十二斤、柄長五尺以上、一名天棓、開元占經石氏中官占引石氏云、天棓五星、天之武備也、棓者、大杖、所以打賊也、史記天官書索隱引詩緯云、槍三星、棓五星、主槍人棓人、是棓為打也、說文、柭、棓也、急就篇、捃穫秉把插捌杷、碑本捌作拔、柭拔並與桲同、說文、梲、木杖也、急就篇、鐵錘檛杖梲柲杸、顏師古注云、梲、小棓也、今俗呼為袖梲、言可藏於懷袖之中也、淮南子主術訓云、無以異於執彈而來鳥、揮梲而狎犬也、宣十八年穀梁傳、梲殺也、范甯注云、梲謂捶打殘賊而殺、是梲為打也、曹風候人篇、何戈與祋、毛傳云、祋、殳也、祋與梲聲義亦相近、說文、枷、柫也、淮南謂之柍、說見下文柫謂之枷下、柍之言抰也、卷三云、抰、擊也、欁殳亦殳也、說文、殳、以杸殊人也、禮殳以積竹八觚、長丈二尺、建於兵車、殳軍中士所持

殳也、經傳皆作殳、考工記、廬人為廬器、殳長尋有四尺、五分其長、以其一為之被而圍之、衛風伯兮傳云、殳長丈二而無刃、周官司戈盾注云、殳如杖、方言、戟柄、自關而西謂之柲、或謂之殳、矛柄謂之矜、矜謂之杖、柲矜殳皆杖也、故廬人謂廬器、丈矛戈戟皆有焉、殳之言投也、投亦擊也、釋名云、殳、殊也、有所撞挃於車上、使殊離也、梃之言挺也、孟子梁惠王篇、殺人以梃與刃、呂氏春秋簡選篇、鉏耰白梃、趙岐高誘注並云、梃、杖也、應劭注漢書諸侯王表云、白梃、大杖也、方言注云、今江東呼打為度、引之云、周官司市、凡市入則胥執鞭度守門、鄭注云、必執鞭度以威正人衆也、度謂殳也、因刻丈尺耳、案古人謂殳為度、以打得名、故鄭云、以威正人衆也、又云、因刻丈尺者、以上文云、以量度成賈而徵價、故并及之、其實鞭度但供撻戮、下文胥職云、執鞭度而巡其前、凡有罪者、撻戮而罰之、是也、若均平物賈、則當兼操權量、不得獨持丈尺矣、賈公彥不解謂殳為度之義、乃云、一物以為二用、若以繫鞘於上、則為鞭、以長丈二、因刻丈尺、則為度、失之、

《疏義》說文、杖、持也、敤者、廣韻、敤、橫首杖名、棓者、說文、棓、梲也、淮南詮言訓、羿死于桃棓、高誘注、棓、大杖、桃木為之、以擊殺羿、桲柍欁殳度者、方言、僉宋魏之間謂之欁殳、或謂之度、自關而西謂之棓、或謂之柫、齊楚江淮之間謂之柍、或謂之桲、郭注、此皆打之別名也、僉、今連枷、所以打穀者、欁殳亦杖名也、今江東呼打為度、案、殳通作投、顏注急就篇云、投亦杖名也、古者以積竹八觚為殳、長一丈二尺、建於兵車、旅賁以先驅、而軍士所執、殳者名之為投、司馬法云、執羽以投、是也、一曰、投殳古今字、梲者、說文、梲、木杖也、顏注急就篇云、梲、小棓也、今俗呼為袖梲、言可藏于懷袖之中也、淮南說山訓、揮梲而呼狗、欲致之、頓反走、梃者、徒鼎切、漢書諸侯王表云、陳吳奮其白梃、應劭曰、白梃、大杖也、孟子書曰、可使制梃、是也、

箠、策、筊、折、笨也、

《博雅音》箠、拙蘂、筊、走公、笨、竹□花、疏義走公作乎公、

《疏證》說文、笨、箠也、急就篇、鐵錘檛杖梲柲杸、顏師古注云、麤者曰檛、細者曰杖、文選長笛賦、裁以當簻便易持、李善注云、簻、馬策也、笨簻檛並同、檛者、擊也、禰衡擊鼓為漁陽三檛、是也、箠策皆擊也、說文、箠、擊馬策也、策、馬箠也、箠策長五尺、考工記輈人云、軓前十尺而策半之、漢書刑法志云、箠長五尺、玉篇、筊、木細枝也、字本作蔓、方言、青齊兗冀之間謂木細枝曰蔓、故傳曰、慈母之怒子也、雖折蔓笞之、其惠存焉、

《疏義》說文、笨、箠也、俗作檛、笨與檛通、說文、檛、箠也、兜衆切、箠者、之壘切、說文、箠、擊馬也、史記劉敬列傳、大王以狄伐、故去豳、杖馬箠居岐、策者、說文、策、馬箠、筊者、說文作蔓、云、青齊兗冀謂木細枝曰蔓、左思魏都賦、弱蔓係實、劉逵注、蔓、木之細枝者也、折者、文選注引傳曰、慈母之怒子、折蔓而笞之、其惠存焉、

《補疏》箠、策、折、笨也、　箠或作棰、韓非姦劫篇、無棰策之威、銜橛之備、雖造父不能以服馬、又或作捶、莊子至樂篇、撽以馬捶、又轉為檛、說文、檛、箠也、　策或作筴、大戴禮盛德篇、善御馬者、正銜勒、齊轡筴、又通作莢、說文、莢、擊馬也、　東觀漢記、赤眉無穀、自當來降、吾折箠笞之、析亦箠也、析箠連文、亦猶李尤馬箠銘之以箠策連文也、折之聲又轉為笞、說文、笞、折竹箠也、

䈢謂之笪、

《博雅音》䈢、六才、笪、七夜、

《疏證》太平御覽引纂文云、䈢、狐槍也、玉篇、䈢、笪逆槍也、或作䈢、廣韻、笪、斜逆也、䈢各本譌作篴、今訂正、

《疏義》玉篇、䈢、笪逆槍也、䈢同上、笪、䈢也、本此、惠士奇禮說云、亦本作筴、謂之筴、是為筴槍、蔡模與何駯騠書云、數百步內布竹筴如蝟毛、賊不能飛、通俗文云、刲葦謂之槍、蓋取竹葦而銳其端、淮南兵畧訓所謂刲攕筡、是也、

柤、樘、柱、距也、

《博雅音》柤、士加、樘、掌〇各本掌譌□疏義掌作堂、作堂、今訂正、

《疏證》說文、歫、槍也、歫與距同、槍與樘聲相近、少牢饋食禮、長皆及俎拒、鄭注云、拒、讀為介距之距、俎距、脛中當橫節也、是距與樘異名而同實、說文、柤、木閑也、徐鍇傳云、閑、闌也、柤之言阻也、說文、樘、衺柱也、又云、定、距也、考工記弓人、維角定之、鄭衆注云、定讀如牚距之牚、車牚之牚、王延壽魯靈光殿賦、枝牚杈枒而斜據、張載注云、枝牚、梢梁之上木也、長三尺、義並與樘同、

《補正》柱、距也、　注、如墨藪云、漢書朱雲傳注、拄、刺也、距也、

《疏義》距、其呂切、說文作歫、止也、揚雄羽獵賦、歫連卷、顏師古曰、歫即距字、柤者、說文、柤、木閑、徐鍇曰、柤之言阻也、樘者、丑庚切、樘距已見本書釋言、樘通作堂、考工記弓人、維角堂之、鄭注、堂讀如堂距之堂、王延壽魯靈光殿賦、枝堂杈枒而斜據、張載注、堂或作棖字、蓋棖與樘通、故論語申棖、漢碑作申棠也、

《補疏》樘、柱、距也、　樘或作撐、長門賦、離婁梧而相撐、李善注引字林云、撐、柱也、字亦作棖、方言、棖、隨也、郭璞云、棖柱令相隨也、論語、申棖、釋文引史記作棠、史記小司馬本作堂、皆通字、　柱之為言拄也、漢書西域傳、以道當為拄置、顏師古注云、拄者、支拄也、朱雲傳、五鹿充宗為梁邱易、雲入論難、連拄五鹿君、注云、拄、距也、柱拄同字、

梏、衡、楅、柳也、

《博雅音》梏、古篤、柳、乎格〇各本乎譌作平、惟影宋本、皇甫本不譌、

《疏證》說文、柳、角械也、梏與桎梏之梏同義、字本作告、

說文、吿、牛觸人角箸橫木、所吕告人也、從口從牛、引大畜六四僮牛之吿、今本作牿、釋文云、九家作告、虞翻注云、吿、謂以木楅其角也、衡之言橫、楅之言偪也、說文、衡、牛觸橫大木其角、從角大、行聲、又云、楅、吕木有所畐束也、魯頌閟宮篇、夏而楅衡、毛傳云、楅衡、設牛角以楅之也、周官封人、飾其牛牲、設其楅衡、杜子春注云、楅衡、所以持牛令不得抵觸人、

《疏義》說文、𧣾、角械也、其逆切、梏者、解見釋宮篇、衡者、說文、衡、牛觸橫大木其角、古文作𩙿、地官封人、凡祭飾其牛牲、設其楅衡、楅者、說文、楅、以木有所畐束也、魯頌閟宮、夏而楅衡、傳、楅衡設牛角以楅之、箋云、楅衡其牛角不令觸觝人也、鄭注地官封人云、楅設于角、

篗、㮣、輿也、□疏義㮣作槩、

《博雅音》篗、方于、蠖年、○各本蠖譌作俾、影宋本、皇甫本不譌、㮣、俱緑○各本俱譌作具、□疏義俱緑作具緑、今訂正、

《疏證》輿字或作轝、卷一云、輿、舉也、篗之言緾也、編竹為輿也、說文、篗、竹輿也、文十五年公羊傳、筍將而來也、何休注云、筍者、竹篗、一名編輿、齊魯以北名之曰筍、史記張耳陳餘傳、上使泄公持節問之篗輿前、集解引韋昭云、篗輿、如今輿牀、人輿以行也、索隱引三倉解詁云、篗、轝土器也、漢書顏師古注云、篗輿者、編竹木以為輿、形如今之食輿矣、急就篇、笐篅篗筥薁箅篝、注云、竹器之盛飯者、大曰篗、小曰筥、義亦相近也、卷一云、㮣、舉也、說文、㮣、舉食者、徐鍇傳云、如食牀、兩頭有柄、二人對舉之、襄九年左傳、陳畚挶、漢書五行志作畚㮣、應劭注云、畚、所以輿土也、周語、儲而畚挶、韋昭注輿應劭同、史記夏紀、山行乘檋、漢書溝洫志作山行則梮、韋昭注云、梮、木器、如今輿牀、人舉以行也、義並與㮣同、㮣從木具聲、各本譌作𣓨、今訂正、

《疏義》說文、輿、車輿也、釋名、輿、舉也、車輿古通用、論語、在輿則見其倚于衡也、漢書律歷志引作車、又、夫執輿者為誰、熹平石經作車、孟子、十二月輿梁成、本亦作車、小雅出車云、我出我車、荀子引作輿、下章出車彭彭、史雅引作輿、篗者、說文、篗、竹輿也、史記張耳列傳、貫高以篗輿前、集解、徐廣曰、篗音𩌏、駰案、韋昭曰、輿、如今輿牀、人輿以行、索隱、服虔云、音編、編竹木如今峻、可以糞除也、何休注公羊、筍音峻、筍者、竹篗、一名編、齊魯以北名為筍、郭璞三蒼注云、篗、轝土器、㮣未聞、

鍏、畚、敿、梩、𣐈、臿也、□疏義敿作敀、

《博雅音》鍏、瑋、畚、木、敿、搐、○敿本作𢿋、音嫣淌之嫣、說見疏證、梩、駭、𣐈、七遙、

《疏證》爾雅、𣐈謂之疀、郭注云、皆古鍬鍤字、管子度地篇云、籠臿版築各什六、齊策云、坐而織蕢、立則杖插、並字異而義同、釋名云、鍤、插也、插地起土也、方言、臿、燕之東北朝鮮洌水之間謂之𣐈、宋魏之間謂之鏵、或謂之鍏、江淮南楚之間謂之臿、沅湘之間謂之畚、趙魏之間謂之㮚、東齊謂之梩、敿音嫣淌之嫣、字從畜支聲、敿從支聲而讀若嫣、猶有頻者弁之頻、從支聲而讀若跬也、說文、鎞、臿屬也、讀若嫣、高誘注淮南子精神訓云、三輔謂臿為鍤、字並與敿同、各本敿字皆作敿、音搐、案、音搐則與下文臿字重出、且說文、玉篇、廣韻、集韻、類篇、皆無敿字、此因敿字譌作敿、後人遂妄改曹憲之音耳、今考集韻類篇、敿、俱為切、引廣雅、敿、臿也、其音即本於曹憲、是廣雅本作敿、不作敿、曹憲木音嫣、不音搐、今據以訂正、說文、梠、臿也、或作梩、周官鄉師注引司馬法云、輦一斧一斤一鑿一梩一鉏、孟子滕文

公篇、纂梩而捡之、𨓚岐注云、纂梩、蘢臿之屬、莊子天下篇、禹親自操橐耜、崔譔注云、耜、插也、並字異而義同、耜之言剚也、剚入土中也、耒頭金謂之耜、義亦同也、方言注云、臿字亦作鍫、釋名云、鍤、或曰銷、銷、削也、能有所穿削也、新序刺奢篇云、魏王將起中天臺、許綰負操鍤入、喿操、鍫銷並字異而義同、步穿下篇注云、二七皆有淺斗、狀如飯操、義與臿謂之喿亦相近、喿音七遙反、斛音土貂反、二者同物而異名、故方言云、燕之東北謂之斛、趙魏之間謂之喿、爾雅注以斛為古鍫字、非也、

《疏義》臿、說文作䤧、斛也、古田器也、釋名、鍤、插也、插地起土也、或曰銷、銷、削也、能有所穿削也、或曰鏵、鏵、刳也、刳地為坎也、其板曰葉、象木葉也、方言、臿、燕之東北朝鮮洌水之間謂之斛、宋魏之間謂之鏵、或謂之鍏、江淮南楚之間謂之臿、沅湘之間謂之畚、趙魏之間謂之喿、東齊謂之梩、玉篇、銧、臿屬、鍬卽鍏之異文、又云、梠、臿也、或作梩、玉篇、鍏、臿也、喿臿屬、令作鍬、鍬者、字當作鍬、集韻、鍬、俱為切、引廣雅、鍬、臿也、或作梟、案、說文梟、耒臿也、俱米切、

鏵、鋘、鍫也、

《博雅音》鏵、乎瓜、鋘、蒙、鍫、普銷

《疏證》說文、鋘、河內謂臿頭金也、方言注云、今江東呼鍫刃為鋘、說文、茉、兩刃臿也、宋魏曰茉、或作釫、方言作鏵、淮南子齊俗訓、脩脛者使之跖钁、高誘注云、長脛者以蹋插、使入深也、太平御覽引淮南子钁作鏵、吳越春秋夫差內傳云、寡人夢兩鋘殖吾宮牆、後漢書戴就傳注引字詁云、鋘、臿刃也、茉釫鏵鋘並字異而義同、今俗語猶謂臿為鏵、鍫、淮南子精神訓注云、臿、鏵也、青州謂之鏵、三輔謂之鍋、鍋、鏵語之轉、釋言篇云、蔿、譌、譁也、蔿譌之轉為譁、猶鍋之轉為鏵矣、釋名云、鍤、或曰鏵、鏵、刳也、刳地為坎也、曲禮、為國君削瓜者華之、鄭注云、華、中裂之也、義與鏵同、

《疏義》說文、鋘、河內謂臿頭金也、郭注方言云、今江東人呼鍫刃為鋘、說文作茉、兩刃臿也、象形、宋魏曰茉也、或作釫、玉篇、茉、今為鏵、鋘未詳、集韻、謨蓬切、

築謂之杵、

《疏證》說文、築、擣也、周官鄉師注引司馬法云、輦一斧一斤一鑿一梩一鉏、周輦加二版二築、六韜軍用篇云、銅築長五尺以上、

《疏義》說文、築、擣也、杵、舂杵也、史記黥布列傳、項王伐齊、身負版築、集解引李奇曰、築、杵也、

《拾補》築謂之杵、　史記黥布列傳、身負板築、集解引李奇云、築、杵也、楚辭怨思篇、破荊和以繼築、王注云、築、大杵也、

渠拏謂之杷、

《博雅音》杷、蒲加、

《疏證》方言、杷、宋魏之間謂之渠挐、或謂之渠疏、郭注云、有齒為杷、無齒為朳、說文、杷、收麥器也、急就篇、捃穫秉把插捌杷、顏師古注云、捌杷、皆所以推引聚禾穀也、捌與朳同、六韜軍用篇云、鷹爪方胸鐵杷、柄長七尺以上、漢書貢禹傳、捽少杷土、顏注云、杷、手掊之也、音蒲巴反、是杷為掊聚之名也、通藝錄云、捶物謂之杷、指爪微屈為謂之爬、此杷之所由名也、方言注云、今江東亦名杷為渠拏、釋名、齊魯謂四齒杷為欋、欋與渠拏、渠疏、皆語之轉也、

《疏義》說文、杷、收麥器、釋名、杷、播也、所以播除物也、方言、杷、宋魏之間謂之渠拏、或謂之渠疏、郭注、有齒曰杷、無齒為朳、渠拏、今江東名亦然、渠疏語轉也、渠拏、玉篇作渠挐、杷也、

《補疏》渠挐謂之杷　渠挐亦作渠撑、玉篇、渠撑、杷也、

柫謂之枷、

《博雅音》柫、拂、　枷、加、

《疏證》方言、僉自關而西或謂之柫、郭注云、今連枷、所以打穀者、說文、柫、擊禾連枷也、漢書王莽傳、予之北巡、必躬載柫、顏師古注云、柫、所以擊治禾者也、今謂之連枷、齊語、耒耜枷芟、韋昭注云、枷、柫也、所以擊草也、王褒僮約云、刻木為枷、屈竹作杷、釋名云、枷、加也、加杖於柄頭以撾穗而出其穀也、或曰羅枷、羅三杖而用之也、羅連一聲之轉、今江淮間謂打穀器為連皆、皆枷亦一聲之轉、柫之言拂也、說文、拂、過擊也、枷之言敂也、卷三云、敂、擊也、柫枷皆擊也、故馬融廣成頌云、拂游光、枷天狗、方言注以枷柫為打之別名、是也、

《疏義》說文、柫、擊禾連枷也、枷、柫也、淮南謂之柍、釋名、枷、加也、加杖于柄頭以撾穗而出其穀也、或曰羅枷、三杖而用之也、或曰丫、丫杖轉於頭、故以名之也、柫、撥也、搯使聚也、齊語、耒耜枷芟、韋昭注、枷、柫也、所以擊艸也、荀子性惡篇、則兄弟相拂奪矣、楊倞注、或曰拂字从木旁、弗擊也、今之農器連枷也、

篷䉶謂之筞、

《博雅音》篷、爭江、　筞、姝□疏義爭江作呼江、

《疏證》說文、桻、桻雙也、筞、桻雙也、徐鍇傳引字書云、篷䉶、帆也、篷䉶與桻雙同、廣韻云、桻䉶、帆未張、

《疏義》說文、桻、桻䉶也、讀若鴻筞、桻雙也、玉篇、篷、船連帳也、䉶、桻䉶也、廣韻、䉶、帆也、桻、桻䉶、帆未張、然則此是帆名矣、篷桻篷䉶雙音義並同、蓋夆雙是疊韻、故廣韻云、踈艭、胡江、踈艭、竪立、解艭、船名也、

佯篖、倚陽、筕篖也、

《博雅音》佯、羊、　篖、唐、　筕、衡、

《疏證》方言、筕篖、自關而東周洛楚魏之間謂之倚佯、自關而西謂之筕篖、南楚之外謂之篖、郭注云、似籧篨、直文而粗、江東呼笪、倚佯與倚陽同、

《疏義》方言、筕篖、自關而東周洛楚魏之間謂之倚佯、自關而西謂之筕篖、南楚之外謂之篖、郭注、筕篖似籧篨、直文而粗、江東呼笪、玉篇、筕篖、竹笪、笪、粗籧篨、佯與陽同、

笙、䈜、𥳇、箪、籧、笛、筵、㐁、䈢、𥳑、筊、席也、

□疏義𥳇作蔽、籧笛二字之間有藤字、席作篾、

《博雅音》䈜、之舌、　𥳇、廢、　箪、大點、　笛、曲、　㐁、天念、亦有本茵字代㐁、　𥳑、子養、　筊、三果、○各本三謁作二、今訂正、□疏義三果作二果、

《疏證》說文、席、藉也、筵、竹席也、席與藉古同聲而通用、漢書劉向傳、呂產呂祿席太后之寵、席、猶藉也、賈捐之傳、民衆久困、相枕席於道、如淳曰、席音藉、筵之言延也、爾雅、筵、陳也、周官司几筵注云、筵亦席也、鋪陳曰筵、藉之曰席、然其言之、筵席通矣、古者席以九尺為度、短不過尋、長不過常、考工記匠人、明堂度九尺之筵、公食大夫禮、蒲筵常、加萑席尋、是也、方言、箪、宋魏之間謂之笙、或謂之籧苗、自關而西或謂之箪、或謂之䈜、郭注云、今江東通言笙、左思吳都賦、桃笙象箪、劉逵注云、桃笙、桃枝箪也、吳人謂箪為笙、案、笙者、精細之名、方言云、自關而西秦晉之間、凡細貌謂之笙、箪為籧篨之細者、故有斯稱矣、䈜之言曲折也、方言注云、今云䈜篾篷也、又云、江東呼籧篨為籧䉬、䉬與𥳇同、

漢祝睦後碑、坐旃素棺、幣以筵發筵發、即今人所謂蘆䕸也、說文、簟、竹席也、釋名云、簟、覃也、布之覃覃然正平也、齊風載驅傳云、簟、方文席也、小雅斯干篇、下莞上簟、鄭箋云、莞、小蒲之席也、竹葦曰簟、蘧篨猶拳曲、語之轉也、簟可卷、故有蘧篨之名、關西謂之䈴、亦此義也、各本蘧篨二字之閒有篨字、蓋後人以意加之、蘧篨自見下條、乃竹席之粗者、與蘧篨不同、今據方言刪、西、曹憲音天念反、說文、西、古兒義與席不相近、曹云、亦有本作茵字、說文、茵、車中重席也、則作茵者是、茵之言因也、說見上文鞋鞴謂之鞇下、鞇與茵同、釋名云、薦、所以自薦藉也、晏子春秋雜篇云、布薦席、陳簠簋、薦蓐一聲之轉、蓐通作蓐、夏小正、四月取荼、傳云、荼也者、以為君薦蓐也、七月灌荼、傳云、荼、雚葦之秀、為蔣褚之也、韓非子十過篇云、縵帛為茵、蔣席頹緣、王褒僮約云、編蔣織薄、是蔣為席也、

《疏義》司馬相如上林賦、逡巡避席、李善注、席與席古字通、後魏高湛墓誌、席月抽琴、說文、席、藉也、禮、天子諸侯席有黼繡純飾、从巾庶省、古文作㕌、釋名、席、釋也、可卷可釋也、鄭注文王世子云、席之制、廣三尺三寸三分、鹽鐵論云、古者皮毛草蓐、無茵席之加、旃蒻之美、及其後、大夫士復蒋草緣、蒲平單莞、庶人卽草蓐索經、單藺蘧篨而已、今富者繡茵翟柔、蒲子露林、中者獲皮代旃、闟坐平莞、方言、簟、宋魏之閒謂之笙、或謂之蘧苗、自關而西或謂之簟、或謂之䈴、郭注、簟、今江東通言笙、今云䈴篾蘧也、江東呼蘧篨為籧、筵者、左思吳都賦、桃笙象簟、劉逵注、桃笙、桃枝簟也、吳人謂簟為笙、又折象牙以為簟也、䈴籧者、玉篇、䈴、簟也、籧、蘧篨本此、簟者、說文、簟、竹席也、釋名、簟、覃也、布之覃覃然平正也、小雅斯干、下莞上簟、箋、竹葦曰簟、齊風載驅篇、簟笰朱鞹、傳、簟、方文席也、蘧篨者、說文、蘧篨、粗竹席也、顏注急就篇云、織葦文者蘧篨也、案、蘧篨本粗竹席、用為囷者之名、不可使俯之、疾似之、故晉語言蘧篨不可使俯也、以言辭媚說人者、常仰觀顏色、病若蘧篨、故爾雅言蘧篨、口柔也、笛者、本方言、筵者、說文、筵、竹席也、釋名、筵、衍也、舒而平之、衍衍然也、春官司几筵、序官注云、筵亦席也、鋪陳曰筵、藉之曰席、後代言之、筵與席通矣、賈疏、先設者言筵、後加者為席、故其席云設莞筵紛純、加繅席畫純、假令一席在地、或亦云言、儀禮少牢禮云、司宮筵于奧是也、筵席一物、止據鋪之先後為名耳、案、聶崇義三禮圖云、舊圖士蒲筵長七尺、廣三尺三寸、無純、其司几筵祀先王、設莞繅次三種之席、皆有純、又鄉射記、蒲筵用緇布純、又公食大夫記云、蒲席常、注云、文六曰常、西者、音釋丁念反、又云、亦有本茵字代西、案、茵者、說文、茵、車重席、司馬相如說作鞇、或作西、亦必是㕌字、古文席也、說文、西、古文作西、竹上皮也、蓋以竹皮為席、然則古文席亦當从㕌、蔣者、說文、蔣、薦席也、釋名、薦、所以自薦藉也、蔣者、剖竹未去節之名、籧者、玉篇、籧、竹名、皆所以為席者也、

《拾補》西席也、　曹憲音云、西、天念、亦有本茵字代西、王氏謂說文西舌兒、義與席不相近、作茵者是、按、此西字非舌兒之西、說文宀部、訓宿為止、從宀、㐁聲、㐁古文夙、夕部夙之古文有㐁㐁二形、右半丙丙皆象席形、當作囨囨、形變遂與舌兒之西相溷、㐁字從舌兒之西無取、自以象席形者為安、殷契有㐁㐁㐁諸形、羅振玉考釋以為皆古宿字、因謂說文㐁㐁疑宿之古文、非夙也、卜辭從人在囨旁、或人在囨上、皆示止意、古之自外入者、至席而止也、愚意夙之義在說文為早敬、為其未旦而執事、以㐁㐁為古文、象人未離席而已興、亦是早敬之意、不必臆改為古文宿字而後可通、要之右半所從、自象席形、蓋卽古文席字、廣雅釋西為席、是以今字釋古字、其字當有所受、逸寫者苦不能識、乃有改茵之本、曹憲亦復憒憒、而著其音為天念、遂致索解人不得矣、

篕𥲤謂之籧篨、

《博雅音》篕、手臘　𥲤、琰、

《疏證》說文、籧篨、粗竹席也、淮南子本經訓、若簟籧篨、高誘注云、籧篨、葦席也、鹽鐵論散不足篇云、庶人即草蓐索經單藺籧篨而已、方言、簟之粗者、自關而西謂之籧篨、自關而東或謂之篕棪、棪與𥲤通、

《疏義》篕𥲤者、方言、簟其粗者謂之籧篨、自關而東謂之篕棪、玉篇、篕、籧篨也、

笭、篂、

《博雅音》篂、星、又汀、

《疏證》此條內有脫文、不可復考、玉篇、篂、筳也、集韻、笭、郎丁切、篂、馳貞切、云、廣雅、笭篂、竹席、案上文簟與籧篨、皆是竹席、則竹席不獨笭篂、蓋竹席二字、乃集韻釋廣雅之辭、非廣雅原文也、集韻笭又郎定切、篂又他定切、云、笭篂、車中筵也、

《疏義》笭篂者、按文義當云笭謂之篂、玉篇、廣韻並云、篂、筵也、蓋篂一名笭、集韻引曰、笭篂、竹席、

石鍼謂之策、

《博雅音》策、辭、槊、

《疏證》襄二十三年左傳、美疢不如惡石、服虔注云、石、砭石也、說文、砭、以石刺病也、東山經、高氏之山、其下多箴石、郭璞注云、可以為砭箴、治癰腫者、箴與鍼同、策者、銳末之名、鳥喙謂之觜、義相近也、

《疏義》策未聞、

鼓𪔛謂之柢、

《博雅音》𪔛、顛、或從壴、柢、氐、

《疏證》𪔛、曹憲音顛、字或作鎮、眾經音義卷十七引埤倉云、鎮、鼓柢也、又引字書云、鼓材也、卷二十四云、今江南名鼓匡為鎮、案、鎮者、中空之名、急就篇、輻轂輨轄轉輮、顏師古注云、輮者、轂中空受軸處也、義與鎮同、考工記謂轂轃為藪、鄭眾注云、藪謂轂空壺中也、以其中空如壺、故曰壺中、鼓鎮之字從壺、義與此同也、柢亦中空之名、義與氐同、

《疏義》廣韻、鎮、鼓匡木也、鎮同上、本此、

砮、雘、丹也、

《博雅音》砮、奴、雘、烏郭、又于縛反、

《疏證》說文、丹、巴越之赤石也、徐鍇傳云、山海經有白丹黑丹、丹以赤為主、黑白皆其類也、說文、砮、石可以為矢鏃、禹貢、荊州、厥貢礪砥砮丹、梁州、厥貢璆鐵銀鏤砮磬、賈逵注魯語云、砮、中矢鏃之石也、案、賈、許皆云、砮中矢鏃、廣雅以砮為丹、未詳所據、說文、雘、善丹也、梓材、惟其數丹雘、馬融注與說文同、南山經云、青邱之山、其陰多青雘、雞山、其下多丹雘、雘有青赤之異、猶丹有赤白黑之異矣、

《疏義》說文、丹、巴越之赤石也、古文作彬、山海經、荊山之首曰景山、雎水出焉、其中多丹粟、郭璞曰、細沙如粟、漢書司馬相如傳、其土則丹青赭堊、張博士彼江云、丹、丹沙也、顏師古曰、丹沙、今之朱砂也、砮者、禹貢、荊州貢砮丹、說文、砮、石可以為矢鏃者、則不以為丹也、未聞其審、雘者、說文、雘、善丹也、周書曰、惟其敷丹雘、讀若寉、山海經、景山之西曰騶山、其下多青雘、郭注、雘、黝屬、

《補疏》𥑮丹也、　𥑮當爲櫨、山海經、白石之山、其中多礜石櫨丹、櫨丹、黑丹也、櫨盧通、孚、大荒西經郭璞注引孝經援神契曰、王者德至山陵而黑丹出、

䟗謂之彈、

《博雅音》䟗、致、　彈、大汗、

《疏證》說文、彈、行丸也、玉篇、青州謂彈曰䟗、䟗者、遙擊之名、燕策云、荊軻引其匕首提秦王、義與䟗相近、

《疏義》說文、彈、行丸也、或作弤、太玄唐上九、明珠彈於飛肉、其得不復、測曰、明珠彈肉、費不當也、說苑善說篇、彈之狀如弓、而以竹爲弦、䟗者、陟利切、玉篇、青州謂彈曰䟗、集韻䟗、彈也、

帥、蕢、弦也、彈、弴、

《博雅音》帥、升芮、　蕢、墳、

《疏證》帥曹憲音升芮反、各本譌作師、惟影宋本、皇甫本不譌、帥蕢二字、義與弓弦不相近、未詳、集韻類篇並引廣雅、彈、弴、弦也、今本脫此二字、說文、彈、射也、引楚辭天問弩焉彈日、又云、弴、角弓也、雒陽名弩曰弴、彈弴二字、義與弦亦不相近、此條內必多脫文、不敢臆爲之說、

《疏義》說文、弦、弓弦也、从弓象絲軫之形、鄉射禮、有司左執弣、右執弦、而授弓、集韻引廣雅、彈、弴、弦也、今作帥蕢、未知孰是、

《拾遺》帥蕢、弦也、　原注未詳、案、集韻二十文蕢下注云、帥蕢、弦也、與蕢各見、未知孰譌、

彄謂之絠、

《博雅音》絠、文宰○各本戈□疏義戈宰作弋宰、譌作弋、今訂正、

《疏證》說文、彄、弓弩耑弦所居也、綦毋黃鐵銘云、馬不帶鈌、弓不受彄、說文、絠、彈彄也、

《疏義》說文、彄、弓弩耑弦所居也、絠、彈彄也、彄、恪侯切、

拾、捍、韝、韘也、

《博雅音》韝、溝、　韘、攝、

《疏證》拾捍韝爲一物、韘爲一物、拾捍韝、皆謂遂也、著於左臂、所以扞弦也、韘、謂決也、著於右手大指、所以引弦也、說文、韝、射臂沓也、又云、韘、射決也、所吕拘弦、吕象骨韋系、箸右巨指、或作弽、衛風芄蘭篇、童子佩韘、毛傳云、韘、玦也、鄭箋云、韘之言沓、所以彄沓手指、小雅車攻篇、決拾既佽、毛傳云、決、鉤弦也、拾、遂也、周官繕人、掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾、鄭衆注云、抉、謂引弦彄也、拾、謂韝扞也、鄭注云、抉、挾矢時所以持弦飾也、著右手巨指、士喪禮曰、抉用正王棘、若檡棘、則天子用象骨與、韝扞、著左臂、以韋爲之、鄉射禮、袒決遂、鄭注云、決猶闓也、以象骨爲之、著右大擘指、以鉤弦闓體也、遂、射韝也、以韋爲之、著左臂、所以遂弦也、其非射時則謂之拾、拾、斂也、所以蔽膚斂衣也、曲禮、野外軍中無摯、以纓拾矢可也、鄭注云、拾、謂射韝、內則、右佩玦捍、注云、捍、謂拾也、言可以捍弦也、管子戒篇云、桓公望見管仲隰朋、弛弓脫釬而迎之、韓非子說林篇云、羿執鞅持扞、操弓關機、賈子春秋篇云、丈夫釋玦靬、扞釬靬並與捍同、抉玦鞅並與決同、以上諸書、或專言拾、或專言捍、或專言韝、或專言韘、或兼言決拾、或兼言決遂、或兼言決捍、皆截然二物、不可混同、廣雅以拾捍韝韘爲一物、蓋失之矣、

《疏義》說文、韘、射決也、所以拘弦、以象骨韋系、著右巨指、或作弽、韘一名決、衛風芄蘭、童子佩韘、傳、韘、玦也、箋、韘之言沓、所以彄沓手指、小雅車攻、傳、決、鉤弦也、周禮繕人

注、決、抉矢時所以持弦飾也、著右手巨指、引士喪禮曰、決用正王棘、若檡棘、則天子用象骨為之、著右臂大指、以鉤弦闓體、拾者、詩汁拾既佽傳、拾遂也、吳語、夫一人善射、百夫決拾、韋昭注、決、鉤弦也、拾、捍也、一人善射而百夫競著決拾而效之、曲禮云、野外軍中無摯、以纓拾矢可也、注、拾謂射韝、三禮圖云、舊圖遂臂捍以朱韋為之、案、鄉射禮注、遂、射韝也、以韋為之、所以遂弦也、其非射時則謂之拾、拾、斂也、所以蔽膚斂衣也、又大射注云、遂著左臂裏、以遂弦也、捍者、管子戒篇桓公弋在廩、管仲隰朋朝、公望見二子、弛弓脫釪而迎之、釪、所以拘弦也、捍、釪同義、韝者、說文、韝射臂決也、居矦切、徐廣史記注、韝、臂捍也、鍾岏良吏傳、桓虞曰、善吏如良鷹、下韝即中、

《補疏》韝、韘也、　楚詞天問、馮珧利決、封豨是射、王逸注云、決、射韝也、史記蘇秦傳、革抉㕮芮、索隱云、謂以革為射決、決、射韝也、皆以韝決為一物、與廣雅同、

彇、弳、䚹也、口疏義編作彇

《博雅音》彇蕭、弳絹、䚹臂、

《疏證》玉篇、䚹、弓弭也、小雅采薇傳云、弭、弓反末也、弭與䚹聲近而義同、郊特牲注云、辟讀為弭、是其例矣、彇、字亦作簫、釋名云、弓末曰簫、言簫梢也、大射儀左執弣、右執簫、鄭注云、簫、弓末也、曲禮、右手執簫、左手承弣、鄭注云、簫、弭頭也、謂之簫、簫、邪也、正義云、弓頭梢剡差邪似簫、故謂為簫也、今人謂弓頭為弰、弰、簫之言亦相似也、案、簫者、邪銳之貌、故又謂之䚹、餘見卷二蕭衺也下、

《疏義》玉篇、䚹、弓弭、彇者、蘇凋切、釋名、弓末曰簫、言簫梢也、又謂之弭、以骨為之滑弭、弭也、曲禮、右手執簫、左手承弣、注、簫、弭頭也、謂之簫、簫、邪也、孔疏、弓頭梢剡差邪似簫、故謂為簫也、玉篇、弭頭謂之彇、彇、簫、彇音義同、弳者、古縣切、玉篇、弳、䚹、弭也、本此、

《補疏》弳、䚹也、　弳當為㢴字之誤、㢴即彌字、與弭通、䚹讀為彆、詩小雅、象弭魚服、箋云、弭、弓反末、彆者、以象骨為之、以助御者解轡紒宜滑也、案、紒為紛字之譌、說文、弭、弓無緣可以解轡紛者、弭、彆同物、宜據以訂正、

鞬、韔、櫜、韜、韣、弓藏也、

《博雅音》鞬居言、韔暢、

《疏證》鞬之言鍵閉也、方言、所以藏弓謂之鞬、晉語、其左執鞭弭、右屬櫜鞬、韋昭注云、櫜、矢房、鞬、弓弢也、僖二十三年左傳注同、藏弓謂之韔、故弓藏亦謂之韔、秦風小戎篇云、虎韔鏤膺、又云、交韔二弓、是也、毛傳云、韔、弓室也、說文云、弓衣也、禮弓、赴車不載櫜韔、釋文作韔、鄭風大叔于田作鬯、小戎釋文云、韔、本亦作暢、並字異而義同、小雅彤弓篇、受言櫜之、毛傳云、櫜、韜也、韜弓謂之櫜、故弓韜亦謂之櫜、昭元年左傳、請垂櫜而入、杜注云、垂櫜示無弓、是也、說文、弢、弓衣也、弢與韜同、卷四云、韜、藏也、成十六年左傳、中項伏弢、齊語、弢無弓、服無矢、韋杜注並云、弢、弓衣也、韣之言獨也、內則注云、韣、韜也、說文、韣、弓衣也、又云、韇、弓矢韇也、韇與韣同、覲禮、載龍旂弧韣、少儀、弓則以左手屈韣執拊、鄭注並云、韣、弓衣也、凡弓藏矢藏之名、各有專屬而皆可以互通、說文、鞬、所以戢弓矢也、韜、劍衣也、韇、弓矢韇也、少儀云、劍則啟櫝、又云、戈有刃者櫝、左傳國語注並以櫜為矢房、是鞬櫜韜韣之名、不獨施於弓也、少儀云、甲若無以前之、則袒櫜奉冑、樂記云、倒載干戈、包之以虎皮、名之曰建櫜、則凡兵甲之衣通謂之建櫜矣、建與鞬同、

《疏義》藏弓矢謂之鞬、左氏僖二十三年傳、左執鞭弭、右屬櫜鞬、韔者、丑亮切、說文作韔、弓衣也、秦風小戎、交韔二弓、傳、韔、弓室也、通作鬯、鄭風大叔于田、抑鬯弓忌、傳、鬯

弓、弢弓也、韔韔皆音義同、櫜者、古勞切、說文、櫜、車上大櫜、引詩曰、載櫜弓矢、小雅彤弓、受言櫜之、傳、櫜、韜也、韜、土刀切、小爾雅、矢謂之服、弓謂之弢、說文、弢、弓衣也、从弓、从㚖、㚖、垂飾、左氏成十六年傳、中項伏弢、杜注、弢、弓衣、此以韜為弓藏、借用字也、說文以韜為劒衣、韣者、徒谷切、說文、韣、弓衣也、月令、帶以弓韣、覲禮、載龍旂弧韣、注、弓衣、此釋弓藏之名也、鞬者、說文、鞬、所以戢弓矢、釋名、馬上曰鞬、鞬、建也、弓矢並建立於其中也、方言、所以藏弓曰鞬、

掤、医、韇、𩊱、鞴、鞁、矢藏也、

□疏義鞁字在鞴字上、

《博雅音》掤、冰、医、於計、韇、讀、鞴、備、鞁、叉、〇各本鞁叉二字誤在鞴字之上、今訂正、

《疏證》鄭風大叔于田篇、抑釋掤忌、毛傳云、掤所以覆矢、馬融注云、掤、櫝丸蓋也、字通作冰、昭二十五年左傳、公徒釋甲、執冰而踞、賈逵注云、冰、櫝丸蓋也、然則掤所以覆矢、非所以藏矢也、医之言翳也、說文、医、盛弓弩矢器也、引齊語兵不解医、今本作翳、韋昭注云、翳所以蔽兵也、案、医字從矢、固當訓為矢藏、若齊語所云、則兵藏之通稱也、韇𩊱、蓋矢箙之圓者也、韇字或作櫝、又作韇、𩊱通作丸、方言、所以藏弓謂之鞬、或謂之韇丸、後漢書南匈奴傳、弓鞬韇丸、李賢注引方言作藏弓為鞬、藏箭為韇丸、與廣雅合、案、賈逵、馬融、服虔、並以掤為櫝丸蓋、則櫝丸之為矢箙甚明、然鄭注士冠禮云、今時藏弓矢者謂之韇丸、則弓弢亦同斯稱矣、集韻引埤倉云、鞴鞁、箭室也、鞴鞁亦作步叉、釋名云、步叉、人所帶、以箭叉其中也、續漢書輿服志注引通俗文云、箭箙謂之步叉、各本鞴鞁譌作鞁鞴、今訂正、

《疏義》此釋矢藏之名也、掤者、與冰同、案、左氏昭二十五年傳、公徒釋甲、執冰而踞、服虔注、冰、櫝丸蓋也、是掤即冰也、医者、說文、医、盛弓弩矢器也、引國語曰、兵不解医、今齊語作翳、韋昭注、翳所以蔽兵也、医翳同、韇𩊱者、上徒木切、下乎官切、說文、韇、弓矢韇也、方言、所以藏箭弩謂之箙、弓謂之鞬、或謂之韇丸、鄭注士冠禮云、今時藏弓矢者謂之櫝丸也、韣韇韇櫝𩊱丸、並音義同、玉篇、韣、所以貯弓、韣𩊱、箭器也、鞁者、楚崖楚加二切、玉篇、鞁、箭室也、釋名、步叉、人所帶、以箭叉其中也、集韻引埤倉、鞴鞁、箭室、鞁叉同、鞴者、房六切、說文作箙、弩矢箙也、釋名、受矢之器以皮曰箙、謂柔服用之也、織竹曰笮、相迫笮之名也、夏官司弓矢、仲秋獻矢箙、注、箙盛矢器、以獸皮為之、通作服、小雅采薇、象弭魚服、箋、魚服、矢服也、陸璣疏、魚服、魚獸之皮也、魚獸似豬、東海有之、其皮背上斑文、腹下純青、今以為弓鞬步叉者也、其皮雖乾燥、以為弓鞬矢服、經年、海水潮及天將雨、其毛皆起、水潮還及天晴、其毛復如故、雖在數千里外、可以知海水之潮氣、自相感也、廣韻、鞴、韋囊、步鞁、本此、鞴箙服、字異義同、曹音鞴為備、非也、

飛蝱、矰、䇽、矢、拔、箭也、

《博雅音》蝱、莫耕、矰、曾、䇽、拂、又音也、弗、正音、〇各本又譌作口、今訂正、

□疏義又音作口音、

《疏證》方言、箭自關而東謂之矢、關西曰箭、郭注云、箭者、竹名、因以為號、釋名云、矢、指也、言其有所指向迅疾也、又謂之箭、箭、進也、考工記矢人注云、矢稾長三尺、羽者六寸、刃二寸、方言、箭、三鐮長六尺者謂之飛䖟、文選閑居賦、激矢䖟飛、李善注引東觀漢紀、光武作飛䖟箭以攻赤眉、虻與蝱同、說文、矰、隿射矢也、䇽、周官作茀、司弓矢、矰矢茀矢、用諸弋射、鄭注云、結繳於矢謂之矰、矰、高也、茀矢象焉、茀之言刜也、二者皆可以弋飛鳥刜羅之也、史記留侯世家索隱引馬融注云、繳繫短矢謂之矰、吳語云、白常白旂

素甲白羽之矰、則兵矢末謂之𨪐矣、秦風駟驖篇、舍拔則獲、毛傳云、拔、矢末也、正義云、以鏃為首、故拔為末、此當云、箭末謂之拔、不當訓拔為箭也、

《補正》矢、箭也、　注、加墨籤云、墨子備穴篇、為短戈、短戟短弩、䖟矢、

《疏義》說文、箭、矢也、釋名、矢、指也、言其有所指向迅疾也、又謂之箭、箭、進也、方言、箭、自關而東謂之矢、江淮之間謂之鍭、關西曰箭、郭注、箭者竹名、因以為號、飛䖟者、方言、箭、其三鐮長六尺者謂之飛䖟、郭注、此謂今射箭也、後漢書注引東觀漢記、光武作飛䖟箭以攻赤眉、䖟蝱同、矰者、作滕切、說文、矰、隿射矢也、周禮夏官、矰矢用諸弋射、注、結繳于矢謂之矰、漢書司馬相如傳、微矰出、顏師古注、矰、短矢也、以繳係矰、仰射高鳥、謂之弋射、第者、分勿切、集韻、第、箭也、本此、矢者、說文、矢、弓弩矢也、古者夷牟初作矢、射義疏引世本注、夷牟、黃帝臣、拔者、秦風駟驖、舍拔則獲、傳、拔、矢末也、孔疏云、以鏃為首、故以拔為末、

《補疏》飛䖟、箭也、　太平御覽引諸葛子曰、若能力兼三人、身與馬如膠漆、手與箭如飛䖟、誠宜寵異、

平題、鈀、錍、鉤腸、羊頭、鉾、鑪、鏃、砮、鏑也、

《博雅音》鈀、普加、錍、片兮、鉾、牢、○鉾當作鉀、音甲、說見疏證、鏃、七木、七候、子谷三反、

《疏證》說文、鏑、矢鏠也、方言、凡箭鏃胡合嬴者、四鐮或曰拘腸、三鐮者謂之羊頭、其廣長而薄鐮者謂之錍、或謂之鈀、箭、其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪、內者謂之平題、郭注云、平題、今戲射箭也、題、頭也、廣韻引方言注云、江東呼錍箭曰鈀、爾雅、金鏃翦羽謂之鍭、郭注云、今之錍箭是也、後世言金鏃、名出於此也、鉤腸與拘腸同、鉾鑪當為鉀鑪、隸書甲字作中、牢字作宰、二形相似、故鉀字譌而為鉾、鉾、曹憲音牢、玉篇、鉀、古狎切、鉀鑪、箭也、鉾、力刀切、鉾鑪、鉾也、廣韻同、則鉀之譌鉾、由來已久、方言注云、鉀鑪、今箭鉾鑿空兩邊者也、嗑盧兩音、郭氏讀鉀為嗑、是其字本從甲、不從牢、今據以辨正、說文、族、矢鏠也、鏃、利也、經傳皆作鏃、釋名云、齊人謂鏑為鏃、說文、砮、石可以為矢鏃、引禹貢、荊州貢砮丹、魯語、肅慎氏貢楛矢石砮、其長尺有咫、韋昭注云、砮、鏃也、以石為之、魏志挹婁傳云、矢用楛、長尺八寸、青石為鏃、

《補正》錍、鏃、鏑也、　注、加墨籤云、唐六典引通俗文云、骨鏃曰骲、鐵鏃曰鏑、鳴箭曰骹、霍葉曰鈚、鈚與錍同、

《疏義》說文、鏑、矢鏠也、釋名、矢本曰足、矢形似木、木以下為本、以根為足、又謂之鏑、鏑、敵也、可以禦敵也、方言、箭、其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪、其三鐮長六尺者謂之飛䖟、內者謂之平題、凡箭鏃胡合嬴者、四鐮或曰鉤腸、三鐮者謂之羊頭、其廣長而薄鐮謂之錍、或謂之鈀、郭注、鉀鑪、今箭鉾鑿空兩邊者也、平題、今戲射箭、題頭猶羊頭也、胡鏑在於喉下嬴邊也、鐮、棱也、錍鑪即鉀鑪也、玉篇、廣韻俱云、鉾鑪、錍也、本此、鏃者、說文、鏃、利也、又云、族、矢鏠也、古通用、釋名、矢本、齊人謂之鏃、鏃、族也、言其所中皆族滅也、關西曰釭、釭、鈙也、言有交刃也、家語、孔子與子路論矢之事云、括而羽之、鏃而礪之、其入之不益深乎、砮者、說文、砮、石可以為矢鏃、引國語曰、肅慎氏貢楛矢石砮、

夫襓、木劒衣也、□疏義夫作袂、木作袜、音陳律反、

《博雅音》袂、扶、襓、饒、袜、陳律○袜本作木、曹憲音陳律反、非是、辨見疏證、

《疏證》夫、舊本作袂、曹憲音扶、木、舊本作袜、曹憲音陳律反、案少儀、加夫襓與劒焉、鄭注云、夫襓、劒衣也、夫或為煩、皆發聲、正義曰、云夫襓劒衣也者、熊氏云、依廣雅夫襓木劒衣、謂以木為劒衣者、若今刀榼、云夫或為煩皆發聲者、以禮記本夫字或作煩字、俱是發聲、然則襓

之一字。是劍衣之正名。裞字从衣。當以絹帛為之。熊氏用廣雅以木為之。其義未善也。據正義所引熊安生說。則廣雅本作夫裞木劍衣也。甚明。自曹憲所見本夫字始譌作袟。木字始譌作袜。袟袜二字从衣。皆因與裞字相涉而誤。其袜字右畔從末。則木字之訛。考玉篇廣韻。袟字皆音膚。不音扶。說文。袟。䙝袟也。廣韻。袟。衣前襟也。皆非劍衣之名。又說文。玉篇。廣韻。皆無袜字。曹憲音陳律反。非是。今訂正。

《疏義》此釋劍衣之名。袟裞者。少儀。劍則啟櫝蓋襲之。加夫裞與劍焉。注。夫裞。劍衣也。加劍于衣上。夫或為煩。皆發聲。孔疏。熊安生云。依廣雅。夫裞木劍衣。謂以木為劍衣者。若今刀榼。案鄭注以夫為發聲。則此加衣旁。俗字也。袜者。案禮記疏引熊氏說袜作木。是用古本廣雅也。今本夫木皆从衣。此後人輒寫之誤。玉篇。廣韻俱無袜字。曹音陳律反。非也。

《箋識》夫。袟。裞。鋭。木。(原作袜、康律)劍衣也。 疏證云。夫舊本作袟。曹憲音扶。木舊本作袜。曹憲音陳律反。按。少儀加夫裞與劍焉。正義曰。熊氏云。依廣雅夫裞木劍衣。謂以木為劍衣者。若今刀榼。惟裞字从衣。熊氏用廣雅以木為之。其義未善也。據正義所引熊安生說。則廣雅本作夫裞不劍衣也。甚明。自曹憲所見本。夫字始譌作袟。木字始譌作袜。說文。袟。䙝袟也。廣韻。袟。衣前襟也。皆非劍衣之名。又說文。玉篇。廣韻。皆無袜字。曹憲音陳律反。非是。今訂正。侃按。熊所據木衣之說。亦非無理。下文拾。削也。拾即本所為矣。又䙝袟之義無妨通用於劍衣。惟袜或是誤字。然曹熊也分南北。本亦未必相同。以曹為誤。亦無徵耳。

拾、室、韒、劍削也、

《疏證》凡刀劍室通謂之削。字或作鞘。說文。削。鞞也。釋名云。刀室曰削。削。峭也。其形峭殺裹刀體也。方言。劍削。自河而北燕趙之間謂之室。自關而東或謂之廓。或謂之削。自關而西謂之鞞。鞞與鞞同。拾之言合也。說文。拾。劍柙也。柙亦拾也。玉篇引莊子刻意篇。有干越之劍者。拾而藏之。今本作柙。拾。各本譌作拾。今訂正。凡刀劍削亦通謂之室。燕策云。拔劍。劍長。操其室。史記春申君傳云。刀劍室以珠玉飾之。是也。秦風小戎傳云。韔。弓室也。則弓弢亦謂之室矣。郭與廓同。釋名云。弩牙外曰郭。為牙之規郭也。義亦與劍郭同。

《疏義》此釋劍削之名也。說文。削。鞞也。釋名。刀室曰削。削。峭也。其形峭殺裹刀體也。史記貨殖列傳。洒削。薄技也。顏師古注漢書云。削謂刀劍室也。至為洒削之去其垢穢。更飾令新也。拾者。胡甲切。說文。拾。劍柙也。舊本拾訛从手。今訂正。室者。史記刺客列傳。拔劍。劍長。操其室。司馬貞曰。室謂韒也。郭者。方言。劍削。自河而北燕趙之間謂之室。自關而東或謂之廓。或謂之削。自關而西謂之鞞。郭廓古字通。

劍珥謂之鐔、

《博雅音》鐔、淫、□疏義淫誤作注、

《疏證》各本脫之字。今補。說文。鐔。劍鼻也。釋名云。劍旁鼻曰鐔。鐔。尋也。帶所貫尋也。趙策云。吳干之劍。無鉤罕鐔蒙須之便。操其刃而刺。則未入而手斷。莊子說劍篇。以周宋為鐔。釋文。鐔。三倉云。劍口也。徐云。劍鐶也。司馬云。劍珥也。楚辭九歌。撫長劍兮玉珥。王逸注云。玉珥。謂劍鐔也。通藝錄云。劍首者何。戴於莖者也。首也者。劍鼻也。劍鼻謂之鐔。鐔謂之珥。或謂之環。或謂之劍口。有孔曰口。視其俞如耳然曰珥。面之曰鼻。對末言之曰首。故曲禮。進劍者左首。正義云。首。劍拊鐶也。首及莖並與劍同物。鑠金而成。自首至末一體也。少儀云。澤劍首。鄭氏以為金器弄之易於汙澤。是也。辛丑六月。瑤田在揚州。汪容甫得一古劍以遺余。

劍首形如覆盂、宛然而中空、吳楠玉遇余、見之、因為余舉一證曰、莊周書、夫吹管也、猶有嗃也、吹劍首者、吷而已矣、司馬彪云、劍首、謂劍鐶頭小孔也、劍首必如此、乃可言吹、吹聲異於管者、管空長、故其聲嗃、劍首空淺、不能有嗃聲、但吷然而已、然則劍首之義、可定矣、劍首名鐔、鐔之言蕈也、是于于者非蕈之形乎、益其所以名鐔者乎、說鐔之義、頗多異聞、證以是劍、吾能擇而從之矣、念孫案易疇以鐔為劍首、確不可易、原文甚詳、今錄其大概如此、

《疏義》說文、鐔、劍鼻也、徐鍇曰、劍鼻、人握處之下也、徐林、徒含二切、釋名、劍其旁鼻曰鐔、鐔、尋也、帶所貫尋也、顏師古注急就篇云、鐔、劍刃之本入把者也、莊子說劍篇、周宋為鐔、釋文引三蒼云、鐔、劍口也、司馬彪云、劍珥也、楚詞九歌、撫長劍兮玉珥、王逸注、玉珥、謂劍鐔也、漢書匈奴傳、玉具劍、孟康曰、標首鐔衛、盡用玉為之、顏師古注、鐔、劍口旁橫出者也、衛、劍鼻也、字本作彘、案、說文、璏、劍鼻玉、舊本謂下脫之字、今據類篇所引訂正、

鞞、靳、刀削也、

《博雅音》鞞、布鼎、靳、之舌、之逝二反、

《疏證》說文、鞞、刀室也、鞞之言屏藏也、亦刀劍削之通名、說見上文、內則、右佩遰、鄭注云、遰、刀鞞也、遰與靳同、

《疏義》此釋刀削之名也、鞞者、說文、鞞、刀室也、小雅瞻彼洛矣云、鞞琫有珌、傳、容刀鞞也、小爾雅、刀之削謂之室、室謂之鞞、靳者、說文、削、折也、折靳同、玉篇、靳、刀鞞、本此、

龍淵、太阿、干將、鏌釾、莫門、斷虵、魚腸、醇鈞、燕支、蔡倫、屬鹿、干隊、堂谿、墨陽、鉅闕、辟閭、劍也、

《博雅音》釾、以邪、

《疏證》說文、劍、人所帶兵也、籀文作劒、考工記、桃氏為劍、莖長五寸、身長五其莖長、謂之上制、四其莖長、謂之中制、三其莖長、謂之下制、韓策云、韓卒之劍戟、皆出於冥山、棠谿、墨陽、合伯、鄧師、宛馮、龍淵、太阿、皆陸斷馬牛、水擊鵠雁、史記蘇秦傳索隱引晉太康地記云、汝南西平有龍淵水、可以淬刀劍、特堅利、故有龍淵之劍、楚之寶劍也、淮南子人間訓云、握龍淵而切其股、齊策云、今雖干將莫邪、非得人力、則不能割劌矣、莫邪與鏌釾同、莊子大宗師篇作鏌鋣、吳越春秋闔閭內傳云、干將者、吳人也、莫邪、干將之妻也、干將作劍、金鐵之精不銷、莫邪乃斷髮翦爪、投於鑪中、金鐵乃濡、遂以成劍、陽曰干將、陰曰莫邪、越絕外傳記寶劍篇云、吳有干將、越有歐冶子、應劭注漢書賈誼傳云、莫邪、吳大夫也、作寶劍、因以冠名、又注司馬相如傳云、干將、吳善冶者、案、干將莫邪、皆連語以狀其鋒刃之利、非人名也、王褒九懷云、舒余佩兮綝纚、竦余劍兮干將、是干將為利刃之貌、莫邪疊韻字、義亦與干將同、干將莫邪皆利刃之貌、故又為劍戟之通稱、史記商君傳云、居廬之勳矛、干將之雄戟、司馬相如子虛賦云、建干將之雄戟、戟與戈同類、故魏文帝浮淮賦云、建干將之銛戈、說文、鏌釾、大戟也、漢書揚雄傳、杖鏌邪而羅者以萬計、注亦以為大戟、干將莫邪為劍戟之通稱、則非人名可知、故自西漢以前、未有以干將莫邪為人名者、自吳越春秋始以干將為吳人、莫邪為干將之妻、其他說雖不同、而同以為人名、總由誤以干莫二字為姓、遂致紛紛之說、又吳越春秋越絕書所說龍淵、太阿、魚腸、純鈞、鉅闕之狀、皆非事實、故槩無取焉、諸書說劍、皆無莫門之名、廣韻劍字注全引廣雅此條文、亦無莫門二字、莫字疑是鏌字之音、誤入正文、門字疑因下文鉅闕辟閭等字從門而誤衍也、西京雜記云、漢帝相

傳以高帝斬蛇劍，劍上有七采珠九華玉以為飾，雜廁五色流離為劍匣，刃上常若霜雪，開匣拔鞘，輒有風氣，光采射人。蓋即廣雅所謂斷地也。淮南子脩務訓云：夫純鈞魚腸之始下型，擊則不能斷，刺則不能入，高誘注云：純鈞，利劍名，魚腸，文理屈襞若魚腸者。覽冥訓作淳鈞，齊俗訓作淳均，並與醇鈞同。哀十一年左傳，使賜之屬鏤以死，服虔注云：屬鏤，劍名。荀子成相篇，到而獨鹿棄之江。屬鏤，獨鹿並與屬鹿同。呂氏春秋知分篇，得寶劍于干遂。高誘注云：干遂，吳邑。淮南子道應訓作干隊。秦策作干隧，並字異而義同。楊倞注荀子勸學篇，引呂氏春秋作干越，越與遂古聲亦相近。莊子刻意篇，有干越之劍者，柙而藏之。是也。楚辭九歎，執棠谿以刜蓬兮。王逸注云：棠谿，利劍也。鹽鐵論論勇篇云：世言強楚勁鄭，有犀兕之甲，棠谿之鋌也。徐廣史記蘇秦傳音義云：汝南吳房有棠谿亭，棠與堂通。淮南子脩務訓，服劍者期於銛利，而不期於墨陽莫邪。高注云：墨陽莫邪，美劍名也。鹽鐵論論勇篇云：楚鄭之棠谿墨陽，非不利也。荀子性惡篇云：闔閭之干將、莫邪、鉅闕、辟閭，古之良劍也。新序雜事篇云：辟閭、巨闕，天下之利器也。巨與鉅通。

《疏義》說文：劍，人所帶兵也。籀文作劒。釋名：劍，檢也，所以防檢非常也。又斂也，其在身拱時斂在臂內也。越絕書越王勾踐有寶劍五，聞于天下。客有能相劍者，名曰薛燭，王召而問之，對曰：當造此劍之時，赤堇之山破而出錫，若耶之谿涸而出銅。淮南氾論訓，薛燭庸子見若狐甲於劍，而利鈍識矣。崔豹古今注云：吳太皇帝有寶劍六，一曰白虹，二曰紫電，三曰辟邪，四曰流星，五曰青冥，六曰百里。列子云：孔周有三劍，一曰含光，二曰承影，三曰宵練。龍淵者，戰國策蘇秦說韓王曰：韓之利劍，龍淵、太阿，陸斷馬牛，水擊鵠雁。淮南人間訓，越王勾踐一決獄不辜，援龍淵而切其股，血流至足，以自罰也，而戰武士必其死。史記蘇秦列傳云：龍淵、太阿，皆陸斷馬牛，水擊鵠雁。集解：吳越春秋，楚王召風胡子而告之曰：寡人聞吳有干將，越有歐冶，寡人欲因子請此二人作劍，可乎？風胡子曰：可。乃往見二人作劍，一曰龍淵，二曰太阿。索隱曰：太康地記云：汝南西平有龍淵水，可以淬刀劍，特堅利，故有龍淵之劍，楚之寶劍也。以特堅利，故有堅白之論云：黃所以為堅也，白所以為利也。齊辯之曰：白所以為不堅，黃所以為不利也。故天下之寶劍韓為眾，一曰棠谿，二曰墨陽，三曰合伯，四曰鄧師，五曰宛馮，六曰龍淵，七曰太阿，八曰莫邪，九曰干將也。然干將莫邪匠名也。其劍皆出西平縣，今有鐵官令一別領戶，是古鑄劍之地也。太阿者，越絕書，楚王召歐冶子、干將，作鐵劍二枚，晉鄭聞而求之，不得，興師圍楚之城，三年不解。於是楚王引太阿之劍，登城而麾之，三軍破敗，士卒迷惑，流血千里。晉鄭之君頭畢白也。楚詞七諫，鉛刀進御兮遙棄太阿。王逸注：太阿，利劍也。干將者，戰國策趙奢謂田單曰：吳干將之劍，肉試則斷牛馬，金試則截盤匜。吳越春秋云：干將者，吳人造劍二枚，一曰干將，二曰莫邪。莫邪者，干將之妻名也。干將曰：吾師之作冶也，金鐵之類不銷，夫妻俱入冶爐之中，莫邪曰：先師親爍身以成物，妾何難也。于是干將夫妻以斷髮揃爪，投入爐中，使童女三百鼓橐裝炭，金鐵乃濡，遂以成劍。陽曰干將，而作龜文，陰曰莫邪，而漫理。闔閭甚重之。鏌釾者，亦作莫邪。莊子大宗師篇，今大冶鑄金，金踊躍曰：我且必為鏌鋣，大冶必以為不祥之金。荀子彊國篇：形范正，金錫美，工冶巧，火齊得，剖刑而莫邪已，然而不剝脫，不砥厲，則不可以斷繩，剝脫之，砥厲之，則劙盤盂，刎牛馬，忽然耳。淮南主術訓：兵莫憯于志，而莫邪為下。又氾論訓：劍工惑劍之似莫邪者，唯歐冶能名其種。其門者，莫古基字。劉向新序節士篇：延陵季子將西聘晉，帶寶劍以過徐君，徐君不言而色欲之，季子為有上國之事，未獻也，然心許之矣。致使于晉，顧反，則徐君死，于是以劍

帶徐君墓樹而去、徐人嘉而歌之曰、延陵季子兮不忘故、脫千金之劍兮帶邱墓、廣韻無莫門、據侍御云、莫門二字疑衍、斷蛇者、漢書高帝紀、高祖被酒夜徑澤中、令一人行前、行前者還報曰、前有大蛇當徑、願還、高祖醉曰、壯士行何畏、乃前、拔劍斬蛇、蛇分爲兩、道開、後人來至蛇所、有一老嫗夜哭、人問嫗何哭、嫗曰、人殺吾子、人曰、嫗子何爲見殺、嫗曰、吾子白帝子也、化爲蛇、當道、今者赤帝子斬之、故哭、西京雜記云、高祖斬白蛇劍、劍上有七采珠九華玉以爲飾、雜廁五色琉璃爲劍匣、劍在室中、光景猶照于外、與挺劍不殊、十二年一加磨瑩、刃上常若霜雪、開匣拔鞘、輒有風氣、光彩射人、魚腸者、淮南脩務訓、夫純鉤魚腸之始下型、擊則不能斷、刺則不能入、及加之砥礪、摩其鋒鍔、則水斷龍舟、陸剸犀甲、沈括筆談云、魚腸即今蟠鋼劍也、又謂之松文、取諸魚燔熟、襪去脇、視見其腸、正如今之蟠鋼劍文也、醇鈞者、淮南覽冥訓、區冶生而淳鈎之劍成、高誘注、區讀如歌謳之謳、區、越人之善冶劍工也、淳鈎、古大銳劍也、又齊俗訓、淳均之劍不可愛也、而歐冶之巧可貴也、越絕書、句踐示薛燭純鈞、曰、客有買之者、有市之鄉二、駿馬千匹、千戶之都二、可乎、薛燭曰、雖傾城量金、珠玉滿河、猶不得此物、況有市之鄉二、駿馬千匹、千戶之都二、何足言焉、越絕又云、王取純鈞、薛燭觀其劍爛如列星之行、觀其光如水之溢于塘、觀其文煥煥如水之將釋也、醇純淳鈞均、並字異義同、廣韻引作純鋼、誤、燕支未詳、蔡倫者、後漢書宦者傳、蔡倫字敬仲、桂陽人、始給事宮掖、後加位尚方令、永元九年、監作祕劍、及諸器械、莫不精工堅密、爲後世法、廣韻引作蔡倫、誤、屬鹿者、左氏哀十一年傳、吳將伐齊、越子帥其衆以朝焉、王及列士皆有饋賂、吳人皆喜、惟子胥懼曰、是豢吳也、使于齊、屬其子于鮑氏、爲王孫氏、反役、王聞之、使賜之屬鏤以死、荀子成相篇、恐爲子胥身離凶、進諫不聽、剄而獨鹿棄之江、楊倞注、獨鹿與屬鏤同、吳王夫差賜子胥之劍名、淮南氾論訓、大夫種輔翼越王句踐、而爲之報怨雪恥、擒夫差之身、開地數千里、然而身伏屬鏤而死、案、鏤鹿聲相近、屬鹿即屬鏤也、干隊者、呂氏春秋恃君覽、荆有次非者、得寶劍于遊、還反涉江、至于中流、有兩蛟夾繞其船、次非謂舟人曰、子嘗見兩蛟繞船能兩活者乎、舟人曰、未之見也、次非攘臂祛衣、拔寶劍曰、此江中之腐肉朽骨也、棄劍以全己、余奚愛焉、於是赴江刺蛟、殺之而復上船、舟中之人皆得活、荆王聞之、仕之執圭、淮南道應訓、次非作佽非、干遂作干隊、堂谿者、史記蘇秦列傳、棠谿、集解、徐廣曰、汝南吳房有棠谿亭、正義曰、故城在豫州偃城縣西八十里、鹽鐵論云、有棠谿之劍、是、王充論衡率性篇、世稱利劍有千金之價、棠谿魚腸之屬、龍泉太阿之輩、其本鋌、山中之恒鐵也、冶工鍛鍊、成爲銛利、豈利劍之鍛與鍊乃異質哉、工良師巧、鍊一數至也、劉向九歎、執棠谿以刜蓬兮、王逸注、棠谿、利劍也、棠堂古字通、墨陽者、史記蘇秦列傳、墨陽、索隱云、淮南子云、服劍者貴于剸利、而不期于墨陽莫邪、則墨陽匠名也、桓寬鹽鐵論、楚鄭之棠谿墨陽非不利也、王逸九思、操我以墨陽、注云、劍名、鉅闕者、越絕書、越王取豪曹、薛燭曰、豪曹非寶劍也、夫寶劍五色並見、莫能相勝、曹已擅名矣、非寶劍也、王取巨闕、曰、非寶劍也、夫寶劍者金錫和銅而不離、今巨闕已離矣、非寶劍也、越絕又云、句踐示薛燭巨闕、曰、吾坐露壇之宮、有駟駕白鹿而過者、車奔馬驚、吾引劍而指之、駟駕上飛揚、不知其絕也、辟閭者、荀子性惡篇、桓公之蔥、太公之闕、文王之錄、莊君之曶、闔閭之干將、莫邪、鉅闕、辟閭、此皆古之良劍也、然不加砥礪、則不能利、不得人力、則不能斷、楊倞注、蔥、闕、錄、曶、齊桓公、太公、周文王、楚莊王之劍名、皆未詳所出、干將、莫邪、巨闕、皆吳王闔閭劍名、辟閭未詳、新序、閭邱卬謂齊宣王曰、辟閭、巨闕、天下之良劍也、或曰辟閭卽湛盧也、閭盧聲相近、盧黑色也、湛盧古湛然如水而黑也、又張景

七發說劍云，舒辟不常。李善云，辟，卷也。言神劍柔可卷而懷之，舒則可用。辟閤或此義欤。

《補疏》屬鹿，劍也。　御覽兵部引古詩曰，膂中鹿盧劍，可直千萬餘。博物志云，劍後繫鹿盧，名曰屬鏤。御覽引廣雅作屬鏤。

《拾遺》燕支、蔡愉，劍也。　疏證未訓。案太平御覽引廣雅，燕支、蔡愉，劍也。事類賦卷十三、韻會二十九豔引廣雅竝作蔡倫。愉、倫古字通，廣雅本作蔡倫。

《拾補》蔡倫，劍也。　王氏無說。按廣韻劍下引廣雅此條多異文，蔡倫作蔡倫，尤奇。

陳寶、孟勞、馬氏、白楊、剞、劂、劉，刀也。

《博雅音》剞，卑奇。　劂，歸衛。

《疏證》說文，刀，兵也。顧命，陳寶赤刀。傳以陳寶爲陳先王所寶之器物，正義引鄭氏說同。此以陳寶爲刀名，則與赤刀同類，或用今文說也。僖元年穀梁傳云，孟勞者，魯之寶刀也。魏左延年秦女休行云，左執白楊刀，右據宛魯矛。淮南子脩務訓，羊頭之銷，高誘注云，白羊子刀也。羊與楊通。剞之言阿曲，劂之言屈折也。說文，剞剧，曲刀也。剧與劂同。淮南子俶真訓，鏤之以剞剧，高注云，剞，巧工鉤刀也；剧者，規度刺畫墨邊箋也，所以刻鏤之具也。楚辭哀時命，握剞劂而不用兮，王逸注云，剞劂，刻鏤刀也。漢書揚雄傳，般倕弃其剞劂兮，應劭注云，剞，曲刀；劂，曲鑿也。

《疏義》說文，刀，兵也。象形。釋名，刀，到也，以斬伐到其所乃擊之也。其末曰鋒，言若鋒刺之毒利也。其本曰環，形似環也。其室曰削，室口之飾曰琫，下末之飾曰琕。陳寶者，周書顧命，陳寶赤刀。孟勞者，穀梁僖元年傳，孟勞，魯之寶刀也。馬氏、白楊未詳。剞劂者，上居倚切，下九勿切。說文，剞剧，曲刀也。淮南本經訓，公輸王爾無所錯其剞剧削鋸。高誘注，剞，巧削畫盡頭黑邊箋也；剧，鋸尺。漢書揚雄傳，般倕棄其剞劂兮，應劭曰，剞，曲刀也；劂，曲鑿也。嚴夫子哀時命云，握剞劂而不用兮，操規榘而無所施。王逸注，刻鏤刀也。劉者，周書顧命，一人冕執劉，鄭注，劉蓋今鑱斧。

錟、鏦、⿰矛建、矟、⿰矛它、⿰矛殳，矛也。□疏義⿰矛殳作殺。

《博雅音》錟，談，又音他甘反。○各本又譌作口，今訂正。又各本音字誤在他字下，惟影宋本不誤。　鏦，初江。　⿰矛建，已偃。　矟，朔。　⿰矛它，蛇。　⿰矛殳，呼覺。

《疏證》考工記，廬人爲廬器，酋矛常有四尺，夷矛三尋。方言，錟謂之鈹。說文，錟，長矛也。錟之言剡也。爾雅云，剡，利也。方言，矛，吳揚江淮南楚五湖之間謂之鍦，或謂之鏦。淮南子兵略訓，修鎩短鏦。華嚴經卷十五音義引許慎注云，鏦，小矛也。鏦之言摐也。釋言篇云，摐，撞也。矟，即今槊字也。釋名云，矛長丈八尺曰矟，馬上所持，言其矟矟便殺也。又曰激矛，激，截也，可以激截敵陳之矛也。案矟、激皆長貌也。爾雅釋木，梢，梢擢。郭注云，謂木無枝柯，梢擢長而殺者。又無枝爲檄。注云，檄擢直上。卷二云，檄，長也。檄與激、梢與矟，義並相近。說文，鉈，短矛也。荀子議兵篇，宛鉅鐵鉈，慘如蠭蠆。楊倞注云，鉈，矛也。史記禮書作鐵施。左思吳都賦，藏鍦於人。劉逵注云，鍦，矛也。字竝與⿰矛它同。⿰矛它，曹憲音蛇，後世言蛇矛，名出於此也。釋名云，⿰矛殳矛，長九尺者也。⿰矛殳，霍也，所中霍然即破裂也。吳都賦，長殺短兵。李善注引廣雅，殺，矛也。說文繫傳引字書，殺，小矛也。竝字異而義同。⿰矛殳，各本譌作⿰矛殳，今訂正。

《疏義》說文，矛，酋矛也。建于兵車，長二丈。古文作𢦶。釋名，矛，冒也，刃下冒矜也。下頭曰鐏，鐏入地也。松櫝長三尺，其矜宜輕，以松作之也。櫝，速櫝也，前刺之言也。錟者，說文，錟，長矛也。方言，錟謂之鈹。郭注，今江東呼大矛爲鈹。鈹者，

七恭切、說文、鏦、矛也、或作錄、方言、矛、吳揚江淮南楚五湖之閒謂之鍦、或謂之鋋、或謂之鏦、其柄謂之矜、鍦者、玉篇、鍦、矛也、本此、矟者、所角切、釋名、矛長丈八尺曰矟、馬上所持、言其矟矟便殺也、又曰激矛、激、截也、可以激截敵陣之矛也、鉇者、說文作鉈、短矛也、方言作鍦、荀子議兵篇、宛鉅鐵鉇、慘如蠭蠆、注、鉇與鍦同、矛也、左思吳都賦、藏鍦于人、鉇鉈鍦鉇、字異音義同、殺者、舊本作𥎞、釋名、𥎞矛、長九尺者也、𥎞、霍也、所中霍然即破裂也、𥎞𥎞、玉篇俱不收、攷左思吳都賦、長殺短兵、李善注引廣雅、殺、矛也、呼狄切、玉篇、殺、矛也、呼役切、然則𥎞𥎞皆殺之譌也、今據文選注訂正、

《補疏》錟、矛也、　史記始皇本紀、鉏櫌棘矜、非錟於句戟長鎩也、如淳曰、錟、長刃矛也、案、錟為長矛、而史記錟字則為剡利之剡、段字也、

《拾遺》鏦、矛也、　疏證未訓、案、玉篇、鏦、几偃切、矛也、廣韻二十阮、居偃切、音蹇、鏦、矛、集韻、類篇、並引博雅、鏦、矟、矛也、

穳謂之鋋、　□疏義鋋下有𥍯𥎿也三字、疏證列在下條、

《博雅音》穳、子段、鋋、蟬、

《疏證》方言、矛、吳揚江淮南楚五湖之閒或謂之鋋、說文、鋋、小矛也、史記匈奴傳、其長兵則弓矢、短兵則刀鋋、索隱引埤倉云、鋋、小矛鐵矜、漢書鼂錯傳云、萑葦竹蕭、少木蒙蘢、支葉茂接、此矛鋋之地也、六韜軍用篇云、曠林草中、方胸鋋矛千二百具、矛謂之鋋、故以矛刺物亦謂之鋋、上林賦云、格蝦蛤、鋋猛氏、是也、釋名云、鋋、延也、達也、去此至彼之言也、衆經音義卷十一云、穳、小矛也、引字詁古文鑽穳二形、今作穳、穳之言鑽也、小矛謂之穳、猶矛戟刃謂之鑽、方言、鑽謂之鍴、矜謂之杖、是也、凡戈戟矛、皆以其刃得名、

《疏義》穳者、玉篇、穳、鋋也、本此、鋋者、說文、鋋、小矛也、釋名、鋋、延也、達也、去此至彼之言也、漢書匈奴傳、其長兵則弓矢、其短兵則刀鋋、顏師古注、鋋、鐵把小矛也、後漢書馬融傳、飛鋋電激、𥍯、魯當切、𥎿、苦蓋切、說文竝云矛屬、則與鋋同類也、舊本𥎿下無也字、今訂正、

𥍯、𥎿、蒲蘇、鎔、鈹也、

《博雅音》𥍯、郎、𥎿、苦大、

《疏證》鈹之言破也、方言、錟謂之鈹、郭注云、今江東呼大矛為鈹、說文、𥍯、矛屬、廣韻云、短矛也、𥍯、各本譌作猏、今訂正、說文、𥎿、矛屬、急就篇云、鈒戟鈹鎔劍鐔鍭、

《疏義》顏師古注急就篇云、鈹、大刀也、刀端可以披決、因取名云、蒲蘇未詳、鎔者、急就篇注云、鎔謂刀之鏝、刀為道者也、亦取其劍含容之義、

鏔、孑、鏝胡、釨、戛、戈、戟也、

《博雅音》鏔、寅、孑、雞節、鏝、莫干、釨、子、戛、古八、

《疏證》說文、戟、有枝兵也、戈、平頭戟也、釋名云、戟、格也、旁有枝格也、戈、句孑戟也、戈、過也、所刺擣則決過、所鉤引則制之弗得過也、案、謂所刺擣所鉤引皆決過也、考工記注以戈為句兵、句戈一聲之轉、猶鎌謂之刎、亦謂之划也、考工記、廬人為廬器、戈柲六尺有六寸、車戟常、冶氏為戈、廣二寸、內倍之、胡三之、援四之、戟廣寸有半寸、內三之、胡四之、援五之、鄭注云、戈、今句孑戟也、或謂之雞鳴、或謂之擁頸、戟、今三鋒戟也、方言、戟、楚謂之釨、凡戟而無刃、秦晉之閒謂之釨、或謂之鏔、吳揚之閒謂之戈、東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡、其曲者謂之鉤釨鏝胡、孑與下釨字同、方言注云、釨、取名於鉤釨也、莊四年左傳、授師孑焉、考工

記疏引舊注云、孑、句孑戟也、鏝、各本譌作鏝、惟影宋本、皇甫本不譌、考工記注云、俗謂戈胡為曼胡、曼與鏝通、鏝胡者、寬大之貌、釋名云、胡、餅作之大漫沍也、義與鏝胡同、說文、戛、戟也、張衡東京賦云、立戈迤戛、

《疏義》此釋戟之名及其鋒與孑也、說文、戟、有枝兵也、周禮、戟長丈六尺、讀若棘、釋名、戟、格也、旁有枝格也、車戟曰常、長六尺、車上所持也、八尺曰尋、倍尋曰常、故稱常也、手戟、手所持擿之戟也、淮南人閒訓、戟者所以攻城也、宮人得戟則以刈葵、遵作棘、小爾雅、棘、戟也、周官掌舍、為壇壝宮棘門、鄭司農云、棘門、以戟為門、左氏隱十一年傳、子都拔戟以逐之、杜注、戟、棘也、明堂位云、越棘大弓、天子之戎器也、鄭注棘為戟、鏔者、延真切、方言、戟、楚謂之孑、凡戟而無刃、秦晉之閒謂之釨、或謂之鏔、吳揚之閒謂之戈、東齊秦晉之閒謂其大者曰鏝胡、其曲者謂之鉤釨鏝胡、孑者、左氏莊四年傳、楚武王荊尸、授師孑焉、杜注、孑者、戟也、鏝胡者、方言文、或作曼胡、同、鄭注考工記云、戈、句兵也、主于胡也、俗謂之曼胡、似此、釨者、鉤釨、方言文、郭注、即今鉤釨戟也、戛者、說文、戛、戟也、讀若棘、張衡東京賦、立戈迤戛、薛綜注、戛、長矛也、戈者、說文、戈、平頭戟也、釋名、戈、句孑戟也、戈、過也、所刺擣則決過、所鉤引則制之弗得過也、考工記、戈廣二寸、內倍之、胡三之、援四之、注、戈、今句孑戟也、內謂胡以內接柲者也、長四寸、胡六寸、援八寸、鄭司農云、援、直刃也、胡其孑、又戟廣寸有半寸、內三之、胡四之、援五之、注、戟、今三鋒戟也、內長四寸半、胡長六寸、援長七寸半、江氏永曰、戈戟皆有曲胡而異用、以春秋傳考之、獲長狄僑如富父終甥椿其喉、以戈殺之、此用援之直刃椿之也、狼曋取戈以斬囚、此用胡之曲刃斬之也、子南以戈擊子晳而傷苑何忌制林雍斷其足、當亦是戈胡擊之制之、他若士華免以戈殺國佐、長魚矯以戈殺駒伯、用援用胡、皆可云殺、子都拔戟逐潁考叔、靈輒倒戟禦公徒、皆擬用戟之刺與援者也、狂狡倒戟出鄭人於井、反為鄭人所獲、欒樂乘槐本而覆、或以戟句之、斷肘而死、皆下胡鉤人者也、戟胡橫直皆三寸、其閒甚狹、何能鉤人出于井、蓋鉤其衣若帶、是以其人不傷、反能禽鉤者也、欒樂斷肘而死、蓋本欲生禽之、故不用刺與援、而用胡以鉤之、鉤之而胡之下鋒貫肘、曳之而肘遂斷也、是戈戟相似而其用則異、

《補疏》鏔、鏝胡、戛、戟也、　戴東原曰、鏔本作𢧐、說文、長槍也、廣韻、鏔、戟之無刃者、出方言、蓋戟無刃、漢時或稱長槍、字書遂分𢧐鏔為二、非也、　藝文類聚引沈約憫國賦云、育素𢧐於元胄、垂蓧髮於縷胡、李白詩、拂劍照嚴霜、雕戈鬘胡纓、　說文、戛、戟也、讀若棘、隱十一年左傳、子都拔棘以逐之、杜注云、棘、戟也、明堂位、越棘大弓、天子之戎器也、鄭注云、棘、戟也、

其鋒謂之𢧢、

《博雅音》𢧢、遨、

《疏義》𢧢者、五勞切、玉篇、𢧢、戟鋒、

其孑謂之𢧀、

《博雅音》𢧀、辱、

《疏證》孑者、取名於鉤孑、考工記謂之胡、

《疏義》𢧀者、而蜀切、廣韻、𢧀、矛戟枝、皆本此、

《補疏》其孑謂之𢧀、　廣韻、𢧀、矛戟枝也、後漢書呂布傳、諸君觀布射戟小支、李賢注云、小支謂胡也、即今之戟旁曲支、鄭司農冶氏注、以胡為孑、

匽謂之雄戟、

《博雅音》匽、於憾、

《疏證》方言、三刃枝、南楚宛郢謂之匽戟、郭注云、今戟中有小孑刺者、所謂雄戟也、史記商君傳云、居廬之勁矛、干將之雄戟、子虛賦、建干將之雄戟、張注云、雄戟、胡中有鮔者、

《疏義》方言、三刃枝、南楚宛郢謂之匽戟、郭注、今戟中有小孑刺者、所謂雄戟也、史記司馬相如列傳、建干將之雄戟、集解引漢書音義云、干將、韓王劍師、雄戟、胡中有鮔、干將所造也、索隱曰、周處風土記云、戟為五兵雄也、案、周禮圖謂戟支曲下為胡也、據侍御曰、盧枝匽下增戟字、一切經音義引匽戟雄戟也、盧說是、

鍦、釺、鏄也、

《博雅音》鍦、敦、釺、汗、鏄、頓、存

《疏證》鍦或作錞、曲禮、進戈者前其鐏、後其刃、進矛戟者前其鐓、鄭注云、銳底曰鐏、取其鐏地、平底曰鐓、取其鐓地、鐓與鐏對文則異、散文則通、秦風小戎篇、厹矛鋈錞、毛傳云、錞、鐏也、說文、錞、矛戟柲下銅鐏也、鐏、柲下銅也、釋名、矛下頭曰鐏、鐏入地也、方言、矛鐏謂之釺、釺之言榦也、卷三云、榦、本也、凡矛戟以足為本、首為末、釺、各本譌作釬、惟影宋本、皇甫本不譌、

《疏義》說文、鐏、柲下銅也、釋名、矛下頭曰鐏、鐏入地也、曲禮云、進戈者前其鐏、後其刃、進矛戟者前其鐓、注、銳底曰鐏、平底曰鐓、鐓者、徒對切、說文作錞、矛戟柲下銅鐏也、引詩曰、厹矛沃錞、釺者、矦旰切、方言、鐏謂之釺、郭璞注、或名為鐓、

吳魁、干、瞂、樐、戰、盾也、

《博雅音》瞂、伐、樐、音虜、戰、干、

《疏證》盾或作楯、釋名云、盾、遯也、跪其下避刃以隱遯也、古者盾或以木、或以革、其繫之以紛、王肅注柴誓云、干有紛繫持之、是也、方言、盾、自關而東或謂之瞂、或謂之干、關西謂之盾、周官司兵、掌五兵五盾、鄭注云、五盾、干櫓之屬、是盾為干櫓瞂之總名也、楚辭九歌、操吳戈兮被犀甲、王逸注云、或曰操吾科、吾科、楯之名也、吾科與吳魁同、太平御覽引廣雅作吳科、科魁聲相近、故後漢書東夷傳謂科頭為魁頭、釋名云、盾大而平者曰吳魁、本出於吳、為魁帥者所持也、案、吳者、大也、魁亦盾名也、吳魁猶言大盾、不必出於吳、亦不必為魁帥所持也、方言、吳、大也、吳語、奉文犀之渠、韋昭注云、渠、楯也、渠與魁一聲之轉、故盾謂之渠、亦謂之魁、帥謂之渠、亦謂之魁、芋根謂之芋渠、亦謂之芋魁也、干、與下戰字同、說文、戰、盾也、爾雅、干、扞也、孫炎注云、干盾自蔽扞、瞂之言蔽扞也、說文、瞂、盾也、秦風小戎篇、蒙伐有苑、毛傳云、伐、中干也、逸周書王會解、請令以瞂瞂利劍為獻、史記孔子世家、矛戟劍撥、索隱云、撥、謂大楯也、伐撥並與瞂通、說文、櫓、大盾也、或作樐、儒行、禮義以為干櫓、鄭注云、干櫓、小楯大楯也、史記秦始皇紀贊、流血漂鹵、字亦與樐同、墨子備城門篇云、櫓廣四尺、高八尺、

《疏義》說文、盾、瞂也、所以扞身蔽目、象形、釋名、盾、遯也、跪其後避以隱遯也、亦作楯、左氏昭二十五年傳、臧氏使五人以戈楯伏諸桐汝之閭、吳魁者、釋名、盾大而平者曰吳魁、本出於吳、為魁帥者所持也、楚詞九歌、操吳戈兮被犀甲、王逸注、戈、戟也、或曰操吾科、吾科、楯之名也、文昭案、吾科即吳魁、與吾科聲相近、干者、方言、盾、自關而東或謂之瞂、或謂之干、關西謂之盾、郭注、干者、扞也、周書費誓、敿乃干、鄭注、敿、猶繫也、王肅注、敿盾當有紛繫持之、論語讖云、今芝旁牌施紛以持之、紛如綬而小、繫于盾以持之、且以為飾也、瞂者、說文盾部義也、張衡西京賦、植鎩懸瞂、左思吳都賦、毒瞂自閭、通作伐、秦風小戎、蒙伐有苑、傳、蒙、討

羽也、伐中干也、笅蒙厖也、討雜也、畫雜羽之文干伐、故曰厖伐也、釋文、伐本又作瞂、疏云、櫓是大盾、故以伐爲中干、干伐皆盾之別名也、或作㕸、史記蘇秦列傳、革抉㕸芮、索隱曰、㕸與瞂同、楯者、說文、櫓、大盾也、或作樐、左氏襄十年傳、狄虒彌建大車之輪而蒙之以甲、以爲櫓、杜注、櫓、大盾、司馬相如上林賦、秦山爲櫓、蘇林曰、櫓、大盾、以爲翳也、漢書劉屈氂傳、以牛車爲櫓、顏師古注、櫓、楯也、戰者、戾盱切、說文戈部義也、

《補疏》瞂、盾也、　周書王會解、鈹瞂利劍爲歡、孔注云、瞂、盾也、李尤盾銘、吳旂齊瞂、戎兵特須、進則避叉、爰以衛軀、或作瞂、吳都賦、去瞂自閭、劉注云、瞂、楯也、

鋡、甲、介、鎧也、

《博雅音》鋡、含、

《疏證》周官司甲注、甲、今時鎧也、疏云、今古用物不同、其名亦異、古用皮謂之甲、今用金謂之鎧、從金爲字也、釋名云、鎧猶塏也、塏、堅重之言也、或謂之甲、似物有孚甲以自禦也、凡甲、聚衆札爲之、謂之旅、上旅爲衣、下旅爲裳、考工記函人云、權其上旅與其下旅、而重若一、宣十二年左傳云、得其甲裳是也、鋡字本作函、函之言含也、考工記、燕無函、鄭衆注云、函讀如國君含垢之含、函、鎧也、介與鱗介之介同義、介者、堅也、繫辭傳云、介如石焉、

《疏義》說文、鎧、甲也、釋名、鎧猶塏也、塏、堅重之言也、案、經典皆言甲胄、秦以後始有鎧、兜鍪也、說文、古作甲用皮、秦漢已來用鐵、鎧鍪皆從金、蓋以鐵爲之、故別爲作名也、鋡者、周禮、孟子作函、廣韻、鋡、鎧別名、引孟子、矢人豈不仁於鋡人哉、矢人唯恐不傷人、鋡人唯恐傷人、甲者、釋名、鎧或謂之甲、似物孚甲以自禦也、世本、杼作甲、宋仲子曰、少康子杼也、夏官司甲注、甲、今之鎧也、甲者、秦風小戎箋、介、甲也、左氏成二年傳、不介馬而馳之、

《補疏》鋡、鎧也、　太平御覽兵部八十六引鋡作函、

《拾補》介、鎧也、　楚辭愍命篇、韓信蒙於介胄兮、王逸注云、介、鎧也、

兜鍪謂之胄、

《博雅音》鍪、牟、

《疏證》說文、胄、兜鍪也、兜鍪、首鎧也、急就篇作兜鉾、後漢書禰衡傳、更著岑牟單絞之服、李賢注云、岑牟、鼓角士胄也、鍪鍪鉾牟並通、韓策云、甲盾鞮鍪、即兜鍪之轉也、胄之言幬也、卷二云、幬、覆也、徐言之則曰兜鍪、兜者、擁蔽之名、鍪者、覆冒之稱、故帽亦謂之兜鍪、淮南子氾論訓、古者有鍪而綣領以王天下者矣、高誘注云、鍪、頭著兜鍪帽也、

《疏義》說文、胄、兜鍪也、是首之鎧也、司馬法作[illegible]、荀子議兵篇、冠軸帶劍、楊倞注、軸與胄同、兜鍪者、秦漢人語、書傳皆言胄、

錏鍜謂之鏂銗、

《博雅音》錏、烏牙、鍜、乎加、鏂、烏侯、銗、侯口　疏義烏牙作烏加、

《疏證》說文、錏鍜、頸鎧也、鏂銗即錏鍜之轉、

《疏義》說文、錏鍜、頸鎧也、玉篇、銗、鏂銗、錏鍜也、本此、

機謂之牙、

《疏證》緇衣引大甲云、若虞機張、往省括于厥度則釋、鄭注云、機、弩牙也、繫辭傳、言行、君子之樞機、曲禮正義引鄭注同、

《疏義》說文、主發謂之機、孔安國注尚書、鄭康成注易繫詞竝云、機謂弩牙、屯六三、君子機、鄭注、機、弩也、緇衣引

逸書太甲曰、若虞機張、往省括于厥度則釋、鄭注、虞人之射禽、弩已張、從機間視括、與所射參相得乃發釋、

和、鑾、鐲、鐸、鉦、鐃、鍾、鎛、鈴也、□疏義鍾作鐘、

《博雅音》鉦、征、鎛、步各、

《疏證》說文、鈴令丁也、謂其聲令丁然也、令人言鈴當語之轉也、廣韻云、鈴似鍾而小、自和鑾以下九事、大小不同而形竝相似也、爾雅、有鈴曰旂、周頌載見正義引李巡注云、以鈴著旐端、周官巾車、大祭祀、鳴鈴以應雞人、鄭注云、必使鳴鈴者、車有和鸞相應和之象、說文、人君乘車、四馬鑣、八鑾鈴、象鸞鳥之聲、和則敬也、字通作鸞、小雅蓼蕭篇、和鸞雝雝、毛傳云、在軾曰和、在鑣曰鸞、周頌載見篇、和鈴央央、傳云、和在軾前、鈴在旂上、經解、升車則有鸞和之音、鄭注云、鸞和、皆鈴也、所以為車行節也、引韓詩內傳云、鸞在衡、和在軾前、升車則馬動、馬動則鸞鳴、鸞鳴則和應、大戴禮保傅篇亦云、在衡為鸞、在軾為和、鄭於小戎箋及大馭注、玉藻注、皆用韓詩說、於烈祖箋用毛詩說、桓二年左傳、錫鸞和鈴、昭其聲也、史記禮書集解引服虔注云、鸞在鑣、和在衡、說苑說叢篇亦云、鸞設於鑣、和設於衡、續漢書輿服志注引五經異義云、詩云八鸞鎗鎗、則一馬二鸞也、又曰輶車鸞鑣、知非衡也、左傳正義云、鸞若在衡、衡唯兩馬、安得置八鸞、以此知鸞必在鑣、案蔡氏韓奕、皆言四牡八鸞、明是一馬二鸞、五經異義及左傳正義所辨是也、若和之所設、舊說以為在軾、劉向、服虔、杜預則以為在衡、未知孰是、又刀環有鈴者謂之鸞刀、小雅信南山篇、執其鸞刀、傳云、鸞刀、刀有鸞者、言割中節也、鄭特牲云、割刀之用而鸞刀之貴、貴其義也、聲和而后斷也、說文、鐲、鉦也、鐸、大鈴也、鉦、鐃也、佀鈴、柄中上下通、鐃、小鉦也、釋名云、鐃、聲譊譊也、周官鼓人、以金鐲節鼓、以金鐃止鼓、以金鐸通鼓、注云、鐲、鉦也、形如小鍾、軍行鳴之以為鼓節、鐃、如鈴無舌、有柄、執而鳴之以止擊鼓、鐸、大鈴也、振之以通鼓、大司馬職云、卒長執鐃、兩司馬執鐸、公司馬執鐲、又云、鼓人皆三鼓、司馬振鐸、羣吏作旗、車徒皆作、所謂以金鐸通鼓也、又云、鼓行、鳴鐲、車徒皆行、所謂以金鐲節鼓也、又云、乃鼓退、鳴鐃且卻、所謂以金鐃止鼓也、小雅采芑篇、鉦人伐鼓、傳云、鉦以靜之、鼓以動之、大司馬疏引司馬法云、十人之長執鉦、百人之帥執鐸、鉦者、丁寧之合聲、晉語、戰以錞于丁寧、儆其民也、韋昭注云、丁寧、謂鉦也、又鈴之金口木舌者、謂之木鐸、周官小宰、徇以木鐸、注云、古者將有新令、必奮木鐸以警衆、使明聽也、木鐸、木舌也、文事奮木鐸、武事奮金鐸、鍾、說見釋樂種氏鍾下、說文、鎛、大鍾淳于之屬、所已應鍾磬也、周官、左傳、國語作鎛、儀禮作鑮、鄭注周官鎛師及大射儀竝云、鎛如鍾而大、周語、細鈞有鍾無鎛、昭其大也、大鈞有鎛無鍾、甚大無鎛、鳴其細也、注云、鍾、大鍾、鎛、小鍾也、與許鄭異義、未知孰是、

《疏義》說文、鈴、令丁也、左氏桓二年傳、錫鸞和鈴、昭其聲也、和鑾者、韓詩云、鸞在衡、和在軾、大戴禮云、在衡為鸞、在軾為和、馬動而鸞鳴、鸞鳴而和應、說文、鑾、人君乘車、四馬鑣、八鑾鈴、象鸞鳥聲、和則敬也、从金从鸞者、是鑾與鸞同、鐲者、說文、鐲、鉦也、軍法、司馬執兩鐲、地官鼓人、以金鐲節鼓、注、鐲、鉦也、形如小鍾、軍行鳴之以為鼓節、鐸者、說文、鐸、大鈴也、軍法、五人為伍、五伍為兩、兩司馬執鐸、釋名、鐸、度也、號令之限度也、鼓人以金鐸通鼓、文令也、振之以通鼓、樂記云、天子夾振之、注、王與大將夾舞者、振鐸以為節也、皇侃論語義疏云、鐸用銅鐵為之、若行武教則用銅鐵為舌、若行文教則用木為舌、謂之木鐸、將行號令則執鐸振奮之、使鳴而言所敎之事也、故檀弓云、宰夫執木鐸以命于宮、曰、舍故而諱新、又月令云、奮木鐸以令兆民、曰、雷將發聲、是其事也、鉦者、說文、鉦、鐃也、似鈴、柄中上下通、

小雅采芑、鉦人伐鼓、傳、鉦以靜之、鐃者、說文、鐃、小鉦也、大司馬職、卒長執鐃、鄭司農讀如讙嘵之嘵、鼓人職、以金鐃上鼓、注、鐃如鈴、無舌、有秉執而鳴之、以止擊鼓、釋名、鐃、聲鐃鐃也、樂記云、復亂以武、復謂反復也、亂、理也、武謂金鐃也、謂舞畢之時、舞人必反復鳴之金鐃而治理之、欲退之時亦擊此金鐃以限之、鐘者、說文、鐘、樂鐘也、秋分之音、萬物種成、古者垂作鐘、或作銿、釋名、鐘、空也、內空受氣多、故聲大也、漢書律歷志、鐘者種也、陽氣施種于黃泉、孳萌萬物、為六氣元也、鎛者、說文、鎛、大鐘淳于之屬、所以應鐘磬也、堵以二金樂則鼓鎛應之、鄉射禮云、其南鎛、鄭注、鎛如鐘而大、通作鎛、周禮序官鎛師注、鎛如鐘而大、白虎通義、鎛者、時之氣聲也、節度之所生也、君臣有節度則萬物昌、無節度則萬物亡、亡與昌正相追、故謂之鎛、

《拾遺》鐘、鎛、鈴也、　原注、鐘、大鐘、鎛、小鐘也、與許鄭異義、未知孰是、案、周語、伶州鳩對周景王曰、細鈞有鐘無鎛、昭其大也、大鈞有鎛無鐘、甚大無鎛、鳴其細也、大昭小鳴、龢之道也、注、韋昭曰、鐘、大鐘、鎛、小鐘也、士濂謹案、皇朝通典六十六樂四金一、鎛鐘、純廟聖製文初集有銘、案、鎛小於鐘、韋注甚明、而周禮、儀禮注、鄭康成皆云鎛如鐘而大、與國語、通典皆不合、似誤、

印謂之璽、鈕謂之鼻、□疏義鈕作紐、

《博雅音》鈕、尼手、

《疏證》說文、璽、王者印也、籀文作璽、印、執政所持信也、鈕、印鼻也、古文作㺲、周官司市、凡通貨賄、以璽節出入之、鄭注云、璽節、印章、如今斗檢封矣、獨斷云、璽者、印也、印者、信也、天子璽以白玉、螭虎鈕、古者尊卑共之、月令曰、固封璽、春秋左氏傳曰、魯襄公在楚、季武子使公冶問、璽書追而與之、此諸侯大夫印稱璽者也、衛宏曰、秦以前、民皆以金玉為印、龍虎鈕、唯其所好、秦以來、天子獨以印稱璽、又獨以玉、羣臣莫敢用也、初學記引漢官儀云、諸侯王黃金璽、橐駝鈕、文曰璽、列侯黃金印、龜鈕、文曰章、丞相大將軍黃金印、龜鈕、文曰章、中二千石銀印、龜鈕、文曰章、千石六百石四百石銅印、鼻鈕、文曰印、淮南子說林訓、龜紐之璽、賢者以為佩、高誘注云、紐、係也、紐與鈕通、鈕之言樞紐也、凡器之鼻謂之紐、昭十三年左傳云、楚平王再拜皆厭璧紐、周官弁師、元冕朱裏延紐、注云、紐、小鼻也、

《疏義》此釋印之名及其紐也、說文、印、執政所持信也、釋名、印、信也、所以封物為信驗也、亦言因也、封物相因付也、璽者、說文、璽、王者印也、所以主土、釋名、璽、徙也、封物使可轉徙而不可發也、高誘曰、璽讀如移徙之徙、韋昭曰、古者大夫之印亦稱璽、應劭漢官儀云、封泰山以金泥銀繩、印之以璽、璽、施也、信也、古者尊卑共之、月令曰、固封璽、春秋傳、璽書追而與之、是也、秦漢以來尊者以為名、乃使避、衛宏漢舊儀云、秦以前民皆以金銀銅犀象為方寸璽、各服所好、漢以來天子獨稱璽、又以玉、羣臣莫敢用也、唐六典引周書曰、湯放桀、大會諸侯、取天子之璽置天子之座、是商以前已有璽名矣、紐者、說文作鈕、云印鼻也、夏官弁師五冕之紐、注、紐小鼻在武上、笄所貫也、說文、紐、系也、其形似鼻、故印紐有此名也、淮南說林訓、龜紐之璽、賢者以為佩、

綸、組、紱、綬也、

《博雅音》綸、古頑、　紱、不勿、

《疏證》說文、綬、韍維也、綸、糾青絲綬也、組、綬屬也、爾雅、璲、綬也、郭注云、卽佩玉之組、所以連繫瑞玉者、玉藻、天子佩白玉而元組綬、鄭注云、綬者、所以貫佩玉、相承受者也、古者綬以貫玉、至戰國始有印綬之名、史記蔡澤傳云、懷

黄金之印，結紫綬於要，是也。續漢書輿服志云：古者君臣佩玉，所以章德，上有韍，所以執事。五伯迭興，戰兵不息，於是解去韍佩，留其係璲，以為章表。韍佩既廢，秦乃以采組連結於璲，光明章表，轉相結受，故謂之綬。漢承秦制，加之以雙印佩刀之飾。乘輿黄赤綬，自諸侯王以下，有赤綬、綠綬、紫綬、青綬、黑綬、黄綬、青紺綸之異焉。爾雅釋草：綸似綸，組似組。注云：綸，今有秩嗇夫所帶糾青絲綸，組，綬也。釋名云：綸，倫也，作之有倫理也。緇衣：王言如絲，其出如綸。注云：綸，今有秩嗇夫所佩也。紫綸為有秩嗇夫所佩，故列在諸綬之末。法言孝至篇云：五兩之綸，半通之銅，蓋印綬之至微者也。北堂書鈔引漢官儀云：綬長一丈二尺，闊三尺。漢書嚴助傳云：方寸之印，丈二之組。是組即綬也。文選西都賦注引倉頡篇云：紱，綬也。漢書諸侯王表作韍，丙吉傳作紼，竝字異而義同。

《疏義》說文：綬，韍維也。玉藻云：天子佩白玉而玄組綬，公侯佩山玄玉而朱組綬，大夫佩水蒼玉而純組綬，世子佩瑜玉而綦組綬，士佩瓀玟而緼組綬，孔子佩象環五寸而綦組綬。注：綬者，所以貫佩玉相承受者也。顔師古注急就篇云：綬者，受也，所以承受環印也。亦謂之綖。綸者，說文：綸，青絲綬也。續漢志云：百石青紺綸，一采，宛轉繆織，長丈二尺。後漢書仲長統傳：身無半通青綸之命。鄭注緇衣云：綸，今有秩嗇夫所佩也。組者，說文：組，綬屬。淮南子言文二之組，則組之長與綸同也。顔注急就篇云：組亦綬類。紱者，續漢志云：五伯迭興，戰兵不息，佩非兵器，韍非兵旗，於是解去韍佩，留其係璲以為章表，故詩云：鞙鞙佩璲也。韍佩既廢，秦乃采組連結于璲，光明章表，轉相結受，故謂之綬。紱、韍古通用。

《箋識》綸古丸、組、紱不勿、綬也。　疏證云：爾雅，璲，綬也。按：今爾雅諸本，璲皆作燧，未詳王所據何本。

瑹、珽、笏也。

《博雅音》瑹書、珽他冷、

《疏證》笏，說文作𦣞，穆天子傳作曶。士喪禮注云：今文笏作忽。竝字異而義同。釋名云：笏，忽也。君有教命及所啟白，則書其上，備忽忘也。玉藻云：笏，天子以球玉，諸侯以象，大夫以魚須文竹，士竹本象可也。笏度二尺有六寸，其中博三寸，其殺六分而去一。桓二年左傳：袞冕黻珽。杜注云：珽，玉笏也，若今吏之持簿。釋文引徐廣云：簿，手版也。考工記玉人：大圭長三尺，杼上終葵首，天子服之。鄭注云：王所搢大圭也，或謂之珽。終葵，椎也。為椎於其杼上，明無所屈也。杼，殺也。相玉書曰：珽玉六寸，明自炤。離騷經作理，玉藻云：天子搢珽，方正於天下也。諸侯荼，前詘後直，讓於天子也。大夫前詘後詘，無所不讓也。鄭注云：珽之言挺然無所詘也。或謂之大圭，長三尺，於杼上又廣其首，方如椎頭。後則恆直。荼讀為舒遲之舒，舒懦者所畏在前也。詘謂圜殺其首，不為椎頭。諸侯唯天子詘焉，是以謂笏為舒。大夫奉君命出入者也，上有天子，下有己君，又殺其下而圜。大戴禮虞戴德篇云：天子御珽，諸侯御荼，大夫服笏，正民德也。逸周書王會解云：天子搢珽。唐叔荀叔周公大公搢笏。荼與瑹通。各本瑹譌作蒣，唯影宋本、皇甫本不譌。

《疏義》說文：𦣞，籀文作𦣞，佩也，象形。釋名：笏，忽也。君有教命及所啟白，則書其上，備忽忘也。鄭本尚書云：予欲聞六律五聲八音在治曶。注：曶者，臣見君所秉書思對命者也。穆天子傳：帶搢曶。郭璞注：曶長三尺，杼上椎頭，一名珽，亦謂之大圭。瑹珽者，玉藻篇：天子搢珽，方正于天下也。諸侯荼，前詘後直，讓于天子也。大夫前詘後詘，無所不讓也。注：此亦笏也，謂之珽，珽之言挺然無所屈也。或謂之大圭，長三尺，杼上，終葵首。終葵首者，於杼上又廣其首，方如

椎頭是謂無所屈後則恒直荼𤥭字異音義同舊本𤥭訛荼今據玉篇所引訂正

《拾補》𤥭笏也　廣韻九魚引禮記注云𤥭笏也本亦作荼

篆、籙、𥳑、箋、篰也口疏義𥳑作𥴦

《博雅音》篆椽　籙鹿　𥳑滿　箋牋　篰部口疏義牋誤作綫

《疏證》說文篰萬爰也徐鍇傳云字書𥳑箋簡牘也萬爰與𥳑箋通篆籙並與錄通周官職幣皆辨其物而奠其錄杜子春注云定其錄籍也𥳑各本作𥴦蓋因曹憲音內滿字而誤集韻類篇竝引廣雅𥳑箋篰也今據以訂正

《疏義》說文篰萬爰也玉篇篰竹牘也篆者說文彔刻木彔彔也篆彔同籙者周官職幣辨其物而奠其錄杜子春云定其錄籍籙錄古今字𥳑箋者廣韻𥳑箋簡也說文繫傳云按字書萬爰簡牘也𥳑萬箋爰古通用

梡、棵、橛、棋、房、杫、虡、桯、𦠆、俎、几也

《博雅音》梡苦緩　棵口卯　橛劂　杫賜　虡巨音今人定下之作兵失之○各本定誤作虡今訂正　桯餘征餘經二音又呈　𦠆尸賜口疏義戶下之戶作扂

《疏證》說文几踞几也象形釋名云几庪也所以庪物也周官司几筵疏云阮諶云几長五尺高尺二寸廣二尺馬融以為長三尺說文且薦也從几足有二橫一其下地也俎禮俎也從半肉在且上且與俎古同聲俎之言苴也苴者藉也言所以藉牲體也明堂位云嘗禘俎用梡嶡又云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎鄭注云梡斷木為四足而已嶡之言蹷也謂中足為橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房正義云梡形四足如案禮圖云梡長二尺四寸廣尺二寸高一尺諸臣加雲氣天子犧飾之嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也案梡者斷木之名莊子天下篇椎拍輐斷義與梡同故鄭云斷木為四足也棵亦梡字也廣韻棵斷木也橛與嶡同橛距一聲之轉少牢饋食禮注云俎距脛中當橫節也椇之言句曲也明堂位正義云枳椇之樹其枝多曲橈故陸機草木疏云椇曲來巢殷俎足似之也各本皆脫椇字今補曹頌閟宮篇籩豆大房毛傳云大房半體之俎也鄭箋云大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然周語王公立飫則有房烝韋昭注云房大俎也謂半解其體升之房也方言俎几也西南蜀漢之郊曰杫俊漢書鍾離意傳無被枕杫李賢注云杫謂俎几也方言榻前几江沔之間曰桯趙魏之間謂之椸其高者謂之虡虡與虡同虡之言舉也所以舉物也義與筍虡相近郭注以為卽筍虡殆非也說文桯床前几也廣韻云桯前長几也桯郭璞音刑桯之言經也橫經其前也牀前長几謂之桯猶牀邊長木謂之桯士喪禮下篇注云軼狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉是也𦠆卽方言椸字鹽鐵論散不足篇云古者無杠橫之寢牀移之案移與𦠆同几謂之椸衣架謂之椸義亦相近也

《疏義》說文几踞几也象形釋名几庪也所以庪物也三禮圖云阮氏圖几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬融以為長三尺案司几筵掌五几左右玉彫彤漆素詳五几之名是無兩端赤中央黑漆矣蓋取形漆類而繫之也下云左右五几此經所云王背立不坐設左右几者優至尊也祀先王唯言昨席不言几左者王馮之右者神所依詳此經義則似生人几在左鬼神几在右卽下云右彫几左彤几右漆几右素几皆為神設也梡者明堂位俎用梡嶡注梡始有四足也嶡為之距孔疏虞俎名梡

梡形四足如案。禮圖云：梡長三尺四寸，高一尺，漆兩端赤、中央黑，諸臣加雲氣，天子犧飾之。夏俎名嶡，嶡亦如梡，而橫柱四足，中央如距也。賀氏云：直有脚曰梡，加甲中央橫木曰嶡。椇者，𥳑椇之訛。明堂位舉四代之俎，張揖不宜釋其三而缺一。又椇几未見所出，字形與椇相近，故知為椇，當在橛之下，房之上，傳寫倒誤也。曹憲未能舉正，輒加音釋，失之矣。橛、房者，明堂位云：俎，有虞氏以梡，夏后氏以嶡，殷以椇，周以房俎。注：梡斷木為四足而已。嶡謂中足為橫距之象。椇為曲橈之也。房謂足下跗也，上下兩間，有似于堂房。然，杫、虡、桯、胗者，方言：俎，几也。西南蜀漢之郊曰杫，榻前几，江沔之間曰桯，趙魏之間謂之䉛。几，其高者謂之虡。郭注：桯，今江東呼承。後漢書鍾離意傳：藥崧者家貧為郎，常獨直臺上，無被，枕杫。李賢注：杫謂俎几也，斯義切。說文：虡，鐘鼓之柎也，飾為猛獸，从虍，異象其下足。或作鐻，篆文作虡。大雅靈臺：虡業維樅。傳：植者曰虡，橫者曰栒。說文：桯，牀前几。郭注方言音䉛，為易。是胗即䉛也。玉篇：胗，几也。本此。俎者，說文：俎，禮俎也，从半肉在且上。史記項羽本紀：為高俎，置太公其上。集解：如淳曰：高俎，几之上。索隱曰：俎亦机之類，故夏侯湛新論為机，机猶俎也。比太公于牲肉，故置之俎上。大昭案：俎亦謂之牙，地官牛人：凡祭祀共其牲之牙。注：牙若今屠家懸肉格。

棲謂之牀、□疏義與下條合併，又脫浴牀二字。

《疏證》孟子萬章篇：二嫂使治朕棲。趙岐注云：棲，牀也。

《疏義》說文：牀，安身之坐者。釋名：人所坐臥曰牀。牀，裝也，所以自裝載也。孟子云使治朕棲，棲者，淮南說山訓：死而棄其柖簀，不怨人取之。高誘注：柖簀，稱死者浴牀上之柄也。玉篇引淮南子：死而弃其柖。責，賂牀為柖，蓋絡當為浴。責簀同。廣韻：柖，牀別名。亦謂浴牀也。柖招同。

浴牀謂之柖、

《博雅音》柖、紹、

《疏證》淮南子說山訓：臥而弃其柖簀。高誘注云：柖簀，臥者浴牀上之柄也。丧大記：設牀，禮第。鄭注云：禮第，袒簀也，謂無席，如浴時牀也。士丧禮記云：御者四人抗衾而浴，禮第。

簀、第、□疏義與下條合併、

《博雅音》簀、責○各本責譌作素，今訂正。第、側里、

《疏證》說文：簀，牀棧也。第，牀簀也。爾雅：簀謂之第。方言：牀，齊魯之間謂之簀，陳楚之間或謂之第。郭注並云：牀版也。檀弓：華而睆，大夫之簀與。鄭注云：簀謂牀第。周官玉府掌王之褻席牀第。襄二十七年左傳：牀第之言不踰閾。鄭、杜注並云：第，簀也。第之言齊也，編竹木為之，均齊平正，故謂之第。聲轉為簀，簀之言積也。凡言積者，皆齊平之意。說見卷四積齊也下。史記范雎傳：雎佯死，即卷以簀。索隱云：簀，謂葦荻之薄也。蓋編葦為薄，積然齊平，故亦謂之簀。聲又轉為棧，棧亦齊平之意，猶編木為馬牀謂之馬棧也。此條與上下文不相屬，當有脫字。或云當作簀謂之第。案此篇之例，凡一物二名者，則云某謂之某；自三名以上，始用也字以總承之。此條若云簀第也，則與本篇之例不合；若云簀謂之第，則不應全襲爾雅之文。說文第訓為簀，簀訓為棧。廣雅之訓，多本說文，疑簀第下本有棧也二字。簀第棧也，樹牀杠也，皆承上棲謂之牀言之。

《補正》簀第　注，加墨籤云：釋名：舟中牀以薦物者曰笭，言但有簀如笭牀也。

《疏義》說文、杠、牀前橫木也、鹽鐵論、古者無杠樠之寢、牀移之案、方言、牀、齊魯之間謂之簀、陳楚之間或謂之笫、其杠、北燕朝鮮之間謂之樹、自關而西秦晉之間謂之杠、南楚之間謂之趙、郭注、簀、牀版也、趙當作桃、聲之轉也、中國亦呼杠為桃牀、皆通語也、說文、簀、牀棧也、笫、牀簀也、爾雅、簀謂之笫、郭注、牀版、禮既夕記、設牀笫、左氏襄二十七年傳、牀笫之言不踰閾、杜注、笫、簀也、跳趙桃、字異音義同、盧校簀第下增也字、當從之、

樹、跳、杠也、

《博雅音》杠、江、

《疏證》說文、杠、牀前橫木也、案急就篇云、奴婢私隸枕牀杠、杠者、橫亘之名、石橋謂之杠、義與牀杠相近也、方言、牀杠、北燕朝鮮之間謂之樹、自關而西秦晉之間謂之杠、南楚之間謂之趙、郭注云、趙當作桃、聲之轉也、中國亦呼杠為桃牀、皆通語也、桃與跳同、上文云、跳、版也、義與牀跳亦相近、

廣平、榻、枰也、

《博雅音》榻、他臘、枰、平、

《疏證》廣平為博局之枰、榻為牀榻之枰、皆取義於平也、說文、枰、平也、方言、所以投簙謂之枰、或謂之廣平、韋昭博奕論云、所志不出一枰之上、釋名、牀長狹而卑曰榻、言其榻然近地也、枰、平也、以版作之、其體平正也、衆經音義卷四引埤倉云、枰、榻也、初學記引通俗文云、牀三尺五曰榻版、獨坐曰枰、枰與榻對文則異、散文則通、榻亦平意也、今人言平弱是也、

《疏義》說文、枰、平也、釋名、枰、平也、以板作之、其體平正也、服虔通俗文云、牀三尺五曰榻板、獨坐曰枰、八尺曰牀、廣平者、方言云、所以投簙謂之廣平、榻者、釋名、牀長狹而卑曰榻、言其榻然近地也、小者曰獨坐、主人無二、獨所坐也、玉篇、牀狹而長謂之榻、以通俗文證之、則獨坐即枰、皆可以坐、此投簙也、韋曜博弈論云、然其所志不出一枰之上、所務不過方罫之間、

跰、樻、梂、柎也、

《博雅音》跰、逢、樻梂、上墳、下巨鳩、巨菊反、柎、付于、

《疏證》說文、柎、闌足也、案、凡器足謂之柎、柎之言跗也、跗、足也、說文、弃、持弩柎也、弃與跰義相近、

《疏義》說文、柎、闌足也、跰、曲脛也、樻梂、集韻引作⿰爿貴⿰爿求、

《補疏》樻梂、柎也、　山海經、棠吾之山有木焉、員葉而白柎、郭璞注云、今江東人呼草木子房為柎、儀禮喪服傳、麻之有蕡者也、釋文云、蕡、麻實、蕡與樻同、爾雅、椒椴醜莍、郭璞注云、莍萸子聚生成房貌、詩椒聊正義引李巡曰、椒茱萸皆有房、故曰梂、梂實也、與柎誼皆相近、足為柎、房亦為柎、故與跰連綴之也、

《拾遺》樻、梂、柎也、　疏證未訓、案、樻、玉篇作⿰爿貴、集韻二十文、樻、符文切、牀柎也、十八吻、父吻切、牀版、引廣雅、樻梂、柎也、梂、集韻十八尤作⿰爿求、引廣雅、⿰爿貴⿰爿求、柎也、牀有足故曰柎、說文無爿部字、宜从木、集韻所見廣雅、或經後人改易、故或作樻梂、或作⿰爿貴⿰爿求、

蓐謂之菆、

《博雅音》菆、側求、

《疏證》爾雅、蓐謂之茲、郭注云、公羊傳曰、屬負茲、茲者、蓐席也、衆經音義卷三引三倉云、蓐、薦也、說文、菆、蓐也、

《疏義》說文、蔽、䔲也、䔲古褥字、釋名、褥、辱也、人所坐褻辱也、廣韻、䔲、薦也、

箷謂之枷、□疏義枷作𣗥、

《博雅音》箷、移、枷、嫁、

《疏證》爾雅、竿謂之箷、郭注云、衣架也、釋文、箷、李本作篗、曲禮、男女不同椸枷、鄭注云、椸、可以枷衣者、釋文椸作杝、內則云、不敢縣於夫之楎椸、椸杝篗、竝與箷同、架與枷同、衆經音義卷十二引倉頡篇云、椸、格也、格枷竿、一聲之轉、枷、各本譌作𣗥、今訂正、

《疏義》曲禮、男女不同椸枷、鄭注、椸、可以枷衣者、內則云、不敢縣于夫之楎箷、箷椸同、椸者說文新附字、古用箷也、廣韻、箷、衣架、本此、

鞋謂之笠、

《博雅音》鞋、狂、笠、護、

《疏證》說文、笠可㠯收繩也、鞋、紡車也、紡車所以收絲、故亦謂之笠、衆經音義卷十二引通俗文云、繰車曰鞋、

《疏義》說文、鞋、紡車也、笠、可以收繩也、从竹象形、中象人手所推握也、或作互、紡車之輪即笠也、亦謂之篗、

菼、爟、熜、炬也、

《博雅音》爟、灌、熜、青工、又揔○各本又字誤在青字上、今訂正、□疏義誤作又青反、又工揔反、

《疏證》炬者、爇火之名、說文、苣、束葦燒也、苣與炬同、說文、蒸、析麻中榦也、或作菼、蒸之言烝也、烝、衆也、凡析麻榦及竹木為炬、皆謂之蒸、弟子職記爇火之禮云、蒸閒容蒸、然者處下、尹知章注云、蒸、細薪也、燕禮、甸人執大燭於庭、鄭注云、甸人、掌共薪蒸者、楚辭七諫、䈽簬雜於黀蒸兮、王逸注云、枲翮曰黀、竹曰蒸、說文、爟、舉火曰爟、引周官司爟掌行火之政令、呂氏春秋本味篇、湯得伊尹、祓之於廟、爝以爟火、高誘注云、火者、所以祓除不祥、置火於桔皋、燭以照之、漢書郊祀志、通權火、如淳注云、權與爟通、熜字本作熜、或作總、說文、熜、然麻蒸也、熜之言總也、說文、總、聚束也、弟子職、錯總之法、橫于坐所、注云、總、設燭之束也、

《疏義》說文、苣、束葦燒、徐鍇曰、今俗別作炬、非是、蒸者、說文、蒸、析麻中榦也、是麻榦可為炬也、爟者、說文、舉火曰爟、周禮司爟、掌行火之政令、熜者、說文、熜、然麻蒸也、熜總同、

龠二曰合、合十曰升、升四曰梪、梪四曰區、區四曰釜、釜十曰鍾、鍾十曰鈄、鈄十曰秉、

□疏義龠二作龠一、

《博雅音》鈄、庚、

《疏證》漢書律歷志云、量者、龠合升斛也、所以量多少也、本起於黃鍾之龠、用度數審其容、以子穀秬黍中者千有二百實其龠、以井水準其槩、合龠為合、十合為升、十升為斗、十斗為斛、而五量嘉矣、其法、用銅方尺而圜其外、旁有庣焉、其上為斛、其下為斗、左耳為升、右耳為合龠、龠者、黃鍾律之實也、躍微動氣而生物也、合者、合龠之量也、升者、登合之量也、斗者、聚升之量也、斛者、角斗平多少之量也、考工記、㮚氏為量、量之為鬴、深尺、內方尺而圜其外、其實一鬴、其臀一寸、其實一豆、其耳三寸、其實一升、鄭注云、四升曰豆、四豆曰區、四區曰鬴、鬴、六斗四升也、鬴十則鍾、昭三年左傳、齊舊四量、豆區釜鍾、四升為豆、各自其四以

豋於釜、釜十則鍾、杜注云、四豆為區、區、斗六升、四區為釜、釜、六斗四升、鍾、六斛四斗、聘禮記、十斗曰斛、十六斗曰籔、十籔曰秉、二百四十斗、鄭注云、秉、十六斛、今江淮之間量名有為籔者、二百四十斗、謂一車之米秉有五籔也、梪與豆同、豆之言亦聚也、聚升之量也、管子輕重甲篇、釜鏂之數、不得為侈弇、鏂與區同、區者、藏物之稱、說文、區、藏隱也、徐鍇傳云、凡言區者、皆有所藏也、小盆謂之甌、義與區相近也、釜與鬴同、周官㮚人、凡萬民之食食者、人四鬴、上也、人三鬴、中也、人二鬴、下也、注云、六斗四升曰鬴、論語雍也篇、與之釜、馬融注與鄭同、釜之言府也、卷三云、府、聚也、襄二十九年左傳、鄭子皮餼國人粟、戶一鍾、注云、六斛四斗曰鍾、鍾亦聚也、斞字或作庾、逾、又作籔、說文、斞、量也、聘禮米三十車、車秉有五籔、注云、秉有五籔、二十四斛也、今文籔或為逾、昭十二年左傳、粟五千庾、史記魯世家集解引賈逵注云、十六斗為庾、論語、與之庾、包咸注與賈逵同、斞之言輸也、卷三云、輸、聚也、案、斛六斗曰斞、六斛四斗曰鍾、是鍾大於斞、今云鍾十曰斞、則斞反大於鍾、非矣、斞、曹憲音庾、各本斞十曰秉之斞作庾、因曹憲音而誤、今訂正、論語、冉子與之粟五秉、馬融注云、十六斛曰秉、魯語、出稯禾秉芻缶米、韋昭注引聘禮十庾曰秉、秉之言方也、方者、大也、量之最大者也、

《疏義》此釋量之名也、漢書律曆志、量者、龠合升斗斛也、所以量多少也、本起于黃鍾之龠、用度數審其容、以子穀秬黍中者千有二百實其龠、以井水準其槩、合龠為合、十合為升、十升為斗、十斗為斛、而五量嘉矣、其法、用銅方尺而圜其外、旁有庣焉、其上為斛、其下為斗、左耳為升、右耳為合龠、其狀似爵、以縻爵祿、龠者、黃鍾律之實也、躍動微氣而生物也、合者、合龠之量也、升者、登合之量也、斛者、角斗平多少之量也、夫量者、躍于龠、合于合、登于升、聚于斗、角於斛也、職在太倉、大司農掌之、舊本作龠二曰合、案、漢志云、合龠為合、十合為升、合龠即一龠也、故說文以升為十龠、此云龠二、當是龠一也、今訂正、升四曰梪、梪四曰釜者、杜預左傳注云、四豆為區、區、斗六升、四區為釜、釜、六斗四升、考工記云、量之以為鬴、深尺、內方尺而圜其外、其實一鬴、注云、以其容為之名也、四升曰豆、四豆曰區、四區曰鬴、鬴、六斗四升、鬴十則鍾、方尺積千寸、於今粟米法少二升八十一分升之二十二、其數必容鬴、此言內方尺而圜其外者、謂之脣、小爾雅云、一手之盛謂之溢、兩手謂之掬、掬四謂之豆、豆四謂之區、區四謂之釜、宋咸注、溢、滿一手也、掬、半升也、舊制四升為豆、四豆為區、區、斗六升也、四區為釜、釜、六斗四升也、又云、釜二有半謂之籔、注云、一斛六斗也、予謂如前說、似孔鮒以二升為豆、八升為區、三斗二升為釜、與諸家說大不相同、今以釜二有半注文證之、知其所謂釜、仍是六斗四升、蓋小爾雅本文當是掬二謂之升、升四謂之豆、傳寫者脫落五字耳、案、梪與豆同、鬴與釜同、先儒皆云四升為豆、四豆為區、而郎本獨云十升曰梪、十當為四字之誤也、果是十升、當云斗而不當云梪矣、今訂正、江永曰、考工記、㮚氏之鬴、舊說謂六斗四升、然以圜算方算、皆不合、明宗室鄭世子朱載堉據管子輕重篇云、齊西之粟、釜百泉則鏂二十、齊東之粟、釜十泉則鏂二泉、釜即鬴也、鏂即區也、四升為豆、四豆為區、五區為鬴、鬴乃八斗、非六斗四升也、此說是㮚人謂一月粟米之率、以中年三鬴為常率計之、十日食八斗、一日八升、毋乃太多乎、蓋㮚氏所謂深尺方尺者、非夏氏之尺、乃周人之尺也、周尺當夏之八寸、以八寸計之、一鬴八斗、僅得四斗零九合六勺、則一日食四升一合弱耳、又以商尺當尺一尺二寸半、以此為鬴、八斗當夏之十五斗六升有二合有奇、後世之營造尺與商尺同、今時方尺深尺容四斗、周鬴四斗九合有奇、商鬴一十五斗六升二合有奇、約為四之一而稍羸、則今量四斗、周量一斗稍羸、一日食八升、當今量一升稍羸、

正爲令人日食之數、與稟人之鬴實合、釜十爲鍾者、小爾雅云、藪二有半謂之缶、缶二謂之鍾、注、以鍾爲八斛、蓋名同而量異也、鍾十曰㪷、㪷十曰秉者、聘禮云、車秉有五藪、鄭注、藪讀若不數之數、今文藪或作逾、下記云、十六斗曰藪、注云、今江淮之閒量名有爲藪者、今文藪爲逾、小爾雅、釜二有半謂之藪、藪二有半謂之缶、缶二謂之鍾、鍾二謂之秉、秉、十六斛也、包咸注論語、唐固注周語、並云、拾六斗曰庾、庾與㪷逾藪、字異而音義實同、與此之所謂㪷秉、亦名同而量異也、

秉四曰筥、筥十曰稯、稯十曰秅、□疏義秉四曰筥作秉十曰筥、

《博雅音》筥、舉、稯、子公、秅、妬、

《疏證》此亦聘禮記文、秉謂禾一把也、與十六斛之秉同名而異實、以其爲人所秉持、故謂之秉、說文、秉、禾束也、從又持禾、又云、兼、持二禾、秉、持一禾、小雅大田篇、彼有遺秉、昭二十七年左傳、或取一秉秆焉、毛傳、杜注、竝云、秉、把也、筥、讀若旅、謂禾四把也、筥之言旅也、鄭注樂記云、旅、俱也、周官掌客注云、四秉曰筥、讀如棟梠之梠、是也、秉四曰筥、各本皆作秉十曰筥、此因與上下文相涉而誤、今訂正、稯之言總也、說文、總、聚束也、故掌客注云、稯猶束也、聘禮注云、古文稯作緵、掌客釋文作總、竝字異而義同、秅之言都也、都亦聚也、掌客疏云、秅者、束之總名、是也、案、聘禮、禾三十車、車三秅、記云、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、四百秉爲一秅、注云、此秉謂刈禾盈手之秉也、筥、穧名也、若今萊易之閒、刈稻聚把、有名爲筥者、詩云、彼有遺秉、又云、此有不斂穧、一車之禾三秅、爲千二百秉、三百筥、三十稯也、詩大田正義引此而釋之云、言此秉者、以對米秉爲異、禾之秉、一把耳、米之秉則十六斛、禾之筥、四把耳、米之筥則五斗、掌客、車禾眡死、牢十車、車三秅、注云、聘禮曰、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、每車三秅、則三十稯也、稯猶束也、米禾之秉筥、字同而數異、禾之秉、手把耳、筥、讀如棟梠之梠、謂一穧也、據周官儀禮及鄭注之文、是禾秉之秉與量名之秉、其事既異、其數亦殊、量名之秉爲十六斛、比於斗斛藪爲最多之數、禾束之秉爲一把、比於筥稯秅爲最少之名、說文秅字注云、周禮、二百四十斗爲秉、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、案、聘禮記二百四十斗、乃總言一車所載之米、非承上十藪曰秉言之、許氏誤合兩句爲一事、遂以二百四十斗爲秉、此下連引四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、則又誤以禾束之秉爲量名之秉、并下文之筥稯秅、皆誤以爲量名矣、韋昭魯語注云、聘禮曰、十六斗曰庾、十庾曰秉、秉、一百六十斗也、四秉曰筥、十筥曰稯、稯、大百四十斛也、則亦誤以禾束之秉爲量名之秉、特以秉爲一百六十斗、與許氏異耳、廣雅秉四曰筥之文、正承㪷十曰秉之下、蓋亦與韋許同誤、從許氏之說、由二百四十斗而遞加之以至於秅、則有九千六百斛、一車三秅、則有二萬八千八百斛、從韋氏之說、由一百六十斗而遞加之以至於三秅、亦有一萬九千二百斛、非唯牛不能任、亦且車不能容、故鄭氏獨以四秉曰筥之秉爲禾一把也、

《疏義》秉十曰筥、筥十曰稯、稯十曰秅者、說文云、周禮、二百四十斤爲秉、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、四百秉爲一秅、許氏所云本聘禮也、盖稯以衡言、此以量言、故名同而實不同也、

《箋識》秉四曰筥、舉、筥十曰稯、子公、稯十曰秅、妬、疏證云、說文秅字注云、周禮、二百四十斗爲秉、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、按、聘禮記二百四十斗、乃總言一車所載之米、非承上十藪曰秉言之、許氏誤合兩句爲一事、遂以二百四十斗爲秉、此下連引四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、則又誤以禾束之秉爲量名之秉、並下文之筥稯秅皆

誤以為量名矣、佩按、二百四十斗為秉七字乃後人加之、非許君原文、經明言車秉有五籔、

一升曰爵、二升曰觚、三升曰觶、四升曰角、五升曰散、

《博雅音》觚、孤、觶、之豉、散、素□疏義之豉作云豉、但、

《疏證》特牲饋食禮記、實二爵、二觚、四觶、一角、一散、鄭注引舊說云、爵一升、觚二升、觶三升、角四升、散五升、禮器云、宗廟之祭、貴者獻以爵、賤者獻以散、尊者舉觶、卑者舉角、明堂位云、魯禘、爵用玉琖仍雕、加以璧散璧角、考工記、梓人為飲器、勺一升、爵一升、觚三升、獻以爵而酬以觚、一獻而三酬、則一豆矣、鄭注云、觚、字之誤、當為觶、禮器正義及梓人疏云、案異義、今韓詩說、一升曰爵、爵、盡也、足也、二升曰觚、觚、寡也、飲當寡少也、三升曰觶、觶、適也、飲當自適也、四升曰角、角、觸也、飲不能自適、觸罪過也、五升曰散、散、訕也、飲不能自節、為人所謗訕也、總名曰爵、其實曰觴、觴者、餉也、古周禮說、爵一升、觚三升、獻以爵而酬以觚、一獻而三酬、則一豆矣、許慎謹案、周禮云、一獻三酬當一豆、若觚二升、不滿一豆、鄭駁之云、觶字古書或作角旁氏、與觚字相近、學者多聞觚、寡聞觗、寫此書亂之而作觚耳、說文、爵、禮器也、象爵之形、中有鬯酒、又持之也、所以飲器象爵者、取其鳴節節足足也、隸省作爵、祭統、尸酢夫人執柄、夫人授尸執足、正義云、爵為雀形、以尾為柄、餘見上文斝醆爵也下、論語雍也篇、觚不觚、馬融注云、觚、禮器、一升曰爵、二升曰觚、說文、觶、鄉飲酒觶也、禮曰、一人洗舉觶、或作觗、禮經作觗、梓人疏引禮器制度云、觚大二升、觶大三升、郊特牲、舉斝角、鄭注云、天子奠斝、諸侯奠角、祭統云、尸飲九、以散爵獻士及羣有司

《疏義》此釋酒器所容之名、本韓詩說也、禮器疏引五經異義云、今韓詩說、一升曰爵、爵、盡也、足也、二升曰觚、觚、寡也、飲當寡少也、三升曰觶、觶、適也、飲當自適也、四升曰角、角、觸也、不能自適、觸罪過也、五升曰散、散、訕也、飲不能自節、為人所謗訕也、總名曰爵、其實曰觴、觴者、餉也、亦五升、所以罰不敬、觥、廓也、所以著明之貌、君子有過、廓然明著、非所以餉不得名觴、古周禮說、爵一升、觚二升、獻以爵而酬以觚、一獻而三酬、則一豆矣、食一豆肉、飲一豆酒、中人之食、毛詩說、觥大七升、許慎謹案、周禮云、一獻三酬當一豆、若觚二升不滿一豆、又爵觥不過一、一飲而七升為過多、鄭駁之云、周禮獻以爵而酬以觚、觚、寡也、觶字角旁著氏、是與觚相涉誤為觚也、南郡太守馬季長說、一獻三酬則一豆、豆當為斗、與一爵三觶相應、爵者、聶崇義三禮圖云、刻木為之、漆赤中、舊圖亦云、畫赤云氣、餘同玉爵之制、觚者、說文、觚、鄉飲酒之爵也、一曰觴受三升者謂之觚、周禮梓人、為飲器、勺一升、爵二升、觚三升、許君從一說本周禮、與韓詩說異、三禮圖云、舊圖、觚銳下方足、漆赤中、畫青雲氣通飾、其危二升曰觚、口徑四寸、中深四寸五分、底徑二寸六分、今圜足、觶者、說文、觶、鄉飲酒角也、或作觗、禮經作觗、三禮圖云、禮器云、尊者舉觶、注云、三升曰觶、口徑五寸、中深四寸強、底徑三寸、舊圖云、凡諸觴皆形同、升數則異、角者、明堂位云、加以璧散璧角、鄭注、散角皆以璧飾其口也、三禮圖云、其制如散、禮器云、卑者舉角、注云、四升曰角、口徑五寸、中深五寸四分、底徑三寸、又特牲饋食禮云、主人洗角升酌酳尸、注云、不用爵者下大夫也、散者、三禮圖云、舊圖散似觚、禮器注云、五升曰散、口徑六寸、中深五寸一分強、底徑四寸、

綃謂之絹、

《博雅音》綃、消、

《疏證》此謂白繒之未染者也。急就篇「烝栗絹紺縉紅䊼」，顏師古注云：「絹，生白繒，似縑而疏者也。」玉篇：「絹，素也。」雜記注云：「素，生帛也。」餘見上文「蘩總鮮支穀絹也」下。

《疏義》絹一名䊼，俱解見上文。

縓謂之紅、 □疏義與下兩條合併解釋。

《博雅音》縓，請絹。

《疏證》說文：「紅，帛赤白色也。」論語鄉黨篇「紅紫不以為褻服」，皇侃疏引鄭注云：「紅，纁之類也。」又引穎子嚴云：「南方火，火色赤，火尅金，金色白，以赤加白，故為紅，紅為南方閒色。」釋名云：「紅，絳也，白色之似絳者也。」絳與紅聲義並相近。故漢書外戚恩澤侯表「絳侯」作「紅侯」。爾雅記染赤之法云：「一染謂之縓。」說文：「縓，帛赤黃色也。」喪服記「麻衣縓緣」，鄭注云：「縓，淺絳也。」士喪禮記「縓綼緆」，注云：「縓，今之紅也。」檀弓「練衣黃裏縓緣」，注云：「縓，纁之類。」檀弓又云：「周人尚赤，戎事乘騵。」騵與縓聲義亦相近。

《疏義》此釋染色之深也。爾雅：「一染謂之縓，再染謂之赬，三染謂之纁。」郭注：「縓，今之紅也。」考工記：「三入為纁，五入為緅，七入為緇。」說文：「縓，帛赤黃色。紅，帛赤白色。纁，淺絳也。絳，大赤也。緇，帛黑色也。草，草斗，櫟實也。一曰象斗子。」徐鍇曰：「櫟實可以染帛為黑色，故曰草，今俗以此為艸木之艸，別作皁字，為黑色之皁。」或从白十，皆無意義。鄭注士冠禮云：「一入謂之縓。」喪服「麻衣縓緣」，鄭注：「縓，淺絳也。縓又謂之韎。」鄭注玉藻云：「韎，赤黃之閒色，所謂韎也。」小雅「韎韐有奭」傳：「一入曰韎韐。」左傳疏引賈逵云：「一染曰韎。」蓋用茅蒐草染之也。釋名：「紅，絳也，白色之似絳者也。」禹貢「厥篚玄纁璣組」，疏引李巡曰：「三染其色已成為絳。絳，纁名也。」染人職「夏纁玄」，鄭司農云：「纁謂絳也。」考工記鍾氏染羽「三入而成」，釋名：「絳，工也，染之難得色，以得色為工也。」「緇，滓也，泥之黑者曰滓，此色然也。」「皁，早也，日未出時早起視物皆黑，此黑色如之也。」

纁謂之絳、

緇謂之皁、

《疏證》並見下文。

碧、縹、紺、綠、綟、緅、總、蒼、青也。 □疏義總作繱。

《博雅音》縹，匹紹。綠，早。綟，隸。緅，側留。總，采公。

《疏證》說文：「青，東方色也。」青之言清也。故釋名云：「清，青也，去濁遠穢，色如青也。」說文：「碧，石之青美者。」西山經云：「高山，其下多青碧。」皇侃鄉黨疏引穎子嚴云：「西方金，金色白，金尅木，木色青，以白加青，故為碧，碧為西方閒色。」說文：「縹，帛青白色也。」釋名云：「縹猶漂漂，淺青色也。有碧縹，有天縹，有骨縹，各以其色所象名之也。」易稽覽圖云：「白青之色如縹。」王褒九懷云：「翠縹兮為裳。」縹色在青白之閒，故白亦謂之縹。釋名云：「土白曰漂。」王逸九思云：「鬋髮䰉兮顠鬢白。」皆是也。說文：「紺，帛深青而揚赤色也。」論語「君子不以紺緅飾」，皇侃疏引鄭注云：「紺緅，玄之類也。」墨子節用篇云：「冬服紺緅之衣。」下文云：「黚，黑也。」黚與紺義相近。說文：「綠，帛如紺色也。」又云：「綠，帛青黃色也。」綠與綠同。釋名云：「綠，瀏也，荊泉之水，於上視之，瀏然綠色，此似之也。」皇侃疏引穎子嚴云：「東方木，木色青，木尅土，土色黃，以青加黃，故為綠，綠為東方閒色。」論語釋文引字林云：「緅，青色也。」紺緅皆深青色，而

緅又淺於紺。考工記鍾氏染羽，三入爲纁，五入爲緅，七入爲緇。鄭注云：緅，今禮俗文作爵，言如爵頭色也。凡玄色者在緅緇之閒，其六入者與。疏云：淮南子曰：以涅染紺，則黑於涅。涅卽黑色也。纁入黑汁則爲紺，更以紺入黑汁則爲緅。紺緅相類，故連文云：君子不以紺緅飾也。更以緅入黑汁則爲玄，更以玄入黑汁則爲緇。緇玄相類，故禮家每以緇布衣爲玄端也。士冠禮注云：爵弁色赤而微黑，如爵頭然。或謂之緅。論語孔傳云：一入曰緅。三年練以緅飾衣，爲其似衣喪服，故不以爲飾也。案：此說蓋誤以緅爲縓，故皇侃疏之云：孔意言緅是淺絳色也。禮家三年練，以縓爲深衣領緣，不云用緅。且考工記五入爲緅，則緅非僅淺絳明矣。說文：緫，帛青白色也。緫與總同，亦通作蔥。爾雅：青謂之蔥。郭注云：淺青也。小雅采芑篇：有瑲蔥珩。毛傳云：蔥，蒼也。玉藻云：三命赤韍蔥衡。衡與珩同。說文：驄，馬青白雜毛也。義亦與蔥同。說文：蒼，草色也。經傳或通作倉。

《疏義》說文：青，東方色也。木生火，从生丹。丹青之信言必然。釋名：青，生也，象物生時色也。碧，說文：碧，石之青美者。廣志云：碧有縹碧，有綠碧。張衡南都賦：綠碧紫英。縹者，說文：縹，帛青白色也。釋名：縹猶漂漂，淺青色也。有碧縹，有天縹，有骨縹，各以其色所象言之也。楚詞九懷云：翠縹兮爲裳。紺者，說文：紺，帛深青而揚赤色。釋名：紺，含也，青而含赤色也。張協七命云：元采紺發。緅者，說文：緅，帛如紺色，讀若桑蘩。緑者，與綠同。說文：綠，帛青黃色也。釋名：綠，瀏也，荆泉之水，於上視之，瀏然綠色，此似之也。邶風綠兮衣兮，傳：綠，閒色。緅者，論語：君子不以紺緅飾。孔安國云：一入曰緅，三年練，以緅飾衣，爲其似衣喪服，故不以爲飾衣。唐韋凡曰：或問：邢昺以緅爲淺絳色，據周禮五入爲緅，非淺絳，且練衣不以緅飾，緅何故？答曰：孔氏經文當是縓字。爾雅：一染謂之縓，卽孔所云一入也。檀弓云：練，練衣黃裏縓緣。注云：小祥練冠，練中衣以黃爲內，縓爲飾，卽孔所云三年練以飾衣者也。然則孔本經注皆當作縓，不作緅矣。考工記鍾氏三入爲纁，五入爲緅，注：謂染纁者三入而成，又再染以黑則爲緅。緅，今禮俗文作爵，言如爵頭色也。先鄭司農以論語紺緅經五入爲緅之文，則先鄭所受論語本作緅，與孔本異也。士冠禮：爵弁服。注：爵弁色赤而微黑，如爵頭然，或謂之緅。許氏說文無緅字，而有纔字，云：帛雀頭色，一曰微黑色，如紺。纔，淺也。古人纔與才通，才亦讀爲裁，與爵聲近，則緅、纔、爵三者同物，邊讀雙聲，賦家往往用之。賈公彥云：三入之纁，入赤汁則爲朱，若不入朱而入黑汁則爲紺，更以此紺入黑，則爲緅。紺緅同類，故連文言之。今本論語作緅，古文作縓，微黑爲緅，淺絳爲縓，不能混而一之明矣。自何晏集解采孔氏說，而經文仍從緅字，又改注文之縓亦爲緅，而二文相亂，邢昺如孔讀緅爲縓，又云一入曰緅，未知出何書，此知二五而不知十也。總者，說文：總，帛青色。通作蔥。玉藻：三命赤韍蔥衡。鄭注：青謂之蔥。鄭注本諸爾雅。郭注：蔥，淺青。揚雄蜀都賦云：鬱乎青蔥，沃野千里。蒼者，說文：蒼，艸色也。莊子逍遙遊云：天之蒼蒼，其正色耶。

《拾補》蒼，青也。呂氏春秋有始篇：東方曰蒼天。高誘注云：木色青，故曰蒼天。

丹、彤、朱、赩、纁、絳、䞓、烊、赫、緹、焃、赭，赤也。

《博雅音》赩，虛力。䞓，恥京。烊，小營。緹，他禮。焃，呼狄。赭，者。

《疏證》說文：赤，南方色也。釋名云：赤，赫也，太陽之色也。說文：丹，巴越之赤石也。又云：彤，丹飾也。凡經言彤弓彤矢彤管彤几彤雲之屬，皆是也。彤之言融也，赤色著明之貌。大雅既醉篇云：昭明有融。是也。說文：赨，赤色也。管子地員篇：其種大苗細苗，赨莖黑秀箭長。義亦與彤同。豳風七月傳云：朱，深纁也。說文作絑，云：純赤也。士冠禮注云：凡染絳，一入謂之縓，再入謂之赬，三入謂之纁，朱則四入與。衆經

音義卷十九引字林云、赩、赤皃也。楚辭大招、逴龍赩只、王逸注云、赩、赤色也。王延壽魯靈光殿賦云、丹柱歙赩而電烻。小雅采芑篇、路車有奭。毛傳云、奭、赤也。奭與赩同。故瞻彼洛矣篇、韎韐有奭、白虎通義引作赩。方言、黯、色也。郭注云、黯然赤黑貌也。玉篇赩黯並音許力切、義亦相近也。說文、纁、淺絳也。考工記鍾氏染羽、三入爲纁。爾雅、一染謂之縓、再染謂之赬、三染謂之纁。李巡注云、三染其色已成、爲絳。纁絳一名也。鄭衆注周官染人亦云、纁、絳也。說文、絳、大赤也。絳與紅聲義相近。說見上文。說文、經、赤色也。引周南汝墳篇魴魚經尾。或作赬、䞓、浾、泟。今詩作赬。毛傳云、赬、赤也。爾雅注云、淺赤也。士喪禮作經。哀十七年左傳作竀。並字異而義同。爾雅、桱、河柳。郭注云、今河旁赤莖小楊。陸機云、河柳皮正赤如絳。經桱並音丑貞反。其義同也。騂與𩢃埲同義。騂、今作騂。檀弓云、周人尚赤、牲用騂。魯頌駉篇、有騂有騏。毛傳云、赤黃曰騂。說文、埲、赤剛土也。今亦作騂。周官草人、騂剛用牛。杜子春注云、騂剛、謂地色赤而土剛強也。說文、赫、大赤皃。從二赤。邶風簡兮篇、赫如渥赭。毛傳云、赫、赤貌。說文、綪、帛丹黃色也。或作䋮。周官草人、赤緹用牛。鄭注云、赤緹、縓色也。酒正五齊、四曰緹齊。注云、緹者成而紅赤、如今下酒矣。綝亦赭也。故方言云、綝、赭也。說文、赭、赤土也。赭之言明著也。邶風、赫如渥赭。鄭箋以赭爲丹。管子地數篇云、上有赭者、下有鐵。

《補正》丹、赤也。　注、如墨藏云、鄉射記、凡畫者丹質。注、丹淺於赤。

《疏義》說文、赤、南方色也。从大从火。釋名、赤、赫也。太陽之色也。白虎通義云、赤者、盛陽之氣。故周爲天正色、尚赤也。丹者、解見上文。彤者、說文、彤、丹飾也。小爾雅云、彤、朱也。詩曰、彤弓弨兮。朱者、說文、朱、赤心木也。豳風七月、我朱孔陽。傳、朱、深纁也。通作絑。說文、絑、純赤也。赩者、詩毛傳云、赩、赤皃也。楚詞大招云、逴龍赩只。王逸注、赩、色。左思蜀都賦丹砂赩熾。纁絳者、俱解見上文。經者、說文、經、赤色。引詩曰、魴魚經尾。或作赬、𧹞、浾、泟四字。韓詩汝墳作䞓、赤也。爾雅、再染謂之竀。左氏哀十七年傳、如魚竀尾、謂魚尾赤也。潘岳射雉賦、鸎綺翼而經撾。經赬竀字異音義同。㷄者、疑與騂同。公羊文十三年傳、周公用白牡、魯用騂犅、羣公不毛、是也。或說㷄疑㷄之誤。邶風靜女云、彤管有煒。毛傳、煒、赤白。鄭箋、赤管煒煒然。赫者、戴侗六書故云、大盛大赤也。緹帛丹黃色。周禮、凡糞種、赤緹用羊。注、赤緹、縓色也。又酒正、四曰緹齊。注、緹者成而紅赤。史記西門豹列傳、張緹絳帷。正義曰、顧野王云、緹、黃赤色也。西京賦、緹衣韎韐。李善注、武士之服。烌者、玉篇、烌、光也。赭者、說文、赭、赤土也。山海經、陸郈之山、其上多赭。郭注與說文同。張揖士子虛賦注、赭、赤土。出少室山。

《拾補》彤、朱、纁、赤也。　小爾雅廣詁云、彤、赤也。說文云、朱、赤心木也。孟子盡心篇、惡紫恐其亂朱也。趙岐注、楚辭招魂篇、美人既醉、朱顏酡些。大招篇、容則秀雅、稚朱顏只。遠逝篇、秋玉華與朱旗兮。王注、張衡西京賦、朱實離離、薛注、並云、朱、赤也。楚辭遠遊篇、歷祝融於朱冥。王注云、朱、赤色也。儀禮士冠禮篇、纁邊。鄭注云、纁邊、組側赤也。

黈、黊、黲、⿰黃單、⿰黃肅、黇、黅、⿰黃乇、⿰黃充、⿰黃有、黃也。

《博雅音》　黈他口、　黊乎馬、乎卦、　黲老、　⿰黃單齒善、　⿰黃肅他丸、　黇他廉、　黅今、　⿰黃乇乇、　⿰黃充纊音、亦有本作纊、口浪、　⿰黃有下梅、又于鄙、

《疏證》說文、黃、地之色也。釋名云、黃、晃也。猶晃晃、象日光色也。莊二十三年穀梁傳、禮、天子諸侯黝堊、大夫倉、士黈。范甯注云、黈、黃色也。淮南子主術訓、黈纊塞耳、所以揜聰。漢書東方朔傳作黈纊充耳、所以塞聰。薛綜注東京賦云、黈纊、言以黃綿大如丸、縣冠兩邊當耳、不欲妄聞不急

之言也。如淳東方朔傳注云：黈音土苟反。黈與黗同。說文：黈，鮮明黃也。又云：𪐴，黃華也。𪐴與黈同義。說文：黇，黃黑色也。又云：黇，白黃色也。謂黃色之薄者也。黇之言沾也。卷一云：沾，薄也。說文：黊，黃黑也。玉篇：黊，黃黑如金也。黔，黃色也。音並與金同。素問五常政大論云：敦阜之紀，其色黔元蒼。說文：黰，而黃也。黰與黔聲近而義同。說文：黗，黃濁黚也。黗與黇同。黇亦黤也。方俗語有輕重耳。玉篇：黋，音充，又音統，黃色也。引大戴禮子張問入官篇：黋纊塞耳，掩聰也。今本黋作統。盧辯注云：統，黃色也。東京賦注引大戴禮作黈。黈與黋古聲同，故黈或作黋。曹憲云：黋，亦有本作黋。玉篇：黋，口浪切，亦黃色也。說文：黋，青黃色也。黋色在青黃之間，故青黑亦謂之黋。漢書薛宣傳：遇人不以義而見疻者，與痏人之罪鈞。應劭注云：以杖手毆擊人，剝其皮膚，腫起青黑而無創瘢者，律謂之疻痏。陸機毛詩草木蟲魚鳥獸疏云：鱮魚似鰱而色青黑。鱮鱮痏並音于鄙反，義相近也。

《疏義》說文：黃，地之色也。釋名：黃，晃也，猶晃晃，象日光色也。漢書律歷志：黃者，中之色，君之服也。黈者，玉篇：黈，黃色。黈同上。穀梁莊二十四年傳：士黈纊。范甯注：黈，黃色。東方朔答客難云：黈纊充耳，所以塞聰。如淳曰：音土苟反。謂以玉為瑱，用黈纊懸之也。顏師古曰：以黃綿為丸，用組懸之于冕，垂兩耳旁，示不外聽。非玉瑱之懸也。黈者，說文：黈，鮮明黃也。黲䵨者，玉篇：黲，黃色；䵨，黃色。圭木此。黇者，說文：黇，黃黑色也。黇，白黃色也。黔者，居吟切。玉篇：黔，黃色也。內經云：辰戌之紀，其穀元黔；丑未之紀，其穀黔元。黗者，徒渾切。廣韻：黗，黃色。本此。黋者，玉篇：黋，盧隆切，黃色。大戴禮黋纊塞耳，掩聰也。又音統，本又作統。玉篇：黋，黃色也。本此。黋者，說文：黋，青黃色。○集韻：黋䵨，美辭切。引廣雅：黃也。今無此文。

《補疏》黊，黔，黃也。　商子禁使篇：今夫幽夜，山陵之大，而離婁不見；清朝日䵨，則上別飛鳥，下察秋毫。故目之見也，託日之黔也。黔為黗之段字。說文：黗，赤黃也。

《拾遺》黲䵨，黃也。　疏證未訓黲。玉篇：黲，力道切，黃色。廣韻三十二皓：盧皓切，音老，義同。䵨，玉篇：他衆切，黃色也。集韻、類篇：黲，魯皓切；䵨，蓝善切。並引博雅：黲䵨，黃也。

皔、皛、皙、皢、皟、皠、皚、的、皏、皜、皤、皎、翯、潔，白也。

《博雅音》皔，汗。皛，乎了，又乎灼反。○各本乎灼皆作乎炯。炯與灼草書相似，故灼字譌而為炯。集韻皛字又音戶茗切，引廣雅：皛，白也。戶茗與乎炯同音，則宋時廣雅本已誤。案：說文皛讀若皎。皎與乎炯聲不相近。今本廣雅皛音乎了、乎炯二反。乎了與乎炯聲亦不相近。故玉篇、廣韻皛字皆無乎炯之音。又案：玉篇皛乎了切，又乎灼切。廣雅音即本於此。則炯字當為灼字之譌。乎灼與乎了古聲相近，故字之從勺聲者亦有乎了之音。爾雅芍鳧茈，芍音戶了反，又蓬其中的，的音丁歷反，又戶了反，皆其證也。自廣雅音乎灼譌為乎炯，而集韻以下皆仍其誤，且不復知有乎灼之音矣。今據玉篇訂正。皙，制。○皙本作皙，音析。說見疏證。皢，呼了。皟，在責。皠，乎催。皚，牛哀。皏，普幸。皜，呼高。皤，布何、步何。皎，古了。○各本古譌作右。雅影宋本、皇甫本不譌。翯，學。□疏義乎灼作乎炯。

《疏證》白之言明白也。說文：白，西方色也。皔，玉篇音旱。皔皔，白也。曹憲音汗。賁六四：白馬翰如。檀弓云：殷人尚白，戎事乘翰。翰與皔通。皛之言皎皎也。說文：皛，顯也。文選潘岳關中詩注引倉頡篇云：皛，明也。又陶潛赴假還江陵夜行塗口詩注引通俗文云：通白曰皛。說文：皙，人色白也。鄘風君子偕老篇：揚且之皙也。毛傳云：皙，白皙。鄭公孫黑字子晳；楚公子黑肱字子晳；孔子弟子狄黑字晳；曾點字晳：皆取相反之意也。小雅瓠葉箋云：斯，白也。斯與晳聲近

而義同。皙音析，字從白析聲，與晳字異，晳音哲，又音制，字從日折聲。蓋本皙譌作晳，晳寫音制，失之。皢之言皎也，說文：皢，日之白也。廣韻引埤倉云：皢，白色也。史記屈原傳云：皭然泥而不滓者也。重言之則曰皭皭，義見釋訓。確與下翯字同。翯之言皜皜也。說文：確，鳥之白也。又云：翯，鳥白肥澤皃。史記司馬相如傳上林賦：翯乎滈滈，索隱引郭璞注云：水白光皃。又大人賦：吾乃今日睹西王母確然白首。漢書作嵩然，竝字異而義同。重言之則曰確確，義見釋訓。說文：確，白牛也。義亦與確同。說文：皚，霜雪之白也。枚乘七發云：白刃磑磑。又云：浩浩溰溰，如素車白馬帷蓋之張。劉歆遂初賦云：漱積雪之皚皚兮。並字異而義同。的之言灼灼也。說文：旳，明也。引說卦傳爲旳顙。今本作的。爾雅釋畜：的顙，白顛。舍人注云：的，白也。顙，額也。額有白毛，今之戴星馬也。爾雅釋鳥：鸙，雗雉；鷂雉。郭注云：今白鷂也。江東呼白鸙，亦名白雗。鸙與鸙，鸙與的，古竝同聲。覲禮匹馬卓上，九馬隨之，鄭注云：卓，斷的也。以素的一馬以爲上。是其證也。玉篇：皏皓，白也。又淺薄色也。素問風論：肺風之狀，色皏然白。王冰注云：皏，薄白色也。楚辭遠遊：玉色頩以脕顏兮。王逸注云：面目光澤以鮮好也。頩與皏聲義相近。說文：皤，老人白也。或作額。引賁六四：賁如皤如。爾雅云：蘩，皤蒿。豳風七月傳云：蘩，白蒿也。白氣謂之皤，義亦與皤同。皦或作皎。說文：皎，月之白也。引陳風：月出皎兮。又云：皦，玉石之白也。王風大車篇：有如皦日。毛傳云：皦，白也。釋文：皦，本又作皎。潔經傳通作絜。

《疏義》說文：白，西方色也。陰用事，物色白。从入合二。二，陰數。釋名：白，啟也。如冰啟時色也。攷工記畫繢之事：西方謂之白。爾雅：秋爲白藏。郭注：氣白而收藏。皔者，何但切。玉篇：皔皔，白也。本此。皛者，說文：皛，顯也。从三白。讀若皎。文選注引倉頡篇：皛，明也。皙者，先擊切。說文：皙，人色白也。鄘風揚且之皙也。傳：皙，白皙也。地官大司徒：四曰墳衍，其民皙而瘠。注：皙，白也。左氏昭二十六年傳：有君子白皙，皆謂人色之白也。皢者，說文：皢，日之白也。皤者，玉篇：皤，色皤皤白也。確者，字當作確。說文：確，鳥之白也。太元內次七云：雇頭內其雉婦。何晏景福殿賦：確確白鳥。注：毛詩曰：白鳥翯翯。翯與確音義同。皚者，說文：皚，霜雪之白也。文選注引劉歆遂初賦：漱積雪之皚皚。劉楨贈五官中郎將詩：霜氣何皚皚。的者，玉篇：的，明見也。通作旳。說卦傳：震爲旳顙。虞翻曰：旳，白顙。顙，額也。震體頭在口上，白，故旳顙。又通作馰。說文：馰，馬白額也。皏皓者，玉篇：皏皓，白也。本此。皤者，賁六四：賁如皤如。說文：皤，老人白也。通作番。史記秦本紀：古之人謀黃髮番番，則無所過。皎者，說文：皎，月之白也。陳風月出皎兮，傳：皎，月光也。小雅白駒傳：皎皎，絜白也。翯者，說文：翯，鳥白肥澤皃。詩曰：白鳥翯翯。通作嵩。相如大人賦：吾乃今日覩西王母嵩然白首，戴勝而穴處兮，亦幸有三足烏爲之使。顏師古注：嵩字或作翯。潔者，詩序：白華，孝子之絜白也。絜古潔字。

《補疏》皜，白也。　儀禮士喪禮：皜豆兩。鄭注云：皜，白也。禮記明堂位：夏后氏以楬豆。鄭注云：楬，無異物之飾也。初學記三十引通俗文云：白頸烏謂之鶴鷗。皜楬鶴並與皜同聲。

《箋識》翯，潔白也。　疏證云：大人賦：吾乃今日睹西王母確然白首。按：引大人賦句讀誤。吾乃今日睹西王母嵩然白首戴勝而穴處兮

黝、黦、黯、黶、默、黛、黕、早、黫、涅、元、儵、緇、墨、黸、黮、蕉、黎、黔、黷、黴、黐、黵、黚、黰、黨、黗、黲、黟、黑也。乳、

□疏義早作皁。

《博雅音》黝於糾、於柳、黦於物、黯烏減、黶烏點、默墨、

黨、工典、黓、弋、皁、徂早、黫、於閒、於真、涅、乃結、緇、淄、黸、力胡、
黮、勑感、都甚二反、蕉、焦、黔、琴、巨廉、䵷、己證、黴、明飢、䵔、亡再、
䵳、烏外、黚、古閒、縝、之忍、黳、於兮、黗、他孫、黲、七敢、黟、伊、

□疏義力胡作力乎、勑感作勑敢、

《疏證》說文、黑、火所熏之色也、釋名云、黑晦也、如晦冥時色也、爾雅、黑謂之黝、說文、黝、微青黑色也、黝之言幽也、幽與黝古同聲而通用、周官牧人、陰祀用黝牲、鄭衆注云、黝讀為幽、幽、黑也、小雅隰桑篇、其葉有幽、毛傳云、幽、黑色也、玉藻、一命縕韍幽衡、鄭注云、幽讀為黝、又周官守祧、其祧、則守祧黝堊之、鄭衆注云、黝讀為幽、幽、黑也、堊、白也、引爾雅、地謂之黝、牆謂之堊、䵷、說文作䵶、云、黑有文也、讀若飴登字、廣韻䵷音於勿、於月二切、黃黑色也、周官染人、夏纁玄、故書纁作䵷、淮南子時則訓、天子衣苑黃、高誘注云、苑讀登飴之登、春秋繁露五行順逆篇云、民病心腹宛黃、並字異而義同、說文、登、豆飴也、方言注云、以豆屑雜餳也、說文、淮南子注並讀䵷為登、蓋以其色如登飴、故讀從之矣、廣韻䵷又音謁、色壞也、義亦與䵷同、徐鍇繫傳云、䵷謂物經溽暑而變斑色也、黯之言闇也、說文、黯、深黑也、史記孔子世家云、黯然而黑、春秋繁露黯字、是其義也、說文、黳、中黑也、玉篇云、黑子也、漢書高祖紀、左股有七十二黑子、顏師古注云、今中國通呼為黳子、五行志注云、黳、山桑之有點文者也、義亦與黳同、默亦墨字也、韓詩外傳云、默然而黑、說文、黨、黑皺也、黨各本譌作黛、今訂正、爾雅、大歲在壬曰玄黓、是黓為黑也、字通作弋、漢書文帝紀、身衣弋綈、如淳注云、弋、皁也、張安世傳云、安世尊為公侯、身衣弋綈、周官大司徒、其植物宜皁物、鄭衆注云、皁物、柞栗之屬、今世間謂柞實為皁斗、陸機毛詩疏云、皁斗殼為汁、可以

染皁、說文作草、俗作皁、黫字或作䵎、說文、黫、黑羊也、廣韻引字林云、黫、黑色也、史記天官書云、黫然黑色甚明、成二年左傳、左輪朱殷、杜注云、朱、血色、血色久則殷、今人謂赤黑為殷色、殷黫並音於閒反、義相近也、說文、涅、黑土在水中也、論語陽貨篇、不曰白乎、涅而不緇、孔傳云、涅可以染皁、字通作泥、史記屈原傳、皭然泥而不滓者也、索隱、泥音涅、滓音緇、洪範正義引荀子、白沙在涅、與之俱黑、大戴禮曾子制言篇涅作泥、淮南子說山訓、譬猶以涅拭素也、高注云、涅、黑也、說文、儵、青黑繒發白色也、爾雅云、虪、黑虎、義與儵同、說文、緇、帛黑色也、釋名云、緇、滓也、泥之黑者曰滓、此色然也、考工記、鍾氏染羽、三入為纁、五入為緅、七入為緇、檀弓、爵弁絰紂衣、紂與緇同、說文、齊謂黑為黸、字通作盧、黑土謂之壚、黑犬謂之盧、目童子謂之盧、黑弓謂之旅弓、黑矢謂之旅矢、黑水謂之瀘水、黑橘謂之盧橘、義並同也、說文、黮、桑葚之黑也、玉篇敕感、都甚二切、廣韻又徒感切、文選魏都賦注引聲類云、黮、深黑色也、淮南子主術訓云、問瞽師曰、黑何若、曰、黮然、或謂之黤黮、衆經音義卷十七引倉頡篇云、黤黮、深黑不明也、楚辭九辯云、彼日月之照明兮、尚黯黮而有瑕、說文、黕、滓垢也、九辯云、或黕點而汙之、義與黮同、桑實謂之葚、亦以其黑色名之、故魯頌桑葚字通作黮也、列子黃帝篇云、焦然肌色皯黣、逸周書王會篇、用閭木、孔晁注云、閭木生水中、色黑而光、其堅若鐵、義並與黮同、楚辭云、顏色憔悴、憔與蕉義亦相近也、衆經音義卷六引字林云、黴、黑黃也、古通作黎、又作犂、史記李斯傳、面目黎黑、秦策作犁、韓非子外儲說作黧、說文、耇、老人面凍黎若垢也、又云、黚、黃、一曰楚雀、其色黎黑而黃、義並同也、墨子貴義篇云、黔者、黑也、襄十七年左傳、澤門之晳、實興我役、邑中之黔、實慰我心、說文、黔、黎也、秦謂民為黔首、謂黑色也、周謂之黎民、案小雅天保篇、羣黎百姓、毛傳云、黎、衆也、則黎民猶言衆民、不與黔首同義、餘見卷四

黔首民也、下、說文、黚、黃黑也、義亦與黔同、玉篇、䵟、面黑子也、名醫別錄云、黳杏去面䵟、說文、黴、物中久雨青黑也、淮南子脩務訓云、堯瘦臞、舜黴黑、楚辭九歎云、顏黴黧以沮敗兮、黴之言墨也、玉篇音亡戴切、字亦作黣、列子黃帝篇、肌色皯黣、釋文、黣、埤倉作黴、謂禾傷雨而生黑斑也、今人猶謂物傷濕生斑為黴、聲如梅、莊子知北遊篇、媒媒晦晦、釋文、媒音妹、李云、媒媒、晦貌、義與黴亦相近、說文、黔、沃黑色也、又云、黭、女黑色也、引曹風候人篇、黭兮蔚兮、黭與黔同義、今本黭作薈、毛傳云、薈蔚、雲興貌、義亦相近也、書大傳云、山龍、青也、華蟲、黃也、作繪、黑也、宗彝、白也、藻火、赤也、黭與黔亦聲近義同、說文、黭、淺黃黑也、讀若染繒中束緅紺、是讀與論語紺緅同、故鄭注以紺緅為元類、玉篇、黔音巨炎巨今二切、則讀與黔同、黔亦黑也、鄘風君子偕老篇、鬒髮如雲、毛傳云、鬒、黑髮也、昭二十八年左傳云、昔有仍氏生女黰黑而甚美、名曰元妻、說文、袗、元服也、士冠禮云、兄弟畢袗元、月令、乘元路、鄭注云、今月令曰乘軫路、義並與黳同、說文、黳、小黑子也、黶黳黤一聲之轉、說文又云、黳、赤黑色繒也、周官巾車、安車彫面鷖總、鄭衆注云、鷖讀為鳧鷖之鷖、鷖總者、青黑色、以繒為之、疏云、鷖者、取鳧鷖之色、青黑為義、玉篇、黳、黑石也、字或作黳、唐本草云、黳狀似元玉而輕、出西戎、義並與黳同、說文、黗、黃濁黑也、廣韻云、黃黑色也、黗與純聲義相近、周官媒氏、凡嫁子娶妻入幣、純帛無過五兩、鄭注云、純、實緇字也、古緇以才為聲、納幣用緇、婦人陰也、玉藻、大夫佩水蒼玉而純組綬、鄭注云、純、當為緇、古文緇字或作糸旁才、祭統、王后蠶於北郊、以共純服、鄭注以純為繒色、釋文、純、側其反、士冠禮、爵弁服、纁裳、純衣、緇帶、韎韐、鄭注云、純衣、絲衣也、餘衣皆用布、唯冕與爵弁服用絲耳、士昏禮、純衣纁袡、鄭亦以為絲衣、案三禮皆謂黑色為純、則純字自有黑義、無煩改讀為緇、亦未必皆為紂字之訛也、古爵弁服固以緇為之、然士冠禮之純

衣、與纁裳連文、則義主於色而不主於絲、士昏禮之純衣纁袡、亦猶是也、若訓純為絲、則於文不類矣、說文、黲、淺青黑色也、玉篇云、今謂物將敗時顏色黲黲也、王粲登樓賦云、天慘慘而無色、慘與黲通、說文、黟、黑木也、丹陽有黟縣、玉篇、黓、於計切、深黑也、集韻引廣雅、黓、黑也、今本脫黓字、

《補正》纂疏、黑也、　注、如墨藏云、根理音義卷十二引

通俗文云、面黎黑曰皯䵟、

《疏義》說文、黑、所熏之色、釋名、黑、晦也、如晦冥時色也、韓康伯云、黑、北方陰色、勵者、解見釋宮篇、䵬者、說文作黶、黑有文也、玉篇、黶與黶同、周禮染人職、夏纁元、注、故書纁作黳、是古有黳字也、黳者、說文、黳、深黑、黑、春秋傳、晉黎黳字墨、孔子世家、黯然而黑、劉向九歎云、望舊邦之黯黮、王逸注、不明貌也、黶者、說文、黶、中黑也、玉篇、黶、黑子也、黶讀若黑、書說命、恭默思道、古文尚書作墨、史記賈生列傳、于嗟墨墨兮生之無故、漢書作默默、蓋默與墨通、故默為黑也、黓者、說文、黓、黑也、黕也、舊本黓訛黔、今訂正、黓者、余力切、玉篇、黓、黑也、本此、通作弋、漢書文帝紀、身衣弋綈、如淳曰、弋、皁也、顏師古曰、黑色也、舊本黓訛黙、今訂正、五音集韻引作黓、亦誤、皁者、解見上文、黳者、說文、黳、黑羊、玉篇、黳、黑也、亦作黳、史記天官書、黳者、黑色甚明、涅者、說文、涅、黑土在水中也、論語、涅而不緇、孔安國注、涅可以染皁、元者、說文、玄、幽遠也、黑而有赤色者為元、考工記鍾氏注、凡元色在緅緇之間、其六入者與、豳風七月、載元載黃、傳、元、黑而有赤也、黲者、尸忖切、說文、黲、青黑繒發白色也、故黑虎之黲、亦从黲、緇者、解見上文、墨者、說文、墨、書墨也、玉篇、墨、松煙作、管子四稱篇、墨墨若夜、左氏哀十三年傳、肉食者無墨、黸者、說文、齊謂黑為黸、法言云、彤弓黸矢、司馬光曰、黸與玈同、黮者、說文、黮、桑葚之黑也、文選注引聲類云、黮、深黑色也、淮南主術訓、問瞽師曰、白素何如、曰、縞然、曰、黑何若、曰、黮然、黕者、黕黮同、說文、黕、火所傷也、或作焦、黎者、玉篇、

黰，黑也。或作黱。黔者，說文：黔，黎也。秦謂民爲黔首，謂黑色也。周謂之黎民。易曰：爲黔喙。左氏襄二十七年傳：邑中之黔，實獲我心。莊子天運篇：鵠不日浴而白，烏不日黔而黑。墨子貴義篇：今瞽曰鉅者白也，黔者黑也，雖明目者無以易之。淮南脩務訓：孔子無黔突，墨子無煖席。黶者，玉篇：黶，面黑也。黴者，說文：黴，中久雨青黑。淮南脩務訓：舜黴黑。又說山訓：文公弃荏席，從黴黑，咎犯辭歸。標者，玉篇：標，黑也。說本傷雨也。黷者，說文：黷，沃黑色。黚者，說文：黚，淺黃黑也。說卦傳爲黔喙，鄭康成本作黚，謂虎豹之屬。黰者，與髮鬒同，髮之黑也。謝朓曉登三山還望京邑詩：有情知望鄉，誰能鬒不變。說文：㐱，稠髮也。或作鬒。詩君子偕老作鬒，毛傳：鬒，黑髮。左氏昭二十八年傳：昔有仍氏生女，黰黑而甚美，光可以鑑，名曰玄妻。詩疏引服虔注：髮美爲黰。詩曰：鬒髮如雲，言其美長而黑，以髮美故曰玄妻。黰、顛、鬒，㐱字異音義同。黳者，說文：黳，小黑子。通作緊。說文：緊，赤黑色。䵴，黶者，說文：黗，黃濁黑。他衮切。黟者，說文：黟，淺青黑也。陸機漢功臣贊：上黟下黷。黟者，烏雞切。說文：黟，黑木也。

《拾遺》 黰，黑也。　原注：引詩毛傳云：鬒，黑髮也。又引左傳：有仍氏生女，黰黑而甚美。黰一作黰，杜注：美髮爲黰。正義云：黰即鬒也。黰鬒古字同。虞氏易義，既濟六二：婦喪其髴，注云：離爲婦，泰坤爲喪，髴髮謂鬒髮也，坎爲玄雲，故稱髴。詩曰：鬒髮如雲，鬒，坎爲雲，非爲髮也。

《拾補》 早、蕉，黑也。　早通作皁。釋名釋采帛云：皁，早也，日未出時早起視物皆黑，此色如之也。釋名之早則爲說文皁字，蕉通於焦。說文云：𤈦，火所傷也。或作焦。黑爲火所熏之色，故焦亦爲黑矣。

槥、櫝、櫬、楬、柩、棺也。

□ 疏義正文脫櫝字。

《博雅音》 槥，衛。櫝，讀。櫬，楚覲。楬，桀。

《疏證》說文：棺，關也，所以掩尸。喪大記云：君大棺八寸，屬六寸，椑四寸；上大夫大棺八寸，屬六寸；下大夫大棺六寸，屬四寸；士棺六寸。說文：槥，棺櫝也。漢書高祖紀：令士卒從軍死者爲槥，歸其縣。應劭注云：槥，小棺也。今謂之櫝。韓長孺傳云：士卒傷死，中國槥車相望。槥者，小貌也。說見上文「䊵，貌，小也」下。櫝之言容也。義與匵同，亦通作匵。漢書楊王孫傳：覆木爲匵。顏師古注云：匵，小棺也。昭二十九年左傳：衆馬以公將爲之櫝。義亦同也。說文：櫬，棺也。櫬之言親也。襄四年左傳：定姒薨，無櫬。杜注云：櫬，親身棺也。檀弓：君即位而爲椑。鄭注云：椑，謂杝棺，親尸者。椑之言鎜受也。玉篇：膞音步。膞，棺也。膞與椑同。曲禮：在牀曰尸，在棺曰柩。白虎通義云：柩之爲言究也，久也，不復變也。

《疏義》說文：棺，關也，所以掩尸。釋名：棺，關也。關，閉也。白虎通義云：棺之爲言完也，所以藏尸令完全也。槥者，說文：槥，棺櫝也。漢書韓安國傳：中國槥車相望。顏師古曰：謂小棺也。從軍死者以槥送致其喪。櫝者，漢書：給槥櫝瘞埋。顏師古曰：謂小棺。櫬者，說文：櫬，棺也。小爾雅云：空棺謂之櫬，有屍謂之柩。玉篇：櫬，親身棺也。左氏僖六年傳：士輿櫬。襄二年傳：穆姜使擇美櫝，以自爲櫬與頌琴。注：櫝，梓之屬。櫬，棺也。疏云：以親近其身，故以櫬爲名。檀弓云：天子棺四重，水兕革棺一，杝棺一，梓棺二。鄭注：杝，椴也，所謂椴棺也。梓棺二，所謂屬與大棺也。記文從內向外，水兕革棺最近尸也，次椑以椴爲之，次屬與大棺，乃以梓爲之。檀弓又云：君即位而爲椑。鄭注：椑謂杝棺，親尸者。喪大記云：君大棺八寸，屬六寸，椑四寸。如彼記文，諸侯之棺三重，親身之棺名之爲椑，椑即櫬也。其椑用椴爲之，屬與大棺乃用梓耳。此以梓爲櫬者，名之曰櫬，其內必無棺也。釋櫝爲櫬，其櫬必用梓也。記惟言即位爲椑，不言椑所用木。據此傳文，則天子椑用杝，諸侯之椑必用梓也。楬者，集韻：楬，棺也，或作膞。大到切，本此。柩者，說文：柩，棺也。籀文作匶，在牀曰尸，在棺

曰柩、釋名、尸已在棺曰柩、柩、究也、送終隨身之制、皆究備也、白虎通義云、柩之為言究也、久也、不復章也、

其當謂之䏿、

《博雅音》䏿、禾、

《疏證》當、謂棺前後蔽也、車前後蔽謂之當、義與棺當同、䏿、通作和、呂氏春秋開春論云、昔王季葬於渦山之尾、欒水齧其墓、見棺之前和、

《疏義》䏿者、胡戈切、玉篇、䏿、棺䏿、與和同、呂氏春秋開春論云、惠公說魏太子曰、昔王季歷葬於渦山之尾、欒水齧其墓見棺之前和、文王於是出而為之更葬、高誘曰、棺題曰和、謝惠連祭古冢文、中有二棺、正方、兩頭無和、

《拾遺》其當謂之䏿、　原注、當謂棺前後蔽也、䏿通作和、案、䏿、棺頭、玉篇作楇、呂氏春秋高誘注曰、棺題曰和、文選謝惠連祭古冢文云、中有二棺、兩頭無和、

附引廣雅八條

餛飩、餅也、

《疏證》見衆經音義卷十五、及北戶錄注、集韻、類篇引廣雅作餛肫、說文、餅、麪餈也、釋名云、餅、并也、溲麪使合并也、方言、餅謂之飥、或謂之餦、或謂之餛、齊民要術有水引餺飥法、北戶錄引作渾屯、又云、廣雅作餛飩、字苑作餺飥、顏之推云、今之餛飩、形如偃月、天下通食也、

繁弱、鉅黍、弓也、

《疏證》見藝文類聚及初學記、太平御覽、釋名云、弓、穹也、張之穹隆然也、定四年左傳、封父之繁弱、杜注云、繁弱、大弓名、荀子性惡篇云、繁弱鉅黍、古之良弓也、韓策及史記蘇秦傳竝云、谿子少府時力距來、皆射六百步之外、距、與鉅通、來乃黍字之譌、史記集解云、距來者、謂弩勢勁利、足以距來敵、緣文生訓、失之、距黍疊韻字、故荀子、廣雅、竝作鉅黍、潘岳閒居賦亦云、谿子巨黍、異絭同機、

谿子、弩也、

《疏證》見太平御覽、說文、弩、弓有臂者、釋名云、弩、怒也、有勢怒也、淮南子俶真訓、烏號之弓、谿子之弩、不能無弦而射、高誘注云、谿子、弩所出國名也、新序雜事篇云、繁弱谿子、隨時烏、餘見上條、

胇、脂肪也、

《拾遺》疏證未訓、案、釋元應一切經音義卷三引廣雅、胇、脂肪也、卷九卷十二引竝同、今據補、

枕、質、礎也、

《拾遺》疏證未訓、案、太平御覽七百六十二引廣雅、枕質礎也、見藁砧目內則與卷內枕檟桂也義別、礎所以擣衣、謂之枕者、凡物橫在前如臥床之有枕、故車之軫亦謂之枕、質與礩同、尚書大傳、大夫有石材、注、石材、柱下質也、此曰質為礎、蓋石材之可以擣衣者、

紟、綮謂之纑

《拾補》原本玉篇糸部纑下、引廣雅有此語、按說文云、纑、綮也、玄應一切經音義卷六引三蒼云、綮之細者曰纑也、小爾雅廣服同、儀禮既夕記鄭玄注云、纑、新綮、

裨、褵也、

《拾補》集韻三十三狎引廣雅、裨、褵也、類篇同、王氏失補、

補、

種、短矛也、

《拾補》見集韻及類篇、韻會所引、二氏失補、按、玄應一切經音義卷三引倉頡篇云、種、短矛也、種穜同字、

廣雅詁林卷第八上

廣雅詁林卷第八下

釋樂

《疏義》樂記、凡音之起由人心生也、人心之動物使之然也、感于物而動、故形于聲、聲相應、故生變、變成方謂之音、宮商角徵羽聲也、爾雅、宮謂之重、商謂之敏、角謂之經、徵謂之迭、羽謂之柳、劉歆云、宮、中也、居中央暢四方、唱始施生、爲四聲綱也、商、章也、物成孰可章度也、角、觸也、物觸地而出戴芒角也、徵、祉也、物盛大而繁祉也、羽、宇也、物藏聚宇覆之也、樂緯動聲儀曰、宮爲君、君者、當寬大容衆、故聲宏以舒、其和清、以柔動脾也、商爲臣、臣者、當以發明君之號令、其聲散以明、其和溫、以斷動肺也、角爲民、民者、當儉約不奢僭差、故其聲防以約、其和清、以靜動肝也、徵爲事、事者、君子之功既當急就之、其事當久流亡、故其聲貶以疾、其和平、以功動心也、羽爲物、物者、不有委聚、故其聲散以虛、其和斷、以散動腎也、金石絲竹匏土革木、音也、鄭注周禮太師職云、金、鍾鎛也、石、磬也、土、塤也、革、鼓鼗也、絲、琴瑟也、木、柷敔也、匏、笙也、竹、簫管也、左傳隱五年疏引易緯云、坎主冬至、樂用管、艮主立春、樂用塤、震主春分、樂用鼓、巽主立夏、樂用笙、離主夏至、樂用絃、坤主立秋、樂用磬、兌主秋分、樂用鍾、乾主立冬、樂用柷敔、此八方之音、說文、樂、五聲八音總名、象鼓鞞、木虡也、樂記、樂者、樂也、君子樂得其道、小人樂得其欲、孔子曰、安上治民莫善于禮、移風易俗莫善于樂、又云、禮云禮云、玉帛云乎哉、樂云樂云、鍾鼓云乎哉、二者相與並行、周衰俱壞、樂尤微眇、漢時制氏世在樂官、能紀其鏗鏘鼓舞而不能言義、至武帝時、河間獻王與毛生等、共采周官及諸子言樂事者、以作樂記、劉向校書、得二十三篇、食貨志云、恭詔曰、樂語有五均、鄧展以爲樂元語、即河間獻王所傳者是也、此篇所釋、先之以樂名、繼之以樂器、樂以器爲主、有器而後可以通其音、以知其義、春官典樂掌六律六同之和、以隸天地四方陰陽之聲、以爲樂器是也、故於器尤詳、并及其長短尺寸大小廣狹焉、

休流、扶持、下謀、雲門、六誙、五韺、大章、簫韶、大夏、大頀、大武、勺、大予、□疏義大頀作大護、

《博雅音》六誙、莖、顓頊樂、五韺、英、帝俈樂、大章、堯樂、簫韶、舜樂、大夏、禹樂○各本脫大夏禹樂四字、今據上下文補、大頀、湯樂、大武、武王樂○各本脫武王樂三字、今補、勺、只藥、周公樂也、酌、文武之道、大予、漢明帝永平三年秋八月戊辰、改大樂爲大予樂、□疏義大夏下脫禹樂二字、大武下脫武王樂三字、

《疏證》休流、未詳何代樂名、通典云、神農樂名扶持、亦曰下謀、見帝系譜及孝經緯、樂記正義及周官大司樂疏、並引孝經鉤命決云、神農之樂曰下謀、太平御覽載樂書引禮記云、神農播種百穀、濟育羣生、造五弦之琴、演六十四卦、承基立化、設降神謀、故樂曰下謀、以名功也、周官大司樂、舞雲門大卷、大咸、大磬、大夏、大濩、大武、鄭注云、黃帝樂曰雲門大卷、黃帝能成名萬物以明民共財、言其德如雲之所出、民得以有族類、大咸、咸池、堯樂也、堯能殫均刑灋以儀民、言其德無所不施、大磬、舜樂也、言其德能紹堯之道也、大夏、禹樂也、禹治水傅土、言其德能大中國也、大濩、湯樂也、湯以寬治民而除其邪、言其德能使天下得其所也、大武、武王樂也、武王伐紂以除其害、言其德能成武功、樂記、大章、章之也、咸池、備矣、韶、繼也、夏、大也、殷周之樂

盡矣、鄭注云、大章堯樂名也、言堯德章明也、周禮闕之、咸池、黃帝所作樂名也、堯增脩而用之、咸、皆也、池之言施也、言德之無不施也、周禮曰大咸、漢書禮樂志、昔黃帝作咸池、顓頊作六莖、帝嚳作五英、堯作大章、舜作招、禹作夏、湯作濩、武王作武、周公作勺、勺、言能勺先祖之道也、武、言以武功定天下也、濩、言救民也、夏、大承二帝也、招、繼堯也、大章、章之也、五英、英華茂也、六莖、及根莖也、咸池、備矣、莖英與韺誙同、白虎通義亦云、顓頊樂曰六莖、帝嚳樂曰五英、樂記正義大司樂疏竝引樂緯云、帝嚳曰六英、顓頊曰五莖、蓋所傳者異也、簫、各本譌作蕭、今訂正、韶與磬招同、皋陶謨云、簫韶九成、襄十四年公羊傳疏引宋均注樂說云、簫之言肅、舜時民樂其肅敬而紹堯道、故謂之簫韶、初學記引樂緯注云、韶、繼也、舜繼堯之後、脩行其道、故曰簫韶、各本皆脫大夏二字、今補、頀與濩同、頀、各本譌作護、惟影宋本不譌、頀濩古字本通、但廣雅韺誙韶頀四字皆從音、卷四云、頀、護也、其字亦從音、今從影宋本、詩序云、武、奏大武也、酌、告成大武也、言能酌先祖之道以養天下也、燕禮記作勺、宣十二年左傳作汋、竝字異而義同、後漢書明帝紀、改大樂為大予樂、李賢注云、尚書璇機鈐曰、有帝漢出、德洽、作樂名予、故據璇機鈐改之、續漢書禮儀志注引蔡邕禮樂志云、大予樂、典郊廟上陵殿中諸會食舉之樂、予、一作雅、班固傳東都賦、揚世廟、正予樂、文選予作雅、

《疏義》 休篪未詳所出、扶持下謀者、文獻通攷云、神農樂名扶持、亦曰下謀、注云、見孝帝系譜及孝經緯、樂記疏引孝經鉤命訣云、伏羲之樂曰立基、神農之樂曰下謀、祝融之樂曰屬續、雲門者、春官大司樂、舞雲門、後鄭注、黃帝樂曰雲門、黃帝能成名萬物、以明民共財、言其德如雲之所出、民得以有族類、六韺五韺者、漢志以六莖為顓頊樂、五英為帝嚳樂、蔡邕獨斷同、而樂記疏引樂緯則云、帝嚳曰六英、顓頊曰五莖、宋均注云、六英者為六合之英華、五莖者能為五行之道立根莖也、韺莖韺英、古字通、予謂帝王之次序、顓頊在前、帝嚳在後、疑漢志是而樂緯非也、大章者、堯樂也、樂緯云、堯時仁義大行、法度章明、故曰大章、簫韶者、舜樂也、簫亦作箾、左氏襄二十九年傳、季札觀樂、見舞韶箾者、杜注、舜樂、宋均樂緯注云、簫之言肅、舜時民樂其肅敬而繼堯道、故謂之簫韶、說文、箾、虞舜樂曰箾韶、簫箾字異義同、大夏者、禹樂也、樂記云、夏、大也、注云、禹樂名、禹能大堯舜之德、大司樂疏引春秋元命包云、禹能德並三聖、德並三聖即是大堯舜之德、舊本無此樂、予案三代之樂、不應獨闕大夏、當是傳寫者脫之、今補正、大護者、湯樂也、湯承衰而起、護先王之道、故曰頀、頀亦作濩、同、呂氏春秋仲夏紀、殷湯即位、夏為無道、暴虐萬民、湯于是率六州以討桀之辠、乃命伊尹作為大濩、歌晨露、脩九招、六列、以見其善、高誘注、大濩、晨露、九招、六列、皆樂名也、大武者、武王樂也、大司樂疏引元命包云、文王時命樂其興師征伐、故曰武、又詩云、文王受命、有此武功、据此、似大武是文王樂名、而云武王者、蓋文王有此武功、不卒而崩、武王卒其武功、以誅虐紂、是武王成武功、故周公作樂、以大武為武王樂也、勺者、周公樂也、詩序、酌告成大武也、言能酌先祖之道、以養天下也、毛傳、周公居攝六年、制禮作樂、歸政成王、乃後祭于廟而奏之、其始成告之而已、大予者、漢樂也、後漢書明帝紀、永平三年八月戊辰、改大樂為大予樂、注云、尚書璇璣鈐云、有帝漢出、德洽、作樂名予、故据璇璣鈐改之、

《拾補》 六韺、五韺　玉篇云、顓頊樂名五韺、亦作莖、帝嚳樂名六韺、亦作英、此與樂緯說同、廣韻云、五韺、高陽氏樂、亦作英、此與禮樂志白虎通義謂顓頊六莖、帝嚳五英者又異、原本玉篇引白虎通作六韺五韺、

樂名 □疏義樂名上有右字、下鼓名琴名竝同、

《疏證》題上事也、各本樂名上有古字、下鼓名琴名竝同、此後人以意加之、爾雅、廣雅、文無此例、今刪、

《疏義》題上事也、漢志云、王者未作樂之時、因先王之樂以教化百姓、說樂其俗、然後改作、以章功德、易曰、先王以作樂崇德、殷薦之上帝、以配祖考、樂記云、大章、章之也、咸池、備矣、韶、繼也、夏、大也、殷周之樂盡矣、禮樂志云、昔黃帝作咸池、顓頊作六莖、帝嚳作五英、堯作大章、舜作招、禹作夏、湯作濩、武王作武、周公作勺、勺、言能勺先祖之道也、武、言以功定天下也、濩言救民也、夏大承二帝也、招、繼堯也、大章、章之也、五英、英華茂也、六莖、及根莖也、咸池、備矣、白虎通義顓頊曰六莖者、言和律歷、調陰陽、莖者、著萬物也、帝嚳曰五英者、言能調和五聲、以養萬物、調其英華也、堯曰大章、大明天地、人之道也、舜曰簫韶者、舜能繼堯之道也、禹曰大夏者、言禹能順二聖之道而行之、湯曰大濩者、言湯承衰能護民之急也、周公曰酌合者、言周公輔成王能斟酌文武之道而成之也、武王曰象者、象太平而作樂、示已太平也、

足鼓、植鼓、縣鼓、雷鼓、靈鼓、路鼓、鼖鼓、鼛鼓、
晉鼓、鼜鼓、鼙鼓、鞀鼓、應、㯤、𢱢拊、

《博雅音》足鼓、夏后氏鼓、四足也、　植鼓、見禮明堂記、詩、植我鞉鼓、　縣鼓、禮記曰、周縣鼓、鄭注云、縣於栒虡也、　雷鼓、周禮、雷鼓鼓神祀、鄭注曰、雷鼓八面、　靈鼓、周禮、靈鼓鼓社祭、鄭注、靈鼓六面也、　路鼓、周禮、路鼓鼓鬼享、鄭注、路鼓四面、　鼖鼓、周禮、鼖鼓鼓軍事、鄭注、大鼓也、長八尺、　鼛鼓、周禮、鼛鼓鼓役事、考工記、長尋有四尺也、　晉鼓、周禮、晉鼓鼓金奏、鄭注、長六尺六寸也、　鼜鼓、周禮、凡軍旅夜鼓鼜、鄭云、夜戒守鼓、音造次之次、○各本夜鼓下有曰字、乃淺學人以意加之、今刪、　鼙鼓、周禮、旅帥執鼙、○各本旅帥作師旅、亦淺學人所改、今訂正、　鞀鼓、周禮、小師之職、掌鼓鞀、釋名云、鞀、導也、　應㯤、詩云、應㯤縣鼓、　𢱢拊、禮記、拊搏、鄭注、以韋爲之、充之以糠、形如小鼓、以節樂□疏義○各本拊搏譌作博搏、搏下又衍琴字、今訂正、　鼜鼓夜鼓下有曰字、造次之次作造次之造、旅帥作師旅、拊搏作博搏琴、

《疏證》白虎通義引樂記云、土曰塤、竹曰管、皮曰鼓、匏曰笙、絲曰弦、石曰磬、金曰鐘、木曰柷、此謂八音也、釋名云、鼓、廓也、張皮以冒之、其中空廓也、明堂位、夏后氏之鼓足、殷楹鼓、周縣鼓、鄭注云、足、謂四足也、楹、爲之柱、貫中上出也、縣、縣之簨虡也、商頌那篇、置我鞉鼓、毛傳云、夏后氏足鼓、殷人置鼓、周人縣鼓、鄭箋云、置、讀曰植、植鞉鼓者、爲楹貫而樹之、鞉雖不植、貫而搖之、亦植之類、中山經、祠首山用干儛置鼓、置亦讀曰植、植鼓、即楹鼓也、或謂之建鼓、大射儀、建鼓在阼階西、鄭注云、建猶樹也、以木貫而載之、樹之跗也、周頌有瞽篇云、應田縣鼓、禮器云、廟堂之下、縣鼓在西、雷本作靁、鼖或作賁、說文又作鞼、鼛或作皋、周官鼓人、以雷鼓鼓神祀、以靈鼓鼓社祭、以路鼓鼓鬼享、以鼖鼓鼓軍事、以鼛鼓鼓役事、以晉鼓鼓金奏、說文云、靁鼓八面、靈鼓六面、路鼓四面、鼖鼓鼛鼓晉鼓皆兩面、大司馬職云、王執路鼓、諸侯執賁鼓、將軍執晉鼓、師帥執提、旅帥執鼙、冥氏云、爲阱擭以攻猛獸、以靈鼓敺之、大僕云、建路鼓于大寢之門外、以待達窮者與遽令、大雅靈臺篇云、賁鼓維鏞、顧命云、鼖鼓在西房、鼖之言墳也、爾雅云、墳、大也、又云、

大鼓謂之鼖、周官大司馬疏引司馬法云、千人之帥執鼙、萬人之主執大鼓、大鼓即鼖鼓也、考工記韗人云、鼓長八尺、鼓四尺、中圍加三之一、謂之鼖鼓、又云、為皋鼓、長尋有四尺、鼓四尺、倨句磬折、皋亦大也、故鄭注明堂位云、皋之言高也、小雅鼓鐘篇鼓鐘伐鼛、大雅緜篇鼛鼓弗勝、毛傳竝云、鼛、大鼓也、周官大司樂王大食三侑、皆令奏鐘鼓、鼓謂皋鼓也、荀子正論篇云、曼而饋、伐皋而食、雍而徹、是也、考工記韗人為皋陶、長六尺有六寸、左右端廣六寸、中尺、厚三寸、穹者三之一、上三正、鄭注云、此鼓兩面、以六鼓差之、賈侍中云、晉鼓大而短、近晉鼓也、鼜說文作𪔛、云、夜戒守鼓也、禮昏鼓四通為大鼜、夜半三通為戒晨、旦明五通為發昫、周官鼓人、凡軍旅夜鼓鼜、鄭注與說文同、眡瞭鼜愷獻、杜子春注云、鼜讀為憂戚之戚、謂戒守鼓也、擊鼓聲疾數、故曰戚、鎛師、凡軍之夜三鼜、皆鼓之、守鼜亦如之、杜注云、一夜三擊、備守鼜也、春秋傳所謂賓將趨者、音聲相似、掌固、夜三鼜以號戒、杜注云、鼜讀為造次之造、謂擊鼓行夜戒守也、案、造戚二字、古聲皆與蹙相近、詩自詒伊戚、與奧蹙菽宿覆為韻、孟子、舜見瞽瞍、其容有蹙、韓非子忠孝篇作其容造焉、大戴禮保傅篇、靈公造然失容、造然即蹙然、杜云、鼜讀為憂戚之戚、擊鼓聲疾數、故曰戚、聲則同於憂戚、義則取諸疾數、故又云、鼜讀為造次之造、造次亦疾意也、賈疏以為取軍中憂懼之意、失之、大雅縣箋云、凡大鼓之側有小鼓、謂之應鼙朔鼙、大射儀建鼓在阼階西、應鼙在其東、一建鼓在西階西、朔鼙在其北、注云、應鼙應朔鼙也、先擊朔鼙、應鼙應之、朔、始也、釋名云、鼙、裨也、裨助鼓節也、月令、命樂師脩鞀鞞鼓、鞞與鼙同、鞀與鞉同、爾雅、大鞉謂之麻、小者謂之料、皋陶謨云、下管鞉鼓、周官小師、掌教鼓鞉、注云、鞉如鼓而小、持其柄搖之、旁耳還自擊、大射儀、鞉倚于頌磬西紘、注云、鞉如鼓而小、有柄、賓至搖之以奏樂、鞉之言兆也、兆、始也、釋名云、鞉、導也、所以導樂作也、商頌作鞉、月令作鞀、說文云、籀文作磬、兆字異而義同、應、謂應鼙也、朄謂朔鼙也、爾雅、小鼓謂之應、孫炎注云、和應大鼓也、禮器云、廟堂之下、應鼓在東、周官小師、下管擊應鼓、注云、應鼙也、周頌有瞽篇、應田縣鼓、毛傳云、應、小鞞也、鄭箋云、田當作朄、朄、小鼓、在大鼓旁、應鞞之屬也、朄、說文作𣍘、云、擊小鼓引樂聲也、周官大師、下管播樂器、令奏鼓朄、鄭衆注云、朄、小鼓也、先擊小鼓、乃擊大鼓、小鼓為大鼓先引、故曰朄、朄讀為道引之引、朄字從申柬聲、各本譌從東、今訂正、釋名云、搏拊、以韋盛糠、形如鼓、以手拊拍之也、皋陶謨、搏拊琴瑟、書大傳云、以韋為鼓、謂之搏拊、或謂之拊搏、或謂之拊、其實一也、明堂位、拊搏玉磬、注云、拊搏、以韋為之、充之以糠、形如小鼓、所以節樂、大戴禮禮三本篇、縣一磬而尚拊搏、荀子禮論篇作縣一鐘尚拊膈、周官大師、帥瞽登歌、令奏擊拊、注云、拊、形如鼓、以韋為之、著之以糠、樂記云、弦匏笙簧、會守拊鼓、

《疏義》說文、鼓、郭也、春分之音、萬物郭皮甲而出、故謂之鼓、釋名、鼓、郭也、張皮以冒之、其中空也、學記云、鼓無當于五聲、不得不和、是樂之所成在于鼓也、足鼓者、明堂位云、夏后氏之鼓足、殷楹鼓、周縣鼓、楹鼓者、殷鼓、即楹鼓也、商頌那云、置我鞉鼓、傳、殷人置鼓、箋、置讀曰植、植鞉鼓者、為楹貫而樹之、孔疏、金滕、植璧秉圭、注、植古置字、故置讀曰植、此云植我鞉鼓、明堂位作楹鼓、故知為楹貫而樹之、縣鼓者、周鼓也、釋名、所以懸鼓者、橫曰簨、簨、峻也、在上高峻也、從曰虡、虡、舉也、在旁舉簨也、簨上之板曰業、刻為牙、捷業如鋸齒也、周頌有瞽云、設業設虡、崇牙樹羽、應田縣鼓、傳、業、大板也、所以飾栒為縣也、捷業如鋸齒、或曰、畫之植者為虡、衡者為栒、崇牙上飾卷然、可以縣也、樹羽、置羽也、縣鼓、周鼓也、鄭云明堂位云、縣鼓、縣于栒簴也、雷鼓者、地官鼓人疏云、但是天神皆用雷鼓、靈鼓者、鼓人疏云、但是地祇皆用靈鼓、路鼓者、享宗廟之鼓也、鼖鼓者、說文、大

鼓謂之鼖、鼖八尺而兩面、或作𪔛、攷工記韗人為皋陶、鼓長八尺、鼓四尺、中圍加三之一、謂之鼖鼓、後鄭云、中圍加三之一者、加于面之圍以三分之一也、面四尺、其圍十二尺、加以三分一四尺、則中圍十六尺、徑五尺三寸三分寸之一也、今亦合二十版、則版穹六寸三分寸之二耳、先鄭云、鼓四尺謂革所蒙者廣四尺、鼛鼓者、鼓人注、鼛鼓長丈二尺、攷工記為皋鼓、長尋有四尺、鼓四尺、倨句磬折為異、紫、八尺曰尋、尋有四尺、是一丈二尺也、晉鼓者、攷工記韗人云、長六尺有六寸、左右端廣六寸、中尺厚三寸、穹者三之一、上三正、注云、穹隆者、居鼓面三分之一、則鼓面四尺者、版穹一尺三寸三分寸之一也、倍之為二尺六寸六分寸之二、加鼓四尺、穹徑六尺六寸六分寸之二、加此鼓二十版、版上三正者、三讀為參、正、直也、參直者穹上一直、兩端又直、各居二尺二寸、不弧曲也、此鼓兩面以六鼓差之、賈侍中曰、晉鼓大而短、近晉鼓也、說文、周禮、六鼓、靁鼓八面、靈鼓六面、路鼓四面、鼖鼓、皋鼓、晉鼓、皆兩面、許與鄭同、周禮疏云、鄭知雷鼓八面者、雖無正文、案韗人有晉鼓鼖鼓皋鼓、三者非祭祀之鼓、皆兩面、則路鼓祭宗廟、宜四面、靈鼓祭地祇、尊于宗廟、宜六面、雷鼓祭天神、又尊于地祇、宜八面、鼓知義然也、鼜鼓者、說文、鼜、夜戒守鼓也、禮、昏鼓四通為大鼓、夜半三通為戒晨、旦明五通為發明、讀若戚、案、許所云禮者、司馬法文也、春官眡瞭注、杜子春讀鼜為憂戚、擊鼓聲疾數、故曰戚、是杜讀與許同也、春官鎛師、凡軍之夜三鼜、皆鼓之、守鼜亦如之、注云、守鼜備守鼓也、杜子春云、一夜三擊、備守鼜也、春秋傳所謂賓將趨者、音聲相似、夏官掌固、夜三鼜以號戒、杜子春讀鼜為造次之造、謂擊鼓行夜戒守也、春秋所傳謂賓將趨者、趨與造音相近、故曰終夕與燎、元謂鼜擊鼜警守鼓也、三巡之間又三擊鼜、沈約宋志云、長丈二尺者鼛鼓、凡守備及役事則鼓、鼙鼓者、說文、鼙、騎鼓也、釋名、鼙、裨也、裨助鼓節也、鼙在前曰朔、朔、始也、在後曰應、應、大鼓也、大射云、一建鼓在阼階西、應鼙在其東、一建鼓在西階西、朔鼙在其北、大雅緜箋云、凡大鼓之側有小鼓、謂之應鼙朔鼙、鞉鼓者、說文、鞉、遼也、或作鞉、鼗、籀文作磬、白虎通義云、鞉者、震之氣也、上應卯星、以通王道、故謂之鞉也、釋名、鞉、導也、所以導樂作也、王制、天子賜諸侯樂、則以柷將之、賜伯子男樂、則以鞉將之、鄭注、柷鞉皆所以節樂、春官小師注、鞉如鼓而小、持其柄搖之、旁耳還自擊、論語、播鞉武、釋文、本亦作鞉、應棟者、周頌有瞽傳、應、小鞞也、田、大鼓也、箋、田當作棟、棟、小鼓、在大鼓旁、應鞞之屬也、聲轉字誤、變而作田、爾雅、大鼓謂之鼖、小者謂之應、李巡曰、小者聲音相承、故曰應、應、承也、孫炎曰、和應大鼓也、春官小師擊應鼓、後鄭云、應、鞞也、大射禮、應鞞在建鼓東、則為應和建鼓、應鞞共文、是應為小鞞矣、說文、鞞、擊小鼓引樂聲也、春太師職、下管播樂器、令奏鼓棟、先鄭云、棟、小鼓也、先擊小鼓、乃擊大鼓、小鼓為大鼓先引、故曰棟、棟讀為導引之引、後鄭謂鼓棟猶言擊棟、詩云、應棟縣鼓、搏拊者、釋名、搏、拊也、以韋盛糠、形如鼓、以手拊拍之也、春官小師、令奏擊拍、後鄭云、拊形如鼓、以韋為之、著之以糠、明堂位謂之拊搏、又謂之相、樂記云、治亂以相、鄭注、相、即拊也、亦以節樂、拊者、以韋為表、裝之以糠、糠一名相、因以名焉、

鼓名

《疏義》題上事也、九家易云、震為鼓、白虎通義、鼓、震音煩氣也、萬物憤懣、震動而出、攷工記、凡冒鼓必以啟蟄之日、又云、鼓文而短則其聲疾而短聞、鼓小而長則其聲舒而遠聞、八音之中、鼓聲與鍾相埒、言樂者每以鍾鼓並稱、故荀子樂論云、鼓其樂之君邪、

神農氏琴長三尺六寸六分、上有五弦、曰宮、商、角、徵、羽、文王增二弦、曰少宮、少商、

《疏證》風俗通義引世本云、神農作琴、說文、琴、禁也、神農所作、洞越練朱五弦、周加二弦、後漢書仲長統傳注引三禮圖云、琴本五弦、曰宮商角徵羽、文王增二、曰少宮少商、初學記引琴操云、琴長三尺六寸六分、廣六寸、五弦、大弦為君、小弦為臣、文王武王加二弦以合君臣之恩、各本商上脫少字、藝文類聚、玉海引廣雅竝作少宮少商、今據補、

《疏義》白虎通義、琴者、禁也、所以禁止淫邪正人心也、禮記疏引世本云、神農作琴、說文、琴、禁也、神農所作、洞越練朱五弦、文選注引桓譚新論云、神農始斷桐為琴、練絲為弦、琴操云、琴長三尺六寸六分、廣六寸、文上曰池、下曰濱、前廣後狹、象尊卑也、上圓下方、法天地也、五弦象五行、大弦為君、小弦為臣、三禮圖云、舊圖、周文王又加二弦、曰少宮少商、禮又云、琴第一位為宮、次為商、次為角、次為徵、次為羽、次為少宮、次為少商、玉篇引風俗通云、琴七弦、法七星也、又引琴操云、長三尺六寸六分、法象三百六十六日、廣六寸、象六合也、皆與廣雅合者也、樂記、舜作五弦之琴、以歌南風、通典引揚雄清英云、舜彈五弦之琴、而天下化、堯加二弦、以合君臣之恩、郭注爾雅、謂大琴二十七弦、桓譚新論、五弦、第一弦為宮、其次角、商、徵、羽、文王武王各加一弦、以少宮少商、琴操亦云、文王武王各加一弦、以合君臣之恩、三禮舊圖又云、蔡伯喈復增二弦、故有九弦者、二弦大、次三弦小、次四弦尤小、皆異說也、古制苑器之長短、加弦之出于誰氏、皆不可知、張博士去古未遠、其所言為可信也、

鳴廉、脩營、藍脅、號鐘、宮中、自鳴、焦尾、

《疏證》淮南子脩務訓云、琴或撥刺枉橈、闊解漏越、而稱以楚莊之琴、則側室爭鼓之、山桐之琴、澗梓之腹、雖鳴廉脩營、唐牙莫之鼓也、高誘注云、鳴廉、言其鳴音聲有廉隅、脩營、音清涼、聲和調也、案、此謂世俗之人皆貴古而賤今、故琴之惡者而稱為古琴、則人爭鼓之、否則雖善而莫之鼓也、故下文云、服劍者期於銛利、而不期於墨陽莫邪、乘馬者期於千里、而不期於驊騮綠耳、鼓琴者期於鳴廉脩營、而不期於濫脅號鐘、是濫脅號鐘為古琴之名、而鳴廉脩營乃言其聲之美、非琴名也、廣雅以四者皆為琴名、失之、濫與藍同、楚辭九歎、破伯牙之號鐘兮、王逸注云、號鐘、琴名、馬融長笛賦云、若絙瑟促柱、號鐘高調、宮中當為空中、聲之誤也、初學記引纂要云、古琴名有鳴廉、脩況、藍脅、號鐘、自鳴、空中、太平御覽引大周正樂亦云、鳴廉、脩況、藍脅、自鳴、空中、號鐘、焦尾、況與營聲相近、後漢書蔡邕傳、吳人有燒桐以爨者、邕聞火烈之聲、知其良木、因請而裁為琴、果有美音、而其尾猶焦、故時人名曰焦尾琴焉、宋書樂志云、齊桓曰號鐘、楚莊曰繞梁、相如曰焦尾、伯喈曰綠綺、事出傅元琴賦、世云焦尾是伯喈琴、伯喈傳亦云爾、以傅氏言之、則非伯喈也、

《疏義》初學記引梁元帝纂要云、古琴名有清角、鳴廉、脩況、藍脅、號鐘、自鳴、空中、繞梁、綠綺、焦尾、鳳皇、文選注引傅休奕琴賦序、齊桓公有鳴琴曰號鐘、楚莊有鳴琴曰繞梁、中世司馬相如有綠綺、蔡邕有燋尾、皆名器也、劉向九歎云、破伯牙之號鐘、王逸注、琴名、淮南脩務訓、乘馬者期於千里、而不期於驊騮綠耳、鼓琴者期於鳴廉脩營、而不期於濫脅號鐘、後漢書蔡邕傳、吳人有燒桐以爨者、邕聞火烈之聲、知其良木、因請而裁為琴、果有美音、而其尾猶焦、故時人名曰焦尾琴焉、

琴名

《疏義》題上事也、大選琴賦注引尸子曰、舜作

五弦之琴以歌南風之薰兮可以解吾民之慍是舜歌也、風俗通義琴者禁也、禁止于邪、以正人心也、詩云、我有嘉賓、鼓瑟鼓琴、雅琴者、樂之統也、與八音並行、然君子所常御者、琴最親密、不離於身、非必陳設於宗廟鄉黨、非若鍾鼓羅列于虛懸也、雖在窮閻陋巷、深山幽谷、猶不失琴、以為琴之大小得中、而聲音和、大聲不譁人而流漫、小聲不湮滅而不聞、適足和人意氣、感人善心、故琴之言禁、雅之言正、言君子守正以自禁也、故此篇紀制造之長短、及器數之異名、為加詳焉、

伏羲氏瑟長七尺二寸、上有二十七弦、〔疏義〕瑟作琴、二十七弦作五弦、

《博雅音》伏羲氏瑟長七尺二寸、上有二十七弦、見世本、

《疏證》風俗通義引世本云、宓羲作瑟、釋名云、瑟、施弦張之瑟瑟然也、各本此條皆列在上文笙尾之後、琴名之前、瑟皆作琴、二十七弦皆作五弦、太平御覽玉海並引廣雅、伏羲氏琴長七尺二寸、上有五弦、則宋時廣雅本已與今本同、案琴名二字、專指上嗚廉以下七者而言、與此條曾不相涉、廣雅先記琴制、後記瑟制、是以伏羲氏瑟列於衆琴名之後、若如今本作伏羲氏琴、則當列於神農氏之前矣、且徧考諸書、皆言瑟長七尺二寸、不言琴長七尺二寸、廣雅於衆樂器皆記其制、亦無獨缺瑟制之理、此因瑟字誤作琴、後人遂移此條於琴名二字之前、并改二十七弦為五弦、以牽合琴制、而不知與長七尺二寸之文大相抵捂也、文選笙賦注引廣雅云、琴長三寸六寸六分、五弦、瑟二十七弦、隋書音樂志云、琴、神農制為五弦、周文王加二弦為七、瑟二十七弦、伏羲所作者也、顏師古急就篇注云、琴、神農所作也、長三尺六寸六分、五弦、周文王增二弦、又云、瑟、庖犧氏所作也、長七尺二寸、二十七弦、義皆本於廣雅、今據以訂正、爾雅、大瑟謂之灑、郭注云、長八尺一寸、廣一尺八寸、二十七弦、說與廣雅小異、

《疏義》文選長笛賦注引琴操云、昔伏羲氏之作琴、所以修身理性、反天真也、

柷、象桶、方三尺五寸、深尺八寸、四角有陛、鼠、敔、象伏虎、背上有二十七刻、

《博雅音》桶、動、陛、升、敔、魚呂、〔疏義〕魚呂作漁呂、

《疏證》皋陶謨、合止柷敔、周官小師疏引鄭注云、柷狀如漆筩而有椎、合之者、投椎其中而撞之、敔狀如伏虎、背有刻、所以鼓之以止樂、周頌有瞽篇、鞉磬柷圉、毛傳云、柷、木椌也、圉、楬也、圉與敔同、柷之言俶、敔之言禦也、爾雅、俶、始也、禦、禁也、釋名云、柷以作樂、敔以止樂、爾雅、所以鼓柷謂之止、所以鼓敔謂之籈、郭注云、柷如漆桶、方二尺四寸、深一尺八寸、中有椎、柄連底挏之、令左右擊、止者、其椎名、敔如伏虎、背上有二十七鉏鋙刻、以木長尺櫟之、籈者、其名、風俗通義引樂記云、柷、漆桶、方三尺五寸、高尺八寸、中有椎、說與廣雅合、陛鼠其制未聞、

《疏義》白虎通義、柷敔者、終始之聲、萬物之所生也、陰陽順而後承順、天地序迎萬物、天下樂之、故樂用柷、柷、始也、敔、終也、爾雅云、所以鼓柷謂之止、所以鼓敔謂之籈、李巡曰、擊柷之椎名為止、戛敔之木名為籈、樂之初、擊柷以作之、樂之將末、戛敔以止之、郭璞曰、柷如漆桶、方二尺四寸、深一尺八寸、中有椎、柄連底挏之、令左右擊、止者、其椎名、敔如伏虎、背有二十七鉏鋙刻、以木長一尺櫟之、籈者、

其名、鄭司農注小師云、柷如漆筩中有椎、敔木虎也、詩疏引鄭康成尚書注、合樂用柷、柷狀如漆筩、中有椎、合之者投椎於其中而撞之、敔狀如伏虎、背上刻之、所以鼓之、以止樂、風俗通引禮樂記云、柷漆桶、方畫木、方三尺五寸、高尺五寸、中有椎、上用柷、止音爲節、顏師古注漢書云、柷與敔同、敔始也、樂將作、先鼓之、故謂之柷、柷木空也、敔、禁也、一曰樂器椌楬也、形如木虎、三禮圖云、今唐禮用竹、長二尺四寸、破爲十莖、於敔背橫擽之、釋名、敔、衙也、衙、止也、所以止樂也、先儒言柷敔者皆同、唯釋名、柷狀如伏虎、如物始見、柷柷然也、其形象與敔互易、爲異說耳、

倕氏鐘十六枚、

《博雅音》倕氏鐘十六枚、世本倕造鐘、倕、舜臣、

《疏義》特縣之鐘磬各一爾、若編鐘、則十六枚、編磬亦十六枚、小胥職云、凡縣鐘磬、半爲堵、全爲肆、注云、鐘磬皆編懸之、二八十六枚而在一虡、謂之堵、鐘一堵磬一堵謂之肆、十六枚之數起于八音、倍而設之、故十六也、說文、鐘、樂鐘也、古者垂作鐘、明堂位、垂之和鐘、鄭注、垂、堯之工也、孔疏、垂所調和之鐘、攷工記、鳧氏爲鐘、大鐘十分其鼓間以其一爲之厚、小鐘十分其鉦間以其一爲之厚、鐘大而短、則其聲疾而短聞、小而長、則其聲舒而遠聞、白虎通義、鐘之爲言動也、陰氣用事、萬物動成、鐘爲氣用、金爲聲也、唐會要云、古制雅樂宮縣之編鐘四架十六口、近代用二十四、正聲十二、倍聲十二、各有律呂、凡二十四、登歌一架、亦二十四鐘、三禮圖、凡鐘十六枚、同爲一筍虡、爲編鐘、文獻通考、漢成帝時、犍爲郡于水濱得古鐘十六枚、帝因是陳禮樂雅頌之音、以風化天下、說文、磬、樂石也、从石、殸象縣虡之形、殳擊之也、

毋句氏磬十六枚、

《博雅音》毋句氏磬十六枚、世本毋句作磬、毋句、堯臣也、

《疏證》鐘與鍾古字通、鐘之言充也、荀子樂論云、鐘充實、磬廉制、是也、釋名云、磬、罄也、其聲罄罄然堅緻也、明堂位、垂之和鐘、叔之離磬、鄭注引世本作篇云、垂作鍾、無句作磬、垂與倕同、無與毋同、周官小胥、凡縣鍾磬、半爲堵、全爲肆、鄭注云、鍾磬皆編縣之、二八十六枚而在一虡、謂之堵、鍾一堵磬一堵謂之肆、磬師云、掌教擊磬擊編鍾、襄十一年左傳、鄭人賂晉侯以歌鍾二肆、杜注云、肆列也、縣鍾十六爲一肆、二肆三十二枚、案晉語亦云、鄭伯嘉來納歌鍾二肆、又云、公錫魏絳歌鍾一肆、則鍾縣自得稱肆、不必鍾磬全而後謂之肆也、今依杜氏解之、一虡二筍、筍各八鍾、共十六鍾、謂之肆、半肆謂之堵、磬亦如之、與周官內外傳皆合、於義爲長、

《疏義》古者毋句氏作磬、籀文作殸、古文作硜、釋名、磬、罄也、其聲罄罄然堅緻也、白虎通義、磬者、夷則之氣也、象萬物之成也、其氣磬、故曰磬、攷工記、磬氏爲磬、倨句一矩有半、其博爲一、股爲二、鼓爲三、參分其股博、去一以爲鼓博、參分其股博、以其一爲之厚、已上則摩其旁、已下則摩其耑、明堂位、叔之離磬、鄭注引世本、無句作磬、皇侃以爲叔之別名也、商頌那云、依我磬聲、傳、磬聲之清者、以象萬物之成、三禮圖、股廣三寸、長尺三寸半、十六枚同一筍虡、謂之編磬、漢書禮樂志、成帝時、犍爲郡於水濱得古磬十六枚、議者以爲善祥、

《箋識》毋句氏磬十六枚　疏證云、襄十一年左傳、鄭人賂晉侯以歌鍾二肆、杜注云、肆、列也、縣鍾十六爲一肆、二肆三十二枚、按、傳文舉鍾以包磬、杜解疏、

塤、象稱鍾、以土爲之、有六孔、

《博雅音》塤、許圜、象稱鍾、以土爲之、有六孔、古史考曰、有塤尚矣、周幽王時暴辛公善塤○各本王字或譌作日、或譌作田、又脫去暴字、今訂正、影宋本、皇甫本、□疏義脫暴字、王字不譌、

《疏義》說文、壎、樂器也、以土爲之、六孔、釋名、塤、喧也、聲濁喧喧然也、白虎通義、壎在十一月、陽氣于黃泉之下、熏烝而明、爾雅、大塤謂之嘂、郭注、塤、燒土爲之、大如鵝子、銳上平底、形如稱錘、六孔、小者如雞子、後鄭小師注云、塤、燒土爲之、大如鴈卵、鄭司農云、六孔、漢書律歷志、土曰塤、應劭曰、世本、暴辛公作塤、通典引宋均云、爲塤久矣、此掌其官也、風俗通義云、詩云、天之誘民、如塤如篪、塤、燒土也、圍五寸半、長三寸半、有四孔、其二通、凡爲六孔、周禮小師作塤、詩何人斯作壎、古今字異、

䶵、以竹爲之、長尺四寸、有八孔、一孔上出寸三分、

《博雅音》䶵、池、以竹爲之、長尺四寸、有八孔、前有一孔、上有三孔、後有四孔、頭有一孔、□疏義○此十六字各本誤入正文、辨見疏證、前有一孔等十六字入正文、

《疏證》塤、說文作壎、䶵、或作篪、月令作竾、釋名云、塤、喧也、聲濁喧喧然也、篪、啼也、聲從孔出、如嬰兒啼聲也、小雅何人斯篇云、伯氏吹壎、仲氏吹篪、周官小師、掌教鼓塤、鄭衆注云、塤六孔、鄭注云、塤燒土爲之、大如鴈卵、笙師、掌教龡塤篪、鄭衆注云、篪七孔、疏引禮圖云、篪九孔、爾雅、大篪謂之沂、大塤謂之嘂、郭注云、篪以竹爲之、長尺四寸、圍三寸、一孔上出寸三分、名翹、横吹之、小者尺二寸、塤燒土爲之、大如鵝子、銳上平底、形似稱錘、六孔、小者如雞子、釋文引世本云、塤圍五寸半、長三寸半、六孔、篪長尺二寸、太平御覽引世本注云、篪吹孔有嘴如酸棗、通典引蔡邕月令章句云、篪六孔、有距、横吹之、或曰距、或曰翹、或曰嘴、皆謂其上出之吹孔也、通典云、今横笛加嘴者謂之義嘴笛、即篪之遺象也、各本八孔下、多前有一孔上有三孔後有四孔頭有一孔十六字、又脫去一孔上出寸三分七字、太平御覽引廣雅、篪前有一孔、後有四孔、頭有一孔、則所見本已與今本同、但少上有三孔一句耳、案上文塤有六孔、下文龠有七孔、管有六孔、皆不言諸孔所在之處、今本前有一孔云云、文與前後不協、必曹憲之注誤入正文者也、其上出之吹孔、與諸孔異、故獨記其制、猶下文竽笙之管、獨記其宮管也、爾雅注云、一孔上出寸三分、義即本於廣雅、周官笙師疏引廣雅云、篪以竹爲之、長尺四寸、八孔、一孔上出寸三分、今據以訂正、

《疏義》說文、䶵、管樂也、或作篪、釋名、篪、啼也、聲从孔出、如嬰兒啼聲也、爾雅、大篪謂之沂、郭注、篪以竹爲之、長尺四寸、圍三寸、一孔上出三分、一名翹、横吹之、小者尺二寸、廣雅云、八孔、史記索隱云、七孔、一孔上出、今一孔上出寸三分、周禮笙師疏與史記索隱同、依小司馬所引、則今本廣雅有譌字矣、惜不得善本正之、三禮圖引舊圖云、雅篪也、聶崇義疏曰、先鄭云七孔、賈云九孔、皆誤、當云八孔、

籟謂之簫、大者二十四管、小者十六管、有底、

《博雅音》籟、賴、

《疏證》說文、簫、參差管樂、象鳳之翼、釋名云、簫、肅也、其聲肅肅而清也、周頌有瞽篇、簫管備舉、鄭箋云、簫、編小竹

管、如今賣餳者所吹也、爾雅、大簫謂之言、小者謂之筊、通典引月令章句云、簫編竹有底、大者二十三管、小者十六管、長則濁、短則清、以密蠟實其底而增減之則和、周官小師疏引易通卦驗云、簫長尺四寸、藝文類聚引三禮圖云、雅簫長尺四寸、二十四彊、頌簫長尺二寸、十六彊、彊亦管也、籟之言厲也、聲淸厲也、高誘注淮南子齊俗訓云、簫籟也、莊子齊物論篇、人籟則比竹是已、

《疏義》說文、簫、參差管樂、象鳳之翼、釋名、簫、肅也、其聲肅肅而清也、白虎通義、簫者、中呂之氣也、萬物生於無聲、見於無形、勠也、肅也、故謂之簫、風俗通義云、尚書、舜作簫韶九成、其形參差、象鳳之翼、案、荀子云、鳳皇于飛、其音若簫、是不特形似、其聲亦相似也、爾雅、大簫謂之言、小者謂之筊、郭注、編二十三管、長尺四寸、十六管、長尺二寸、簫亦名籟、莊子齊物論南郭子綦謂顔成子游曰、女聞人籟而未聞地籟、女聞地籟而未聞天籟、郭象注、籟、簫也、淮南齊俗訓、若風之過簫、高誘注、簫、籟也、鄭注周禮云、簫、編小竹管、如今賣飴餳所吹者、賈疏引易通卦驗云、簫長尺四寸、注云、簫管形象鳥翼、鳥為火、火成數七、生數二、二七一十四、簫之長由此、三禮圖云、雅簫長尺四寸、二十四彊、頌簫長尺二寸、十六彊、無底者謂之洞簫、是大者卽言、雅簫也、小者卽筊、頌簫也、惟郭以大者為二十三管、與此不同、

笙、以瓠為之、十三管、宮管在左方、

《疏義》說文、笙、十三簧、象鳳之身也、笙、正月之音、物生、故謂之笙、古者隨作笙、竽、管三十六簧也、簧、笙中簧也、古者女媧作簧、釋名、笙、生也、象物貫地而生也、竹之貫匏、以匏為之、故曰匏也、竽亦是也、其中汙空以受簧也、簧、橫也、於管頭橫施於中也、以竹鐵作、於口橫鼓之、亦是也、白虎通義、笙者、太蔟之氣、象萬物之生、故曰笙、有七正之節焉、有六合之和焉、天下樂之、故謂之笙、爾雅大笙謂之巢、郭注、列管瓠中、施簧管端、大者十九簧、又云、小者謂之和、郭注、十三簧者、鄉射記曰、三笙一和而成聲、小雅鹿鳴、吹笙鼓簧、孔疏、瓠、匏也、以匏為底、故八音謂笙為匏、簧者、笙管之中、金薄鍱也、笙管必有簧、故或謂笙為簧、王風君子陽陽云、左執簧、是也、三禮圖云、舊圖笙長四尺、諸管參差、亦如鳥翼、此云十三管、卽爾雅之和小笙也、周禮、笙師掌教龡竽笙、先鄭云、竽三十六簧、賈疏引通卦驗云、竽長四尺二寸、注云、竽、管類、用竹為之、形參差、象鳥翼、鳥火禽、火數七、冬至之時吹之、冬、水用事、水數六、六七四十二、竽之長取數于此也、唐書樂志云、大者曰竽、小者曰和、竽、蠖也、立春之氣蠖生萬物也、竽管三十六、宮在左、和十三管、宮居中、案、唐志言笙竽宮管所在與此互易、未知其審、

竽、象笙、三十六管、宮管在中央、

《疏證》釋名云、笙、生也、竹之貫匏、象物貫地而生也、以匏為之、故曰匏、竽亦是也、其中汙空以受簧也、簧、橫也、於管頭橫施於中也、爾雅、大笙謂之巢、小者謂之和、郭注云、列管瓠中、施簧管端、大者十九簧、小者十三簧、周官笙師、掌教龡竽笙、鄭衆注云、竽三十六簧、笙十三簧、疏引易通卦驗、竽長四尺二寸、鄭注云竽類管、用竹為之、形參差象鳥翼、風俗通義云、笙長四尺、十三簧、象鳳之身、又云、謹案、樂記、竽、管三十六簧也、長四尺二寸、今二十三管、笙師疏引廣雅瓠作匏、

龠謂之笛、有七孔、

《疏證》龠、或作籥、笛、或作篴、說文、龠、樂之竹管、三孔、以和衆聲也、爾雅云、大籥謂之産、其中謂之仲、小者謂之箹、邶風簡兮篇、左手執籥、毛傳云、籥六孔、趙岐注孟子梁惠王篇云、籥、簫也、或曰、籥若笛而短、有三孔、周官笙師、掌教龡籥篴、鄭注云、籥、如篴三空、杜子春注云、篴、今時所吹五

空竹篴、笛與籥形相似、故對文則異、散文則通、釋名云、笛、滌也、其聲滌滌然也、說文、笛、七孔筩也、羌笛三孔、風俗通義引樂記云、笛長一尺四寸、七孔、馬融長笛賦謂羌笛四孔、京房加一孔以備五音、

《疏義》說文、籥、樂之竹管、三孔、以和衆聲也、从品侖、侖、理也、笛、七孔筩也、釋名、篴、躍出也、篴滌也、其聲滌滌然也、爾雅、大籥謂之產、郭注、籥如笛、三孔而短小、明堂位、葦籥、伊耆氏之樂也、孔疏、葦籥者、謂截葦為籥、蓋籥三孔、主中聲、而上下之、律呂於是乎生、命之曰籥、以黍籥之法在吳也、風俗通義、周禮籥師掌教國子歛籥、詩曰、以籥不僭、籥、樂之器、竹管三孔、所以和衆聲也、笛、滌也、所以滌邪穢、納之雅正也、長尺四寸、七孔、鄭注周禮笙師、及禮記少儀、明堂位、郭注爾雅、俱云籥如笛三孔、許叔重、應仲遠亦俱以籥為三孔、笛為七孔、廣雅合籥笛為一、故不同也、邶風簡兮傳、籥六孔、春官笙師注、杜子春讀篴為蕩滌之滌、今師所吹五空竹篴、則又與諸家殊矣、

管、象篪、長尺圍寸、有六孔無底、

《博雅音》篪、池、

《疏證》爾雅、大管謂之簥、其中謂之篞、小者謂之篎、風俗通義引樂記云、管、漆竹、長一尺、六孔、宋書樂志引月令章句云、管者、形長尺圍寸、有六孔、無底、周官小師掌教鼓管、鄭衆注云、管、如篪六孔、爾雅注引賈逵解詁同、鄭注云、管如篴而小、併兩而吹之、今大予樂官有焉、周頌執競篇作筦、大戴禮少閒篇作琯、說文云、古者琯以玉、舜之時、西王母來獻其白玉琯、前零陵文學奚景、於泠道舜祠下得笙、玉琯、各六孔、上脫有字、史記司馬相如傳正義及太平御覽引廣雅俱有有字、與上塤篪籥三條文同一例、今據補、

《疏義》說文、管、如篪、六孔、十二月之音、物開地牙、故謂之管、或作琯、古者琯以玉、舜之時、西王母來獻其白玉琯、前零陵文學奚景、於泠道舜祠下得笙、玉琯、夫以玉作音、故神人以和、鳳皇來儀也、晉書律歷志、武帝太康元年、汲郡盜發六國時魏襄王冢、亦得玉律、則古亦以玉為管、取其體含廉潤也、後乃易之以竹、風俗通、管、漆竹、長一尺、六孔、十二月之音、象物貫地而牙、故謂之管、又引禮樂記云、管、漆竹、長一尺、六孔、爾雅、大管謂之簥、郭注、管長尺、圍寸、併漆之、有底、賈氏以為如篪、六孔、通典引月令章句亦云有孔無底、皆與此同、惟郭璞以為有底、則異說也、後鄭注小師、謂管如篴而小、併兩而吹之、今大予樂官有焉、此蓋東漢制度、故與古有殊也、

天子樂八佾、諸公六佾、諸侯四佾、

《疏證》春秋隱五年、考仲子之宮、初獻六羽、公羊傳云、六羽者何、舞也、天子八佾、諸公六、諸侯四、穀梁傳同、白虎通義云、八佾者、何謂也、佾者、列也、以八人為行列、八八六十四人也、諸公六六為行、諸侯四四為行、何休公羊注同、

《疏義》公羊、穀梁傳並云、天子八佾、諸公六佾、諸侯四佾、何休曰、佾者、列也、八八六十四人、法八風、六六三十六人、法六律、四四十六人、法四時、白虎通義、天子八佾、諸公六佾、諸侯四佾、所以別尊卑、樂者、陽也、故以陰數法八風六律四時也、八風六律者、天氣也、助天地成萬物者也、亦猶樂所以順氣變化萬民、成其性命也、佾者、列也、以八八為行列、八八六十四人也、諸公謂三公、二王後、張衡東京賦、冠華秉翟、列舞八佾、薛綜曰、冠華、以鐵作之、上闊下狹、以翟雉尾飾之、舞人頭戴一行羅列八人、八八六十四人、謂令參策花也、

[口動]、歈、謳、詠、吟、歌也、

廣雅詁林卷第八下

《博雅音》嘞、洞、歛、頭、

《疏證》樂記云、歌之為言也、長言之也、嘞之言洪大也、玉篇胡冬、徒弄二切、廣韻引埤倉云、嘞、大歌聲也、楚辭招魂、吳歈蔡謳、王逸注云、歈謳皆歌也、左思吳都賦、荊豔楚舞、吳愉越吟、愉與歈通、歈之言揄也、說文、揄、引也、亦長言之意也、說文、謳、齊歌也、詠之言永也、所謂歌永言也、

《疏義》此釋歌之名也、虞書帝庸作歌、夏書有五子之歌、以前不見歌文、說文、歌、詠也、或作謌、又云、哥、古文以為謌字、釋名、人聲曰歌、歌、柯也、所歌之言是其質也、以聲吟詠有上下、如艸木之有柯葉也、故兗冀言歌聲如柯也、舜典、歌詠言、詩疏引鄭注、歌所以長言詩之意、魏風園有桃云、我歌且謠、毛傳、曲合樂曰歌、徒歌曰謠、釋文引韓詩薛君章句云、有章曲曰歌、無章曲曰謠、嘞者、廣韻、嘞、徒弄切、大歌聲、出埤蒼、又戶冬、戶宋二切、歈者、宋玉招魂、吳歈蔡謳、奏大呂些、王逸注、吳蔡國名也、歈謳皆歌也、案、歈、古作喻、說文、嗙、謌聲嗙喻也、司馬相如說淮南宋蔡舞嗙喻也、許所云相如說、即上林賦巴俞宋蔡是矣、謳者、荀子議兵篇、近者謌謳而樂之、楚詞大招云、謳和揚阿、王注、徒歌曰謳、說文、謳、齊歌也、詠者、說文、詠、歌也、或作咏、吟者、釋名、吟、嚴也、其聲本出於憂愁、故其聲嚴肅、使人聽之悽歎也、楚詞云、行吟澤畔、

《拾補》詠、歌也、　說文云、詠、歌也、尚書益稷篇、搏拊琴瑟以詠、鄭注云、以詠者、謂歌詩也、國語周語云、歌以詠之、

廣雅詁林卷第九上

釋天

太初、氣之始也、生於酉仲、清濁未分也、太始、形之始也、生於戌仲、清者為精、濁者為形也、太素、質之始也、生於亥仲、已有素朴、而未散也、三氣相接、至於子仲、剖判分離、輕清者上為天、重濁者下為地、中和為萬物、

《疏義》說文、天、顛也、至高無上、春秋說題辭云、天之為言鎮也、居高理下、為人經緯、故其字从一大、以鎮之也、詩疏引春秋元命包云、天之言瑱、釋名、天、豫司兗冀以舌腹言之、天、顯也、在上高顯也、青徐以舌頭言之、天、坦也、坦然高而遠也、後漢書注引漢名臣奏云、蔡邕曰、言天體者有三家、一曰周髀、二曰宣夜、三曰渾天、宣夜之學絕無師法、周髀術數具在、考驗天狀、多所違失、故史官不用、唯渾天者近得其情、今史官所用候臺銅儀則其法也、乾鑿度云、太初者、氣之始也、其初尚清濁未分、自天地開闢以來、積有年歲、雖遼遠難稽、其見于載籍者、可考而知、故以年紀先之、楚辭天問云、九天之際、安放安屬、是天有九名也、故九天次之、天本無度、因日所躔以起度、日循黃道、一晝夜所過謂之一周天、為三百六十五度四分度之一、有度則有道里可稽矣、故天度次之、有天度、則凡列宿之度、七曜所行之道亦及焉、有天度、則凡分野之遠近、星辰之名號亦及焉、歲時物之變而致其孝敬、則祭祀為先、因祭祀之重而飾以儀文、則旌旗為大、故亦並擧之、

《博雅音》太初、氣之始也、生於酉仲、清濁未分也、太始、形之始也、生於戌仲、八月酉仲、號為太初、舊脫、九月戌仲、號為太始、舊脫○各本為太初上脫號字、太始上脫為字、今據上下文補、清者為精、濁者為形也、太素、質之始也、生於亥仲、已有素朴、而未散也、三氣相接、至於子仲、剖判分離、輕清者上為天、重濁者下為地、中和為萬物、詩緯曰、陽本為雄、陰本為雌、物本為魂、雄雌俱行三節、而雄合物魂、號曰太素也、三氣未分別、號曰渾淪、○各本俱譌作但、又脫去氣字、今訂正、□盧注為太初上無號字、太始上無為字、今作含、無氣字、□疏義為太初為太始上均無號字、俱作但、無氣字、

《疏證》列子天瑞篇云、太初者、氣之始也、太始者、形之始也、太素者、質之始也、氣形質具而未相離、故曰渾淪、又云、一者、形變之始也、清輕者上為天、濁重者下為地、沖和氣者為人、故天地含精、萬物化生、易乾鑿度同、小雅采薇正義引詩緯云、陽生酉仲、陰生戌仲、太平御覽引詩推度災云、陽本為雄、陰本為雌、物本為魂、雄生八月仲節、號曰太初、又引乾鑿度云、雌生戌仲、號曰太始、雄雌俱行三節、而雄合物魂、號曰太素、

《盧注》案易乾鑿度曰、夫有形生於無形、乾坤安從生、鄭康成注云、天地本無形、而得有形、則有形生於无形矣、故繫辭曰、形而上者謂之道、夫乾坤者法天地之象質、然則有天地則有乾坤矣、將明天地之由、故先設問乾坤安從生也、又云、故曰有太易、有太初、有太始、有太素、太易者未見氣也、注云、以其寂然无物、故名之為太

易又云、太初者氣之始也、注云、元氣之所本始太易、既自寂然元物矣、焉能生此太初哉、則太初者亦忽然而自生、又云、太始者形之始也、注云、形見也、天象形見之所本始也、又云、太素者質之始也、注云、地質之所本始也、又云、氣形質具而未離、故曰渾淪、注云、雖合此三始而猶未有分判、老子曰、有物渾成先天地生、又云、渾淪者、言萬物相渾成而未相離、注云、言萬物莫不資此三者也、列子天瑞篇其文正同、而此獨無太易、太易者視之不見、聽之不聞、循之不得、此猶太極之本於無極也、注、詩蟀乃推度災之文、太平御覽一、云、陽本為雄、陰本為雌、物本為魂、宋均注云、本即原也、變陰陽物為雌雄魂也、本者未有形也、皆無形朕、故謂之氣、又云、雄生八月仲節、號曰太初、行三節、注云、節猶氣也、太初者氣之始也、必知生八月仲者、據此時孳萌生以為驗也、陽生物行三節者、須雌雄俱行物著也、又云、雌生戌仲、號曰太始、雌雄俱行三節、注云、俱行起自戌仲、至亥、又云、雄含物魂、號曰太素、注云、雌雄俱行、故能含物魂而生物也、獨言雄、雄主於陽故也、案傳言天開於子、地闢於丑、人生於寅、以十二會分之、至酉戌亥而人物繼矣、然生生之機、無時而或息也、冬至陽盡於上、又萌於下、此當酉戌亥之會、而氣形質已萌矣、以理言之、而有以知其不誣也、

《疏義》白虎通義云、天始起先有太初、後有太始、形兆既成、名曰太素、混沌相連、視之不見、聽之不聞、然後剖判、清濁既分、精出曜布、度物施生、精者為三光、號者為五行、行生情、情生汁中、汁中生神明、神明生道德、道德生文章、乾鑿度云、故曰有太易、有太初、有太始、有太素、太易者未見氣也、鄭注云、以其寂然無物、故名之為太易、又云、太初者、氣之始也、注云、元氣之所本始、太易既自寂然無物矣、焉能生此太初哉、則太初者亦忽然而自生、太始者、形之始也、注云、形、見也、天象形見之所本始也、又云、太素者、質之始也、地質之所本始也、予玫詩推度災及易乾鑿度云、雄生酉仲、號曰太初、雌生戌仲、號曰太始、雄生物魂、號曰太素、俱行三節、宋均注云、節猶氣也、自酉戌行之亥、雌雄俱行、故能含物魂而生物、推度災云、陽本為雄、陰生為雌、物本為魂、宋均注云、本即原也、變陰陽物為雌雄魂也、素、雌雄謂幽明也、三朝記云、虞史伯夷曰、明孟也、幽幼也、明幽、雌雄也、惠氏棟云、太極元氣函三為一、三謂酉戌亥、故云三氣相承、合于一元、謂太初太始太素也、盧學士文弨云、列子天瑞篇其文正同、而此獨無太易、太易者、視之不見、聽之不聞、循之不得、此猶太極之本于無極也、輕清云云者、繫詞傳、天尊地卑、乾坤定矣、天地既分之後、輕清為天、故乾升也、重濁為地、故坤降也、乾鑿度云、乾坤相並俱生、天地既分、乾升坤降、故乾坤定矣、列子天瑞篇、輕清者上為天、濁重者下為地、沖和氣者為人、故天地含精、萬物化生、淮南天文訓、道始于虛霩、虛霩生宇宙、宇宙生氣、氣有涯垠、清陽者薄靡而為天、重濁者凝滯而為地、

天地辟、設人皇以來、至魯哀公十有四年、積二百七十六萬歲、分為十紀、曰九頭、五龍、攝提、合雒、連通、序命、循蜚、因提、禪通、疏訖、

□盧注合雒作合雒、連通作建通、疏訖作流訖、云攝提舊作挻提、羅泌路史云、孟洗錦帶前書謂之括提紀、或作提挻、皆非、蓋攝提首紀耳、合雒當作合雒、羅泌云、龜圖出雒從而合之、所謂黃帝合而不死者、或作雒、又轉為熊、俱非、建通、或作連通、又作連遁、循蜚、亦作循飛、舊本作修蜚、譌、流訖、舊本作流記、譌、案、司馬貞三皇本紀作流訖、宋刻書序正義亦同、羅泌作疏仡、云、疏以知遠、仡以審斷、

□疏義攝提作挻提、合雒作合雒、連通作建通、循蜚作脩蜚、疏訖作流記、

《博雅音》天地辟、設人皇以來、至魯哀公十有四年、積二百七十六萬歲、分為十紀、曰九頭、五龍、攝提、合雒、連通、

序命、循蜚、因提、禪通、疏訖、帝王世紀、自天地闢設、人皇以來、迄魏咸熙二年、凡二百七十二代、積二百七十六萬七百四十五年、分爲十紀、一曰九頭、至十曰疏訖。○各本帝王衍記字、世紀之紀譌作記、十曰疏訖、脫曰字、疏訖譌作流記、今俱訂正。□盧注世紀作世記、十曰疏訖作十流訖、□疏其一曰影宋本推紀字不譌、　疏訖作十流訖、

《疏證》續漢書律歷志引蔡邕議云、元命苞、乾鑿度、皆以爲開闢至獲麟二百七十六萬歲、文選魯靈光殿賦注引春秋命歷序云、皇伯、皇仲、皇叔、皇季、皇少、五姓同期、俱駕龍、號曰五龍、又云、人皇九頭、宋均曰、九頭、九人也、各本攝譌作挺、雒譌作雄、連譌作建、循蜚譌作脩輩、疏訖譌作流記、司馬貞補三皇紀引春秋緯云、十紀、一曰九頭紀、二曰五龍紀、三曰攝提紀、四曰合雒紀、五曰連通紀、六曰序命紀、七曰循飛紀、八曰因提紀、九曰禪通紀、十曰疏訖紀、禮記正義引六藝論注云、六紀者、九頭紀、五龍紀、攝提紀、合洛紀、連通紀、序命紀、書正義引廣雅云、十紀者、九頭、五龍、攝提、合雒、連通、序命、循蜚、因提、禪通、疏仡、今據以訂正、

《盧注》案、續漢歷志載蔡邕議引元命苞、乾鑿度、皆以爲開闢至獲麟二百七十六萬歲、此書之所據也、禮記禮運正義引廣雅云、一紀二十六萬七千年、六紀計一百六十萬二千年、今本無文、羅泌路史云、九頭是爲一姓紀、則泰皇氏紀也、泰皇乃人皇、張晏云、人皇九首、韋昭云、人皇九人、所謂九皇五龍、是謂五姓紀、春秋命歷序云、皇伯、皇仲、皇叔、皇季、皇少、五姓同期、俱駕龍、號曰五龍、攝提是謂五十九姓紀、合雒是謂三姓紀、連通是謂六姓紀、敘命是謂四姓紀、充以命敘而通之也、右古六紀在鉅靈氏前、循蜚、是謂二十一姓紀、德厚信矼、天下之人猶其化以若飛也、因提、因其變而舉之、即十有三姓也、禪通、又皇氏之通封禪者、十有八姓也、疏仡、自黃帝氏而紀、蓋言六紀在遂人前、鄭康成六藝論云、遂人後歷六紀、九十一代、至伏羲始作十二言之數、方叔機注云、九頭一、五龍五、攝提七十二、合洛三、連通六、敘命四、凡九十有一、如鄭所言、則十紀皆在遂人之後、而四紀又在伏羲之後、非也、以上皆羅泌說、三皇本紀引春秋緯稱、自開闢至於獲麟、凡三百二十七萬六千歲、分爲十紀、凡世七萬六百年、一曰九頭紀、二曰五龍紀、三曰攝提紀、四曰合雒紀、五曰連通紀、六曰敘命紀、七曰修飛紀、八曰回提紀、九曰禪通紀、十曰流訖紀、當黃帝時制九紀之間、此文亦云出於元命包、而不同、嘉定錢氏塘云、春秋緯當用四分上元二百七十六萬歲、爲開闢積年、續漢志可考、小司馬所引疑是後人傳寫之誤、與韋鄭紀元之數俱違矣、

《疏義》挺當作攝、雄當雒、建當作連、脩或爲循、輩當作蜚、本或作飛、同或作因、流記或作疏仡、或作流訖、案、九頭者、漢孔廟碑前聞九頭、以什言教、是也、司馬貞補三皇本紀云、一說三皇謂天皇地皇人皇、天地初立、有天皇氏、十二頭、木德、王歲起攝提、兄弟十二人、立各一萬八千歲、自注云、非謂一人之身有十二頭、蓋古質比之爲獸頭數故也、又云地皇十一頭、火德、王姓十一人、亦各萬八十歲、人皇九頭、兄弟九人、分長九州、凡一百五十世、合四萬五千六百年、自注云、天皇已下皆出河圖及三五歷也、又云、自人皇以後、有五龍氏、大庭氏、柏皇氏、中央氏、卷須氏、栗陸氏、驪連氏、赫胥氏、尊盧氏、渾沌氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、陰康氏、無懷氏、斯蓋三皇已來有天下者之號、但載籍不紀、莫知姓王年代、所都之處、春秋緯稱自開闢至于獲麟、凡三百二十七萬六千歲、分爲十紀、凡三十七萬六百年、一曰九頭紀、二曰五龍紀、三曰攝提紀、四曰合雒紀、五曰連通紀、六曰序命紀、七曰脩飛紀、八曰回提紀、九曰禪通紀、十曰流訖紀、蓋流訖當黃帝時制九紀之間、是以補紀之也、羅泌路史云、三皇經天皇地皇人皇開治、各二萬八千歲、而河圖帝系譜等、天地二皇俱萬八千歲、始學篇則云八千歲、後真源賦盤古氏後有天皇君一十

三人，時遭劫火，乃有地皇君一十一人，各萬八千餘年，乃有人皇君兄弟九人，結繩刻木，四萬五十六百年，九頭一，是為一姓紀，則泰皇氏紀也。五龍二，是為五姓紀，治在五方，司五類，布三岳，方是時也，世至巢穴，日月貞明，蓋龍德而正中者也。攝提三，是謂五十九姓紀，太史公言，九皇氏沒，六十四氏興，六十四氏沒而三皇興，是也。謂六十四氏蓋併五姓而言，而所謂三皇者，乃合雒之三姓也。合雒四，是謂三姓紀，敘人穴居乘蜚鹿以理，連通五，是謂六姓紀，乘蜚麟以理，敘命六，是謂四姓紀，駕六龍而治，循蜚七，是謂二十一姓紀，自鉅靈而下紀也。因提八，如辰放氏之衣皮，有巢氏之編萱，遂人氏之出穴，皆因其變而舉之也。禪通九，是謂十有八姓紀，史皇氏之通封禪者十有八姓也。疏仡十，自黃帝而紀，一下引盧注，自叢贖至據也，一

《拾補》天地辟，設人皇以來，至魯哀公十有四年，積二百七十六萬歲，分為十紀，曰九頭、五龍、攝提、合雒、連通、序命、循蜚、因提、禪通、疏訖。　王氏謂各本有譌，述補三皇紀引春秋緯十紀，禮記正義引六藝論注六紀，書正義引廣雅十紀，據以訂正。按，原本玉篇糸部紀下引廣雅云，天地開闢，至魯哀公十四年，積二百七十六萬歲，分為十紀，曰九頭、五龍、攝提、合雒、連通、序命、循蜚、因提、禪通、流訖也。大致仍同各本。

年紀

《疏義》題上事也。爾雅，夏曰歲，殷曰祀，周曰年，唐虞曰載。此釵上古之事，未知古人所名，但就今所用之年以稱之。方叔機注六藝論云，九頭至序命謂之六紀，禮記禮運疏引廣雅云，一紀二十七萬六千年，今本無文，太古荒遠茫眛難知，此書所言春秋獲麟之歲，與春秋緯相距之數已不相符，皇甫謐所言更不足論，予族子敎授嬉云，春秋緯當用四分上元二百七十六萬歲為開闢積年，續漢書可考，小司馬所引疑是後人傳寫之誤，與章部紀元之數俱遠矣。

東方昦天，東南陽天，南方赤天，西南朱天，西方成天，西北幽天，北方元天，東北變天，中央鈞天。　□盧注東南下有方字，云，舊本脫方字，下西南西北東北並同，今補之，說見後，變舊本作蠻，譌。□疏義，成天作顥天。

《疏證》呂氏春秋有始覽云，天有九野，中央曰鈞天，東方曰蒼天，東北曰變天，北方曰元天，西北曰幽天，西方曰顥天，西南曰朱天，南方曰炎天，東南曰陽天，開元占經天占篇引尚書考靈曜云，東方暭天，西方成天，南方赤天，餘與呂氏春秋同，蓋廣雅所本也。暭與昦同，楚辭天問，九天之際，安放安屬，王逸注亦與考靈曜同。變，各本譌作蠻，初學記、太平御覽引廣雅並作變，今據以訂正。又初學記、太平御覽引廣雅，赤天並作炎天。

《盧注》亦見呂氏春秋有始覽，淮南天文訓，皆始於中央，而東，而東北，右行，以至東南，此則左旋也。昦隸作昊，說文，春為昦天，元氣昦昦，从日夰，夰亦聲，古老切。詩王風黍離正義引異義天號，今尚書歐陽說，春曰昊天，夏曰蒼天，秋曰旻天，冬曰上天，爾雅亦云，謹案，尚書堯典羲和以昊天總勑以四時，故知昊天不獨春也，以上許慎說。玄之聞也，爾雅者，孔子門人所作，以釋六藝之言，蓋不誤也，春氣博施，故以廣大言之，此釋昊。夏氣高明，故以遠大言之，此釋蒼。以上鄭駁。案，今爾雅作春為蒼天，夏為昊天，李巡、孫炎、郭璞本皆同，呂覽、淮南亦皆以昊為蒼，尚書歐陽說及許鄭所見爾雅，俱不與今本同，此廣雅之文，亦正與之符會，又尚書考靈曜亦云，東方昦天也，赤天，呂覽、淮南皆作炎天，初學記引此亦作炎天，今不據改者，以赤與朱雖相似，而有深淺之不同，易乾鑿度云，易天子、三公、諸侯紱服，皆同色，因九二，朱紱

方來、九五困于赤紱、天子、三公、九卿皆朱紱、諸侯赤紱、康成注云、謂朱赤爲同色者、其染法同、以深淺爲之差也、〔丁杰眉批云、鄭氏易注本作朱深于赤、所謂天子純朱、諸侯黃朱也、宋本斯干正義誤于赤爲云赤、惠定宇又改云赤爲曰赤、而淺深反易矣、不足據也、〕如鄭言、則赤深而朱淺、南方盛陽、故言赤、西南少偏、赤與白交而成朱、非赤比矣、赤與炎篆形甚相近、今故不以彼文易此文、且南方赤天、固本之攷靈曜也、初學記引此文、南方曰炎天、西南方曰朱天、西方曰成天、西北方曰幽天、北方曰玄天、東北方曰變天、〔前缺東方曰昊天、東南方曰陽天、復缺中央曰鈞天、脫耳、〕據此所引、則廣雅本皆有曰字、東南西南西北東北下亦皆有方字、臧生鏞堂曰、凡纂類之書、刪節元文者多、若本書元無曰字、方字、徐堅胡爲反增之、今以方字尤當一例、即從其說補入、西方成天、亦本攷靈曜之文、取物皆成熟之義、呂覽顥天、說文顥白兒、是亦以色言、與東蒼北玄相配、則南方彼文亦必作赤明矣、高誘注呂覽與廣雅相合者、云東南木之季也、將即太陽、純乾用事、故曰陽天、西南火之季也、爲少陽、故曰朱天、西北金之季也、將即太陰、故曰幽天、北方水之中也、水黑色、故曰玄天、東北水之季也、陰氣所盡、陽氣所始、萬物向生、故曰變天、鈞、平也、中央爲四方主、故曰鈞天、

《疏義》舊本顥訛成、變譌𤔲、今據淮南子、呂氏春秋、王逸楚詞注及續博物志引廣雅訂正、初學記引此文西南西北東北下皆有方字、九方下皆有曰字、案、淮南天文訓云、何謂九野、中央曰鈞天、其星角亢氐、東方曰蒼天、其星房心尾、東北曰變天、其星箕斗牽牛、北方曰玄天、其星婺女虛危營室、西北方曰幽天、其星東壁奎婁、西方曰昊天、其星胃昴畢、西南方曰朱天、其星觜巂參東井、南方曰炎天、其星輿鬼柳七星、東南方曰陽天、其星張翼軫、高誘注、陽氣始作、萬物萌芽、故曰變天、幽、陰也、西北方季秋、將即于陰、故曰幽天、西方金色白、故曰昊天、朱、陽也、西南火之季也、爲少陽、故曰朱天、東南木之季也、將即太陽、純乾用事、故曰陽天、又高誘注呂氏春秋有始覽云、木色青、故曰蒼天、將即太陽、純乾用事、故曰陽天、火曰炎上、故曰炎天、九爲少陽、故曰朱天、金色白、故曰顥天、西北金之季也、將即太陰、故曰幽天、北方水之中也、水色黑、故曰玄天、東北水之季也、陰氣所盡、陽氣所始、萬物向生、故曰變天、鈞、平也、中央爲四方主、故曰鈞天、〔下引盧注、自亦見至曜也、〕

九天

《盧注》初學記載廣雅注云、九天亦名九野、考靈曜、呂覽、淮南皆云九野、

《疏義》題上事也、蒼蒼者天、總名也、東西南北中央各有主名、此釋之也、離騷云、指九天以爲正、分、王逸注、九天謂中央八方也、漢書郊祀志、九天巫祀九天、淮南又將列宿繫于五方者、春官馮相氏掌二十八星之位、秋官哲蔟氏以方書二十八星之號、鄭注、星謂角至軫也、

天圜廣南北二億三萬三千五百里七十五步、東西短減四步、周六億十萬七百里二十五步、從地至天、一億一萬六千七百八十七里半、下度地之厚與天高等、〔□盧注圜廣作圍闊、云、从地至天下周禮疏無一字、半字舊本脫、□疏義圜廣作圍闊、脫半字、〕

《疏證》億與億同、各本圜廣譌作圍闊、周官大司徒疏、開元占經天占篇、法苑珠林日月篇、太平御覽並引廣雅、天圜廣南北二億三萬三千五百里七十五步、今據以訂正、又各本八十七里下脫半字、大司徒疏引廣雅、從地至天、一億一萬六千七百八十七里半、開元占經、初學記、太

平御覽、法苑珠林、引廣雅並作八十一里半、雖一與七異文、而里下皆有半字、今據補、案、此奈天度里數與下條宿度里數不同、則所采非一人之說、又案、周髀經云、天離地八萬里、淮南子天文訓云、天去地億五萬里、張衡靈憲云、八極之維、徑二億三萬二千三百里、南北則短減千里、東西則廣增千里、自地至天、半於八極、則地之深亦如之、論衡說日篇云、天行三百六十五度、凡積七十三萬里、海外東經注引詩含神霧云、天地東西二億三萬三千里、南北二億三萬一千五百里、藝文類聚引春秋元命包云、天周九九八十一萬里、又引三五歷紀云、天去地九萬里、開元占經天占篇引洛書甄燿度云、天地相去十七萬八千五百里、又引孝經援神契云、周天七衡六閒者、相去萬九千八百三十三里三分里之一、合十一萬九千里、又引關令內傳云、天地南午北子、相去九十一萬里、東卯西酉、亦九十一萬里、四隅空相去亦爾、天去地四十萬九千里、以上諸書所言天度、與廣雅或大同小異、或相去縣絕、其廣袤里數、不知據恒星天言之乎、抑據日月五星天言之乎、既無定法可憑、今皆存而不論、

《盧注》周禮大司徒疏引此文、天圜闊作天圜、又八十七里作八十七里半、今據補半字、其餘皆同初學記所引、五百里七十五步作五十七里二十五步、又天去地之數、作二億一萬六千七百八十一里半、無下字、數目字傳寫易譌、當從周禮疏為正、但度地之厚、與天高等、則南北之徑當與天地相準、為二億三萬三千五百七十五里、此作七十五步、周禮疏亦同、頗難曉、觀東西有短減、將無南北亦有短減與（錢大昭眉批同疏、具自淮南至七云）

《疏義》淮南地形訓云、禹乃使大章步自東極、至于西極、二億三萬三千五百里七十五步、使豎亥步自北極、至於南極、二億三萬三千五百里七十五步、案、天之四極、當與地等、此書所釋（東西短減四步）、本之地形訓也、劉昭注續漢書引淮南、前七十五步作七十一步、則與東西短減四步之說合矣、以密率計之、天圜闊二億三萬三千五百里七十五步、應天周六億三十八萬八千六百六十四步八二三、又一百一十三分之一、東西短減四步、得天周數六億三十八萬八千六百五十二步二五六又一百一十三分之七二、孫侍御云、匯學紀聞引作天圜、無闊字、

天度

《疏義》題上事也、禮月令疏云、天如彈丸、圍圜三百六十五度四分度之一、引尚書考靈曜云、一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八、天之道里、相距其說不一、海外東經云、帝命豎亥步自東極、至於四極、五億十選九千八百步、豎亥右手把算、左手指青邱北、郭璞注、選萬也、詩含神霧云、天地東西二億三萬三千里、南北二億一千五百里、天地相去一億五萬里、張衡靈憲云、八極之維、徑二億三萬二千三百里、南北則短減千里、東西則廣增千里、自地至天、半於八極、則地之深亦如之、王應麟曰、靈憲所言、八極之廣、于曆算若有據、依然非專言地之廣狹也、

東方七宿七十五度、南方七宿百一十二度、西方七宿八十度、北方七宿九十八度四分度之一、四方凡三百六十五度四分度之一、一度二千九百三十二里、二十八宿閒相距積一百七萬九百一十三里、徑三十五萬六千九百七十一里、

《疏證》此謂赤道度也、開元占經二十八宿占引劉向

洪範傳云、東方七宿七十五度、北方七宿九十八度四分度之一、西方七宿八十度、南方七宿百一十二度、淮南子天文訓云、星分度、角十二、亢九、氐十五、房五、心五、尾十八、箕十一四分一、斗二十六、牽牛八、須女十二、虛十、危十七、營室十六、東壁九、奎十六、婁十二、胃十四、昴十一、畢十六、觜巂二、參九、東井三十三、輿鬼四、柳十五、七星七、張翼各十八、軫十七、月令正義引尚書考靈耀云、周天三百六十五度四分度之一、一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八、周天百七萬一千里、徑三十五萬七千里、說與廣雅小異、又案徑三十五萬六千九百七十一里、各本皆脫一字、周官大司徒疏引廣雅、已與今本同、今以圍三徑一計之、當有一字、續漢書郡國志注引帝王世紀、周天積一百七萬九百一十三里、徑三十五萬六千九百七十一里、義本廣雅、今據補、

《盧注》此所紀宿度乃赤道度也、漢書律志、角十二、亢九、氐十五、房五、心五、尾十八、箕十一、是為東七十五度、井三十三、鬼四、柳十五、星七、張十八、翼十八、軫十七、是為南百一十二度、奎十六、婁十二、胃十四、昴十一、畢十六、觜二、參九、是為西八十度、斗二十六、牛八、女十二、虛十、危十七、營室十六、壁九、是為北九十八度、（續漢書律志此下有四分一、是也、斗二十六之下有此餘分、嘉定錢詹事大昕云、當有三百八十五分六字、蓋即四分度之一也、）前志以東北西南為次、續志以北西南東為次、今併續志所載黃道度錄之於此、斗二十四一進、牛七、女十一、虛十、危十六、室十八、壁十、是北方九十六度四分一、奎十七、婁十二、胃十五、昴十二、畢十六、觜三、參八、是西方八十三度、井三十、鬼四、柳十四、星七、張十七、翼十九、軫十八、是南方百九度、角十三、亢十、氐十六、房五、心五、尾十八、箕十、是東方七十七度、右黃道度三百六十五度四分一也、周禮疏引此度之里數亦相同、禮記月令正義引尚書考靈耀之文則度尚有餘分、云千四百六十一分里之三百四十八、孔穎達云、周天百七萬一千里者、是天圓周之里數也、以圍三徑一言之、則直徑三十五萬七千里、此為二十八宿周回直徑之數也、然二十八宿之外、上下東西各有萬五千里、是為四遊之極、謂之四表、據四表之內并星宿內、總有三十八萬七千里、然則天之中央上下正半之處、則一十九萬三千五百里、地在其中、是去天之數也、（錢大昕眉批同疏義自舊本至稍延）

《疏義》漢書律歷志、東七十五度、角十二、亢九、氐十五、房五、心五、尾十八、箕十一、南百一十二度、井三十三、鬼四、柳十五、星七、張十八、翼十八、軫十七、西八十度、奎十六、婁十二、胃十四、昴十一、畢十六、觜二、參九、北九十八度、斗二十六、牛八、女十二、虛十、危十七、營室十六、壁九、淮南子星度大略與漢書同、唯箕宿作十一四分一、詹事兄三統歷術云、實遠曰、太初歷斗二十六度三百八十五分、分志于斗二十六度之下、未云餘分若干、孟堅偶脫之、何以明其然也、志云、周天五十六萬二千一百二十、以章月法乘月法、得周天、以統法除之、得三百六十五又千五百三十九分之三百八十五、則周天之度也、古歷周天三百六十五度四分度之一、以一歲日行之數定之、故周天亦為歲周、續漢書律志云、日之所行與運周、在天成度、在歷成日是也、古人未知歲差、以天周歲周為一、大衍歷有乾實、又有策實、始分為二、第所謂四分者、古今無定率、古歷四分而有餘、後世四分而不足、乾象歷以五百八十九分之百四十五為斗分、始不盈四分、三統以一千五百三十九分之三百八十五為斗分、是四分有奇也、周天以牽牛起算、終于南斗二十六度、所有零分歸于斗宿之終、故曰斗分、漢志脫此餘分、止有三百六十度矣、盧學士云、此所紀宿度乃赤道度也、續漢志所載黃道度、斗二十四一進、牛七、女十一、虛十、危十六、室十八、壁十、是北方九十六度四分一、奎十七、婁十二、胃十五、昴十二、畢十六、觜三、參八、是西方八十三度、井三十、鬼四、柳十四、星七、張十七、翼十九、軫十八、是南方百九十度、角十三、亢十、氐十六、房五、心五、尾十八、箕十、

是東方七十七度、右黄道度三百六十五度四分一也、周禮疏引此度之里數、未相同、禮記月令正義引尚書考靈耀之文、則度尚有餘分、云千四百六十一分里之三百四十八、孔穎達云、周天百七萬一千里、是天圍周之里數也、以圍三徑一言之、則直徑三十五萬七千里、此二十八宿周回直徑之數也、然二十八宿之外、上下東西各有萬五千里、是爲四遊之極、謂之四表、據四表之内、并星宿内、總有三十八萬七千里、然則天之中央、上下正半之處、則一十九萬三千五百里、地在其中、是地去天之數也、舊本六千九百七十下脱一字、周禮大司徒疏引此文亦脱、劉昭注郡國志引帝王世紀與此同、唯多一字、今據補正、

宿度

《疏義》題上事也、三統曆術云、漢人言十二次宿度者、自劉歆而外、又有兩家、其一則費直周易分野、以星紀起、斗十度、元枵起女六度、娵訾起危十四度、降婁起奎二度、大梁起婁十度、實沈起畢九度、鶉首起井十二度、鶉火起柳五度、鶉尾起張十三度、壽星起軫七度、大火起氐十一度、析木起尾九度、其一則蔡邕月令章句、云自斗六度至須女二度謂之星紀、自須女二度至危十度謂之元枵、自危十度至壁八度謂之豕韋、自壁八度至胃一度謂之降婁、自胃一度至畢六度謂之大梁、自畢六度至井十度謂之實沈、自井十度至柳三度謂之鶉首、自柳三度至張十二度謂之鶉火、自張十二度至軫六度謂之鶉尾、自軫六度至亢八度謂之壽星、自亢八度至尾四度謂之大火、自尾四度至斗六度謂之析木、皆與三統不同、費氏之説見晉書天文志、其十二次度多少不倫、蓋傳寫譌舛、無可取徵、蔡氏所分宿度、較之三統率先六度、所以然者、古人未明歲差之法、三統據周末冬至日在牽牛、又斗十二度爲星紀之初、東漢測冬至日躔斗二十一度、遂改斗六爲星紀之初、蓋既以節氣繫于十二次、節氣既差而西、自不得不減宿度以就之矣、其實十二次者、恒星天之一周、二十四氣者黄道之一周、當分而爲二、不當混而爲一、左氏傳、梓慎稱元枵虛中、裨竈稱婺女元枵之維首、然則虛五度當爲元枵之中、婺女一度當爲元枵之初、傳文固有明徵、推之十二次、皆可定矣、三統所定次度、似猶未合于古、至十二次之名、多從星象取義、而陸北陸在天自有定位、而冬至日躔、歲歲不同、由于恒星天亦隨黄道東移、漢人未識其故、增減宿度、以就節氣、誤矣、鄭注周禮十二辰、始元枵、終娵訾、自北而東而南而西、隨天體而左旋、赤道之定度也、漢書十二辰、始星紀、終析木、自北而西而南而東、從七曜而右旋、黄道之行也、

東北條風、東方明庶風、東南清明風、南方景風、西南涼風、西方閶闔風、西北不周風、北方廣莫風、□盧注東北下有方字、云、舊本東北東南下獨闕方字、今案當與下西南西北一例補之、

□疏義有方字、

《疏證》淮南子天文訓云、何謂八風、距日冬至四十五日條風至、四十五日明庶風至、四十五日清明風至、四十五日景風至、四十五日涼風至、四十五日閶闔風至、四十五日不周風至、四十五日廣莫風至、史記律書云、不周風居西北、維主殺生、廣莫風居北方、廣莫者、言陽氣在下、陰莫陽廣大也、條風居東北維、主出萬物、條之言條治萬物而出之、明庶風居東方、明庶者、明衆物盡出也、清明風居東南維、主風吹萬物、景風居南方、景者、言陽氣道竟、涼風居西南維、主地、地者、沈奪萬物氣也、閶闔風居西方、閶者、倡也、闔者、藏也、言陽氣道萬物、闔黄泉也、北堂書鈔引春秋考異郵云、條者、生也、明庶者、迎衆也、清明者、精芒也、景者、大也、言陽氣長養也、涼者、寒也、陰氣行也、閶闔者、咸收藏也、不周者、不交也、言陰陽未合化也、廣莫者、大莫也、開

陽氣也、隱五年左傳正義引易通卦驗條風作調風、說文作融風各本西南西北下並有方字、後人以意加之也、上文釋九天之名、四隅皆有一方字、此條內東北條風、東南清明風、亦無方字、今據刪、

《盧注》此易通卦驗之文、見初學記、左氏隱五年傳亦引之、淮南天文訓亦同、易緯云、立春條風至、春分明庶風至、立夏清明風至、夏至景風至、立秋涼風至、秋分閶闔風至、立冬不周風至、冬至廣莫風至、宋均注、條風者條達萬物之風、左傳正義作調、或亦可通用也、呂氏有始覽說八風不同、東北曰炎風、東方曰滔風、東南曰熏風、南方曰巨風、西南曰淒風、西方曰飂初學記三引作飂、[illegible]從犬風、西北曰厲風、北方曰寒風、炎風今本作炎風、高誘注、一曰融風、巨風、一曰凱風、

《疏義》史記律書、條風居東北維、主出萬物、條之言條治萬物而出之也、故曰條風、明庶風居東方、明庶者明衆物盡出也、清明風居東南維、主風吹萬物、景風居南方、景者言陽氣道竟、故曰景風、涼風居西南維、主地、地者沈奪萬物氣也、閶闔風居西方、閶者倡也、闔者藏也、言陽氣道萬物闔黃泉也、不周風居西北維、主殺生、廣莫風居北方、廣莫者、言陽氣在下、陰莫陽廣大也、易通卦驗云、東北曰調風、東方曰明庶風、東南曰清明風、南方曰景風、西南曰涼風、西方曰閶闔風、西北曰不周風、北方曰廣莫風、調風又名融風、景風一名凱風、立春調風至、春分明庶風至、立夏清明風至、夏至景風至、立秋涼風至、秋分閶闔風至、立冬不周風至、冬至廣莫風至、白虎通義云、距冬至四十五日條風至、條者生也、四十五日明庶風至、明庶者迎衆也、四十五日清明風至、清明者芒也、四十五日景風至、景者大也、言陽氣長養也、四十五日廣莫風至、廣莫者大莫也、開陽氣也、周禮保章氏疏引春秋考異郵云、陽立于五、極于九、五九四十五、且變以陰合陽、故八卦主八風、距同各四十五日、艮為條風、震為明庶風、巽為清明風、離為景風、坤為涼風、兌為閶闔風、乾為不周風、坎為廣莫風、左傳隱五年疏引服虔云、八風、八卦之風、乾音石、其風不周、坎音革、其風廣莫、艮音匏、其風融、震音竹、其風明庶、巽音木、其風清明、離音絲、其風景、坤音土、其風涼、兌音金、其風閶闔、韋昭注周語八風云、正西曰兌、為金、為閶闔、西北曰乾、為石、為不周、正北曰坎、為革、為廣莫、東北曰艮、為匏、為融風、正東曰震、為竹、為明庶、東南曰巽、為木、為明清、正南曰離、為絲、為景風、西南曰坤、為土、為涼風、舊本東北東南下無方字、盧學士以例補入、今從之、

八風

《疏義》題上事也、說文、風、八風也、案、八風方位諸說皆同、服虔以八卦八音配之、其義精矣、條風、通卦驗作調、服虔及說文解字並作融、左氏昭十八年傳、梓慎曰、是謂融風、杜注、東北曰融風、作融字者、本諸左氏也、小雅車攻篇、以調同為韻、知古人讀調如同、條融聲相近、義亦通也、山海經、令卯之山其南有谷焉、曰中谷、條風自是出、爾雅、北風謂之涼風、是釋詩北風其涼句、與此異、解呂氏有始覽之八風、東北曰炎風、東方曰滔風、東南曰熏風、南方曰巨風、西南曰淒風、西方曰飂風、西北曰厲風、北方曰寒風、淮南地形訓之八風、東南曰景風、南方曰巨風、西方曰飂風、西北曰麗風、北方曰寒風、俱與此異、

昌光、搖譽、可鐙、持勝、屐予、

《疏證》後漢書班固傳注引河圖云、昌光出軫、五星聚井、太平御覽引符瑞圖云、昌光者、瑞光也、見於天漢、高受命、昌光出軫、晉書天文志云、昌光赤如龍、聖人起、帝受終則見、易是類謀云、王緊可錯、一角九尾、搖譽、持勝、屐予、皆未詳、

《盧注》右五氣唯昌光見晉隋天文志瑞氣條下云赤如龍狀、御覽八百七十二載符瑞圖曰、昌光者、瑞光也、見於天漢、高受命、昌光出軫、攙譽疑即含譽、餘皆未詳、

《疏義》同盧注、

《補疏》攙譽　開元占經七十七客星占引宋均曰、含譽、瑞星、光耀似彗、援神契曰、喜則含譽射、然則攙譽或即含譽歟、

《拾遺》攙譽、持勝、履予、　原注皆未詳、案、孝經援神契曰、喜則含譽射、荊州占曰、含譽似彗、通考曰、大中祥符七年正月己酉、含譽星見、似彗、有尾而不長、與周伯星同占、徐氏文靖疑即為攙譽也、宋書符瑞志、金勝、國平盜賊、四夷賓服、則出、持勝疑即金勝也、宋史天文志、凡黃氣環在日左右為抱氣、居日上為戴氣、為冠氣、居日下為秉氣、為履氣、居日下左右為紐氣、為璚氣、抱氣為輔臣、忠、餘皆為喜、得地、吉、履予、予字疑氣之譌、

《補釋》攙譽、持勝、履予、　案、此下疑有脫誤、

祥氣

《疏義》題上事也、呂氏春秋云、天必先見祥、高誘曰、祥、徵應也、中庸云、國家將興必有禎祥、是吉祥也、豐上六象傳、天際祥也、左昭十八年傳、將有大祥、尚書大傳、時則有青眚、青祥、是凶祥也、祥本有吉有凶、此與下祅氣相對、則專指吉者言之、

格擇、旬始、天狗、枉矢、氛祲、倍、譎、冠、珥、□盧注倍譎二字在天狗上、□疏義同盧注、譎作僪、

《博雅音》格、乎格、擇、宅、祲、子枕、

《疏證》擇或作澤、司馬相如大人賦云、建格澤之脩竿兮、總光耀之采旄、並旬始以為幓兮、曳彗星而為髾、說苑辨物篇云、欃槍、彗孛、旬始、枉矢、蚩尤之旗、皆五星盈縮之所生也、開元占經妖星占篇引黃帝占云、格澤者、如炎火之狀、上黃下白、從地而上、下大上銳、又引巫咸云、旬始出於北斗旁、狀如雄雞、其怒青黑、象伏鼈、枉矢類大流星、色蒼黑、蛇行、望之如有毛目、長數匹、著天、史記天官書與巫咸黃帝占同、釋名云、枉矢、言其光行若射矢之所至也、開元占經流星占篇引巫咸云、流星有光見人面、墜地、若不至地、望之有足、名曰天狗、天官書云、天狗狀如大奔星、有聲、其下止地、類狗、所墮及望之、如火光炎炎衝天、其下圜如數頃田處、上兌、有黃色、說文氛、祥氣也、祲、精氣成祥也、昭十五年左傳、吾見赤黑之祲、非祭祥也、喪氛也、杜注云、祲、妖氛也、氛、惡氣也、周官眡祲注云、祲、陰陽氣相侵漸成祥者、倍、字或作背、譎、字或作鐍、璚僪、又作穴、呂氏春秋明理篇、日有倍僪、有暈珥、高誘注云、皆日旁之危氣也、在兩旁反出為倍、在上反出為僪、在上內向為冠、兩旁內向為珥、開元占經日占篇引京氏云、氣中赤外青曲向外、名為背、又引石氏云、氣青赤曲向外、中有一橫、狀如帶鉤、名為璚、氣青赤立在日上、名為冠、日兩旁有氣短小、青赤、名為珥、淮南子覽冥訓云、背譎見於天、漢書天文志、暈適背穴、抱珥蜺、孟康曰、穴、多作鐍、其形如玉鐍也、如淳曰、有氣刺日為鐍、鐍、抉傷也、諸家說譎字之義各異、未知孰是、各本倍譎二字、誤在天狗之上、今訂正、

《補正》譎、冠、珥、　注、加墨藏云、莊子天下篇、俱誦墨經、而倍譎不同、記其各守所見分離乖異也、如淳以鐍為抉失之、譎于義相近、抱珥背鐍、皆外向之名、背鐍即倍譎、冠珥皆內向之名、如淳說非也、

《盧注》史記天官書、格澤星者、索隱、格澤如字、一音鶴鐸、如炎火之狀、黃白、起地而上、下大上兌、其見也、不種而穫、不有土功、必有大害、漢書天文志作客、旬始出於北斗旁、狀如雄雞、其怒青黑、象伏鼈、天狗、狀如大奔星、有聲、其下止地、類狗、所墮、

及炎火（漢書無炎火二字、集解同）、望之如大光、炎炎衝天（漢書衝作中、索隱炎音豔）、其下圜如數頃田處、上兌者（漢書作上銳見）則有黃色、千里破軍殺將、枉矢、類大流星、蛇行而倉黑、望之如有毛羽然（漢書羽作）日、呂氏春秋明理篇、其日有鬬蝕、有倍僪、有暈珥、高誘注、倍僪暈珥、皆日旁之危氣也、在兩旁反出為背、在上反出為僪、在上內向為冠、兩旁內向為珥、倍僪、漢書天文志作背穴、顏師古注引孟康曰、背形如背（當作北）字也、穴多作鐍、其形如玉鐍也、如淳曰、凡氣在日上為冠、為戴、在旁直對為珥、在旁如半環向日為抱、向外為背、有氣刺日為鐍、鐍抉傷也、依此二解、則譎字當作鐍、晉語、一獻公田、見翟柤之氛、韋昭注、氛祲氣、凶象也、凶曰氛、吉曰祥、左氏昭十五年傳、梓慎曰、吾見赤黑之祲、非祭祥也、喪氛也、杜預注、祲、妖氛也、氛惡氣也、釋名、氛粉也、潤氣著艸木因寒凍凝色、白若粉之形也、（此乃霧淞、非氛之正解）祲侵也、赤黑之氣相侵也、周禮春官、眡祲掌十煇之法、以觀妖祥、辨吉凶、一曰祲、鄭司農云、祲陰陽氣相侵也、又四曰監、康成注云、監冠珥也、賈疏云、謂有赤雲氣在日旁如冠耳、珥即耳也、今人猶謂之曰珥、釋名、珥耳也、言似人耳之在兩旁也、

《疏義》格擇者、史記天官書、格擇星者如炎火之狀、黃白、起地而上、下大上兌、其見也不種而穫、不有土功、必有大害、索隱曰、格擇一音鶴鐸、大人賦、建格擇之脩竿兮、張揖注云、格澤之氣、如炎火、旬始者、天官書、旬始出於北斗旁、狀如雄雞、其怒青黑、象伏鱉、徐廣曰、蚩尤也、旬一作營、大人賦、垂旬始以為幓、倍僪者、呂氏春秋季夏紀、其日有鬬蝕、有倍僪、有暈珥、高誘注、倍僪暈珥、皆日旁之危氣也、在兩旁反出為倍、在上反出為僪、在上內向為冠、兩旁內向為珥、倍僪或作背譎、淮南覽冥訓、背譎見於天、高誘注、日旁五色氣、在兩邊外出為背、外向為譎、續漢志注引春秋元命包云、陰陽之氣聚為雲氣、立為虹蜺、離為倍僪、分為抱珥、巫咸占也、臣不和則日月僪、天狗者、天官書、天狗狀如大奔星、有聲、其下止地、類狗、所墮及望之如大光炎炎衝天、其下圜如數頃田處、上兌者則有黃色、千里破軍殺將、漢書天文志、哀帝建平元年正月丁未、日出時有著天白氣、廣如一匹布、長十餘丈、西南行、讙如雷、西南行一刻而止、名曰天狗、枉矢者、釋名、枉矢、齊魯謂光景為枉矢、言其光行若射矢之所至也、亦言其氣枉暴有所災害也、天官書、枉矢類大流星、蛇行而倉黑、望之如有毛羽然、氛者、說文、氛祥氣也、釋名、氛粉也、潤氣著草木因寒凍凝色白若粉之形也、左氏襄二十七年傳、楚氛甚惡、晉語、獻公田、見翟柤之氛、韋昭注、氛祲氣、凶象也、凶曰氛、吉曰祥、王逸楚詞章句、氛惡氣也、祲者、說文、祲精氣感祥、釋名、祲、侵也、赤黑之氣相侵也、左氏昭十五年傳、梓慎曰、吾見赤黑之祲、非祭祥也、喪氛也、杜注、祲妖氛也、鄭司農周禮注、祲陰陽氣相侵也、王逸楚詞章句、祲惡氣兒、冠珥者、釋名、珥氣在日兩旁之名也、珥耳也、言似人耳之在兩旁也、春官眡祲掌十煇之法、四曰監、鄭康成注、監冠珥也、賈疏謂有赤氣在日旁如冠耳、珥即耳也、今人猶謂之珥、漢書天文志、抱珥虹蜺、如淳曰、凡氣在日上為冠、為戴、在旁直對為珥、在旁如半環向日為抱、向外為背、有氣刺日為鐍、鐍、抉傷也、

祅氣

《疏義》題上事也、釋名、妖、殀也、殀害物也、左氏宣十五年傳、伯宗曰、天反時為災、地反物為妖、民反德為亂、亂則妖災生、說文作祅、同、周禮春官、眡祲注、祲陰陽相祲、氣成祥也、其職掌十煇、以觀妖祥、辨吉凶、保章氏馮相氏亦云、觀天下之妖祥、此所釋者、皆是祅氣、唯格澤、天官書言星、然天文志不言星、說文云、衣服歌謠艸木之怪謂之祅、禽獸蟲蝗之怪謂之蠥、蓋析言之也、若統言之、凡氣之不常者亦謂之祅、故言妖氣也、

赤霄、濛澒、朝霞、正陽、淪陰、沆瀣、列缺、倒景、

《博雅音》濛、莫孔、澒、乎孔、淪、倫○各本倫字誤作偷、又誤入正文、辨見疏證、

沆、乎朗、瀣、乎戒、□疏義淪下無音釋、

《疏證》淮南子人閒訓、鴻鵠背負青天、膺摩赤霄、高誘注云、赤霄、飛雲也、楚辭九歎云、譬若王僑之乘雲兮、載赤霄而凌太清、又云、貫澒濛以東朅兮、王逸注云、澒濛、氣也、倒言之則曰濛澒、字或作厖鴻、張衡思元賦云、踰厖鴻於宕冥、是也、楚辭遠遊、飡六氣而飲沆瀣兮、漱正陽而含朝霞、王注云、陵陽子明經言春食朝霞、朝霞者、日始欲出赤黃氣也、秋食淪陰、淪陰者、日沒以後赤黃氣也、冬食沆瀣、沆瀣者、北方夜半氣也、夏食正陽、正陽者、南方日中氣也、并天元地黃之氣、是為六氣也、漢書司馬相如傳、呼吸沆瀣兮餐朝霞、應劭注與王逸同、卷一云、淪、沒也、日沒以後之氣故曰淪陰、淪音倫、各本淪字誤作渝、音內倫字誤作偷、又誤入正文、今訂正、楚辭遠遊云、上至列缺兮降望大壑、漢書司馬相如傳、貫列缺之倒景兮、服虔曰、人在天上、下向視日月、故景倒在下也、張注引陵陽子明經云、列缺氣去地二千四百里、倒景氣去地四千里、其景皆倒在下、

《盧注》玉篇、霄、雲氣也、廣韻、近天氣也、淮南人閒訓、鴻鵠背負青天、膺摩赤霄、高誘注、赤霄、飛雲、御覽一引三五歷紀曰、未有天地之時、混沌狀如雞子、溟涬始牙、濛莫孔切鴻胡孔切滋萌、歲在攝提、元氣肇始、淮南精神訓、古未有天地之時、惟像無形、窈窈冥冥、芒芠漠閔、澒濛鴻洞、莫知其門、高誘注芒讀王莽之莽、芠讀抆滅之抆、澒讀項羽之項、鴻讀子贛之贛、洞讀同游之同、皆未成形之氣也、孝經援神契、天度濛澒、宋均注、濛澒、未分之象也、楚辭遠遊、飡六氣而飲沆瀣兮、漱正陽而含朝霞、王逸注引陵陽子明經、言春食朝霞、朝霞者、日始欲出赤黃氣也、秋食淪陰、淪陰者、日沒以後赤黃氣也、冬飲沆瀣、沆瀣者、北方夜半氣也、夏食正陽、正陽者、南方日中氣也、廣雅舊本淪誤作渝、下倫字是音、亦誤作偷、入正文、今以此正之、莊子逍遙遊、御六氣之辯、釋文引李頤云、平旦為朝霞、日中為正陽、日入為飛泉、夜半為沆瀣、漢書司馬相如傳大人賦云、貫列缺之倒景兮、涉豐隆之滂濞、顏師古注引應劭曰、列缺、天閃也、人在天上、下向視日月、故景倒在下也、張揖曰、陵陽子明經曰、列缺氣去地二千四百里、倒景氣去地四千里、其景皆倒在下也、李善注文選揚子雲羽獵賦、亦引應劭語云、列缺、閃隙也、漢書揚雄傳注、又引作天隙、電照也、

《疏義》赤霄者、淮南人閒訓、鴻鵠背負青天、膺摩赤霄、高誘注、赤霄、飛雲、楚詞九歎云、譬若王僑之乘雲兮、載赤霄而凌太清、濛澒、張衡思元賦、踰厖澒于宕冥兮、李賢注引孝經援神契云、天度濛澒、宋均注、濛澒、未分之象也、是濛與厖同、盧學士曰、御覽引三五歷紀云、未有天地之時、混沌狀如雞子、溟涬始牙、濛鴻始萌、歲在攝提、元氣肇始、淮南精神訓、古未有天地之時、惟像無形、窈窈冥冥、芒芠漠閔、澒濛鴻洞、莫知其門、高誘注、芒讀王莽之莽、芠讀抆滅之抆、澒讀項羽之項、鴻讀子贛之贛、洞讀同游之同、以此而觀之、皆未成形之氣也、朝霞正陽淪陰沆瀣者、陵陽子明經、春食朝霞、朝霞者、日始欲出赤黃氣也、秋食淪陰、淪陰者、日沒以後赤黃氣也、冬食沆瀣、沆瀣者、北方夜半氣也、夏食正陽、正陽者、南方日中氣也、李頤注莊子逍遙游注云、平旦為朝霞、日中為正陽、日入為飛泉、夜半為沆瀣、楚詞云、飡六氣而飲沆瀣兮、漱正陽而餐朝霞、王逸章句引陵陽子明經以釋之、淪陰舊本譌渝陰、渝下又衍一偷字、尋繹日沒之義、謂日沈淪于西、則淪是而渝非也、今訂正、列缺者、漢書司馬相如大人賦、貫列缺之倒景兮、服虔云、列缺、天閃也、張博士彼注引陵陽子明經云、列缺氣去

地二千四百里，倒景者，漢書谷永傳上書言登遐倒景，注云，景在日月上，日月反從下照，故曰倒景，張博士注大人賦云，倒景氣去地四千里，其景皆倒在下，亦本陵陽子明經。

常氣

《疏義》題上事也，此言天地日月之氣，非祥非祆，故言常氣。

一穀不升曰歉，二穀不升曰饑，三穀不升曰饉，四穀不升曰㱂，五穀不升曰大侵。

《博雅音》歉，苦簟反。㱂，康。

《疏證》此襄二十四年穀梁傳文也，穀梁傳歉作嗛，㱂作康，范甯注云，嗛，不足貌，康，虛也，侵，傷也，案，歉饑饉㱂，皆虛乏之名，饑與飢同意，卷三云，歉，薑少也，薑與饉同意，歉者，空聲之轉，說文，歉，飢虛也，淮南子天文訓云，三歲而一饑，六歲而一衰，十二歲而一康，韓詩外傳歉作鎌，㱂作荒，荒亦㱂也，爾雅，㱂，虛也，郭璞音義云，本或作荒，泰九二包荒，鄭讀為康。

《盧注》春秋襄二十四年經，冬，大饑，穀梁傳，五穀不升為大饑，下文並與此同，唯歉作嗛，㱂作康，並通用，何休注升，成也，嗛，不足貌，康，虛，侵，傷也，楊士勛疏，大侵者，大饑之異名，通而言之，正是一物，徐邈云，有死者曰大饑，無死者曰大侵，何休云，有死者曰大饑，無死者曰饑，並以意言之，與穀梁異也，韓詩外傳八亦有此文，彼歉作鎌，同，㱂作荒，爾雅釋詁云，㱂，虛也，釋文引郭云，㱂本或作荒，是㱂荒亦同也，說文，㱂，饑虛也，又穀梁云，大侵之禮，君食不兼味，臺榭不塗，弛侯，廷道不除，百官布（外傳作補）而不制，鬼神禱而不祀，此大侵之禮也。

《疏義》此本穀梁傳文也，說文，穀，續也，百穀之總名，尚書，奏庶艱食，鮮食，或為根，馬融曰，根生之食，蓋謂百穀也，楊泉物理論云，黍稷曰粱，粮曰稻，豆曰菽，三者各二十曰百穀，五穀者，夏官職方氏，豫州其穀宜五種，鄭注，五穀，黍稷菽麥稻，素問金匱真言論，東方青色，其穀麥，南方赤色，其穀黍，中央黃色，其穀稷，西方白色，其穀稻，北方黑色，其穀豆，與職方合矣，而月令四時所食，春食麥，夏食菽，季夏食稷，秋食麻，冬食黍，天官疾醫，以五穀養其病，注云，五穀，麻黍稷豆麥，與月令同，蓋疾醫及月令專以形色配合五行，而職方辨九州土地生殖之所宜，每州不同，非五行常穀，豫州東接青州宜稻麥，西接雍州宜黍稷，菽則人所常種，土地多生，故通菽為五，春秋襄二十四年穀梁傳云，五穀不升為大饑，一穀不升謂之嗛，二穀不升謂之饑，三穀不升謂之饉，四穀不升謂之康，五穀不升謂之大侵，何休注，升，成也，嗛，不足貌，歉嗛古字通，㱂或為荒者，泰九二包荒，本亦作巟，鄭讀為康，云虛也，說文，穅，虛無食也，㱂，飢虛義亦通矣，（下引盧注，自楊士勛疏至彼歉作鎌同）案，五穀者，民所賴，君所養，故五穀盡升，則五味盡御于王，不盡升則不盡御，故大戴禮記，白虎通義並云，一穀不升徹鶉鷃，二穀不升去鳧雁，三穀不升去兔，四穀不升去囿獸，而大侵之禮，穀梁傳文云，道不除，禱而不祀，君不食兼味，古人之重民食也如此。

□□□

《疏證》右影宋本，皇甫本，畢本，吳本，皆缺三字，胡本據爾雅補災字，與所缺字數不合，郎本於災下加氣字，其謬滋甚，今仍缺三字。□盧注疏義均有災氣二字。

《疏義》題上事也，易曰，迷復凶，有災眚，子夏傳，傷害曰災，鄭云，害物曰災，釋名，災，裁也，火所燒滅之餘曰裁，言其餘物亦如是也，詩節南山疏引鄭駁異義，與洪範五行傳皆云，非常曰異，害物曰災，祟年饑傷害五穀，亦謂之災，左

氏傳天旻流行是也、墨子七患篇、一穀不收謂之饉、二穀不收謂之旱、三穀不收謂之凶、四穀不收謂之餽、五穀不收謂之饑、與此不同、大雅雲漢傳、歲凶年穀不登、則趣馬不秣、師氏弛其兵、馳道不除、祭事不縣、膳夫徹膳、左右布而不脩、大夫不食粱、士飲酒不樂、

蒼曰靈威仰、赤曰赤熛怒、黃曰含樞紐、白曰白招矩、黑曰叶光紀、

《疏證》薛綜注東京賦引河圖云、蒼帝神名靈威仰、赤帝神名赤熛怒、黃帝神名含樞紐、白帝神名白招拒、黑帝神名協光紀、周官大宗伯疏引春秋運斗樞云、大微宮有五帝座星、又引文燿鉤云、春起青受制、其名靈威仰、夏起赤受制、其名赤熛怒、秋起白受制、其名白招拒、冬起黑受制、其名叶光紀、季夏六月火受制、其名含樞紐、拒與矩同、協與叶同、字亦作汁、

《盧注》周禮大宗伯疏云、案春秋緯運斗樞云、大微宮有五帝座星、即春秋緯文耀鉤云、春起青受制、其名靈威仰、夏起赤受制、其名赤熛怒、秋起白受制、其名白招拒、冬起黑受制、其名叶光紀、季夏六月土受制、(土本作火爲)其名含樞紐、穀梁傳卅一年傳疏亦引文耀鉤云、蒼帝春受制、其名靈威仰云云、黃帝受制王四季、其名含樞紐、又叶作汁、案拒矩、叶汁、皆通用、五帝亦謂之五精之帝、見禮記月令注、王者五德相嬗、各以其行之所生爲感生帝、故毛詩箋以叶光紀爲殷感生帝、靈威仰爲周感生帝、魯亦得祭感生帝、不得祭昊天上帝也、

《疏義》春官大宗伯及左傳疏引春秋文耀鉤云、太微宮有五帝座星、春起青受制、其名靈威仰、夏起赤受制、其名赤熛怒、秋起白受制、其名白招拒、冬起黑受制、其名汁光紀、季夏土受制、其名含樞紐、五德之帝謂此也、其夏正郊天、祭其所感生之帝焉、周人木德、祭靈威仰也、史記天官書、其內五星、五帝坐、索隱曰、詩含神霧云、五精星坐、其東蒼帝坐、神名靈威仰、精爲青龍之類是也、正義曰、黃帝坐一星、在太微宮中、含樞紐之神、四星夾黃帝坐、蒼帝東方靈威仰之神、赤帝南方赤熛怒之神、白帝西方白昭矩之神、黑帝北方叶光紀之神、五帝並設、神靈集謀者也、續漢志、建武二年初、制郊兆于雒陽城南、爲圓壇八陛、中又爲重壇、天地位其上、其外壇上爲五帝位、青帝位在甲寅之地、赤帝位在丙巳之地、黃帝位在丁未之地、白帝位在庚申之地、黑帝位在壬亥之地、是其例也、盧學士云、五帝亦謂五精之帝、見禮記月令注、王者五德相嬗、各以其行之所生爲感生帝、故毛詩箋以叶光紀爲殷感生帝、靈威仰爲周感生帝、魯亦得祭感生帝、不得祭昊天上帝也、拒矩、叶汁、皆通用、

五帝號

《疏義》題上事也、漢書郊祀志、天神貴者泰一、泰一五曰五帝、春秋藏云、鄭康成注書多用讖緯、言天神有六、地祇有二、天有天皇大帝、又有五方之帝、地有昆侖之山神、又有神州之神、大司樂冬至祭于圜丘者、祭天皇大帝北辰之星也、月令四時迎氣于四郊、所祭者祭五德之帝、太微宮中五帝座星也、

立春春分、東從青道二出黃道東、交於房二度中、立夏夏至、南從赤道二出黃道南、交於七星四度中、立秋秋分、西從白道二出黃道西、交於胃十二度中、立冬冬至、北從黑道二出黃道北、交於虛二度中、四季之月、還從黃道、

《疏證》唐書大衍歷議引洪範傳云、日有中道、月有九行、中道、謂黃道也、九行者、青道二、出黃道東、赤道二、出黃道南、白道二、出黃道西、黑道二、出黃道北、立春春分、月東從青道、立夏夏至、月南從赤道、立秋秋分、月西從白道、立冬冬至、月北從黑道、漢書天文志略同、大衍歷議又云、推陰陽歷交在冬至夏至、則月行青道白道、所交則同、而出入之行異、故青道至春分之宿、及其所衝、皆在黃道正東、白道至秋分之宿、及其所衝、皆在黃道正西、若陰陽歷交在立春立秋、則月循赤道黑道、所交則同、而出入之行異、故赤道至立夏之宿、及其所衝、皆在黃道西南、黑道至立冬之宿、及其所衝、皆在黃道東北、若陰陽歷交在春分秋分、則月行赤道黑道、所交則同、而出入之行異、故赤道至夏至之宿、及其所衝、皆在黃道正南、黑道至冬至之宿、及其所衝、皆在黃道正北、若陰陽歷交在立夏立冬、則月循青道白道、所交則同、而出入之行異、故青道至立春之宿、及其所衝、皆在黃道東南、白道至立秋之宿、及其所衝、皆在黃道西北、其大紀皆兼二道、而實分主八節、合於四正四維、按陰陽歷中終之所交、則月行正當黃道、去交七日、其行九十一度、齊於一象之率、而得八行之中、八行與中道而九、是謂九道、

《盧注》漢書天文志、月有九行者、黑道二、出黃道北、赤道二、出黃道南、白道二、出黃道西、青道二、出黃道東、立春春分、月東從青道、立秋秋分、西從白道、立冬冬至、北從黑道、立夏夏至、南從赤道、然用之一決房中道、（周禮馮相氏疏亦作房中無道字朱子文云當作於中道殆未必然）青赤出陽道、白黑出陰道、若月失節度而妄行、出陽道則旱風、出陰道則陰雨、左氏昭廿一年傳正義云、日月異道、互相交錯、月之一周、必半在日道裏、從外而入內也、半在日道表、從內而出外也、或六入七出、或七入六出、凡十三出入、而與日一會、歷家謂之交道、通而計之、一百七十一日有餘而有一交、交在望前、朔則日食、望則月食、交在望後、望則月食、後月朔則日食、此自然之常數也、錢氏大昕云、月道與黃道相交、正交從黃道北出黃道南、古謂之陽歷、中交從黃道南入黃道北、古謂之陰歷、凡二十七日有奇、而月行之出入一終、錢氏塘云、九道圖即交道、而交道似有二種、月與日交而有交食、即昭廿一年正義所言是也、九道與宿度交、則為八節、即漢志所說是也、古節氣有常度、月行有常率、大抵十九歲而九道小終、千五百廿歲而大終、與交食無預也、廣雅所說宿度、未知何據、

《疏義》禮記疏引尚書考靈耀云、萬世不失九道謀、鄭注引河圖帝覽嬉云、黃道一、青道二、出黃道東、赤道二、出黃道南、白道二、出黃道西、黑道二、出黃道北、日春東從青道、夏南從赤道、秋西從白道、冬北從黑道、漢書天文志、日有中道、月有九行、中道者黃道、一曰光道、光道北至東井、去北極近、南至牽牛、去北極遠、東至角、西至婁、去極中、夏至至于東井、北近極、故晷短、冬至至于牽牛、遠極、故晷長、春秋分日至婁角、去極中、而晷中、月有九行者、黑道二、出黃道北、赤道二、出黃道南、白道二、出黃道西、青道二、出黃道東、立春春分、月東從青道、立秋秋分、西從白道、立冬冬至、北從黑道、立夏夏至、南從赤道、然用之、一決房中道、青赤出陽道、白黑出陰道、若月失節度而妄行、出陽道則旱風、出陰道則陰雨、（下引盧注、自左氏至數也）戴吉士震九道八行說云、月道出入黃內外、二十七日有奇而交道一終、交終不復于原處、其差一度又幾半度、每年之差、自東而西十九度奇、古歷家有九道八行之說、所以考其差也、借青朱白黑以别之、借八節之名以命之、春分青道為正東、秋分白道為正西、立秋白道為西北、夏至則朱道為正南、立夏朱道乃為西南、如交在冬至、南緯二十三度半而入陰歷、半交必在春分、黃道內五度半、春分無南北緯、則月北緯五度半、是為春分、青道凡三十交、退在立冬、南緯十六度奇而入陰歷、半交必在立春、黃道內五度半、立春

南緯十六度奇、則月南緯幾十一度、是為立春、青道又三十交退在秋分、無南北緯而入陰歷、半交必在冬至、黃道裏五度半、冬至南緯二十三度半、則月南緯十八度、是為冬至、黑道又三十交退在立秋、北緯十六度奇而入陰歷、半交必在立冬、黃道裏五度半、立冬南緯十六度奇、則月南緯幾十一度、是為立冬、黑道又三十交退在夏至、北緯二十三度半而入陰歷、半交必在秋分、黃道裏五度半、秋分無南北緯、則月北緯五度半、是為秋分、白道又三十交退在立夏、北緯十六度奇而入陰歷、半交必在立秋、黃道裏五度半、立秋北緯十六度奇、則月北緯幾二十二度、是為立秋、白道又三十交退在春分、無南北緯而入陰歷、半交必在夏至、黃道裏五度半、夏至北緯二十三度半、則月北緯二十九度、是為夏至、朱道又三十交退在立春、南緯十六度奇而入陰歷、半交必在立夏、黃道裏五度半、立夏北緯十六度奇、則月北緯幾二十二度、是為立夏、朱道又三十交退在冬至、月復循青道、以四年過半循二青道、四年過半循二黑道、四年過半循二白道、四年過半循二朱道、十八年過半八行一周、古歷以自南而北交十黃道為中交、常以中交為主、今歷謂之正交、古歷自此而南為正交、今歷謂之中交、日食朔當交也、月食望當交也、九道自宋人疑之、至元而遂廢、致諸古歷、未有明析其必分之故者、由今思之、可以知交道出入焉、可以致當交半交距赤道遠近焉、可以明交終所差、每月交于某宮某度焉、可以辯交之中終、與朔望不齊、每朔望去交遠近、及當交而有食焉、古法之發而宜舉者此也、戴所云朱道者、本作赤道、但此乃九行之赤道、天體中央去南北極適中處、亦名赤道、與此名同易淆、故改之也、戴所云南北緯者、在赤道南為南緯、在赤道北為北緯也、予凡悉事曰、月道與黃道相交、正交從黃道北出黃道南、古謂之陽歷、中交從黃道南入黃道北、古謂之陰歷、凡二十七日有奇、而月行之出入一終、又族子學博璘云、九道周即交道、而交道似有二種、月與日交而有交食、即昭廿一年正義所言是也、九道與宿度交則為八節、即漢志所說是也、古節氣有常度、月行有常率、大抵十九歲而九道小終、千五百廿歲而大終、與交食無預也、廣雅所說宿度、究未知何據、

月行九道

《疏義》題上事也、九道者青赤白黑各二、合黃道而為九也、呂氏春秋有始覽云、冬至日行遠道、周行四極、命曰元明、夏至日行近道、乃參于上、當樞之下無晝夜、

正月不溫、七月不涼、二月不風、八月雷不藏、三月風不衰、九月無降霜、四月雷不見、十月蟄蟲行、五月陽暑不發、十一月不合凍、六月浮雲不布、十二月草不容、七月白露不降、正月有微霜、八月浮雲不歸、二月雷不行、九月物不凋、三月草木傷、十月流火不定、四月蚘蟲不育、十一月寒不降、五月雨雹、十二月萌類不見、六月五穀不實、

《博雅音》凋、彫、

《疏證》正月建寅、七月建申、申與寅衝、故七月不涼、與正月不溫相應也、下皆放此、淮南子時則訓云、孟春與孟秋為合、仲春與仲秋為合、季春與季秋為合、孟夏與孟冬為合、仲夏與仲冬為合、季夏與季冬為合、故正月失政、七月涼風不至、二月失政、八月雷不藏、三月失政、九月不下霜、四月失政、十月不凍、五月失政、十一月蟄蟲冬出其鄉、

六月失政、十二月草木不脫、七月失政、正月大寒不解、八月失政、二月雷不發、九月失政、三月春風不濟、十月失政、四月蕙木不實、十一月失政、五月下雹霜、十二月失政、六月五穀疾狂、義與此條相近

《盧注》此天地盈虛消息之常理、有太過則必有所不及矣、此古者占歲之語、皆與韻叶、蛣蟲卽昆蟲、亦作蚰字、淮南時則訓、正月失政、七月涼風不至、二月失政、八月雷不藏、三月失政、九月不下霜、四月失政、十月不凍、五月失政、十一月蟄蟲冬出其鄉、六月失政、十二月草木不脫、七月失政、正月大寒不解、八月失政、二月雷不發、九月失政、三月春風不濟、十月失政、四月草木不實、十一月失政、五月下雹霜、十二月失政、六月五穀疾狂、高誘注、不脫、葉槁著樹不零落也、濟、止也、實、長也、疾狂、不華而實也、案、淮南與此書略有異同、此以天道言、淮南則主人事言也、

《疏義》淮南時則訓、正月失政、七月涼風不至、二月失政、八月雷不藏、三月失政、九月不下霜、四月失政、十月不凍、五月失政、十一月蟄蟲冬出其鄉、六月失政、十二月草木不脫、七月失政、正月大寒不解、八月失政、二月雷不發、九月失政、三月春風不濟、十月失政、四月草木不實、十一月失政、五月下雹霜、十二月失政、六月五穀疾狂、案、政者、正也、失政、失陰陽寒燠之正、此所失者、大略本之淮南、萬氏斯大曰、陰陽消長、而有寒著、天地變化、而成歲功、其間日月星辰之運行、飛潛動植之生滅、遲速有經、先後不紊、聖人仰觀俯察、卽爲之明示其候、以著令于民、使之奉行不失、所謂敬授人時也、

月衝

《箋證》衝、字亦作衡、漢書五行志、引京房易傳云、蜺再重赤而專、至衡旱、孟康注云、專、員也、若五月蜺再重赤而員、至十一月旱也、案、十一月與五月相對、故曰衝、衝者、相對之名、淮南子天文訓云、歲星之所居、其對爲衝、

《疏義》題上事也、衝猶對也、淮南天文訓云、其對爲衝、故寅月與申月衝、卯月與酉月衝、辰月與戌月衝、巳月與亥月衝、午月與子月衝、未月與丑月衝、

日月五星行黃道、始營室東壁奎婁胃之陽、入昴畢閒、行觜觿參之陰、度東井輿鬼、行柳七星張翼軫之陰、入角亢閒、貫氐房、出心尾箕之陰、入斗牽牛閒、行須女虛危之陽、復至營室、□盧注云、舊脫亢字、今補、

《箋證》漢書天文志云、中道者、黃道、一曰光道、光道北至東井、南至牽牛、東至角、西至婁、日之所行爲中道、月五星皆隨之也、開元占經日占篇引河圖云、日月五星同道、過牽牛須女虛危營室東壁奎婁胃昴、皆行其南之九尺、出畢北七尺、觜觿參北一丈三尺、貫東井、出輿鬼南六尺、出柳北六尺、出七星張北一丈三尺、出翼軫北一丈二尺、貫角亢、出氐南二尺、出房左右股閒、出心北二尺、出尾北九尺、出箕北六尺、貫斗、復至牽牛、此日月五星行常道也、各本皆脫亢字、今補、

《盧注》周禮馮相氏疏引星備云、明王在上、則日月五星皆乘黃道、又云、黃道占日、天道有三、黃道者、日月五星所乘、問曰、案鄭駁異義云、三光考靈耀書云、日道出于列宿之外萬有餘里、五星則差在其內、何得謂與日同乘黃道、又日何得在婁角牽牛東井乎、答曰、黃道數寬廣、雖差在內、猶不離黃道、或可以上下爲外內、案、黃道內外分陰陽、說已見上、古者以十一月甲子朔旦冬至爲歷元、日月在建星、建星近斗、斗有二十六度、度數稍闊、故舉建星以明之、秦雖亥正、而歷用顓頊、顓頊與夏皆首寅、爲人正、故

禮記月令、孟春之月、日在營室、此書所以亦從營室始也、三統歷、立春日在危十六度、又歷一度而始至營室、元嘉歷、立春日在危三度、正月中日始在室一度、至禹月令、孟春之月日在虛矣、歷術有歲差、蓋不能執營室以為常也、

《疏義》漢書天文志、日東行、星西轉、冬至昏奎八度中、夏至氐十三度中、春分柳一度中、秋分牽牛三度七分中、此其正行也、至月行則以晦朔決之、日冬則南、夏則北、冬至于牽牛、夏至于東井、日之所行為中道、月五星亦隨之、（下引盧注全文）

七燿行道

□盧注云、燿當作曜、□疏義燿作曜、

《疏義》題上事也、史記正義云、張衡云、文曜麗于天、其動有七、日月五星是也、日者陽精之宗、月者陰精之宗、五星五行之精、衆星列布、體生於地、精成於天、列居錯峙、各有所屬、

山神謂之离、

《博雅音》离、丈勒

《疏證》說文、离、山神獸形、字亦作螭、文十八年左傳、投諸四裔以禦螭魅、周官凡以神仕者疏引服虔注云、螭、山神獸形、或曰如虎而啖虎、魅、怪物、或曰、人面獸身而四足、好惑人、山林異氣所生、為人害者、

《盧注》离、說文作离、云、山神獸也、亦作螭、魅、史記五帝本紀集解引服虔曰、螭魅、人面獸身四足、好惑人、山林異氣所生、亦作離、周本紀、如豺如離、徐廣曰、此訓與螭同、

《疏義》說文离、山神獸也、从禽頭从内从屮、歐陽喬說、离、猛獸也、（下引盧注、自亦作至螭同、）

河伯謂之馮夷、江神謂之奇相、

《疏證》莊子大宗師篇、馮夷得之以遊大川、司馬彪注引清泠傳云、馮夷、華陰潼鄉隄首人也、服八石得水仙、是為河伯、竹書紀年、帝芬十六年、洛伯用與河伯馮夷闘、文選七發注引淮南子作馮遲、海內北經、從極之淵、維冰夷恒都焉、冰夷人面、乘兩龍、郭璞注云、冰夷、馮夷也、穆天子傳、陽紆之山、河伯無夷之所都居、郭注云、無夷、馮夷也、史記封禪書索隱引庾仲雍江記云、奇相、帝女也、卒為江神、郭璞江賦、奇相得道而宅神、乃協靈爽於湘娥、義本此、

《盧注》海內北經從極之淵、（水經注引作中極）從深三百仞、維冰夷恒都焉、冰夷人面、乘兩龍、郭璞注、冰夷、馮夷也、淮南云、馮夷得道以潛大淵、（今本作大川）即河伯也、穆天子傳一所謂河內無夷者、竹書作馮夷、字或作冰也、楚辭九歌河伯、洪興祖補注云、馮夷、淮南又作馮遲、高注原道訓云、夷或作遲、（錢大昕居叔武、棠、古書夷與遲多通用、詩周道侯遲、韓詩作都夷、可以棲遲、漢碑作棲侇、陵遲即陵夷也、）抱朴子釋鬼篇云、馮夷以八月上庚日渡河溺死、天帝署為河伯、清泠傳云、馮夷、華陰潼鄉隄首人也、服八石得水仙、是為河伯、博物志云、昔夏禹觀河、見長人魚身、出曰吾何精、豈河伯也、馮夷得道、成仙化為河伯、道豈同哉、文選郭景純江賦、奇相得道而宅神、李善引廣雅為注、

《疏義》穆天子傳、至于陽紆之山、河伯無夷之所都居、郭璞注、無夷、馮夷也、海內北經云、從極之淵深三百仞、維冰夷恒都焉、冰夷人面、乘兩龍、郭璞注、冰夷、馮夷也、楚詞遠遊云、令海若舞馮夷、抱朴子釋鬼篇云、馮夷、華陰人、以八月上庚日渡河溺死、天帝署為河伯、後漢書注引聖賢冢墓記、馮夷者恒農華陰人、潼鄉隄首里人、服八石得水仙、為河伯、又龍魚河圖云、河伯姓呂、名公子、夫人姓馮名夷、文選思元賦注引太公金匱云、河伯姓馮名修、裴氏新語謂為馮夷、郭璞江賦、奇相得道而入神、史記索隱引相江記云、奇相、帝女也、卒為江神、

《箋識》河伯謂之馮夷　馮夷即下罔象、

物神謂之鬽、□盧注、疏義鬽均作鬼、

《疏證》說文、鬽、老精物也、或作魅、周官凡以神仕者、以夏日至致地示物鬽、鄭注云、百物之神曰鬽、餘見上山神謂之魑下、各本鬽字譌作鬼、今訂正、

《盧注》禮記祭法、人死曰鬼、又祭義、氣也者神之盛也、魄也者鬼之盛也、合鬼與神、教之至也、衆生必死、死必歸土、此之謂鬼、骨肉斃于下、陰為野土、其氣發揚于上為昭明、焄蒿悽愴、此百物之精也、神之著也、因物之精、制為之極、明命鬼神、以為黔首、則百衆以畏、萬民以服、爾雅釋訓、鬼之為言歸也、左氏昭七年傳、子產曰、鬼有所歸、乃不為厲、

《疏義》說文云、人所歸為鬼、从人、甶象鬼頭、陰氣賊害、爾雅、鬼之為言歸也、郭注引尸子曰、古者謂死人為歸人、左氏昭七年傳、鬼有所歸、乃不為厲、禮記祭法、人死曰鬼、又祭義、氣也者神之盛也、魄也者鬼之盛也、合鬼與神、教之至也、衆生必死、死必歸土、此之謂鬼、骨肉斃于下、陰為野土、其氣發揚于上為昭明、焄蒿悽愴、此百物之精也、神之著也、因物之精、制為之極、明命鬼神、以為黔首、則百衆以畏、萬民以服、鄭注樂記云、易曰、是故知鬼神之情狀與天地相似、五帝德說、黃帝死而民畏其神者百年、春秋傳曰、若敖氏之鬼、然則聖人之精氣謂之神、賢知之精氣謂之鬼、漢書楊王孫傳、精神離形、各歸其真、故謂之鬼、

土神謂之羵羊、水神謂之罔象、木神謂之畢方、火神謂之游光、金神謂之清明、□盧注罔象作為罔兩、云、即罔象、□疏義罔象作罔象、

《博雅音》羵、墳、

《疏證》魯語、季桓子穿井、獲如土缶、其中有羊焉、使問之仲尼、對曰、木石之怪夔蝄蜽、水之怪龍罔象、土之怪羵羊、韋昭注云、或云罔象食人、一名沐腫、唐固注云、羵羊、雌雄未成者、淮南子氾論訓、山出嘄陽、水生罔象、木生畢方、井生墳羊、高誘注云、罔象、水之精也、畢方、木之精也、狀如鳥、青色、赤腳、一足、不食五穀、墳羊、土之精也、墳與羵通、法苑珠林六道篇引夏鼎志云、罔象如三歲兒、赤目黑色、大耳長臂赤爪、索縛則可得食、張衡東京賦作罔像、竝與罔象同、韓非子十過篇云、畢方竝鎋、蚩尤居前、畢字或作必、藝文類聚引尸子云、木之精氣為必方、又法苑珠林審察篇引白澤圖云、火之精名曰必方、狀如鳥、一足、以其名呼之則去、又云、上有山林、下有川泉、地理之間生精、名曰必方、狀如鳥、長尾、薛綜注東京賦云、畢方、老父神、如鳥、一足兩翼、常銜火在人家作怪災、說竝與廣雅異、東京賦、殪野仲而殲游光、薛綜注云、野仲、游光、惡鬼也、兄弟八人、常在人間作怪害、馬融廣成頌云、捎罔兩、拂游光、游或作遊、法苑珠林六道篇引王子云、木精為遊光、金精為清明、諸書說游光亦與廣雅異、

《盧注》木石之怪曰夔蝄蜽、水之怪曰龍罔象、土之怪曰墳羊、韋昭注、龍、神獸也、非常見、故曰怪、或曰罔象食人、一名沐腫、唐固云、墳羊、雌雄未成者也、左氏宣三年傳正義引魯語作夔罔兩、賈逵云、罔兩、罔象、言有夔龍之形而無實體、今此作羵羊、罔為字亦同也、淮南氾論訓、水生罔象、木生畢方、井生墳羊、高誘注、畢方狀如鳥、青色、赤腳、一足、不食五穀、似依山海經為說、案西山經章莪之山有鳥焉、其狀如鶴、一足、赤文青質而白喙、名曰畢方、其鳴自叫也、見則其邑有譌火、疑非木之精也、後漢馬融傳廣成頌云、捎罔兩、拂游光、章懷注、游光、神也、文選張平子東京賦、殪野仲而殲游光、李善注、野仲、游光、惡鬼也、兄弟八人、常在人間作怪害、金色白、故其神曰清明、

《疏義》魯語、季桓子穿井、獲如土缶、其中有羊焉、土之

帷曰蹟羊、唐固注、蹟羊、雌雄未成者也、淮南氾論訓云、并生蹟羊、魯語、木之怪曰龍罔象、韋昭注、龍、神獸也、非常見、故曰怪、或曰罔象食人、一名沐腫、(下引盧注自左氏至實腫)今此作罔象、同、淮南氾論訓云、山出嘄陽、水生罔象、韓非十過篇、昔者黃帝合鬼神于泰山之上、駕象車而六蛟龍、畢方並鎋、蚩尤居前、風伯進掃、雨師灑道、西山經、章莪之山有鳥焉、其狀如鶴、一足、赤文青質而白喙、名曰畢方、曰其鳴自叫也、見則其邑有譌火、淮南氾論訓、木生畢方、高誘注、畢方、木之精也、狀如鳥、青色、赤脚、一足、不食五穀、張衡東京賦、況魃蜮與畢方、薛綜注、畢方、老父神、如鳥、兩足一翼者、常銜火在人家作怪災也、馬融廣成頌、拂游光、李賢注、游光、神也、兄弟三人、素問云、金發而清明、(下引盧注、自金色至清明、)

異祥

《疏證》漢書五行志云、異物生謂之眚、自外來謂之祥、

《盧注》猶異氣也、

《疏義》題上事也、釋名云、異者、異于常也、所釋皆怪物、故曰異祥、

朱明、曜靈、東君、日也、

《疏證》楚辭天問、曜靈安藏、王逸注云、曜靈、日也、九歌有東君篇、史記封禪書、晉巫祠五帝、東君、雲中、司命、巫社、巫族人、先炊之屬、索隱引廣雅、又云、東君亦見歸藏易、

《補正》朱明、日也、　注加墨籤云、朱明承夜、注、朱明、日也、

《盧注》爾雅釋天、夏為朱明、郭璞注、氣赤而光明、廣雅以為日者、日、火氣之精也、故亦以名之、楚辭天問、角宿未旦、曜靈安藏、王逸注、曜靈、日也、言東方未明旦之時、日安所藏其精光乎、皇甫謐年歷云、日者、衆陽之宗、陽精外發、故日以晝明、名曰曜靈、(見藝文類聚)九歌東君、暾將出兮東方、照吾檻兮扶桑、王逸注、謂日始出東方、其容暾暾而盛大也、漢書郊祀志、晉巫祠五帝、東君、雲中君、顏師古注、東君、日也、藝文類聚引廣雅、日名朱明、一名曜靈、一名東君、又有一名大明、亦名陽烏、二語初學記亦有之、疑此脫也、禮記禮器、大明生於東、月生於西、鄭注、大明、日也、又月令正義引釋名云、日、實也、大明盛實、(今書大明作光明)

《疏義》說文、日、實也、太陽之精不虧、从○一、象形、左傳序疏引春秋感精符云、日、陽之精、曜魄先明、所以察下也、爾雅疏引春秋元命包云、日陽實也、光明盛實、白虎通義、日之為言實也、常滿有節、淮南天文訓、積陽之熱氣生火、火氣之精者為日、朱明者、宋玉招魂、朱明承夜兮、時不可以淹、王逸注、朱明、日也、曜靈者、楚詞天問、角宿未旦、曜靈安藏、王逸注、曜靈、日也、言東方未明之時、日安所藏其光乎、張衡思元賦、曜靈忽其西藏、吳質在元城與魏太子牋、曜靈匿景、繼以華燈、東君者、楚詞九歌東君、暾將出兮東方、照吾檻兮扶桑、王逸注、謂日始出東方、其容暾暾而盛大也、漢書郊祀志、晉巫祠五帝、東君、雲中君、顏師古注、東君、日也、(下引盧注、自藝類聚至盛實、)

《佚文》日、一名大明、一名陽烏、初學記天部日第三、後按、當在釋天朱明曜靈東君日也下、

《拾補》朱明、日也、　王氏無說、按、楚詞招魂篇、朱明承夜兮、王逸注云、朱明日也、

《補釋》朱明、曜靈、東君、日也、　案、初學記卷一引廣雅曰、日名曜靈、一名朱明、一名東君、一名大明、一名陽烏、今本自東君以下脫去、文義亦殊、附此以待詳考、

夜光謂之月、

《疏證》楚辭天問、夜光何德、王逸注云、夜光、月光、

《盧注》五經通義云、日中有三足烏、(見藝文類聚)淮南子精神訓、日中有踆烏、高誘注云、踆猶蹲也、謂三足烏、春秋元

命包云、陽數起於一、成於二、故日中有三足烏、又天問云、夜光何德、死則又育、王逸注、夜光、月也、洪興祖引皇甫謐云、月以宵曜、名曰夜光、

《疏義》一引盧注、自五經通義至有三足烏一說文、月、闕也、太陰之精、象形、春秋元命包云、月、闕也、滿則闕也、春秋感精符云、月者陰之精、地之理也、淮南天文訓、積陰之寒氣為水、水氣之精者為月、楚詞天問、夜光何德、死則又育、王逸注、夜光、月也

《補釋》鏡月、扇月、　止觀輔行記宏決一之二引今廣雅無此語、疑釋天夜光謂之月下之遠文也、　案、鏡月者、扇月之全也、扇月者、鏡月之半也、以月半月全之理應上弦下弦之說、當闕之天文家言、月本無光、借日之光以為光、晦與朔則射日之上面、弦則月東行與日距離漸遠、故所明者亦有限矣、望則直射月面而全明也、然則此云鏡月者、謂月圓如鏡、即夏正之望日也、此云扇月者、謂月形如扇、即夏正之上弦也、

天河謂之天漢、

《疏證》夏小正傳云、漢也者、天漢也、小雅大東傳云、漢、天河也、

《盧注》大戴禮夏小正、七月漢案戶、傳曰、漢也者、天漢也、（本作河也、宮本據文選西征賦月賦李善注改、）案戶者、直戶也、言正南北也、左氏昭十七年傳、有星孛于大辰西及漢、賈逵解曰、天漢水也、或曰天河、（是御覽八）

《疏義》夏小正、七月漢案戶、傳曰、漢也者、天漢也、案戶者、直戶也、言正南北也、孝經援神契云、河者水之伯、上應天漢、小雅大東、維天有漢、監亦有光、鄭箋、漢、天河也、有光而無所明、大雅棫樸云、倬彼雲漢、為章于天、雲漢云、倬彼雲漢、昭回于天、鄭箋、雲漢、天河也、倬然天河水氣也、精光轉運于天、

《拾補》天河謂之天漢、　昭十七年左傳、有星孛于大辰西及漢、賈注云、天漢水也、或曰天河、

震、霣、⿱雨追、霁、雷也、

□盧注、疏義均無霁字、

《博雅音》霣、于愍、⿱雨追、追、

《疏證》霣之言運轉也、說文、齊人謂靁為霣、古文作靁、⿱雨追之言享享然也、廣韻云、⿱雨追、雷也、出韓詩、霁之言砰訇也、玉篇霁、補孟切、雷也、集韻云、雷聲也、影宋本、皇甫本霁字誤作霁、又誤在雷也二字之下、畢吳諸本皆誤作霁、今訂正、

《盧注》易繫辭傳、震為雷、說文、震、辟歷振物者、春秋僖十五年經、震伯夷之廟、杜預注、震者、雷電擊之、說文、霣、雨也、齊人謂靁為霣、玉篇、霣、雷起出雨也、⿱雨追、雷也、廣韻、⿱雨追、雷也、出韓詩、

《疏義》說文、靁、陰陽薄動、靁雨生物者也、从雨、畾象回轉形、釋名、雷、硍也、如轉物有所硍雷之聲也、淮南天文訓、陰陽相薄、感而為雷、激而為霆、左氏隱九年疏引河圖云、陰陽相薄為雷、震者、說文、震、劈歷振物者、釋名、震、戰也、所擊輒破、若攻戰也、又曰、辟歷、辟析也、所歷皆破析也、春秋隱九年、大雨震電、穀梁傳云、震、雷也、電、霆也、僖十五年經、震夷伯之廟、霣者、說文云、齊人謂靁為霣、玉篇、霣、雷起出雨也、⿱雨追者、豬惟切、玉篇、⿱雨追、雷也、廣韻、⿱雨追、雷也、出韓詩、

雲、運也、雨、榘也、

《博雅音》榘、俱雨反、

《疏證》呂氏春秋圜道篇、雲氣西行云云然、冬夏不輟、高誘注曰、云、運也、周旋運布、膚寸而合、西行則雨也、藝文類聚引禮統云、雲者、運氣布恩普博也、初學記引春秋說

題辭云、雲之爲言運也、含陽而起、以精運也、各本皆脫雲字、今補、

《盧注》雲舊本作霁、譌、字書無之、春秋說題辭云、雲之爲言運也、動陰路、觸石而起謂之雲、含陽而起以精運也、見初學記說文雲通作云、釋名、雲猶云云、衆盛意也、又言運也、運行也、雨之爲渠、其義未詳、釋名、雨、羽也、如鳥羽動則散也、今本如此初學記又引云、雨、水從雲下也、雨者、輔也、言輔時生養、

《疏義》說文、雲、山川氣也、从雨、云象雲回轉形、古文作云、釋名、雲猶云云、衆盛意也、又言運也、運行也、太平御覽引春秋說題辭云、雲之爲言運也、觸石而起謂之雲、含陽而起以精運也、舊本雲譌霁、字書無此字、今訂正、說文、雨、水從雲下也、一象天、冂象雲、水霝其閒也、釋名、雨、羽也、如鳥羽動則散也、淮南天文訓、地之含氣、和者爲雨、

《補疏》雨、渠也、 渠與萬禹羽皆通字、考工記輪人注云、故書萬作禹、鄭司農云、讀爲萬、書或作矩、左氏昭三十年經、徐子章禹、穀梁作章羽、蓋皆同聲相借也、集韻引名静說云、北方謂雨曰萬、釋名、雨、羽也、如鳥羽動則散也、雨者、輔也、言輔時生養也、風俗通義引書大傳云、禹者、輔也、本書禹、舒也、曾子天圓篇云、陽氣勝則散爲雨露、其謂之渠者、蓋取舒散輔助之誼、

晷、柱、景也、

《疏證》說文、晷、日景也、柱、謂景柱也、淮南子俶真訓云、以鴻濛爲景柱、又繆稱訓、列子觀景柱而知持後矣、高誘注云、先有形而後有景、形可忘而景不可遺、

《盧注》柱者、表也、周禮大司徒、以土圭之灋測土深、正日景、以求地中、疏云、玉人職、土圭尺有五寸、夏日至晝漏半表北得尺五寸、景正與土圭等、即地之中也、周公度日景之時置五表、五表者、於潁川陽城置一表爲中表、中表南千里又置一表、中表北千里又置一表、中表東千里又置一表、中表西千里又置一表、千里差一寸、又馮相氏疏引易通卦驗云、冬至之日、立八神樹、八尺之表、鄭康成注云、神讀如引、言八引者、樹杙於地、四維四中引繩以正之、故因名之曰引、立表者、先正方面、於視日審矣、通卦驗又云、日中視其晷、晷如度者、其歲美、人民和順、晷不如度者、則其歲惡、人民多譌言、政令爲之不平、晷進則水、晷退則旱、柱景字作景柱、淮南俶真訓、以鴻濛爲景柱、高注云、鴻濛、東方之野、故以爲景柱、景、藺宏景始改爲影

《疏義》說文、景、光也、釋名、景、境也、明所照處有境限也、案、周禮大司徒、以土圭測景、日至之景尺有五寸、劉向奏云、神明之應、應若景響、隸釋、老子銘、含景匿形、唐公房碑、轉景即至、皆作景、顏氏家訓云、尚書、周禮、莊、列、影字當爲光景之景、葛洪字苑旁始加彡、世輒改尚書、周禮作影、以從洪、非也、予考高誘注淮南云、景、古影字、誘漢末人、其時已有加彡者、則非始自葛洪加矣、晷者、居洧切、說文、晷、日景也、釋名、晷、規也、如規畫也、易通卦驗云、冬至之日、樹八尺之表、日中視其晷、以驗歲之美惡、柱者、表也、（下引盧注、自周禮疏云至差一寸、）

風師謂之飛廉、雨師謂之荓翳、雲師謂之豐隆、

《博雅音》荓、蒲形、

《疏證》周官大宗伯、以槱燎祀司中司命飌師雨師、飌與風同、風師、一曰風伯、韓非子十過篇云、風伯進掃、雨師灑道、楚辭離騷、後飛廉使奔屬、王逸注云、飛廉、風伯也、九辯云、通飛廉之衙衙、荓字或作萍、又作屏、楚辭天問、萍號起雨、王注云、萍、萍翳、雨師名也、文選洛神賦注引虞喜志林、亦以爲雨師、然王注九歌雲中君又云、雲神豐隆也、一

曰屏翳、漢書司馬相如傳、召湯翳、誅風伯、刑雨師、應劭曰、屏翳、天神使也、韋昭曰、雷師也、曹植詰咎文云、屏翳司風、洛神賦云、屏翳收風、則又以為風師、未知孰是、楚辭離騷、吾令豐隆乘雲兮、王注云、豐隆、雲師、一曰雷師、索隱、元占經石氏中宮占引石氏云、五車東南星名曰司空、其神名曰雷公、西南星名曰豐隆、則豐隆雷公非一神也、若淮南子天文訓、季春三月、豐隆乃出以將其雨、張衡思元賦、豐隆軒其震霆兮、則竝以豐隆為雷師、然離騷既云、豐隆乘雲、為雲師、於義為長、司馬相如大人賦云、貫列缺之倒景兮、涉豐隆之滂濞、揚雄河東賦云、雲霧霈而來迎兮、澤滲灕而下降、鬱蕭條其幽藹兮、滃況沛以豐隆、皆以豐隆為雲也、

《廣注》楚辭離騷、後飛廉使奔屬、王逸注、飛廉、風伯也、漢書武帝紀、元封二年、作長安飛廉館、應劭曰、飛廉、神禽、能致風氣者也、晉灼云、身似鹿、頭如爵、有角而蛇尾、文如豹文、飛一作蜚、同、箭翳、呂氏春秋作屏翳、（初學記引、今書未見、）郭璞注海外東經、雨師妾云、雨師謂屏翳、史記司馬相如傳大人賦云、召屏翳、誅風伯、而刑雨師、正義引韋昭云、屏翳、雷師也、與此異、蓋望文為說也、周禮大宗伯、以槱燎祀飌師雨師、鄭注、風師、箕也、雨師、畢也、風俗通為申之云、箕主簸揚、能致風氣、易巽為長女、長者伯、故曰風伯、春秋傳說共工之子為玄冥師、案、（昭廿九年傳、少皞有四叔、修及熙為玄冥、）鄭大夫子產禳於玄冥、（見昭十八年傳、）雨師也、謹案、師者衆也、雷震百里、風亦如之、至於太山、不崇朝而徧雨天下、其德散大、故雨獨稱師也、離騷、吾令豐隆乘雲、王逸注、豐隆、雲師、一曰雷師、大人賦、涉豐隆之滂濞、應劭云、雲師、玉篇、豐隆雷師、俗作靊霳、索、洪興祖楚辭補注云、九歎雲中君注云、雲神豐隆、五臣曰、雲神屏翳、按、豐隆或曰雲師、或曰雷師、屏翳或曰雲師、或曰雨師、或曰風師、歸藏云、豐隆筮雲氣而告之、則雲師也、穆天子傳二云、天子升崑崙、封豐隆之葬、郭璞云、豐隆筮御雲、得大壯卦、遂為雷師、淮南子三曰、季春三月、豐隆乃出、以將其雨、張衡思玄賦云、豐隆軒其震霆、雲師䨳以交集、則豐隆雷也、雲師屏翳也、天問曰、萍號起雨、則屏翳雨師也、洛神賦云、屏翳收風、則風師也、又周官有飌師雨師、淮南子云、雨師灑道、風伯掃塵、說者以為箕畢二星、列仙傳云、赤松子神農時為雨師、風俗通云、玄冥為雨師、其說不同、據楚詞則以豐隆為雲師、飛廉為風伯、屏翳為雨師耳、（臧生鏞堂云、古人命名之義、亦有可推而知者、風師為飛廉、洵無疑矣、若屏翳、則當從五臣注文選作雲神、屏、障也、翳、障也、大人賦云、召屏翳、誅風伯、刑雨師、則屏翳非風師雨師明矣、豐隆象雷聲、故雷師為豐隆、離騷豐隆乘雲、是即雲也、思玄賦云、豐隆軒其震霆、又云、雲師䨳以交集、是為明證、廣雅之說、未盡可從、疑亦當取衆說之善者以釐正之、）

《疏義》此本呂氏春秋也、離騷云、後飛廉使奔屬、王逸注、飛廉、風伯也、漢書武帝紀、元封二年、作長安飛廉館、應劭曰、飛廉、神禽、能致風氣、晉灼曰、身似鹿、頭如爵、有角而蛇尾、文如豹文、蔡邕獨斷云、風伯神箕星也、其象在天、能興風、楚詞天問、蓱號起雨、何以興之、王逸注、蓱、蓱翳、雨師名也、獨斷云、雨師神畢星也、其象在天、能興雨、淮南原道訓、令雨師灑道、史記正義云、沙州有雨師祠、蓱音萍、義同、春秋說題詞云、雲師曰豐隆、離騷云、吾令豐隆乘雲兮、王逸注、豐隆、雲師、又九章云、願寄言於浮雲兮、遇豐隆而不將、（下引盧注、自大人賦至而告之、）

日御謂之羲和、月御謂之望舒、

《疏證》楚辭離騷、吾令羲和弭節兮、王注云、羲和、日御也、初學記引淮南子天文訓、爰止羲和、爰息六螭、許慎注云、日乘車、駕以六龍、羲和御之、離騷、前望舒使先驅兮、王注云、望舒、月御也、漢書揚雄傳、望舒彌轡、服虔注亦云、

《盧注》離騷、吾令羲和弭節兮、王注云、羲和、日御也、弭、按也、大荒南經云、東南海之外、甘水之間、有羲和之國、有

女子名曰羲和，為帝俊之妻，是生十日，常日浴于甘淵，用參
初學記文郭注云，羲和蓋天地始生主日月者也，故堯因此而
主羲和之官，以主四時，生十日，言生十子，各以日名名之，而
案此說差近正，而初學記所引則云羲和能生日也，故日
為羲和之子，則太荒幻難信矣，初學記引淮南子云，月一
名夜光，月御曰望舒，亦曰纖阿，望舒纖阿不見淮南離騷，前望舒使
先驅，王逸注，月御也，揚雄羽獵賦，望舒彌轡，張衡歸田賦
曜靈俄景，繼以望舒，注並依此為說，史記司馬相如傳，纖
阿為御，索隱引服虔曰，纖阿為月御，是望舒亦曰纖阿也，
《疏義》楚詞天問，羲和之未揚，若華何光，王逸注，羲和，
日御也，初學記引淮南子云，月御曰望舒，離騷，前望舒使
先驅，分王逸注，望舒，月御也，張衡歸田賦，曜靈俄景，繼以
望舒，（下引盧注，自史記至纖阿也，）

青龍，天一，太陰，太歲也，

《疏證》爾雅，太歲在寅曰攝提格，淮南子天文訓，太陰
在寅，歲名曰攝提格，開元占經歲星占篇引許慎注云，太
陰謂太歲也，天文訓又云，天神之貴者，莫貴於青龍，或曰
天一，或曰太陰，太平御覽引尚書考靈曜，青龍甲寅，攝提
格孳，鄭注云，青龍歲也，歲卽太歲，周官保章氏，十有二歲
之相，鄭注云，歲謂太歲，歲星為陽，右行於天，太歲為陰，左
行於地，十二歲而小周，是也，或曰攝提，開元占經歲星占
引甘氏云，攝提格之歲，攝提在寅，歲星在丑，是也，青龍，或
曰倉龍，漢書王莽傳，歲在壽星，倉龍癸酉，服虔注云，倉龍
太歲是也，太陰，或曰歲陰，史記天官書云，攝提格歲，歲陰
在行在寅，歲星右轉居丑，是也，
《盧注》淮南天文訓，天神之貴者，莫貴於青龍，或曰天
一，或曰太陰，太陰所居不可背而可鄉，周禮馮相氏鄭注
云，歲謂太歲，歲星與日同次之月，斗所建之辰，樂記之樂緯
說歲星與日常應太歲，月建以見，然則今歷太歲非此也，

實疏云，太歲左行於地，行於十二辰，一歲移一辰者也，與
天上歲星相應而行，歲星為陽，右行於天，一歲移一辰，又
分前辰為一百四十四分，而使一分，則一百四十四年跳
一辰，十二辰帀則總有千七百二十八年，十二跳辰帀歲
左行於地，一與歲星跳辰，年數同此，則服虔注春秋龍度
天門是也，以歲木在東方謂之龍，以辰為天門，故以歲星
跳辰為龍度天門也，歲星為陽人之所見，太歲為陰人之
所不覩，故舉歲星以表太歲，史記天官書索隱引叶圖徵
云，北極天一太一，宋均云，天一太一，北極神之別名，淮南
天文訓，太陰在四仲則歲星行三宿，太陰在四鉤則歲星
行二宿，二八十六，三四十二，故十二歲而行二十八宿，高
注云，仲，中也，四中謂太陰在卯酉子午四面之中也，丑鉤
辰，申鉤巳，寅鉤亥，未鉤戌，謂太陰在四角，
《疏義》春官保章氏，以十有二歲之相觀天下之妖祥，
鄭康成以為歲者，太歲也，惠士奇禮說云，案太歲有兩說，
一曰咸池，一曰歲陰，斗杓為小歲，左行十二辰，咸池為太
歲，右行四仲，終而復始，太歲迎者辱，背者強，左者衰，右者
昌，小歲亦如之，東南則生，西北則殺，大時者咸池，小時者
月建，天元建寅，始起右徙，一歲而移，十二歲而大周天，歲
星為陽，右行，太歲為陰，左行，歲陰所居，前三後五，百事可
舉，蟄蟲首穴而處，鵲巢鄉而為戶，咸池主五穀，平秩西成，
故曰太歲，或云咸池，咸池日也，日出暘谷，浴于咸池，日右
斗左，揚子太玄云，巡乘六甲，與斗相逢，歷以紀歲，百穀時
雍，是為太歲，天道十二月而一終，右行四仲者兒與命羲
和，獨舉四仲，各統一時，故曰大時，天神之貴者青龍，其雌
在地，太玄云，倉靈之雌，不同宿而夾離，則歲之功乖，此之
謂也，太歲或言日，或言星，日為太歲，星為太陰，一左一右，
一陰一陽，右與左應，陰為陽妃，以成歲功，日星同宿，謂之
合辰，歲超一次，龍度天門，四仲四鉤，皆天門也，案淮南天
文訓，天神之貴者，莫貴於青龍，或曰天一，或曰太陰，太陰

所居不可背而可鄉、又汜論訓、夫鸒鵲巢皆向天一者、
至和在焉爾、

甲乙為榦、榦者、日之神也、寅卯為枝、枝者、
月之靈也、　□疏義與下條合為一條、

《疏證》大戴禮曾子天圓篇云、陽之精氣曰神、陰之精氣曰靈、各本枝下脫者字、今補、

《盧注》白虎通姓名篇、甲乙者、榦也、子丑者、枝也、榦亦作干、十干、亦謂之十日、枝亦作支、十二支、亦謂之十二辰、

《疏義》左氏昭五年傳、日之數十、昭七年傳、天有十日、杜注並云、甲至癸、月令、其日甲乙、是從甲至癸為十日、其中雖有五剛五柔、而十日皆為榦、故曰榦者日之神、左氏傳云、辰在子卯、又曰、辰皆申、是從子至亥皆為辰、十二辰亦有子陽丑陰、其中六陰六陽以對、十日則為辰、日榦月枝、猶日君月臣也、甲乙日之首、子丑辰之首、不言子丑而言寅卯者、甲乙寅卯皆主木、木生東方、東方者春、萬物莫不始于春也、爾雅以甲癸紀歲陽、白虎通姓名篇、甲乙者、榦也、子丑者、枝也、史記律書、甲者言萬物剖符甲而出也、乙者言萬物生軋軋也、丙者言陽氣著明、故曰丙、丁者言萬物之丁壯也、故曰丁、庚者言陰氣庚萬物、故曰庚、辛者言萬物之辛生、故曰辛、壬之為言任也、言陽氣任養萬物於下也、癸之為言揆也、萬物可揆度、故曰癸、說文、甲、東方之孟、陽氣萌動、从木戴孚甲之象、一曰人頭空為甲、甲象人頭、乙、象春艸木冤曲而出、陰氣尚彊、其出乙乙也、與丨同意、乙承甲、象人頸、丙、位南方、萬物成炳然、陰氣初起、陽氣將虧、从一入冂、一者陽也、丙承乙、象人肩、丁、夏時萬物皆丁實、象形、丁承丙、象人心、戊、中宮也、象六甲五龍相拘絞也、戊承丁、象人脅、己、中宮也、象萬物辟藏詘形也、己承戊、象人腹、庚、位西方、象秋時萬物庚庚有實也、庚承己、象人臍、辛、秋時萬物成而孰、金剛味辛、辛痛即泣出、从一从辛、辛辠也、辛承庚、象人股、壬、位北方也、陰極陽生、故易曰、龍戰于野、戰者接也、象人褢妊之形、承亥壬以子生之敘也、壬與巫同意、壬承辛、象人脛、脛任體也、癸、冬時水土平、可揆度也、象水從四方流入地中之形、癸承壬、象人足、釋名、甲、孚也、萬物解孚甲而生也、乙、軋也、自抽軋而出也、丙、炳也、物生炳然、皆著見也、丁、壯也、物體皆丁壯也、戊、茂也、物皆茂盛也、己、紀也、皆有定形可紀識也、庚、猶更也、庚、堅強皃也、辛、新也、物初新者皆收成也、壬、妊也、陰陽交物懷妊也、至子而萌也、癸、揆也、揆度而生、乃出之也、言剛柔者、淮南天文訓云、凡日甲剛乙柔、丙剛丁柔、以至于癸、(下引盧注下條全文)

甲剛乙柔、丙剛丁柔、戊剛己柔、庚剛辛柔、
壬剛癸柔、

按、疏義見上條、

《疏證》淮南子天文訓云、凡日、甲剛乙柔、丙剛丁柔、以至於癸、曲禮云、外事以剛日、內事以柔日、

《盧注》禮記曲禮上、外事以剛日、鄭注云、順其出為陽也、出郊為外事、春秋傳曰、甲午祠兵、又云、內事以柔日、注云、順其居內為陰、正義云、外事、郊外之事也、剛、奇日也、十日有五奇五偶、甲丙戊庚壬五奇為剛也、外事剛義、故用剛日也、內事郊內之事也、乙丁己辛癸五偶為柔也、然則郊夫是國外之事、應用剛日、而郊特牲云、郊之用辛、非剛也、又社稷是郊內、應用柔日、而郊特牲云、凡社日用甲、非柔也、所以然者、郊社尊不敢同外內之義故也、又月令、孟春天子乃以元日祈穀于上帝、鄭注云、謂以上辛郊祭天也、又云、乃擇元辰、躬耕帝籍、注云、元辰、蓋郊後吉亥也、正義云、盧植蔡邕並云、郊天是陽、故用日、耕籍是陰、故用辰、

甲齊、乙東夷、丙楚、丁南夷、戊魏、己韓、庚秦、
辛西夷、壬衛、癸北夷、子周、丑狄、寅楚、卯鄭、

辰晉、巳衛、午秦、未宋、申齊、酉魯、戌趙、亥燕、

□盧注分本條爲二、癸北夷作癸北狄□疏義亦分本條爲二、癸北夷作癸北秋、丑狄作丑秋、

《疏證》淮南子天文訓、漢書天文志、及開元占經日辰占邦篇引石氏說、並與廣雅略同、石氏及天文志、寅楚作寅趙、未宋作未中山、石氏乙東夷作乙東海、壬衛作壬燕、戌趙作戌越、天文訓癸北夷作癸趙、天文志壬衛作壬燕趙、辰晉作辰邯鄲、戌趙作戌吳越、亥燕下有代字、

《盧注》見淮南天文訓、唯癸北狄作癸越、漢書天文志壬燕趙、癸北夷、餘同、亦見天文訓、狄作翟、漢書同、漢書作辰邯鄲、未中山、戌吳越、亥燕代、餘同、

《疏義》此本諸淮南子、乃漢書志也、漢志作壬燕趙、癸北夷、淮南作癸越、餘並同、案、此主戰國時言之、衛是小國、不得與數、疑有誤字、當從漢志也、淮南言越、亦趙之誤、史記天宮書又云、甲乙四海之外、日月不占、丙丁江淮海岱也、戊己中州河濟也、庚辛華山以西、壬癸恒山以北、是又一說、故與此異、史記律書云、子者、滋也、言萬物滋於下也、丑、紐也、言陽氣在上、未降萬物、厄紐未敢出、寅者、萬物始生螾然也、故曰寅、卯之言茂也、言萬物茂也、辰者、言萬物之蜄也、巳者、言陽氣之已盡也、午者、陰陽交、故曰午、未者、言萬物皆成有滋味也、申者、言陰用事、申賊萬物、酉者、萬物之老也、戌者、言萬物盡滅、故曰戌、亥者、該也、言陽氣藏於下、故該也、說文子、十一月陽氣動、萬物滋、入以爲稱、丑、紐也、十二月萬物動用事、象手之形、時加丑、亦舉手時也、寅、髕也、正月陽氣動、去黃泉欲上出、陰尚彊也、象宀不達髕寅于下也、卯、冒也、二月萬物冒地而出、象開門之形、故二月爲天門、辰、震也、三月陽氣動、雷電振、民農時也、物皆生、从乙匕、象芒達、厂聲、辰、房星、天時也、巳、巳也、四月陽氣巳出、陰氣巳藏、萬物見、成文章、故巳爲蛇、象形、午、牾也、五月陰氣午逆陽、冒地而出也、此與矢同意、未、味也、六月滋味也、五行木老於未、象木重枝葉也、申、神也、七月陰氣成、體自申束、从臼自持也、吏以餔時聽事、申旦政也、酉、就也、八月黍成、可爲酎酒、古文作丣、卯爲春門、萬物已出、丣爲秋門、萬物已入、一閉門象也、戌、滅也、九月陽氣微、萬物畢成、陽下入地也、五行土生於戊、盛於戌、从戊含一、亥、荄也、十月微陽起接盛陰、从二、一人男、一人女也、从乚、象褱子咳咳之形也、釋名、子、孳也、陽氣始萌、孳生於下也、於易爲坎、坎、險也、丑、紐也、寒氣自屈紐也、於易爲艮、艮、限也、時未可聽物生、限止之也、寅、演也、演生物也、卯、冒也、載冒土而出也、於易爲震、二月之時、雷始震也、辰、伸也、物皆伸舒而出也、巳、已也、陽氣畢布已也、於易爲巽、巽、散也、物皆生布散也、午、仵也、陰氣從下上、與陽相仵逆也、於易爲離、離、麗也、物皆附麗陽氣以茂也、未、昧也、日中則昃、向幽昧也、申、身也、物皆成其身體、各申束之、使備成也、酉、秀也、秀者物皆成也、於易爲兌、兌、悅也、物得備足、皆喜悅也、戌、恤也、物當收斂矜恤之也、亦言脫也、落也、亥、核也、收藏百物、核取其好惡眞僞也、亦言物成皆堅核也、此所分配諸國、本之淮南子、若漢書則云、寅趙、辰邯鄲、未中山、戌吳越、與此不同、

角亢鄭、氐房心宋、尾箕燕、斗牽牛須女吳越、虛危齊、營室東壁衛、奎婁魯、胃昴畢趙、觜觿參魏、東井輿鬼秦、柳七星張周、翼軫楚、

□盧注牽牛下云、淮南此下有越字、案、當在吳下、又云、淮南越魏互易、譌、□疏義觜作紫、

《疏證》周官保章氏、以星土辨九州之地、所封封域、皆有分星、以觀妖祥、鄭注云、大界則曰九州、州中諸國之封域、於星亦有分焉、其書亡矣、堪輿雖有郡國所入度、非古

數也、今其存可言者、十二次之分也、星紀、吳越也、元枵、齊也、娵訾、衛也、降婁、魯也、大梁、趙也、實沈、晉也、鶉首、秦也、鶉火、周也、鶉尾、楚也、壽星、鄭也、大火、宋也、析木、燕也、案、襄九年左傳云、商主大火、二十八年傳云、歲棄其次、而旅於明年之次、以害鳥帑、周楚惡之、昭元年傳云、辰為商星、參為晉星、十年傳云、顓頊之虛、姜氏任氏實守其地、十七年傳云、衛、顓頊之虛也、其星為大水、周語云、歲在鶉火、則我有周之分野也、晉語云、實沈之虛、晉人是居、此皆星次分野之可據者也、考淮南子天文訓、漢書地理志、史記天官書正義引星經及晉書天文志所載范蠡、鬼谷先生、張良、諸葛亮、譙周、京房、張衡諸家說、星次分野、並與廣雅略同、惟天文訓以斗牽牛為越之分野、須女為吳之分野、胃昴畢為魏之分野、觜巂參為趙之分野、史記正義引星經以須女為齊之分野、危為衛之分野、畢為魏之分野、漢書地理志以氐為鄭之分野、斗為吳之分野、牽牛須女為越之分野、晉書天文志所載諸說、以胃為魯之分野、則與廣雅小異、襄九年左傳正義云、天有十二次、地有九州、以此九州當彼十二次、何必所分皆當、星紀在於東北、吳越實在東南、魯衛東方諸侯、遙屬戌亥之次、漢書地理志分郡國以配諸次、其地分或多或少、鶉首極廣、鶉火甚狹、徒以相傳為說、其源不可得而聞也、各本吳下脫越字、皆譌作顓、今訂正、

《盧注》亦見天文訓、案周禮保章氏、以星土辨九州之地、所封封域皆有分星、分扶問反下同以觀妖祥、鄭注、大界則曰九州、州中諸國中之封域、於星亦有分焉、其書亡矣、堪輿雖有郡國所入度、非古數也、今其存可言者、十二次之分也、星紀、吳越也、玄枵、齊也、娵訾、衛也、降婁、魯也、大梁、趙也、實沈、晉也、鶉首、秦也、鶉火、周也、鶉尾、楚也、壽星、鄭也、大火、宋也、析木、燕也、疏云、吳越在南、齊魯在東、今分星本作星譌歲或北或西、不依國地所在者、此古之受封之日、歲星所在之辰、國屬焉、故也、吳越二國同次者、亦謂同年度受封、故同次也、案、賈氏所說亦未可信、疇人相傳、要必有所從受、故晉書天文志又載州郡躔次云、陳卓、范蠡、鬼谷先生、張良、諸葛亮、譙周、京房、張衡並云、角亢氐、鄭、兗州、東郡入角一度、東平、任城、山陽入角六度、泰山入角十二度、濟北陳留入亢五度、濟陰入氐二度、東平入氐七度、房心、宋、豫州、潁川入房一度、汝南入房二度、沛郡入房四度、梁國入房五度、淮陽入心一度、魯國入心三度、楚國入房四度、尾箕、燕、幽州、涼州入箕中十度、上谷入尾一度、漁陽入尾三度、右北平入尾七度、西河上郡北地遼西東入尾十度、涿郡入尾十六度、渤海入箕一度、樂浪入箕三度、玄菟入箕六度、廣陽入箕九度、斗牽牛須女、吳越、揚州、九江入斗一度、廬江入斗六度、豫章入斗十度、丹陽入斗十六度、會稽入牛一度、臨淮入牛四度、廣陵入牛八度、泗水入女一度、六安入女六度、虛危、齊、青州、齊國入虛六度、北海入虛九度、濟南入危一度、樂安入危四度、東萊入危九度、平原入危十一度、菑川入危十四度、營室東壁、衛、并州、安定入營室一度、天水入營室八度、隴西入營室四度、酒泉入營室十一度、張掖入營室十二度、武都入東壁一度、金城入東壁四度、武威入東壁六度、敦煌入東壁八度、奎婁胃、魯、徐州、東海入奎一度、琅邪入奎六度、高密入婁一度、城陽入婁九度、膠東入胃一度、昴畢、趙、冀州、魏郡入昴一度、鉅鹿入昴三度、常山入昴五度、廣平入昴七度、中山入昴一度、清河入昴九度、信都入畢三度、趙郡入畢八度、安平入畢四度、河間入畢十度、真定入畢十三度、觜參、魏、益州、廣漢入觜一度、越巂入觜三度、蜀郡入參一度、犍為入參三度、牂柯入參五度、巴郡入參八度、漢中入參九度、益州入參七度、東井輿鬼、秦、雍州、雲中入東井一度、定襄入東井八度、鴈門入東井十六度、代郡入東井二十八度、太原入東井二十九度、上黨入輿鬼二度、柳七星張、周、三輔、弘農入柳

一度、河南入七星三度、河東入張一度、河南入殽九度、翼軫楚、荆州、南陽入翼六度、南郡入翼十度、江夏入翼十二度、零陵入軫十一度、桂陽入軫六度、武陵入軫十度、長沙入軫十六度、洪邁容齋隨筆亦謂其不可曉、姑以廣異聞耳、錢氏塘云、湯伐桀、歲星在大火、武王伐紂、歲星在鶉火、則十二次主十二國、亦其類歟、但此是甘石家言、故有三晉國名、要之其術當本占驗、

《疏義》史記律書云、角者、言萬物皆有枝格如角也、亢者、言萬物亢見也、氐者、言萬物皆至也、房者、言萬物門戶也、至於門則出矣、心、言萬物始生有華心也、尾、言萬物始生如尾也、箕者、言萬物根棋、故曰箕、建星者、建諸生也、牽牛者、言陽氣牽引出之也、牛者、冒也、言地雖凍、能冒而生也、牛者、耕種萬物者也、須女、言萬物變動、其所陰陽氣未相離、尚相如胥也、虛者、能實能虛、言陽氣冬則宛藏于虛、危、垝也、言陽氣之危垝、故曰危、營室者、主營胎陽氣而產之、東壁居不周風東、主辟生氣而東之、奎者、主毒螫殺萬物也、奎而藏之、婁者、呼萬物且內之也、胃者、言陽氣就藏皆胃胃也、留者、言萬物之稽留也、故曰留、濁者、觸也、言萬物皆觸死、故曰濁、罰者、言萬物氣奪可伐也、參言萬物可參也、故曰參、狼者、言萬物可度量、斷萬物、故曰狼、弧者、言萬物之吴落且就死也、注者、言萬物之始衰、陽氣下注、故曰注、七星者、陽數成于七、故曰七星、張者、言萬物皆張也、翼者、言萬物皆羽翼也、軫者、言萬物益大而軫軫然、律書以箕房角翼注狼參留奎危須七建星分配十二月、故有是言、不云斗而云建星、不云觜觿而云罰、不云井而云狼、不云輿鬼而云弧、則以度之多寡不均、故舉其適中者名之、又昴作留、畢作濁、柳作注、則古今之稱謂異也、此篇所釋二十八宿分野、本諸堪輿也、周禮保章氏注引堪輿云、寅析木燕也、卯大火宋也、辰壽星鄭也、巳鶉尾楚也、午鶉大周也、未鶉首秦也、申實沈晉也、酉大梁趙也、戌降婁魯也、亥娵訾衛也、子玄枵齊也、丑星紀吳越也、皆與此同、惟此言吳不言越、爲不同耳、淮南子星部地名唯斗牽牛越、須女吳、胃昴畢魏、觜觿參趙、與此小異、餘竝同、天官書云、角亢氐兗州、房心豫州、尾箕幽州、斗江湖、牽牛婺女揚州、虛危青州、營室東壁幷州、奎婁胃徐州、昴畢冀州、觜觿參益州、東井輿鬼雍州、柳七星張三河、翼軫荆州、漢書律歷志與史記同、地理志又云、秦地於天官東井輿鬼之分野也、其界自恒農故關以西、京兆、扶風、馮翊、北地、上郡、西河、安定、天水、隴西、南有巴、蜀、廣漢、犍爲、武都、西有金城、武威、張掖、酒泉、敦煌、又西南有牂柯、越巂、益州、皆宜屬焉、自井十度至柳三度、皆秦之分也、魏地、觜觿參之分野也、其界自高陵以東、盡河東、河內、南有陳留及汝南之召陵、㶏彊、新汲、西華、長平、潁川之舞陽、郾、許、傿陵、河南之開封、中牟、陽武、酸棗、卷、皆魏分也、周地、柳七星張之分野也、今之河南雒陽、穀成、平陰、偃師、鞏、緱氏、是其分也、自柳三度至張十二度、謂之鶉火之次、周之分也、韓地、角亢氐之分野也、南陽郡及潁川之父城、定陵、襄城、潁陽、潁陰、長社、陽翟、郟、東接汝南、西接恒農、得新安、宜陽、皆韓分也、及詩風陳鄭之國、與韓同星分焉、今河南之新鄭、及成皋、滎陽、潁川之崇高、陽城、皆鄭分也、陳國、今淮陽之地、自軫六度至亢六度、謂之壽星之次、鄭之分野、與韓同分、趙地、昴畢之分野、北有信都、真定、常山、中山、又得涿郡之高陽、鄚、州鄉、東有廣平、鉅鹿、清河、河間、又得勃海郡之東平舒、中邑、文安、東州、成平、章武、河以北也、南至浮水、繁陽、內黃、斥丘、西有太原、定襄、雲中、五原、上黨、皆趙分也、燕地、尾箕分野也、東有漁陽、右北平、遼西、遼東、西有上谷、代郡、雁門、南得涿郡之易、容城、范陽、北新城、故安、涿縣、良鄉、新昌、及勃海之安次、皆燕分也、樂浪、玄菟亦宜屬焉、自危四度至斗六度、謂之析木之次、燕之分也、齊地、虛危之分野也、東有菑川、東萊、琅邪、高密、膠東、南有泰山、城陽、北有千乘、清河以南、勃海

之高樂、高城、重合、陽信、西有濟南、平原、皆齊分也、魯地、奎婁之分野也、東至東海、南有泗水、至淮、得臨淮之下相、睢陵、僮、取慮、皆魯分也、漢興以來、魯東海多至卿相、東平、須昌、壽良、皆在濟東、屬魯、非宋地也、當考、宋地、房心之分野也、今之沛、梁、楚、山陽、東平及東郡之須昌、壽張、皆宋分也、衛地、營室東壁之分野也、今之東郡及魏郡黎陽、河內之野王、朝歌、皆衛分也、楚地、翼軫之分野也、今之南郡、江夏、零陵、桂陽、武陵、長沙及漢中、汝南郡、盡楚分也、吳地、斗分野也、今之會稽、九江、丹陽、豫章、廬江、廣陵、六安、臨淮郡、盡吳分也、粵地、牽牛婺女之分野也、今之蒼梧、鬱林、合浦、交阯、九真、南海、日南、皆粵分也、其星部所分與律歷志間有牴牾、天官書又云、二十八舍主十二州、斗秉兼之、秦之疆也、候在太白、占於狼、弧、吳楚之疆、候在熒惑、占於鳥衡、燕齊之疆、候在辰星、占於虛、危、宋鄭之疆、候在歲星、占於房、心、晉之疆、亦候在辰星、占於參伐、正義曰、星經云、角亢鄭之分野、兗州、氐房心宋之分野、豫州、尾箕燕之分野、幽州、南斗牽牛吳越之分野、揚州、須女虛齊之分野、青州、危室壁衛之分野、并州、奎婁魯之分野、徐州、胃昴趙之分野、冀州、畢觜參魏之分野、益州、東井輿鬼秦之分野、雍州、柳星張周之分野、三河、翼軫楚之分野、荊州也、諸說皆與此不合、（一下引盧注、旨周禮疏云至當本占驗）

北斗七星、一爲樞、二爲旋、三爲機、四爲權、五爲衡、六爲開陽、七爲搖光、樞爲雍州、旋爲冀州、機爲青兗州、權爲徐揚州、衡爲荊州、開陽爲梁州、搖光爲豫州、

《疏證》曲禮正義引春秋運斗樞云、北斗七星、第一天樞、第二旋、第三機、第四權、第五衡、第六開陽、第七搖光、第一至第四爲魁、第五至第七爲杓、開元占經石氏中官占引河圖云、北斗第一星開樞受、第二星提旋序、第三星機燿緒、第四星權拾取、第五星玉衡拒、第六星開陽紀、第七星搖光吐、又引春秋文曜鉤云、華岐以北、積石龍門、西至三危之野、雍州、屬魁星、太行以東、至碣石王屋砥柱、冀州、屬旋星、三河雷澤、東至海岱以北、兗青之州、屬機星、蒙山以東至羽山、南至江會稽震澤、徐揚之州、屬權星、大別以東、至雲蒙九江衡山、荊州、屬衡星、荊山西南至岷山、北距鳥鼠、梁州、屬開陽星、外方熊耳以東、至泗水陪尾、豫州、屬杓星、

《盧注》此言北斗七星、乃春秋運斗樞之文、又云、第一至第四爲魁、第五至第七爲摽、亦作杓、同、見禮記曲禮上正義、而周禮保章氏疏引春秋文耀鉤之文、則北斗七星主九州、與此不同云、（錢大昭看批同疏義有素文至訣也）布度定記、分州繫象、華岐以西、龍門積石至三危之野、雍州、屬魁星、太行以東、至碣石王屋砥柱、冀州、屬樞星、三河雷澤、東至海岱以北、兗州青州、屬機星、蒙山以東、至南江會稽震澤、徐揚之州、屬權星、大別以東至雷澤九江、荊州、屬衡星、荊山西南、至岷山北嶇鳥鼠、梁州、屬開陽星、外方熊耳以至泗水陪尾、豫州、屬搖星、此九州屬北斗星、有七、州有九、但兗青徐揚并屬二州、故七星主九州也、

《疏義》史記天官書、北斗七星、所謂璇璣玉衡以齊七政、索隱曰、春秋運斗樞云、斗、第一天樞、第二旋、第三機、第四權、第五衡、第六開陽、第七搖光、第一至第四爲魁、第五至第七爲杓、合而爲斗、春秋文耀鉤云、斗者天之喉舌、玉衡屬杓、魁爲旋機、漢書天文志、斗爲帝車、運于中央、臨制四海、分陰陽、建四時、均五行、移節度、定諸紀、皆繫於斗、江布衣擊云、爾雅釋天、北極謂之北辰、論語、譬如北辰、居其所、是天體運轉、而北辰乃其運轉之中央、常居其所、運而不移者、故謂之極、亦謂之旋機、蓋北極者天體左旋之機、斗之言主、北斗、爲恒星之主、恒星隨之而運、二萬五千四百

一十一年有餘、而右旋一周天者也、則斗魁爲恒星、右旋之宿、大陰在四鉤、則歲星行二宿、二八十六、三四十二、故十二歲而行二十八宿、日行十二分度之一、歲行三十度十六分度之七、十二歲而周、高誘曰、仲、中也、四中謂太陰在卯酉子午四面之中、丑鉤辰、申鉤巳、寅鉤亥、未鉤戌、謂太陰在四角、春官保章氏疏引春秋文耀鉤云、布度定記、分州繫象、華岐以西、龍門積石至三危之野、雍州、屬魁星、太行以東、至碣石王屋砥柱、冀州、屬樞星、三河、雷澤、東至海岱以北、兖州青州、屬機星、蒙山以東、至南江會稽震澤、徐揚之州、屬權星、大別以東、至雷澤九江、荆州、屬衡星、荆山西南、至岷山北嶓鳥鼠、梁州、屬開星、外方熊耳以至四水陪尾、豫州、屬搖星、此九州屬北斗星有七、州有九、但兗青徐揚并屬二州、故七星主九州、案、文耀鉤言雍屬魁、冀屬樞、而此篇雍屬樞、冀屬旋、不同者、魁是第一至第四總名、不得專屬雍、疑彼誤也、

歲星謂之重華、或謂之應星、　□盧注重華作重星、□疏義同盧注、

《博雅音》歲星謂之重華或謂之應星、木宿也、

《疏證》開元占經歲星占篇引石氏云、歲星歲行一次、十二歲一周天、與太歲相應、故曰歲星、又云、歲星一名重華、一名應星、史記天官書同、後漢書郎顗傳、尚書洪範記曰、德厚受福、重華留之、重華者、歲星在心也、重華各本作重星、蓋因下文應星罰星而誤、今訂正、

《盧注》此五緯之異名也、史記天官書、歲星一曰攝提、曰重華、曰應星、曰紀星、張衡云、歲星者東方之精、蒼帝之子、一名重華、一名應星、此云重星、疑字誤也、

《疏義》天官書、歲星一曰攝提、曰重華、曰應星、歲星出東行十二度、百日而止、反逆行、逆行八度、百日復東行、歲行三十度十六分度之七、率日行十二分度之一、十二歲而周天、淮南天文訓、大陰在四仲、則歲星行三、

熒惑謂之罰星、或謂之執法、

《博雅音》熒惑謂之罰星、或謂之執法、大循也、

《疏證》營或作熒、開元占經熒惑占篇引韓揚云、熒惑之爲言熒惑、以象讒賊、進退無常、不可爲極、太平御覽引黃石公陰謀祕訣法云、營惑者、御史之象、主禁令刑罰、天官書正義引天官占云、熒惑爲執法之星、

《盧注》營惑亦作熒惑、呂氏春秋制樂篇、熒惑者天罰也、張衡云、熒惑爲執法之星、

《疏義》呂氏春秋制樂篇云、熒惑者、天罰也、天官書、熒惑出東、行十六舍而止、逆行二舍、六旬、復東行、自所止數十舍、十月而入西方、伏行五月、出東方、東行急、一日行一度半、其行東西南北疾也、索隱曰、天官占云、熒惑方伯象、司察妖孽、春秋文耀鉤云、赤帝熛怒之神爲熒惑、位在南方、禮失則罰出、淮南天文訓、熒惑常以十月入太微、受制而出、行列宿、出入無常、辯變其色、時見時匿、呂氏春秋云、宋景公有疾、司馬子韋曰、熒惑守心、心、宋之分野也、君當移于相、公曰、相股肱也、除心腹之疾而置于股肱、可乎、曰、可移于民、公曰、民所以爲國、無民何以爲君、曰、可移于歲、公曰、歲所以養民、歲不登何以畜民、是時熒惑乃退三舍、延君命二十一年、視之信、

《補疏》熒惑謂之罰星、　史記天官書、察剛氣以處熒惑、徐廣曰、剛、亦作罰、索隱云、天官占、熒惑方伯象、司察妖孽、則徐云察罰氣爲是、察罰氣、故又謂之罰星、開元占經七十、罰星占、引巫咸曰、罰三星在東咸西南北列、巫咸讚曰、罰星受金、罪贖市租、非此所謂罰星也、

鎮星謂之地侯、

《博雅音》鎮星謂之地侯、土宿也、

《疏證》鎮或作填、開元占經填星占篇引荆州占云、填星、其行歲填一宿、故名填星、又引石氏云、填星、一名地侯、天官書同、太平御覽引春秋元命包云、叁諸精流、生織女、立地侯、宋均注云、地侯、鎮星別名也、

《盧注》填星、黃帝之子、女主之象也、一名地候、

《疏義》天官書、填星、其一名曰地侯、歲行十二度百十二分度之五、日行二十八分度之一、二十八歲周天、索隱引春秋文耀鉤云、鎮、黃帝含樞紐之精、其體旋璣、中宿之分也、淮南天文訓、鎮星以甲寅元始建斗、歲鎮行一宿、日行二十八分度之一、歲行十三度百一十二分度之五、一十八歲而周、鎮填音義同、盧學士曰、太平御覽引春秋元命苞、蟾蜍陰精、流星織女立地候、宋均注、地候、鎮星別名也、機、故北極斗魁皆為旋機也、斗柄別回轉于天、如耩之衡、故謂之玉衡、言玉者盡取其色白而晶瑩也、斗柄所建可以審時、王者順天時以出政、必察視之、□□編者案、疏義行文不順、疑有錯亂、俟核、

太白謂之長庚、或謂之大囂、□疏義大囂作太囂、

《博雅音》太白謂之長庚或謂之大囂、

金宿也、晨見東方為啟明、昏見西方為長庚、○各本脫去金宿也三字、下水宿也、同、今並據上文補、長庚下又有案金星三字、乃校□疏義脫金宿也三字、長庚下有案金星書者所記、今刪、三字、

《疏證》開元占經太白占篇引石氏云、太白者、大而能白、故曰太白、一曰大囂、小雅大東篇、東有啟明、西有長庚、毛傳云、日且出、謂明星為啟明、日既入、謂明星為長庚、庚、續也、天官書云、太白出東方、庳近日曰明星、高遠日曰大囂、各本大囂作太囂、因上文太白而誤、今訂正、

《盧注》太白者、白帝之子、一名大政、一名官星、一名明堂、一名文表、一名太皞、一名終星、一名天相、一名天浩、一名序星、一名梁星、一名威星、一名大囂、一名大爽、

《疏義》天官書、太白其庳近日曰明星、高遠日曰太囂、索隱曰、韓詩云、太白晨出東方為啟明、昏見西方為長庚、孫炎注爾雅亦以為晨出東方、高三丈、命曰啟明、昏見西方、高三舍、命曰太白、正義曰、天官占云、太白者、西方金之精、白帝之子、上公大將軍之象也、一名殷星、一名大正、一名營星、一名官星、一名梁星、一名滅星、一名大囂、一名大衰、一名大爽、徑一百里、淮南天文訓、太白元始以正月建寅、與熒惑晨出東方、二百四十日而入、入百二十日而夕出西方、二百四十日而入、入三十五日而復出東方、出以辰戌、入以丑未、按周禮疏引星備云、太白日行八分度之一、八歲而周天、

辰星謂之爨星、或謂之兔星、或謂之鉤星、

□盧注無爨星二字、云、本有鉤星二字、與下複、係衍文、今刪、□疏義無爨星二字、

《博雅音》辰星謂之爨星、或謂之兔星、或謂之鉤星、水宿也、□盧注水宿也作水星宿也、□疏義作水星也、互誤入釋文、

《疏證》辰者、時也、開元占經辰星占篇引洪範五行傳、辰星常見於四仲、以正四時、是也、各本爨星皆作鉤星、下文又云、或謂之鉤星、兩鉤字重出、文選景福殿賦注引廣雅云、辰星或謂之鉤星、正與下文相合、則上鉤字誤也、天官書索隱引天官占云、辰星、一名爨星、開元占經引廣雅

云、辰星謂之爨星、今據以訂正、天官書云、兔七命、曰小正、辰星、天兔、安周星、細爽、能星、鉤星、索隱云、謂兔星凡有七名、命者、名也、各本兔星上脱或謂之三字、今補、晏子春秋外篇、昔吾見鉤星在四心之間、地其動乎、淮南子道應訓鉤作句、四作駟、高誘注云、句星、客星也、駟、房也、句星守房心、則地動也、案、句星、謂辰星也、天官書天文志並云、辰星出房心間、地動、是其證、

《盧注》辰星一名句星、一名爨星、一名伺星、春秋元命苞、蟾蜍陰精、流星職女、立地侯、宋均注、地侯、鎮星別名也、太平御覽五引、天官書、兔過太白、間可椷劍、索隱云、廣雅辰星謂之兔星、則辰星之別名兔、或作毚也、又兔七命、曰小正、辰星、天毚、安周星、細爽、能星、鉤星、索隱云、兔星凡有七名、命者、名也、小正一也、辰星二也、天欃三也、安周星四也、細爽五也、能星六也、鉤星七也、正義云、漢書云、辰星過太白、間太白可椷劍、明廣雅是也、

《疏義》京房易傳謂之太陰、天官書云、辰星、北方水、太陰之精、兔七命、曰小正、辰星、天毚、安周星、細爽、能星、鉤星、索隱曰、謂兔星凡有七名、命者名也、小正一也、辰星二也、天毚三也、安周星四也、細爽五也、能星六也、鉤星七也、又引皇甫謐云、辰星一名毚星、或曰鉤星、正義曰、天官占云、辰星、北水之精、黑帝之子、宰相之祥也、一名細極、一名鉤星、一名爨星、一名伺祠、徑一百里女、淮南天文訓、辰星正四時、常以二月春分効奎婁、以五月夏至効東井輿鬼、以八月秋分効角亢、以十一月冬至効斗牽牛、出以辰戌、入以丑未、出二旬而入、晨候之東方、夕候之西方、高誘注、効、見也、周禮疏引星備云、辰星日行一度、一歲而周天、舊本兔星上尚有鉤星二字、案、依上文之例、當云、辰星謂之兔星、或謂之鉤星、且史記索隱及李善注景福殿賦並引云、辰星或謂之鉤星、則此兔星上鉤星二字衍文、今訂正、

大角謂之棟星、

《疏證》開元占經石氏中官占引石氏云、大角一星在攝提間、天官書云、大角者、天王帝坐廷、開元占經引甘氏云、大角者、棟星也、又引詩紀歷樞云、大角為天棟、以正紀綱、

《盧注》史記天官書、大角者、天王帝廷、索隱、案、孝經援神契云、大角為坐候、宋均云、坐、帝坐也、此云棟星、他書未有言者、

《疏義》天官書、大角者、天王帝廷、索隱曰、援神契云、大角為坐候、宋均云、坐、帝坐也、正義曰、大角一星在兩攝提間、人君之象也、

天宮謂之紫宮、

□盧注與下條合為一條、作天宮謂之參旗、太一謂之紫宮、云、舊缺太一謂之四字、今補、

《疏證》開元占經石氏中官占引石氏云、紫宮垣十五星、西蕃七、東蕃八、天官書云、環之匡衛十二星、藩臣、皆曰紫宮、淮南子天文訓、紫宮者、太一之居也、開元占經引樂汁圖云、天宮、紫微宮也、

《盧注》天官書、參其西有句曲九星、三處羅、一曰天旗、二曰天苑、三曰九游、正義云、參旗九星、在參西、天旗也、指麾遠近以從命者、此云天宮、豈即天苑歟、淮南天文訓、紫宮者、太一之居也、天官書、中官今本誤作中宮、案、索隱引春秋元命苞、官之為言宣明也、作此下注、則當為官矣、東西南北等並同、天極星、其一明者、太一常居也、旁三星三公、或曰子屬、後句四星、末大星正妃、餘三星後宮之屬也、環之匡衛十二星、藩臣、皆曰紫宮、索隱又引元命包云、紫之言此、宮之言中、言天神運動、陰陽開閉、皆在此中、周禮大宗伯疏亦引元命包云、旁兩星巨辰子位、故為北辰、以起節度、亦為紫微宮、又云、紫微宮為大帝、其天神運動作天神圖法、當是也、

《疏義》天官書、東宮蒼龍、南宮朱鳥、西宮咸池、北宮元

武、皆言宮、又云、中宮天極星、環之匡衛十二星藩臣、皆言紫宮、淮南天文訓、紫宮者、太一之居也、此言天宮、疑即中宮也、周禮大宗伯疏引元命包云、天生大列、爲中宮太極星、其一明者、太一常居、傍兩星巨辰子位、故爲北辰、以起節度、亦爲紫〃微宮、紫之言此也、宮之言中也、言天神運動、陰陽開閉、皆在此中也、宋均又以爲十二軍、中外位各定、總謂之紫宮也、

《補疏》天宮謂之紫宮、參旗、　此文當作參旗謂之天弓、天宮謂之紫宮、天宮與天弓同音相亂、傳寫者遂脫去天弓二字、後人以參旗二字無所附、因誤刪之紫宮之下、

參旗、□盧注見上條、□疏義作天旗謂之參旗、

《疏證》此條有闕文、不可以意增、姑記所闕以俟考正、開元占經石氏外官占引石氏云、參旗九星在參西、一名天弓、晉書天文志云、參旗、一曰天旗、一曰天弓、天官書、天廁西、有句曲九星、三處羅、一曰天旗、二曰天苑、三曰九游、參旗二字、各本誤入上條紫宮之上、太平御覽引廣雅、天宮謂之參旗紫宮、則所見已是誤本、今訂正、

《疏義》天旗謂之參旗者、天官書云、小三星隅置曰觜觿、其西有句曲九星、三處羅、一曰天旗、二曰天苑、三曰九游、正義曰、參旗九星在參西、天旗也、指麾遠近以從命者、九游九星、在玉井西南、天子之兵旗、所以導軍進退、亦領州列邦、舊本作天宮謂之參旗紫宮、今訂正、盧學士考定本作天宮謂之參旗、太一謂之紫宮、

參伐謂之大辰、

《疏證》參與伐相連、言參可以見伐、言伐亦可以見參、召南小星篇、維參與昴、毛傳云、參、伐也、考工記、熊旗六斿、以象伐也、鄭注云、伐屬白虎宿、與參連體而六星、開元占經西方七宿占引石氏云、參十星、天官書云、參爲白虎、三星直是也、下有三星兌、曰罰、其外四星、左右肩股也、罰與伐同、昭十七年公羊傳、大火爲大辰、伐爲大辰、北辰亦爲大辰、何休注云、伐謂參伐也、大火與伐、天所以示民時早晚、天下所取正、故謂之大辰、辰、時也、晉語、辰參、天之大紀也、韋昭注云、所以紀天時、

《補正》參伐謂之大辰、　注、加墨識云、夏小正傳、參也者、伐星也、

《盧注》天官書又云、參爲白虎、三星直者、是爲衡石、下有三星兌、曰罰、爲斬艾事、正義、罰亦作伐、春秋運斗樞云、參伐主斬艾事、考工記、熊旗六斿、以象伐也、鄭注、伐屬白虎宿、與參連體而六星、公羊昭十七年傳、大火爲大辰、伐爲大辰、何注云、伐謂參伐也、大火與伐、天所以示民時早晚、天下所取正、故謂之大辰、辰、時也、

《疏義》公羊昭十七年傳、大火爲大辰、伐爲大辰、北辰亦爲大辰、注云、大火與伐、天所以示民時早晚、天下所取正、故謂之大辰、天官書、參爲白虎、下有三星兌、曰罰、爲斬艾事、集解曰、孟康云、在參間、上小下大、故曰鋭、正義曰、罰亦作伐、春秋運斗樞云、參伐事主斬艾也、鄉飲酒義云、參之以三光、鄭注、三光、三大辰也、後漢書郎顗傳、罰者白虎、其宿主兵、其國趙魏、

《補疏》參伐謂之大辰、　開元占經西方七宿占引晉灼曰、參、一名伐、一曰大辰、

太微、□盧注作太微謂之明堂、□疏義作太微謂之天庭、

《疏證》此條有闕文、開元占經石氏中官占引石氏云、太微十星在翼軫北、天官書云、太微、三光之廷、匡衛十二星藩臣、西將東相、南四星執法、淮南子天文訓云、太微者、太一之庭也、周官大宗伯疏引春秋元命包云、太微爲天庭、開元占經引孝經緯亦云、太微、天廷、漢書續漢書天文志並同、然則此條原文、或是太微謂之天廷與、

《盧注》天文訓、太微者、太一之庭也、周禮大宗伯疏引元命包云、太微為天庭、穀梁傳卅一年傳疏所引亦同、天官書、東宮蒼龍、房心、心為明堂、索隱引春秋說題辭云、天王布政之宮、何注公羊昭十七年傳亦云、心者、天子明堂、布政之宮、又房為天府、其陰右驂、東北曲十二星曰旗、此上云天宮謂之參旗、豈亦可以此當之歟、

《疏義》淮南天文訓、太微者太一之庭也、高誘注、太微星名太一、天神、天官書、太微、三光之廷、索隱曰、宋均云、太微、天帝南宮也、三光、日月五星也、春秋合誠圖云、太微主法式、文選月賦注云、張衡觀象賦、寥寥帝庭、向注云、帝庭謂太微宮也、春秋元命包云、太微為天庭、又西都賦注引春秋合誠圖云、紫宮、大帝室、太一之精也、

房謂之明堂、

《疏證》爾雅、天駟、房也、天官書云、房為天府、曰天駟、開元占經東方七宿占引石氏云、房四星、又云、房為天子明堂、昭七年公羊傳疏引星備同、又引文燿鉤云、房心為明堂、中央大星、天王位、漢書李尋傳云、太白隨熒惑入天門、至房而分、不敢當明堂之精、

《疏義》房謂之明堂者、天官書、東宮蒼龍、房心、心為明堂、索隱曰、春秋說題詞云、房心為明堂、天王布政之宮、後漢書郎顗傳、房心者天帝明堂、布政之宮、孝經鉤命決云、歲星守心年穀豐、尚書洪範記曰、月行中道、移節應期、德厚受福、重華留之、重華者、謂歲星在心也、案、史記以心為明堂、而說題詞、郎顗說、明堂皆兼房心言之、予謂房指明堂、心指天王、故此言房而不言心也、舊本作太微房謂之明堂、案、太微在南宮、房心在東宮、疑此太微上下有脫文矣、今訂正、

須女謂之婺女、

《疏證》須通作須、呂氏春秋有始覽、北方曰玄天、其星婺女虛危營室、淮南子天文訓作須女、開元占經北方七宿占引石氏云、須女四星、又引巫咸云、須女、天女也、

《盧注》天官書、婺女、索隱引廣雅云、須女謂之務女、務一作婺、蓋即此文、而俗閒史記本多誤作爾雅、正義云、須女四星、亦名婺女、天少府也、須女、賤妾之稱、

《疏義》天官書、婺女、索隱引此文須作須、婺作務、正義曰、須女四星、亦名婺女、天少府也、南斗、牽牛、須女、皆為星紀、於辰在丑、越之分野、而斗牛為吳之分野也、須女、賤妾之稱、婦職之卑者、主布帛裁製嫁娶、

《拾補》須女謂之婺女、　王氏以呂氏春秋有始覽與淮南子天文訓對勘、見須女之即婺女、按、淮南子高誘注亦有可證、時則訓旦婺女中注云、婺女一曰須女、北方玄武之宿、須顉字通、

參謂之實沈、

《疏證》參已見上文、昭元年左傳云、后帝遷實沈于大夏、主參、唐人是因、故參為晉星、晉語云、實沈之虛、晉人是居、開元占經分野略例云、實沈、參之神也、因名次焉、

《盧注》左氏昭元年傳、子產曰、昔高辛氏有二子、季曰實沈、遷于大夏、主參、唐人是因、故參為晉星、晉語四、董因曰、實沈之虛、晉人是因、韋昭注、自畢十二度至東井十五度曰實沈、

《疏義》韋昭注國語云、參、伐也、參在實沈之次、自畢十二度至東井十五度曰實沈、史記正義云、參三星、外四星為實沈、於辰在申、魏之分野、左氏昭元年傳、遷實沈于大夏、主參、唐人是因、

昴謂之旄頭、

《疏證》爾雅、大梁、昴也、西陸、昴也、召南小星篇、維參與

畢、毛傳云、畢、噣也、開元占經西方七宿占引石氏云、畢七星、天官書云、畢曰罕車、天文志髦作旄、晉書天文志云、畢為旄頭、昴畢閒為天街、天子出、旄頭罕畢以前驅、此其義也、

《盧注》天官書、昴曰髦頭、胡星也、昴畢閒為天街、其陰、陰國、陽、陽國、胡貊月氏諸衣旃裘引弓之民、為陰、占於街北、昴主之、

《疏義》天官書、昴曰髦頭、漢志作旄頭、春秋元命包云、昴六星、昴之為言留、言物成就繫留、

東井謂之鶉首、

《疏證》開元占經南方七宿占引石氏云、東井八星、天官書云、東井為水事、漢書律歷志云、鶉首初東井十六度、終於柳八度、開元占經分野略例云、南方七宿、其形象鳥、以井為冠、以柳為口、鶉、鳥也、首、頭也、故曰鶉首、

《盧注》漢書地理志、自井十度至柳三度、謂之鶉首之次、秦之分也、自柳三度至張十二度、謂之鶉火之次、周之分也、漢元年十月、五星聚於東井、沛公至霸上、此則東井為鶉首也、

《疏義》南陸三次曰鶉首、曰鶉火、曰鶉尾、皆取象于鳥形也、自東井十度至柳三度、於辰在未、為鶉首、

張謂之鶉尾、

《疏證》張者、鳥嗉之名、爾雅云、亢、鳥嚨、其粻、嗉、粻、通作張、嗉、通作素、天官書云、柳為鳥注、七星頸、張素、開元占經引石氏云、張六星、晉語云、歲及鶉尾、律志云、鶉尾初張十八度、終於軫十一度、

《盧注》晉語四、子犯曰、歲在壽星及鶉尾、其有此土乎、謂度、五韋昭注、自張十七度至軫十一度為鶉尾之次、壽星度各家所說不同、劉昭注續漢書郡國志引帝王世紀云、自井十六度至柳八度曰鶉首之次、自柳九度至張十七度曰鶉火之次、自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次、

《疏義》自張二度至軫六度、謂之鶉尾、

軫謂之鳥帑、

《疏證》開元占經引石氏云、軫四星、天官書云、軫為車、帑通作帑、襄二十八年左傳、歲棄其次、而旅於明年之次、以害鳥帑、周楚惡之、杜注云、歲星棄星紀之次、客在元枵、失次於北、禍衝在南、南為朱鳥、鳥尾曰帑、鶉火鶉尾、周楚之分、故周楚受其咎、正義云、於人則妻子為帑、於鳥則鳥尾為帑、妻子為人之後、鳥尾為鳥之後、故俱以帑為言也、

《盧注》左氏襄廿八年傳、裨竈曰、今茲周王及楚子皆將死、歲棄其次、而旅於明年之次、以害鳥帑、周楚惡之、杜預注、歲星失次於北、禍衝在南、南為朱鳥、鳥尾曰帑、正義云、帑者細弱之名、於人則妻子為帑、於鳥則鳥尾曰帑、鶉火周分、鶉尾楚分、故周王楚子受其咎也、

《疏義》左氏襄二十八年傳、以害鳥帑、杜注、鳥尾曰帑、案、張翼軫皆在鶉尾之次、故軫為鳥帑、

營室謂之豕韋、

《疏證》爾雅、營室謂之定、鄘風定之方中箋云、定星昏中而正四方、於是可以營制宮室、故謂之營室、開元占經北方七宿占引石氏云、營室二星、天官書云、營室為清廟、曰離宮閣道、昭十一年左傳云、歲在豕韋、案、今衛煇府滑縣、古豕韋氏國、春秋時衛地也、衛為營室之分野、故營室謂之豕韋、猶實沈主參、而因謂參為實沈也、

《盧注》又昭七年傳、士文伯言、日食去衛地如魯地、杜注、衛地、豕韋也、魯地、降婁也、正義云、娵訾、衛也、娵訾之次、一名豕韋、三統歷、娵訾初日在危十六度、立春節在營室十四度、雨水中終於奎四度也、故謂營室謂之豕韋也、

《疏義》左氏襄三十年傳、歲在娵訾之口、娵訾亦謂之

豕韋、昭十一年傳、戴在豕韋、是也、分野冓例云、自危十六度至奎四度、於辰在亥、為諏訾、諏訾、歎息也、十月之時、陰氣始盛、陽氣伏藏、萬物失養育之氣、故哀悲而歎息、嫌于無陽、故曰娵訾、

北辰謂之曜魄、□盧注作北辰謂之大帝、云、舊作大堂、譌、（錢大昕眉批云、原本北辰謂之大堂、疑大堂即天皇之譌）

□疏義作北辰謂之大堂、

《疏證》爾雅、北極謂之北辰、昭十七年公羊傳疏引孫炎注云、北極、天之中、以正四時、謂之北辰、開元占經石氏中宮占引石氏云、北極五星在紫微宮中、又引黃帝占注云、北極經星、天之樞也、天運無窮而極星不移、紫極星、即北辰也、古者極星正當不動之處、故曰居其所而衆星共之、爾雅北極謂之北辰、與角亢以下同在星名之列、公羊傳以北辰心伐為三大辰、鄉飲酒義謂之三光、皆指極星言之、考工記匠人、夜攷之極星以正朝夕、鄭注云、極星謂北辰、尤為明據、賈逵、張衡、蔡邕、王蕃、陸績以紐星為不動處是也、梁祖暅測不動處距紐星一度有餘、今紐星又移而不動之處、乃在鉤陳大星與紐星之間、此因恆星東徙、是以極星移度、後儒遂謂經文之北辰、皆指無星之處言之、失其旨矣、呂氏春秋有始覽云、衆星與天俱遊而極星不移、高誘注云、極星、北辰星也、語曰、北辰居其所而衆星拱之、故曰不移、蓋周秦之間、極星未移、故呂氏之言、正與考工相合、故高注引論語以證極星之不移、後人見極星已移、乃妄改之曰、極星與天俱遊而天極不移、或又改為天樞不移、以強合無星之說、而不知其與高注大相牴牾也、凡言辰者、皆在天成象而可以正時者也、日月星謂之三辰、日月所會之宿謂之辰、極星謂之北辰、北辰心伐謂之大辰、其義一也、是以堯典言歷象日月星辰、中庸言日月星辰繫焉、祭法言日月星辰、民所瞻仰、皆指在天成象者言之、後儒謂天之無星處皆辰、則無稽之言也、北堂書鈔引書大傳云、北辰謂之曜魄、春秋緯謂北極為曜魄寶、蓋本於大傳也、各本皆云、北辰謂之大堂、天淵謂之經菸、大堂天淵四字、因下文妃星謂之大堂、天淵謂之三淵而誤、開元占經引廣雅、北辰曰曜魄、今據以訂正、

《補正》北辰謂之曜魄、　注、如墨藏云、楚辭遠遊、綴鬼谷於北辰兮、注、北辰、北極星也、□□引日月以指極兮注、極、北辰星也、魏明帝長歌行、仰首觀靈宿、北辰奮休榮、春秋繁露深察名號篇云、正朝夕者視北辰、晏子春秋雜篇、古之立國者、南望南斗、北戴樞星、彼安有朝夕者哉、

《錢注》北辰謂之曜魄、　潛研堂文集卷十、問廣雅北辰謂之天堂、天淵謂之經菸、妃星謂之天堂、天淵謂之三淵、此數語似有舛譌、曰天堂天淵前後重出、必是轉寫有誤、竊意上天堂為天皇之譌、下天堂則大當之譌也、北極最尊者曰天皇大帝、天神曰曜魄寶、故云北辰謂之天皇也、御覽引樂汁圖云、大當、正妃也、注云、大當、鉤陳末大星、唐碧落文、大當叶曜、中閒以睦、正用樂緯語、故知妃星謂之大當也、天淵謂之三淵、疑指天潢而言、經菸未詳、

《盧注》爾雅、北極謂之北辰、周禮大宗伯疏引春秋文耀鉤云、中宮大帝、其北極星下一明者、為太一之先、含元氣、以斗布常、是天皇大帝之號也、鄭云、天皇北辰、耀魄寶、又云、昊天上帝、又名大一、以其尊大、故有數名也、

《疏義》楚詞天問、斡維焉繫、天極焉加、戴震注、天極、論語所謂北辰、周髀所謂正北極、步算家所謂不動處、亦曰赤道極、是左旋之極、日月五步各有一極、日曰黃道極、周髀所謂北極、璿璣環繞正北極者也、月與五步之極、又環繞璿璣者也、是皆為右旋之極、周禮疏引爾雅、北極謂之北辰、鄭注、天皇、北辰、耀魄寶、詹事兄曰、大堂當作天皇、盧學士亦作大帝、

天淵謂之經菸、

《疏證》天淵二字因下大而誤，說見上條。徧考各史志及開元占經所載諸星，皆無經嶽之目，此條脫誤已甚，不可考正矣。

《盧注》天淵謂之經嶽，他書無所見，且不應與下天淵文不相聯屬，故疑為後人所妄竄也。

《疏義》盧學士曰，不應與下天淵文不相聯屬，疑為後人所妄竄也。

《拾遺》天淵謂之經嶽、　原注，天淵二字因下文而誤，徧攷各史志及開元占經所載諸星，皆無經嶽之目，但下文天淵謂之三淵，此條天淵不宜重出，紫，通攷曰，北極五星在紫微宮中，一名天極，一名北辰，其紐星天之樞也，天運無窮，三光迭耀，而極星不移，故曰居其所而衆星共之，天淵似宜作天極，謂之經嶽，謂天之樞紐在嶽也。

妃星謂之大當、□疏義大當作大堂、

《疏證》影宋本以下大當並譌作大堂，郎本又譌作天堂，錢氏曉徵曰，皆大當之誤，太平御覽引樂汁圖云，鉤陳後宮也，大當正妃也，注云，大當，鉤陳末大星，即天官書所云，後句四星，末大星正妃也，唐碧落碑，大當叶曜，中閣以睦，亦本樂汁圖，今從錢說訂正。

《盧注》妃星即天極星，後句四星，末大星正妃，索隱引援神契云，辰極橫，后妃四星，從端大妃光明，大當舊譌作天堂，案，樂汁圖徵云，大當，正妃也，注，大當，句陳末大星也，（太平御覽六引）

《疏義》太平御覽引樂緯叶圖徵云，大堂，正妃也，注云，大堂，鉤陳末大星也，唐碧落碑，大堂叶曜，中閣以睦，天官書，后句四星，末大星正妃，索隱引援神契云，辰極橫，后妃四星，從大妃光明，舊本大堂譌為天堂，今訂正。

天淵謂之三淵、

《疏證》開元占經巫咸中外官占引巫咸云，天淵十星在鼈東，九坎間，一名三淵。

《盧注》天官書，西宮曰咸池，曰天五潢，五潢，五帝車舍。漢書天文志，有星守三淵，天下大水，三淵蓋五車之三柱也。天文訓，咸池者，水魚之囿也，而丹元子步天歌於斗下云，天淵十星鼈東邊，鄭樵通志云，一曰天海，主溉灌，疑非此天淵也。

《疏義》上文已云天淵謂之經嶽矣，又云三淵，廣異名。（下引盧注，自天官書至三柱也）

軒轅謂之路寢、

《疏證》天官書云，軒轅，黃龍體，前大星，女主象，旁小星，御者後宮屬，開元占經石氏中官占引石氏云，軒轅十七星在七星北，又云，軒轅星，王后以下所居宮也，一曰帝南宮，淮南子天文訓云，軒轅者，帝妃之舍也，莊三十二年公羊傳云，路寢者何，正寢也。

《盧注》天官書，權，軒轅，黃龍體，前大星，女主象，旁小星，御者後宮屬，索隱引援神契云，軒轅十二星，后宮所居，是為人君之正寢，故此謂之路寢。

《疏義》天官書，軒轅，黃龍體，前大星，女主象，旁小星，御者後宮屬，索隱曰，援神契云，軒轅十二星，后宮所居，石氏星讚，以軒轅龍體主后妃也，正義曰，其大星女主也，次北一星夫人也，次北一星妃也，其次諸星皆次妃之屬，女主南一小星女御也，左一星少民后宗也，案，淮南天文訓，軒轅者，帝妃之舍也。

輿鬼謂之天廟、

《疏證》天官書云，輿鬼，鬼祠事，中白者為質，開元占經南方七宿占引石氏云，輿鬼五星，中央色白如粉絮者，積尸氣也，一曰鈇鑕，又引南宮候云，輿鬼者，天廟，主神祭祀

之事、
《盧注》天官書、輿鬼、鬼祠事、故此以為天廟、張衡則以為天目主視、明察姦謀、周語 上、日月底于天廟、則營室也、非此天廟、
《疏義》天官書、輿鬼、鬼祠事、正義曰、輿鬼四星主祠事、天田也、（下引盧注自周語至非此天廟、）

星

《疏義》題上事也、說文、曐、萬物之精、上為列星、或作星、釋名、星、散也、列位布散也、河圖云、巛德布精、上為列星、春秋說題詞、星之言精也、陽之榮也、陽精為日、日分為星、故其字日生為星、

圜丘、大壇、祭天也、方澤、大折、祭地也、大昭、祭四時也、坎壇、祭寒暑也、王宮、祭日也、夜明、祭月也、幽禜、祭星也、雩禜、祭水旱也、四坎壇、祭四方也、廟、祧、壇、墠、鬼、祭先祖也、

□盧注大折作大坎、
《疏證》周官大司樂云、冬日至、於地上之圜丘奏之、若樂六變則天神皆降、可得而禮矣、夏日至、於澤中之方邱奏之、若樂八變、則地示皆出、可得而禮矣、折、各本譌作坎、今訂正、祭法云、燔柴於泰壇、祭天也、瘞埋於泰折、祭地也、用騂犢、埋少牢於泰昭、祭時也、相近於坎壇、祭寒暑也、王宮、祭日也、夜明、祭月也、幽宗、祭星也、雩宗、祭水旱也、四坎壇、祭四方也、山林川谷邱陵、能出雲、為風雨、見怪物、皆曰神、有天下者祭百神、諸侯在其地則祭之、亡其地則不祭、鄭注云、壇折、封土為祭處也、壇之言坦也、坦明貌也、折、炤皙也、必為炤明之名、尊神也、昭、明也、亦謂壇也、時、四時也、亦謂陰陽之神也、相近、當為禳祈、聲之誤也、禳猶卻也、祈求也、寒暑不時、則或禳之、或祈之、寒於坎、暑於壇、王宮、日壇、王、君也、日稱君、宮、壇營域也、夜明、亦謂月壇也、宗、皆當為禜、字之誤也、幽禜、亦謂星壇也、星以昏始見、禜之言營也、雩禜、亦謂水旱壇也、雩之言吁嗟也、春秋傳曰、日月星辰之神、則雪霜風雨之不時、於是乎禜之、山川之神、則水旱癘疫之不時、於是乎禜之、四方、即謂山林川谷邱陵之神也、祭山林邱陵於壇、川谷於坎、每方各為坎為壇、祭法又云、天下有王、分地建國、置都立邑、設廟祧壇墠而祭之、乃為親疏多少之數、是故王立七廟、一壇一墠、曰考廟、曰王考廟、曰皇考廟、曰顯考廟、曰祖考廟、皆月祭之、遠廟為祧、有二祧、享嘗乃止、去祧為壇、去壇為墠、壇墠有禱焉祭之、無禱乃止、去墠曰鬼、諸侯立五廟、一壇一墠、曰考廟、曰王考廟、曰皇考廟、皆月祭之、顯考廟、祖考廟、享嘗乃止、去祖為壇、去壇為墠、壇墠有禱焉祭之、無禱乃止、去墠為鬼、大夫立三廟、二壇、曰考廟、曰王考廟、曰皇考廟、享嘗乃止、顯考祖考無廟、有禱焉為壇祭之、去壇為鬼、適士二廟、一壇、曰考廟、曰王考廟、享嘗乃止、顯考無廟、有禱焉為壇祭之、去壇為鬼、官師一廟、曰考廟、王考無廟而祭之、去王考為鬼、庶士庶人無廟、死曰鬼、注云、廟之言貌也、宗廟者、先祖之尊貌也、祧之言超也、超上去意也、封土曰壇、除地曰墠、場亦墠也、楚語、壇場之所、韋昭注云、除地曰場、說文釋文引倉頡篇云、鬼、遠也、
《盧注》祀天圜丘、（亦作圜丘）祭地方丘、見周禮春官大司樂章、賈疏云、言圜丘者、案爾雅、土之高者曰丘、取自然之丘、圜者象天圜、既取丘之自然、則未必要在郊、無問東西與南北方皆可、地言澤中方丘者、因高以事天、故於地上、因下以事地、故於澤中、取方丘者、水鍾曰澤、不可以水中設祭、故亦取自然之方丘、象地方故也、禮記祭法、燔柴於泰壇、祭天也、瘞埋於泰折、祭地也、鄭注云、壇折、封土為祭處

也、壇之言坦也、坦明貌也、折、昭晢也、必為昭明之名、尊神也、此大壇大坎及下大昭並當讀大為泰、釋文折之設反、舊音逝、又音制、方丘在澤中、故亦名為方澤、韓昌黎外集明水賦、或將祀圜丘于玄冬、或將祭方澤于朱夏、蓋本諸此、大坎或亦當作大折歟、大昭以下皆見祭法、云埋少牢於泰昭、祭時也、相近鄭云當為禳祈、王肅讀為祖迎、非、於坎壇、祭寒暑也、王宮、祭日也、夜明、祭月也、幽宗、鄭云當作禜、下同、祭星也、雩宗、祭水旱也、四坎壇、祭四方也、鄭注、昭明也、亦謂壇也、時、四時也、亦謂陰陽之神也、禳猶卻也、祈求也、寒暑不時、則或禳之、或祈之、寒於坎、暑於壇、王宮、日壇、王、君也、日稱君、宮壇營域也、夜明亦謂月壇也、幽禜亦謂星壇也、星以昏始見、禜之言營也、雩禜亦謂水旱壇也、雩之言吁嗟也、春秋傳曰、日月星辰之神、則雪霜風雨之不時、於是乎禜之、山川之神、則水旱癘疫之不時、於是乎禜之、四方即謂山林川谷丘陵之神也、祭山林丘陵於壇、川谷於坎、每方各為坎為壇、孔穎達正義、案王肅聖證論用家語之文、以此四時也、寒暑也、日也、月也、星也、水旱也、為六宗、孔注尚書亦同之、祭法、王立七廟、一壇一墠、諸侯立五廟、一壇一墠、去墠為鬼、大夫立三廟、二壇、去壇為鬼、適士二廟、一壇、去壇為鬼、官師一廟、曰考廟、王考無廟而祭之、去王考為鬼、庶士庶人無廟、死曰鬼、鄭注、廟之言貌也、宗廟者、先祖之尊貌也、祧之言超也、超上去意也、封土曰壇、除地曰墠、此云場亦除地之義、與墠同也、天子諸侯鬼之主、亦在祧、大夫以下鬼皆無主、

《疏義》春官大司樂、凡樂、冬日至于地上之圜丘而奏之、夏日至于澤中之方丘而奏之、祭法、燔柴于泰壇、祭天也、注、封土為祭處也、壇之言坦也、坦明貌、孔疏、謂積薪于壇上、而取玉及牲置柴上燔之、使氣達于天也、○以至尊言之、則曰大壇、曰大折、以形言之、則曰圜丘、曰方澤、方澤一名方丘、已見上文、祭法、瘞埋于泰折、祭地也、用牲犢、注、折、炤晳也、必為炤明之名、尊神也、地陰用黝牲、與天俱用犢、連言耳、孔疏、謂瘞繒埋牲、祭神州地祇于北郊也、蓋本折就坎、今訂正、祭法、埋少牢于泰昭、祭時也、注、昭、明也、亦謂壇也、時、四時也、亦謂陰陽之神也、埋之者、陰陽出入于地中也、孔疏、謂祭四時陰陽之神也、泰昭、壇名也、昭亦取明也、春夏為陽、秋冬為陰、若祈陰則埋牲、祈陽則不應埋之、今總云埋者、以陰陽之氣俱出入于地中、而生萬物、故並埋之、以享陰陽為義也、用少牢者、降于天地也、自此以下、及日月之山林、並少牢也、先儒並云、不薦孰、唯殺牲埋之也、祭法、相近于坎壇、祭寒暑也、注、相近當為禳祈、聲之誤也、禳猶卻也、祈、求也、寒暑不時、則或禳之、或祈之、寒于坎、暑于壇、孔疏、禳、卻也、寒暑之氣應退而不退、則祭禳卻之令退也、祈、求也、寒暑之氣應至而不至、則祭求之令至也、寒則于坎、寒、陰也、暑則于壇、暑、陽也、祭法、王宮、祭日也、注、王宮、日壇、王、君也、日稱君、宮壇營域也、孔疏、王、君也、宮亦壇也、營域如宮也、日神尊、故其壇曰君宮、祭法、夜明、祭月也、注、夜明亦謂月壇也、孔疏、夜明者、祭月壇名也、月明于夜、故謂其壇為夜明也、祭法、幽宗、祭星也、注、宗當為禜、字之誤也、幽禜亦謂星壇也、星以昏始見、禜之言營也、孔疏、幽宗者、祭星壇名也、幽、闇也、宗當為禜、禜、壇域也、星至夜而出、故曰幽也、為禜域而祭之、故曰幽禜也、案、惠士奇曰、晉志、摯虞奏、肆師職云、用牲于社宗、黨正職云、春秋祭禜亦如之、肆師之宗與社並列、則班與社同、黨正之禜文不繫社、則神與社異、愚謂黨正祭禜、與州長祭社同時、水旱襘禳、春祈秋報、其禮亦與祭社等、周頌絲衣繹賓尸、高子曰、靈星之尸也、漢志、高祖詔御史令天下立靈星祠、張晏曰、龍星左角曰天田、則農祥也、辰日祀以牛、號曰零星、風俗通云、辰之神為零星、故以辰日祀于東南、淮南子云、宋星之尸、儼然元默、而吉祥受福、古者祭皆有尸、零與靈通、幽禜蓋靈星歟、祭法、雩宗、祭水旱也、注、宗當為禜、雩禜

亦謂水旱壇也。雩之言吁嗟也。春秋傳曰：日月星辰之神，則雪霜風雨之不時，於是乎禜之；山川之神，則水旱癘疫之不時，於是乎禜之。孔疏：雩，吁嗟也；禜，吁嗟也。水旱為人所吁嗟，禜亦營域也，為禜域而祭之，故曰雩禜也。祭法，四坎壇祭四方也。注：四方，即謂山林川谷丘陵之神也。祭山林丘陵于壇，川谷于坎，每方各為坎為壇。孔疏：四方各為一坎一壇，壇以祭山林丘陵，坎以祭川谷泉澤也。埳當為墠字之誤也。祭法，設廟祧壇墠而祭之，王立七廟，諸侯立五廟，大夫立三廟，適士二廟，官師一廟，遠廟為祧，去祧為壇，去壇為墠，去墠為鬼。注：除地曰墠，封土曰壇。孔疏：遠廟為祧者，遠廟謂文武廟也。文武並為應遷之例，故云遠廟，將為祧，為功德而留，故謂為祧。祧之言超也，言其超然上去也。去祧為壇者，謂高祖之父也。若是昭行寄藏武王祧，若是穆行，即寄藏文王祧，不得四時而祭之，若有時之祈禱，則出就壇受祭也。去壇為墠者，謂高祖之祖也，不得在壇，若有祈禱，則出就墠受祭也。高祖之父既初寄在祧，而不得于祧中受祭，故曰去祧也。高祖之祖經在壇而今不得祭，故曰去壇也。在壇墠者不得享嘗，應有祈禱于壇墠，乃祭之也。去墠曰鬼者，若又有從壇遷來墠者，則此前在墠者遷入石函為鬼，雖有祈禱，亦不得及，唯禘祫乃出也。吳澄書纂言云：古禮凡于遠祖之無廟者，及宗子去其宗廟而在他國者，及支子雖在本國而於禮不得入廟者，或有禱告，必須墠地為壇以祿祖考之神。

祀處

《疏義》說文：祀，祭無已也。或作禩。漢書郊祀志云：洪範八政，三曰祀。祀者，所以昭孝事祖，通神明也。孝經疏云：祀者，似也，謂祀者似將見先人也。祭法，王為羣姓立七祀，庶士庶人一祀。此所釋者，合天神地祇人鬼，而各言其所祀處。

䄎、禮、䄊、祱、䄔、臘、祓、禊、餟、祼、軷、禜、祊、祾、禖、禫、祧、醊、禬、餈、望、禨、祥、禪、禱、禜、禳、祭也。□盧注：餈作餈，云疑餈。□疏義餈作粢。

《博雅音》䄎，士篤反。禮，曹。䄊，七外。祱，稅。䄔，力侯反。禊，乎計。餟，知稅。○各本知譌作和，惟影宋本不譌。祼，古奐反。軷，步末。禜。祊，布庚。祾，陵，又力蒸。禖，梅。祧，他聊。醊，子咲反。禬，古外。禨，巨衣。禱，倒。□盧注、疏義知稅並作和稅。盧注步末作步末。

《疏證》䄎、臘義見下條。藝文類聚引說文云：祭豕先曰禮，月祭曰䄊。祱本作餟。說文：餟，小餟也。玉篇餟或作醊。方言：餟，餽也。說文云：吳人謂祭曰餽。䄔本作膢。韓非子五蠹篇云：夫山居而谷汲者，膢臘而相遺以水。說文：膢，楚俗以十二月祭飲食也。一曰嘗新始殺，食新曰貙膢。衆經音義卷九引三倉云：膢，八月祭名也。漢書武帝紀令天下膢五日。太平御覽引如淳注云：膢音樓，漢儀注立秋貙膢。許慎曰：楚俗以十二月祭飲食也。冀州北部或以八月朝作飲食為膢，其俗語曰：膢臘社伏。蔡邕曰：貙虎常以立秋日搏獸，還食其母，王者亦以此出獵，還以祭宗廟。膢音劉。劉，殺也。續漢書禮儀志云：立秋之日，始斬牲以薦陵廟，斬牲之禮名曰貙劉。祓之言拂也。說文：祓，除惡祭也。周官女巫掌歲時祓除釁浴，鄭注云：歲時祓除，如今三月上巳如水上之類。釁浴，謂以香薰草藥沐浴。宋書禮志引韓詩云：鄭國之俗，三月上巳之溱洧兩水之上，招魂續魄，秉蘭草拂不祥。又引月令季春天子始乘舟，蔡邕章句曰：陽氣和暖，鮪魚時至，將取以薦寢廟，故因是乘舟禊於名川也。論語：莫春浴乎沂，自上及下，古有此禮，今三月上巳祓於水濱，蓋

出此也。續漢書禮儀志云：三月上巳，官民皆絜於東流水上，自洗濯祓除去宿垢疢，為大絜。絜者，言陽氣布暢，萬物訖出，始絜之矣。絜與禊通。方言：餟，餽也。說文：餟，祭酹也。易林豫之大畜云：住馬醊酒。醊與餟同。餟、酹、醊並相近。禷之言灌也。說文：禷，灌祭也。經傳亦通作灌。說文：出將有事于道，必先告其神，立壇四通，樹茅目依神，為軷。既祭軷，轢于牲而行，為范軷。大雅生民篇：取羝以軷。毛傳云：軷，道祭也。軷之言跋也。字或作祓。聘禮記：出祖，釋軷，祭酒脯，乃飲酒于其側。鄭注云：祖，始也。既受聘享之禮，行出國門，止陳車騎，釋酒脯之奠於軷，為行始也。春秋傳曰：跋涉山川，然則軷，山行之名也。道路以險阻為難，是以委土為山，或伏牲其上，使者為軷，祭酒脯，祈告。卿大夫處者於是餞之，飲酒於其側。禮畢，乘車轢之而遂行。古文軷作祓。周官大馭掌馭玉路以祀，及犯軷，遂驅之。注云：行山曰軷。犯之者，封土為山象，以菩芻棘柏為神主，既祭之，以車轢之而去，喻無險難也。杜子春云：軷，讀如別異之別，謂祖道轢軷磔犬也。又月令孟冬：其祀行。注：依中霤禮云：行在廟門外之西，為軷壤，厚二寸，廣五尺，輪四尺，北面設主於軷上。曾子問正義引崔靈恩云：宮內之軷，祭古之行神，城外之軷，祭山川與道路之神。說文：禜，數祭也。卷四云：禜，謝也。禜各本譌作禜，今訂正。衛，說文作禜，云：門內祭先祖所旁皇，或作祊。小雅楚茨篇：祝祭于祊。傳云：祊，門內也。爾雅：閍謂之門。李巡注云：閍，廟門名。閍亦與衛通。禮器：為祊乎外。注云：祊祭，明日之繹祭也。謂之祊者，於廟門之旁，因名焉。郊特牲：祊之於東方，失之矣。注云：祊之禮，宜於廟門外之西室。又祊之為言倞也。注云：倞，猶索也。正義云：凡祊有二種，一是正祭之時，既設祭於廟，又求神於廟門之內，詩云祝祭于祊是也。一是明日繹祭之時，設饌於廟門外西室，即上文祊之於東方注云祊之禮宜於廟門外之西室是也。說文：禖，祭也。月令：仲春之月，元鳥至，至之日，以大牢祠于高禖，天子親往，后妃帥九嬪御，乃禮天子所御，帶以弓韣，授以弓矢于高禖之前。注云：元鳥，燕也。燕以施生時來，巢人堂宇而孚乳，嫁娶之象也。媒氏之官以為候。高辛氏之世，元鳥遺卵，娀簡狄吞之而生契，後王以為媒官嘉祥，而立其祠焉，變媒言禖，神之也。續漢書禮儀志注引蔡邕章句云：高，尊也。禖，媒也。言事先見之象也。蓋為人所以祈子孫之祀。元鳥感陽而至，其來主為孚乳蕃滋，故重其至日，因以用事。契母簡狄，蓋以元鳥至日，有事高禖而生契焉。故詩曰：天命元鳥，降而生商。又引盧植注云：居明顯之處，故謂之高。因其求子，故謂之禖。詩生民元鳥傳並云：祈於郊禖。又魯頌閟宮有侐傳引孟仲子曰：是禖宮也。說文：禪，祭天也。禪之言墠也。禮器正義引書說云：禪者，除地為墠。文選高唐賦：醮諸神，禮太一。李善注云：醮，祭也。漢書郊祀志云：益州有金馬碧雞之神，可醮祭而致。說文：禬，會福祭也。周官女祝掌以時招梗禬禳之事，以除疾殃。注云：除災害曰禬。禬，猶刮去也。大祝六祈：三曰禬，四曰禜。注云：禬禜，告之以時有災變也。餋各本譌作養，玉篇：餋，金燧切，祭也。廣韻同。集韻云：常山謂祭為餋。今據以訂正。望者，遙祭之名。周官大宗伯：國有大故，則旅上帝及四望。鄭衆注云：四望，日月星海。後鄭云：四望，五嶽四鎮四瀆。大司樂：乃奏姑洗，歌南呂，舞大磬，以祀四望。注云：四望，五嶽四鎮四竇。此言祀者，司中司命風師雨師，或亦用此樂焉。公羊春秋僖三十一年：四卜郊，不從，乃免牲，猶三望。傳云：天子有方望之事，無所不通。諸侯山川，有不在其封內者，則不祭也。三望者何？望祭也。然則曷祭？祭大山河海。何休注云：方望，謂郊時所望祭四方羣神，日月星辰風伯雨師五岳四瀆及餘山川，凡三十六所。左傳正義云：鄭元以為望者，祭山川之名，三望，謂淮海岱也。賈逵服虔以為三望，分野之星，國中山川。北堂書鈔引五經異義云：望祭，河海太山日月星也。陳祥道禮書云：望雖以名山大川為主，而實兼上下之神，故詩於

柴望、言懷柔百神、及河喬嶽、周禮於四望、言祀而不言祭、左氏曰、望、郊之細也、又曰、望、郊之屬也、公羊曰、方望之事、無所不通、則望兼上下之神可知矣、說文、魕、鬼俗也、淮南傳曰、吳人鬼、越人魕、今淮南子人間訓作荊人鬼、越人禨、高誘注云、禨、祥也、禨之言祈也、漢書天文志、察禨祥、如淳注云、呂氏春秋、荊人鬼、越人禨、今之巫祝禱祠淫祀之比也、景十三王傳、彭祖不好治宮室禨祥、服虔注云、求福也、士虞禮記、朞而小祥、曰薦此常事、又朞而大祥、曰薦此祥事、中月而禫、注云、祥禫、祭名也、祥、吉也、禫之言澹澹然平安意也、說文、禜、告事求福也、又云禜、設緜蕝為營、以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也、一曰、禜衛使災不生、周官大祝、六祈、四曰禜、注云、禜、如日食以朱絲禜社、莊二十五年公羊傳云、日食以朱絲營社、或曰、脅之、或曰、為闇、恐人犯之、故營之、祭法、幽宗、祭星也、雩宗、祭水旱也、注云、宗、皆當為禜、禜之言營也、昭元年左傳、山川之神、則水旱癘疫之災、於是乎禜之、日月星辰之神、則雪霜風雨之不時、於是乎禜之、正義云、賈逵以禜為營攢用幣、攢、聚也、聚草木為祭處、說文、禳、磔禳、祀除癘殃也、鄭注女祝云、卻變異曰禳、禳、攘也、

《盧注》禮記禮運、昔者仲尼與於蜡賓、鄭注、蜡亦祭宗廟、釋文、蜡、字林作䄍、郊特牲、天子大蜡八、伊耆氏始為蜡、蜡也者、索也、歲十二月合聚萬物而索饗之也、蜡祭有八神、先嗇一、司嗇二、農三、郵表畷四、猫虎五、坊六、水庸七、昆蟲八、玉篇、禟、豕祭也、廣韻、祭、豕先也、玉篇、祽、子內切、祭名、廣韻、子對切、月祭名、祱、說文作餟、小餟也、餟、祭酹也、玉篇、祱、始銳切、引博雅云、祭也、餟、(株衛、力外二切、)又作䤈、餟、張芮切、又餽也、亦作醊、說文、吳人謂祭鬼曰餽、廣韻、餽、郎外切、音酹、門祭、集韻、餽、小祭也、禮本作膢、風俗通引韓子書、山居谷汲者膢臘而遺水、(俗本作買水、譌、韓非五蠹篇本作相遺以水、)楚俗常以十二月祭飲食也、又曰、嘗新始殺也、食新曰貙膢、(書作貙膢)漢書

武帝紀、太初二年、今天下膢、(本有五字、劉攽云衍、)日、祠門戶、比臘、如淳曰、膢音樓、漢儀注、立秋貙膢、伏儼曰、膢音劉、殺也、續漢書禮儀志、立秋之日、武官肄兵習戰陣之儀、斬牲之禮名曰貙劉、祠先虞、禮記月令、孟冬之月、臘先祖五祀、鄭注、謂以田獵所得禽祭也、左氏僖五年傳、宮之奇曰、虞不臘矣、杜注、臘、歲終祭眾神之名、說文、祓、除惡祭也、玉篇、除災求福也、詩大雅生民、以弗無子、箋云、弗之言祓也、正義引釋詁云、祓、福也、孫炎曰、祓除之福、周語云、祓除其心、女巫云祓除釁浴、左傳云、祓社釁鼓、禮弓云、巫先祓柩、皆祓除凶惡、玉篇又出祓字、云、除殃祭也、弗祓與祓音義皆同、風俗通、禊者、潔也、春者、蠢也、蠢蠢搖動也、尚書以殷仲春厥民析、言人解析也、(漢志二字、張續增、)瘵生疾之時、故於水上釁潔之也、續漢書禮儀志、三月上巳、(是戊己之己、今人多以為辰巳之巳、)官民皆絜(古宋)潔於東流水上、曰洗濯祓除、去宿垢疢、為大絜、絜者言陽氣布暢、萬物訖出、始絜之矣、劉昭注、謂之禊也、初學記引韓詩章句曰、鄭俗、上巳溱洧兩水之上、秉蘭祓除、沈約宋書、魏已後但用三日、不復用巳也、風俗通又云、巳者、祉也、邪疾已去、祈介祉也、素、三月律中姑洗、亦以始潔為義、玉篇、祽、子內切、祭名、亦作醊、廣韻、祽、重祭、醊亦祭也、史記褚少孫補武帝本紀、五帝獨有俎豆醴進、其下四方地為餟食、索隱謂連綴而祭之、漢志作腏、古字亦通、說文、祼、灌祭也、玉篇、祼、鬯告神也、周禮大宗伯、以肆獻祼享先王、鄭注、祼之言灌也、灌以鬱鬯、謂始獻尸求神時也、詩生民、取蕭祭脂、取羝以軷、傳云、軷、道祭也、箋云、燓之於行神之位、蓋即七祀之行神也、說文、褮、數祭也、讀若舂麥為褮之褮、(未詳、)玉篇、又重祭也、說文、𥛱、門內祭、先祖所以徬徨、詩曰、祝祭於𥛱、𥛱或从方作祊、玉篇亦作祊、今詩小雅楚茨作祝祭于祊、傳云、祊、門內也、箋云、孝子不知神之所在、故使祝博求之平生門內之旁、待賓客之處、爾雅釋宮、閍謂之門、閍即祊也、禮記郊特牲、直祭祝于主、索祭祝于祊、鄭注、

廟門外曰祊、又云、祊之禮、宜於廟門外之西室、鄭兩注不同者、以記之祊對正祭、是明日之名、又記以祊之於東方為失明、在西方與繹俱在門外、故禮器亦曰為祊於外也、玉篇、禖、祭名、神靈之威福也、蓋取威稜為義、禮記月令、仲春之月、玄鳥至、至之日、以太牢祠于高禖、天子親往、鄭注、高辛氏之世、玄鳥遺卵、娀氏簡狄吞之而生契、後王因以為媒官嘉祥、而立其祠焉、變媒言禖、神之也、又曰、后妃帥九嬪御、乃禮天子所御、帶以弓韣、授以弓矢、于高禖之前、詩生民、克禋克祀、以弗無子、傳云、古者必立郊禖、於商頌玄鳥亦作郊禖、正義引鄭志焦喬答王權問云、先契之時、已自有禖氏祓除之祀、位在南郊、禋祀上帝也、娀簡吞鳦有子之後、後王以為禖官嘉祥、祀之以配帝、謂之高禖、蔡邕月令章句、以高猶尊也、禖猶媒也、吉事（本作兼誤）先見之象、謂之人先、正義謂、此祭天不取人先之說、說文、禪、祭天也、玉篇、禪、祭名、大戴禮保傅篇、封泰山而禪梁甫、盧辯注、封謂負土石於泰山之陰、為壇而祭天也、禪謂除地於梁甫之陰、為墠以祭地也、變墠為禪、神之也、禪即遷廟之祭、義見前、說文、醮、冠娶禮祭、漢書郊祀志、或言益州有金馬碧雞之神、可醮而致、玉篇有禖字、云、祭名、或作醮、今之道流設壇祈禱、亦謂之醮、李商隱詩、通靈夜醮達清晨、是也、說文、禬、會福祭也、周禮天官女祝、掌以時招梗禬禳之事、鄭注、除災害曰禬、禬猶刮去也、卻變異曰禳、禳攘也、養之為祭、當是事死如生之意、說文、養、供養也、今人尚謂祭為供養、亦古語也、續漢書禮儀志、亦有五供之文、錢氏大昕云、是養字之誤、玉篇、養、金媛切、祭也、然此字曹憲不應無音、豈脫漏歟、廣韻、養與眷同、經、祭名、集韻、養、俱願切、常山謂祭曰養、書舜典、望于山川、傳云、九州名山大川五岳四瀆之屬、皆一時望祭之、公羊僖卅一年傳、天子有方望之事、無所不通、何休注、方望謂郊時所望祭四方羣神、日月星辰、風伯雨師、五嶽四瀆、及餘山川凡三十六所、又云、諸侯山川有不在其封內者、則不祭也、魯之三望、祭大山河海、賈逵注、左氏兼有分野星、服虔杜預皆同、范甯解穀梁引鄭君曰、望者、祭山川之名、禹貢徐州魯地、當祭海岱淮、左氏哀六年傳、楚昭王曰、三代命祀、祭不越望、江漢雎漳、楚之望也、列子說符篇、楚人鬼而越人禨、呂氏春秋異寶篇亦載之、高誘注、言荊人畏鬼神、越人信吉凶之禨祥、案今吳越之俗、凡小有疾疢、使人定後、具酒食出門外而送致之、亦古之遺風也、禮記閒傳、父母之喪、期而小祥、又期而大祥、中月而禫、又雜記下、期之喪十一月而練、十三月而祥、十五月而禫、祥、祥祭也、禫、禫祭也、古者祥祭卜日、今但用忌日、檀弓上、顏淵之喪、饋祥肉、明祥有祭也、三年之喪、二十五月而畢、（閔二年文）中月而禫、間一月也、王肅則祥禫同月、不從康成異月之說、今則從鄭不從王也、說文、禱、告事求福也、或省作禂、禜、設緜蕝為營、以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也、一曰禜衛使災不生、周禮春官大祝掌六祈、三曰禬、四曰禜、鄭司農引春秋傳、（左氏昭元年傳文已見前）康成謂禜如日食以朱絲禜社、（公羊莊廿五年傳文）禜、此以禜為祭、則當從左氏說也、說文、禳、磔禳祀除癘殃也、古者燧人禜子所造、月令、季春、九門磔攘、以畢春氣、鄭注引王居明堂禮曰、季春出疫于郊、以禳春氣、釋文、禳、本又作攘、左氏昭十八年傳、鄭禳火于玄冥回祿、中山經、平逢之山有神焉、其祠之用一雄雞、禳而勿殺、郭注、禳亦祭名、謂禳卻惡氣也、

《疏義》說文、祭、祀也、从示以手持肉、祭義篇、祭者百順之名也、又云、霜露既降、君子履之、必有悽愴之心、非其寒之謂也、春、雨露既濡、君子履之、必有怵惕之心、如將見之、春秋繁露云、祭者、察也、以善逮鬼神之謂、善乃逮不可聞見者、故謂之祭、又曰祭之為言際也、尚書大傳、祭之為言察也、察者至也、言人事至于神也、說苑權謀篇、孔子曰、祭之為言索也、索也者盡也、乃孝子所以是盡于親也、禘者、禮記禮運釋文云、禘、字林作禘、玉篇、禘、報祭也、古之禘曰

禮、亦作蜡、郊特牲篇、天子大蜡八、伊耆氏始爲蜡、歲十二月、合聚萬物而索饗之也、注、萬物有功加于民者、神使爲之、故祭以報焉、其祭祀之詞曰、土反其宅、水歸其壑、昆蟲無作、草木歸其澤是也、春官籥章、國祭蜡則龡豳頌、禮者、才刀切、玉篇、禮、豕祭也、廣韻、祭豕先也、禡者、玉篇、禡、子內切、祭名、廣韻、子對切、月祭名、說者、始銳切、玉篇引埤雅、祭也（一下引盧注、自說至小祭也）襪者、說文、膢、楚俗以二月祭飲食也、一曰祈穀食新曰離膢、玉篇、襪、飲食祭也、冀州八月、楚俗二月、亦作膢、漢書、太初二年三月、令天下膢五日、祠門戶、比臘、如淳曰、膢音樓、漢儀注、立秋貙膢、伏儼曰、膢、劉、殺也、蘇林曰、膢、祭名也、常以立秋日祭獸、王者亦以此日出獵、還以祭宗廟、故有貙膢之祭也、貙虎屬（一下引盧注、自風俗通至祠先虞）膢劉義各通、臘者、說文、臘、冬至後三戌臘祭百神、左氏傳五年傳、虞不臘矣、注、臘、歲終祭衆神之名、月令、孟冬臘先祖五祀、注、謂以田臘所得禽祭也、祓者、說文、祓、除惡祭也、玉篇、祓、除菑求福也、春官、女巫掌歲時祓除釁浴、巫祝桃茢、大雅生民、以弗無子、箋、弗之言祓也、弗祓字異義同、禊者、史記、漢武帝禊霸上、徐廣曰、三月上巳、臨祓除、謂之禊也、張衡南都賦、於是暮春之禊、上巳之辰、方軌齊軫、祓于陽瀕、李善注引續漢書云、三月上巳、官人皆禊于東流水上、祓除宿垢疢、也、餟者、說文、餟、祭酹也、玉篇作醊、云祭名、亦作醊、史記、褚少孫補孝武本紀、其下四方爲餟食、索隱曰、餟音竹芮反、謂聯續而祭之、漢志作醊、古字亦通、正義引劉伯莊云、謂繞壇設諸神祭座相連綴也、祼者、說文、祼、灌祭也、玉篇、祼、祼鬯告神也、大雅文王、祼將于京、傳、祼、灌鬯也、周人尚臭、天官小宰、贊王祼將之事、注、謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼、祼之言灌也、唯人道宗廟有祼、天地大神至尊不祼、軷者、說文云、出將有事於道、必先告其神、立壇四通、樹茅以依神爲軷、既祭軷轢于牲而行、大雅生民、取羝以軷、傳、軷、道祭也、周官大馭、掌馭玉路、及犯軷、遂驅之、注、封土爲山象、以菩芻棘柏爲神主、既祭之、以車轢之而去、喻無險難也、聘禮記曰、出祖釋軷、祭酒脯、乃飲酒于其側、注、祖、始也、既受聘享之禮、行出國門、上陳車騎、釋酒脯之奠于軷、爲行始、𥛱者、此芮切、說文、𥛱、數祭也、玉篇、𥛱、重祭也、祟、本書釋詁、𥛱、謝也、是𥛱爲謝之祭也、𥙇者、說文、𥙇、門內祭先祖所以徬徨、詩曰、祝祭于𥙇、或作祊、禮器篇、爲祊乎外、注、謂之祊者、於廟門之旁、因名焉、爾雅、閍謂之門、李巡云、祊、古廟中門名也、孫炎云、謂廟門、郊特牲篇、索祭祝于祊、不知神之所在、於彼乎、於此乎、或諸遠人乎、祭於祊、尚曰求諸遠者與、祊之爲言倞也、注、倞猶索也、禖者、玉篇、禖、祭名、神靈之感福也、禖者、說文、禖、祭也、玉篇、禖、求子祭、月令、仲春玄鳥至、至之日、以太牢祀于高禖、天子親往、后妃帥九嬪御、乃禮天子所御、帶以弓韣、授以弓矢、于高禖之前、注、玄鳥燕也、燕以施生時來、巢人堂宇而孚乳、嫁娶之象也、媒氏之官以爲候、高辛氏之世、玄鳥遺卵、娀簡狄吞之而生契、後王以爲媒官嘉祥、而立其祠焉、變媒言禖、神之也、王居明堂禮曰、帶以弓韣、禮之禖下、其子必得天材、高誘注呂氏春秋仲春紀云、周禮媒氏、以仲春之月、合男女於時也、奔則不禁、因祭其神於郊、謂之郊禖、郊音與高相近、故或言高禖、王者后妃以玄鳥至日、祈繼嗣于高禖、禪者、說文、禪、祭天也、白虎通義封禪篇、言禪者、明以成功相傳也（一下引盧注、自大戴禮至神之也）禚者、玉篇、禚、遷廟也、說文無禚字、古作濯、春官守祧注、故書祧作濯、鄭司農讀濯爲祧、醮者、說文、醮、冠娶禮祭、或作𥛉、宋玉高唐賦、醮諸神、禬者、說文、禬、會福祭也、引周禮曰、禬之祝號、春官文、宗伯、以禬禮哀圍敗、注、同盟者會合財貨、以更其所喪、襄三十年、冬、會于澶淵、宋災故、是其類、又女祝、禬禳之事、注、除災害曰禬、禬猶刮去也、禜者、玉篇、禜、祭名、集韻、禜、苦德切、常山謂祭爲禜、或作禜、舊本禜訛作禜之禜、今訂正、塈者、山川

之祭也。虞書，望于山川。爾雅，梁山晉望也。左氏哀六年傳，三代命祀，祭不越望。江漢睢漳，楚之望也。禨者，春官肆師為以歲時序其祭祀，及其祈珥。注，故書祈為幾。元謂祈當為進禨之禨，珥當為衈。禨衈者，釁禮之事。說文作醴，以血有所刉涂祭也。（一下引盧注。）自列子至禨祥，一祥者，釋名，期而小祥，亦祭名也。孝子除首経服練冠也。祥，善也。加小善之飾也。又期而大祥，亦祭名也。孝子除綟服，服朝服，縞冠。加大善之飾也。禫者，徒感切。說文，禫，除服祭也。釋名，閒月而禫，亦祭名也。孝子之意澹澹然哀思益衰也。士虞禮記，中月而禫。注，中猶閒也。禫，祭名也。與大祥閒一月。自喪至中凡二十七月。禫之言澹澹然平安意也。古文禫或作導。說文谷部之西，木部之栝，穴部之宎，皆讀若三年導服之導。導服即禫服也。从古文故曰導。又喪服記，禫而內無哭者。注，禫或皆作道。禱者，說文，禱，告事求福也。春官大祝，作六辭以通上下親疏遠近。五曰禱。先鄭云，禱謂禱於天地社稷宗廟，主為其辭也。春秋傳，鐵之戰，衛太子禱曰，曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王，烈祖康叔，文祖襄公，鄭勝亂從，晉午在難，不能治亂，使鞅討之。蒯聵不敢自佚，備持矛焉。敢告無絕筋，無破骨，無作三祖羞。大命不敢請，佩玉不敢愛。若此之屬。後鄭云，禱，賀慶言福祚之辭。晉趙文子成室，晉大夫發言，張老曰，美哉輪焉，美哉奐焉。歌於斯，哭於斯，聚國族於斯。文子曰，武也得歌於斯，哭於斯，聚國族於斯，是全要領以從先大夫于九京也。北面再拜稽首，君子謂之善頌善禱。是禱之詞。案，先鄭說是告事之禱，後鄭說是求福之禱也。禜者，為命切。說文，禜，設綿蕝為營，以禳風雨雪霜水旱癘疫于日月星辰山川也。一曰，營衛使灾不生。禳者，汝羊切。說文，禳，磔禳祀除癘殃也。古者燧人禜子所造。天官女祝，禬禳之事。注，卻變異曰禳。禳，攘也。月令，季春，命國難九門磔攘以畢春氣。注，此難難陰氣也。陰寒至此不止，害將及人，所以及人者，陰氣右行，此月之中，日行歷昴，昴有大陵積尸之氣，氣佚則厲鬼隨而出行。命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之。又磔牲以攘于四方之神，所以畢止其災也。王居明堂禮，季春出疫于郊，以攘春氣。又季冬命有司大難旁磔。注，陰氣右行，此月之中，日歷虛危，虛有墳墓四司之氣，為厲鬼，將隨強陰出害人。旁磔于四方之門，磔攘也。禳攘字異義同。

《拾遺》禳，祭也。　疏證未訓。案，玉篇，禳音陵，又力登切，祭名，神靈之威福也。廣韻十六蒸，力膺切，音陵，祭名，神靈之福。十七登音稜，祭也。集韻並引博雅。

《拾補》禳，禳，祭也。　淮南子時則訓云，大禱祭于公社，儀禮聘禮篇，禳乃入。鄭注云，禳，祭名也，為行道累歷不祥，禳之以除災凶。

臘、（也、蜡、）索也、夏曰清祀、殷曰嘉平、周曰大蜡、秦曰臘、□臧義作臘索也。

《博雅音》夏曰清祀、○禮運正義引廣雅云，以清潔而祭祀。蓋曹憲注文，通典引廣雅同。殷曰嘉平、○禮運正義引廣雅云，嘉，善也，平，成也。以歲終萬物善成，就而報其功。通典□本徐曹憲注文，疏證所補，盧注，盛義均無同。

《疏證》各本皆作臘索也。案，索也二字乃蜡字之訓，非臘字之訓。臘字下脫去本訓，索也上又脫去蜡字。諸書或云，臘，獵也。或云，接也。未知誰是。廣雅原文今依例補入也字而闕其訓，並補入蜡字。蜡本作蜡，蔡邕獨斷云，臘者歲終大祭。又云，夏曰嘉平，殷曰清祀，周曰大蜡，漢曰臘。風俗通義與獨斷同。又云，臘者，獵也。言田獵取獸以祭其先祖也。或曰，臘者，接也。新故交接，故大祭以報功也。劉峻注世說引五經要義云，夏曰嘉平，殷曰清祀，周曰大蜡，總謂之臘。諸書與廣雅或同或異，未知孰是。僖五年左傳，虞不臘

矣、杜注云、臘歲終祭衆神之名、史記秦紀、惠文君十二年、初臘、秦始皇紀、三十一年、更名臘曰嘉平、月令孟冬之月、天子乃祈來年于天宗、大割祠于公社及門閭、臘先祖五記、勞農以休息之、鄭注云、此周禮所謂蜡也、臘謂以田獵所得禽祭也、或言祈年、或言大割、或言臘、互文也、郊特牲云、天子大蜡八、伊耆氏始爲蜡、蜡也者索也、歲十二月、合聚萬物而索饗之也、注云、謂求索也、萬物有功加於民者、神使爲之、祭之以報焉、郊特牲又云、蜡之祭也、主先嗇而祭司嗇也、祭百種以報嗇也、饗農及郵表畷禽獸、仁之至、義之盡也、古之君子、使之必報之、迎貓爲其食田鼠也、迎虎爲其食田豕也、迎而祭之也、祭坊與水庸、事也、又云、皮弁素服而祭、素服以送終也、黃衣黃冠而祭、息田夫也、注云、黃衣黃冠而祭、謂既蜡臘先祖五祀也、於是勞農以休息之、禮運正義云、揔而言之、謂之蜡、析而言之、祭百神曰蜡、祭宗廟曰息民、

《盧注》風俗通、謹案、禮傳夏曰嘉平、殷曰清祀、周曰大蜡、漢改爲臘、臘者獵也、言田獵取獸以祭祀其先祖也、或曰臘者接也、新故交接、狎獵（此二字據御覽三十三增）大祭以報功也、蔡邕獨斷載四代臘之別名、亦與風俗通同、夏與殷之名俱互易、禮記月令正義引獨斷、初學記引風俗通、則與盧雅之文無異、史記秦始皇本紀索隱引廣雅、秦曰臘、作、亦曰臘、餘並同、是則今本風俗通獨斷皆傳錄誤、其云秦曰臘者、案、史記秦本紀、惠文君十二年初臘、正義云、十二月、獵日也、秦惠文王始效中國爲之、故云初臘、獵禽獸以歲終祭先祖、因立此日也、禮記月令、孟冬臘先祖五祀、鄭注云、此周禮所謂蜡祭也、又郊特牲云、蜡也者索也、歲十二月、合聚萬物而索饗之也、鄭注、周之正數、謂建亥之月也、又黃衣黃冠而祭息田夫也、鄭注謂既蜡臘先祖五祀也、於是勞農以休息之、又既蜡而收、民息已、故既蜡、君子不興功、鄭注息民與蜡異、則黃衣黃冠而祭爲臘必矣、案、廣雅云、臘索也、是即以蜡爲臘矣、月令正義云凡蜡皆在建亥之月、而皇氏以爲夏殷蜡各在己之歲終、若如此、夏家季冬則計耦耕事、修耒耜、具田器、不得方始勞農以休、皇氏之義非也、獨斷、五帝臘祖之別名、青帝以未臘、卯祖、赤帝以戌臘午祖、白帝以丑臘酉祖、黑帝以辰臘子祖、黃帝以辰臘未祖、劉昭注續漢書禮儀志引高堂隆曰、帝王各以其行之盛而祖、以其終而臘、火生於寅、盛於午、終於戌、故火家以午祖、以戌臘、漢之臘則在冬至後三戌也、史記始皇本紀、三十一年十二月（今之九月）更名臘曰嘉平、集解引太原真人茅盈內紀、謂盈曾祖父濛白日升天、其邑謠歌、有帝若學之臘嘉平、語、故因改從殷號、是則臘本先代舊制、不始自秦、古以亥月、秦則以戌月耳、而說者因疑月令是呂不韋書、非周公之舊、并疑左氏傳虞不臘之言、以爲戰國人所著、其亦不致甚矣、

《疏義》月令、孟冬臘門閭及先祖五祀、左氏傳五年傳、虞不臘矣、臘之見于傳記者、惟此二大而已、案、建丑之月謂之臘、月宗懍荊楚記云、臘節在十二月、故因是謂之臘月也、史記秦本紀、惠王十三年始臘、始皇三十一年更改臘曰嘉平、禮運疏云、夏曰清祀、清祀者、以清潔祭祀、殷曰嘉平、嘉善也、平成也、以歲終萬物善成就而報功、蔡邕獨斷云、臘者歲終大祭、縱吏民宴飲、非迎氣、故但送不迎、應劭風俗通義云、案、禮夏曰嘉平、殷曰清祀、周曰大蜡、漢改爲臘、臘者獵也、田獵取獸祭先祖也、郊特牲云、八蜡以祀四方、四方年不順成、八蜡不通、以謹民財也、周禮疏云、八蜡者、先嗇一也、司嗇二也、農三也、郵畷四也、貓虎五也、坊六也、水庸七也、昆蟲八也、（下引盧注、自蔡邕獨斷至皆傳錄誤、）

天子祭以鬯、諸侯以薰、鄉大夫以茝蘭、士以蕭、庶人以艾、（□疏義脫鄉字、）

《疏證》此逸禮王度記文，見白虎通義及周官鬱人疏。各本艾上脫以字，今補。鬯、薰、莅、蘭、蕭、艾，皆祼祭所用以和鬯酒者也。大雅江漢篇秬鬯一卣，毛傳云，秬，黑黍也，鬯，香草也，築煮合而鬱之曰鬯。正義云，禮緯有秬鬯之草，中候有鬯草生郊，皆謂鬱金之草也，以其可和秬鬯，故謂之鬯草。鄭衆注鬱人云，鬱爲草若蘭。釋草云，薰草，蕙草也。說文云，莅，蘂也。蘭，香草也。爾雅云，蕭，荻。艾，冰臺。

《盧注》周禮春官鬱人掌祼器，凡祭祀賓客之祼事，和鬱鬯以實彝而陳之。鄭注，築鬱金煮之，以和鬯酒。鄭司農云，鬱，草名，十葉爲貫，二十貫爲築，以煮之焦（同鐎）中，停於祭前。鬱爲草若蘭。賈疏引王度記云，天子以鬯，諸侯以薰，大夫以蘭芝，士以蕭，庶人以艾。白虎通考黜篇，諸侯賜圭瓚，然後爲暢（同鬯），未賜者資暢於天子。亦引王度記，作大夫芑蘭，士蕭，餘則同。說文，薰，香草也。莅蘭見內則，釋文，莅，本又作芷，昌改反，韋昭注漢書云，香草也，昌以反。又說文云，蘂也，齊人謂之莅。據此則賈疏之芝，白虎通之芑，皆芷字之譌也。說文，蕭，艾蒿也。蘂乃藿之未秀者，則亦蕭之譌也。詩王風采葛傳云，蕭所以供祭祀。正義引爾雅釋草云，蕭，荻（今本誤作萩，案爾雅釋文云萩音秋）。陸璣云，今人所謂荻（本誤作萩）蒿者是也，可作燭，有香氣，故祭祀以脂爇之爲香。許慎以爲艾蒿，非也。爾雅，艾，冰臺。郭注，今艾蒿。

《疏義》此本禮王度記也。周禮疏引王度記無祭字，莅蘭作蘭芝，餘同。白虎通義考黜篇亦引王度記，作大夫芑蘭，士蕭，餘同。禮有鬱鬯者，築鬱金之草而煮之，以和秬黍之酒，使之芬香條鬯，故謂之鬱鬯。鬯非草名，而此與薰莅蘭蕭艾並列，則以鬱爲鬯草，故亦以爲草也。（下引盧注，自說文薰香草也，至今艾蒿。）

王者以四時畋，以奉宗廟，因簡戎事，刈草爲防，毆而射之，不題禽，不垝遇，不捷草，越防不追，天子取三十焉，一爲乾桓，二爲賓客，三曰充君之庖，其餘以與士。□盧注毆作歐。□疏義三曰作三爲。

《博雅音》毆，歐于。垝，韋其。

《疏證》爾雅，春獵爲蒐，夏獵爲苗，秋獵爲獮，冬獵爲狩。桓四年穀梁傳云，四時之田，皆爲宗廟之事也。昭八年傳云，因蒐狩以習用武事，禮之大者也。防，謂田之大限也。小雅車攻傳云，大芟草以爲防。毆與驅同，各本譌作歐，今訂正。題禽，謂迎禽而射之。垝遇，謂旁射也。垝或作詭，孟子滕文公篇，爲之詭遇，一朝而獲十。趙岐注云，橫而射之曰詭遇。詩傳云，面傷不獻，翦毛不獻。正義云，面傷，謂當面逆射之，翦毛，謂在旁而逆射之，不獻者，嫌誅降，卽不題禽不垝遇之謂也。比九五，王用三驅，失前禽。失，讀爲放佚之佚。桓四年左傳正義引鄭注云，失前禽者，謂禽在前來者，不逆而射之，旁去又不射，唯背走者順而射之，用兵之法亦如之，降者不殺，奔者不禦，加以仁恩養威之道，亦其義也。說苑脩文篇云，不抵禽，不詭遇，班固東都賦云，弦不睼禽，轡不詭遇。抵與題通。說文，捷，獵也。不捷草，謂不捷獵邪行入草中以逐獸。穀梁傳所謂車軌塵，馬候蹄，不失其馳者也。越防不追，如戰不逐奔也。穀梁傳云，過防弗逐，不從奔之道也。詩傳云，戰不出頃，田不出防，不逐奔走，古之道也。穀梁傳云，禽雖多，天子取三十焉，其餘與士衆，以習射於射宮。車攻箋云，三十者，每禽三十也。一爲乾豆，謂上殺也。二爲賓客，謂次殺也。三曰充君之庖，謂下殺也。先宗廟，次賓客，後庖廚，尊祖敬賓之道也。公羊穀梁王制詩傳，皆有此文。詩傳云，自左膘而射之，達於右腢，爲上殺，射右耳本，次之，射左髀，達於右䯚，爲下殺。何休云，自左膘射之，達於右髃，中心死疾，鮮潔，故乾而豆之以薦於宗廟，自左膘射之，達於右脾，遠心死難，故以爲賓客，自左髀射之，達於右

髀、中腸胃汚泡、从遲、故以充君之庖廚。

《盧注》四時皆獵之名。見左氏隱五年傳、與周禮大司馬職合。爾雅釋天文亦同。公羊桓四年傳、春曰苗、秋曰蒐、冬曰狩。夏時不田。禮記王制亦載三田。穀梁四時田、但名與左傳異耳。穀梁昭八年傳云、因蒐狩以習用武事、禮之大者也。艾蘭以為防、范甯注、蘭、香草也。防為田之大限。案、漢鼓吹鐃歌有艾如張曲、艾與刈音義同。獻本从犬、與驅同、亦作毆。舊作歐、誤。不獻禽、即穀梁所云面傷不獻。逸當與詭同。趙岐注孟子云、横而射之曰詭。逸、文選班孟堅東都賦、弦不睼禽、轡不詭遇、李善注引説文云、睼、視者。音逃。案、説文本作睼、迎視也。玉篇同。段氏云、正迎而射之則面傷矣。射左髀左髀皆不正迎也。班作睼、其義正同。李善注睼迎字耳。郭注爾雅釋言云、翦、頴也。不捷草、蓋禽之竄於草中者、不捷索而盡取之也。穀梁又云、過防弗逐、不從奔之道也。不成禽不獻、禽雖多、天子取三十焉、其餘以與士衆、以習射於射宮。射而中、田不得禽、則得禽。田得禽而射不中、則不得禽。是以知古之貴仁義而賤勇力也。乾䑋、説文云、䑋、豆謂之䑋。漢韓勑孔子廟碑、爵鹿䑋䑋、即䑋豆。䑋與豆同也。持小雅車攻傳云、一曰乾豆、二曰賓客、三曰充君之庖。故自左膘而射之、達于右腢為上殺。射右耳本次之、射左髀達于右䯚（釋文、餘皎反、又胡了反、謂水膝也。字書無此字、一本作髀、音半、䏿反、又半招反、本或作膘）為下殺、箋云、射右耳本、射當為達。三十者、每禽三十也。鄭注禮記王制云、乾豆謂腊之、以為祭祀豆實也。范注穀梁桓四年傳云、上殺中心、死速、乾之以為豆實、可以祭祀。次殺射髀骼（音格）、死差遲、下殺中腸汚泡、死最遲。充宗廟、次賓客、後庖廚、尊神敬客之義。

《疏義》王者至戎事。○夏官大司馬、中春教振旅、遂以蒐田。中夏教茇舍、遂以苗田。中秋教治兵、遂以獮田。中冬教大閲、遂以狩田。左氏隱五年傳、春蒐、夏苗、秋獮、冬狩、皆以農隙以講事也。○刈草至不進。○此亦本審所出。小雅車攻詩傳云、田者大芟草以為防、或舍其中、褐纏旃以為門、裘纏質以為槸、間容握、驅而入、擊則不得入。左者之左、右者之右、然後焚而射焉。天子發、然後諸侯發、諸侯發、然後大夫士發。天子發抗大綏、諸侯發抗小綏、獻禽于其下。故戰不出頃、田不出防、不逐奔走、古之道也。穀梁昭八年傳、艾蘭以為防、以葛覆質為槸。范甯注、蘭、香草也。防為田之大限。（下引盧注、自艾與刈音義同至不從奔之道也。）〇天子至與士〇公羊桓四年傳、諸侯曷為必田狩、一曰乾豆、二曰賓客、三曰充君之庖。何休注、已有三牲、必田狩者、孝子之意以為已之所養、不如天地自然之牲逸豫肥美、禽獸多則傷五穀、因習兵事、又不空設、故因以捕禽獸、所以共承宗廟、不忘武備、又因以為田除害也。小雅車攻詩傳、一曰乾豆、二曰賓客、三曰充君之庖、故自左膘而射之、達于右髃為上殺、射右耳本次之、射左髀達于右髃為下殺、面傷不獻、踐毛不獻、不成禽不獻、禽雖多、擇取三十焉、其餘以與大夫士、以習射於澤宮、田雖得禽、射不中、不得取禽、田雖不得禽、射中、則得取禽。古者以辭讓取、不以勇力取。箋云、射右耳本、射當為達。三十者、每禽三十也。孔疏、一曰乾豆、謂第一上殺者、乾之以為豆、實供廟也。二曰賓客、謂第二殺者、別之以待賓客也。三曰充君之庖、為第三下殺者、取之以充實君之庖廚也。君尊宗廟、敬賓客、故先人而後己、取其下也。又分別殺之三等、故自左膘而射之、達過于右肩髃為上殺、以其貫心、死疾、肉最絜美、故以為乾豆也。射右耳本、箋云、射當為達、亦自左射之、達右耳本而死者、為次殺、以其遠心、死稍遲、肉已微惡、故以為賓客也。不言自左者、蒙上大可知。射左股髀而達過于右肩髃為下殺、以其脅死最遲、肉又益惡、充君之庖也。凡射獸者皆逐後、从左廁而射之、達于右髃、獨言射左髀、則上殺達于右髃、當自左脅也。次殺右耳本、當自左肩髃也。不言自左、舉下殺之射左髀可推而知也。鄭云、每禽三十者、以君之獵不

宜諸種止取三十、故以為每禽爲、則宗廟賓客君庖各十也、其餘以與卿大夫士習射澤宮、所謂班餘獲禽也、不言諸侯者、卿大夫尚得與射、諸侯在射可知也、（下引盧注自乾豆至尊神敬客之義）

肄兵

《疏證》肄讀爲肆、肆、習也、肆與肄、古同聲而通用、玉藻肆束及帶、肆讀爲肄、昭三十年左傳、若爲三師以肄焉、肄本又作肆、

《補正》注、知墨藪云、周官小宗伯、肄儀爲位、故書肄爲肆、大夫與士肄、肄本作肆、

《盧注》肄亦與肆通、禮記玉藻、肆束及帶、鄭讀肆爲肄、

《箋義》題上事也、白虎通義云、王者諸侯所以田獵何、爲苗除害、上以供宗廟、下以簡習士衆也、是因祭祀而田獵、亦必順天之時、故以肄兵繫之釋天也、

全羽曰旞、析羽曰旌、熊虎曰旗、

《疏證》此周官司常文也、鄭注云、全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上、所謂注旄於干首也、司常又云、師都建旗、道車載旞、斿車載旌、說文、旞、道車所載全羽以爲允、允而進也、或作䢴、旌、斿車載旌、析羽注旄首、所以精進士卒也、旗、熊旗六游、以象伐星、士卒以爲期、鄘風干旄篇云、孑孑干旌、爾雅、注旄首曰旌、李巡曰、旄牛尾著干首、孫炎曰、析五采羽注旄上也、其下亦有旒縿、襄十四年左傳、范宣子假羽旄於齊、杜注云、析羽爲旌、王者游車之所建、齊私有之、因謂之羽旄、考工記輈人云、熊旗六斿、以象伐也、

《盧注》皆周禮春官司常職文、鄭注、析羽全羽皆五采繫之於旞旌之上、所謂注旄於干首也、師都建旗、畫熊虎者、鄉遂出軍賦、象其守猛莫敢犯也、道車載旞、道車、象路也、王以朝夕燕出入、斿車載旌、斿車、木路也、王以田以鄙、全羽析羽、五色象其文德也、說文、旞、導車所載、全羽以爲允、允、進也、或从遺作䢴、釋名、旞猶滑也、順滑之貌也、說文、旌、游車載旌、析羽注旄首、所以精進士卒、釋名、旌、精也、有精光也、說文、熊旗五游、以象伐星、士卒以爲期、周禮曰、率都建旗、案、今周禮作師都、不知本作帥都、抑許慎之以師即帥、未能定也、

《疏義》說文、旞、導車所以載、全羽以爲允、允、進也、或作䢴、釋名、全羽爲䢴、䢴猶滑也、順滑之貌也、春官司常、道車載旞、注、道車、象路也、王以朝夕燕出入、又云、全羽爲旞、注、全羽五采繫之于旞之上、說文、旌、游車載旌、析羽注于旌首、所以精進士卒、釋名、析羽爲旌、旌、精也、有精光也、春官司常、斿車載旌、注、斿車、木路也、又曰、析羽爲旌、注、析羽五采繫之于旌之上、所謂注旄于干首也、爾雅注、旄首曰旌、李巡曰、以犛牛尾著旌首者、孫炎曰、析五采羽注旄上也、其下亦有旒縿、郭璞曰、載旄于竿頭、如今之幢、亦有旒、說文、旗、熊旗五游、以象伐星、士卒以爲期、釋名、熊虎爲旗、軍將所建、象其猛如虎、與衆期其下也、春官司常、師都建旗、注、師都、六鄉六遂大夫也、謂之師都、都、民所聚也、畫熊虎者、鄉遂出軍賦、象其守猛莫敢犯也、三禮圖云、輈人熊旗六斿、以象伐也、鄭注、熊虎爲旗、師都之所建、伐屬白虎宿、與參連體而六星、故六斿、此王者所建也、其斿與杠長短亦如太常、若臣下則各依命數、然則遂大夫四命四斿、鄉大夫六命則爲六斿、斿之與杠長短、則不得如王者之數、

天子杠高九仞、諸侯七仞、卿大夫五仞、士三仞、

□盧注、疏義均與下條合爲一條、盧注云、卿字舊脫、據爾雅釋文引補、士三仞三字舊脫、據初學記引補、□疏義所脫四字皆補、

《疏證》此禮緯含文嘉文也、見周官儀禮疏、各本脫去卿字、又脫去士三仞三字、爾雅疏所引、已與今本同、今考爾

雅釋文引廣雅、大夫上有卿字、與下文卿大夫七斿至軹、文同一例、又爾雅釋文、北堂書鈔、初學記、太平御覽、引廣雅竝有士三仞三字、今據補、爾雅、素錦綢杠、郭璞注云、以白地錦韜旗之干、干、亦杠也、語之轉耳、鄉射禮記、杠長三仞、鄭注云、杠、橦也、七尺曰仞、士喪禮、竹杠長三尺、注云、杠、銘橦也、周官司常疏云、案、禮緯、天子之杠高九仞、諸侯七仞、大夫五仞、士三仞、士喪禮、竹杠長三尺、則臥者以尺易仞、天子九尺、諸侯七尺、大夫五尺、士三尺、其旌身亦以尺易仞也、

《盧注》何休注公羊襄十六年傳云、禮記玉藻曰、天子斿十有二旒、作斿旒同 亦諸侯九、卿大夫七、士五、疏云、今玉藻無此文、唯禮說稽命徵及含文嘉皆云、天子旗九刃、同仞 十二旒、曳地、諸侯七刃、九旒、齊軫、卿大夫五刃、七旒、齊較、士三刃、五旒、齊首、宋均注云、旗者、旌旗也、所以別尊卑序貴賤也、軫、車後橫木也、諸侯之旗齊於軫、士齊首、首、頭也、北堂書鈔、百廿二 初學記、二十二 竝引含文嘉之文、與此同、杠者、旌旗之竿也、爾雅釋天、素錦綢杠、初學記引廣雅作天子之旌、廣韻旍字下引廣雅至軹作至轂、誤也、段氏玉裁云、轛內之軨謂之軹、轖轛上者謂之轂、轂與軹皆自輿最高處言之、若轂則與軫高下相等矣、

《疏義》此釋旌旗之杠及斿之制也、說文、竿、竹梃也、此云杠、其字从木、蓋以木為之、斿、說文作游、旌旗之旒也、左氏昭七年傳、楚子之為令尹也、為王旌以田、芋尹無宇斷之曰、一國兩君、其誰堪之、杜注、析羽為旌、王旌游至于軫、孔疏、杜以楚雖僭號稱王、未必即如天子、故以諸侯解之、然諸侯之旌短于王旌二刃、大夫之旌亦短于諸侯之旌二刃、案、周禮、軫去地四尺、較去軫益五尺五寸、而禮緯云、諸侯齊軫、大夫齊較、於事為疑、不可知也、故劉向新序義勇篇、司馬子期獵于雲夢、載旗之長拖地、芊尹文拔劍齊諸軫而斷之、司馬子期伏軾而問曰、吾有罪于天子乎、對曰、臣以君旗曳地故也、國君之旗齊于軫、大夫之旗齊于軾、今子、荊國有名大夫、而滅三等、文之斷也、不亦宜乎、左氏昭七年、公羊襄十六年、疏引禮緯稽命徵及含文嘉皆云、禮、天子旗九刃、十二旒、曳地、諸侯七刃、九旒、齊軫、卿大夫五刃、七旒、齊軾、士三刃、五旒、齊肩、肩一作首、宋均曰、旗者、旌旗也、所以別尊卑序貴賤也、軫、車後橫木、曰諸侯之旗齊于軫、士齊首、首、頭也、此所謂釋者本諸禮緯也、續漢志云、天子建太常十有二斿、九仞曳地、又云、龍旗九斿、七仞齊軫、以象大火、烏旟七斿、五仞齊較、以象鶉火、熊旗六斿齊肩、以象參伐、龜旐四斿、四仞齊首、此諸侯以下所建漢制也、鄭康成云、七尺為仞、夫子之旗六丈三尺、然則諸侯四丈九尺、卿大夫三丈五尺、士二丈一尺歟、至軹、廣韻十八尤引廣雅作至轂、誤、金壇段大令玉裁云、轛內之軨謂之軹、轖轛上者謂之轂、轂與軹皆自輿最高處言之、若轂則與軫高下相等矣、舊本大夫上脫卿字、盧氏據爾疋釋文引補、五仞下脫士三仞三字、盧氏據初學記引補、又士三斿、盧本三改五、今竝從之、

天子十二斿、至地、諸侯九斿、至軫、卿大夫七斿、至軹、士三斿、至肩、□盧注、疏義釋文均見上條、盧注云、士三斿當作五、

□疏義三作五、脫至肩二字、

《博雅音》軹、紙、

《疏證》說文、游、旌旗之游也、或作遊、又云、旒、旌旗之游也、字竝與斿同、或謂之旒、聲亦相近也、周官巾車注云、旗之正幅為縿、斿則屬焉、節服氏、六人維王之大常、注云、王旌十二旒、兩兩以縷綴連、旁三人持之、禮、天子旌曳地、昭七年左傳、楚子之為令尹也、為王旌以田、芊尹無宇斷之、十年傳、齊侯使王黑以靈姑銔率、請斷三尺焉而用之、杜

注云、靈姑銔、公旗名、斷三尺、不敢與君同、新序雜事篇云、司馬子期獵於雲夢、載旗之長拖地、芊尹文拔劍齊諸軨而斷之、子期伏軾而問、對曰、臣以君旗曳地故也、國君之旗齊於軫、大夫之旗齊於軾、今子、荊國有名大夫、而滅三等、文之斷也、不亦宜乎、周官公羊疏及左傳正義並引禮含文嘉云、天子之旗九仞、十二旒、曳地、諸侯七仞、九旒、齊軫、卿大夫五仞、七旒、齊較、士三仞、五旒、齊首、說與廣雅小異、案考工記云、六尺有六寸之輪、軹崇三尺有三寸也、加軫與轐焉、四尺也、鄭注云、軫輿也、軹轂末也、旗斿愈短、則去地愈高、此云、諸侯至軫、卿大夫至軹、若爲轂末之軹、則反卑於軫、而卿大夫之斿、反長於諸侯矣、然則所謂軹者、蓋兩輢之橫直木也、考工記輿人、參分較圍、去一以爲軹圍、注云、軹、輢之植者衡者是也、兩輢通高五尺五寸、其上出軾者二尺二寸、謂之較、其下三尺三寸、木橫直相結如窻櫺、所謂軹也、此軹在軫之上、而諸侯之斿齊軫、故王黑請以齊侯之旗斷三尺而用之、則至於軹而不至於軫矣、軾在軫上、亦高三尺三寸、故芊尹文謂大夫之旗齊於軾也、禮緯謂卿大夫之旒齊較、較則高於軹、又廣雅士斿至肩、禮緯士旒齊首、首亦高於肩、蓋所傳者異也、自諸侯而下、降殺以兩、禮緯謂士五旒、是也、廣雅五作三、蓋字之誤、又案、周官、王建大常十有二斿、上公建旂九斿、侯伯七斿子男五斿、孤卿建旜、大夫士建物、其斿各視其命之數、禮緯廣雅所記諸侯以下旗斿、皆不視其命數、亦所傳異也、

旗幟

《疏義》題上事也、說文、旗、士卒以爲期、釋名、旗、期也、月令云、以爲期章、以別貴賤等給之度、小雅六月、織文鳥章、織即幟也、今通用幟、史記云、旗幟皆赤、司馬貞曰、幟或作識、作志、此因祭祀而及田獵、因田獵而及旗幟、故皆附于釋天、

附引廣雅一條

年、稔、秋、穀熟也、

《疏證》見廣韻、太平御覽及文選永明十一年策秀才文注、說文、秊、穀熟也、從禾千聲、隸省作年、爾雅、夏曰歲、商曰祀、周曰年、孫炎注云、年、取禾穀一熟也、桓二年穀梁傳云、五穀皆熟爲有年、說文、稔、穀孰也、僖二年左傳、不可以五稔、杜注云、稔、熟也、襄二十七年傳、不及五稔、注云、稔、年也、釋文云、穀一熟、故爲一年、說文、秌、禾穀孰也、今書作秋、秋之言咸就也、盤庚云、若農服田力穡、乃亦有秋、月令、麥秋至、太平御覽引蔡邕章句云、百穀各以其初生爲春、熟爲秋、故麥以孟夏爲秋、卷三云、鉒、青熟也、鉒與稔同聲、青與秋聲亦相近、

廣雅詁林卷第九上

廣雅詁林卷第九下

釋地

《疏義》管子水地篇、地者萬物之本原、諸生之根菀也、說文、地、元氣所分、輕清陽為天、重濁陰為地、萬物所陳列也、籀文作墬、釋名、地者、底也、其體底下、載萬物也、亦言諦也、五土所生、莫不審諦也、易謂之坤、坤、順也、上順乾也、太平御覽引春秋說題詞云、地之為言媞也、承天行其義也、居下以山為位、道之淫也、山陵之大非地不制、含功以牧生、白虎通義、地者、易也、言養萬物懷任交易變化也、太平御覽引曰、地者、元氣之所生、萬物之祖也、地之言施也、諦也、應施變化、審諦不誤、敬始重終、故謂之地也、又云、地有三形、高下平也、地官大司徒有不易之地、一易之地、再易之地、遂人有上地、中地、下地、淮南地形訓、東西為緯、南北為經、山為積德、川為積形、邱陵為牡、谿谷為牝、此篇所釋、先言四海九州之道、次及于汙地、而地所產之珠玉、地所有之異物並紀焉、足以廣異聞也、洪範八政、一曰食、謂農殖嘉穀可食之物、耕種所以盡地之力、足民之食、王政之大要、故亦廣其名而釋之、

神農度四海內、東西九十萬里、南北八十一萬里、

《疏證》開元占經地占篇引春秋命歷序云、神農始立州制形、甄度四海、東西九十萬里、南北八十一萬里、續漢書郡國志注引帝王世紀云、地說稱日月所照、三十五萬里、諸子所載神農之地、過日月之表、近為虛誕矣、

《盧注》春秋命歷序云、有神人駕六龍出地輔、號皇神農、始立地形、甄度四海遠近、山川林藪所至、東西九十萬里、南北八十一萬里、見太平御覽七十八、及路史後紀注、案呂氏春秋有始覽云、凡四極之內、東西五億有九萬七千里、南北亦五億有九萬七千里、高誘注、海東西長、南北短、極內等也、郭璞注海外東經引詩含神霧云、天地東西二億三萬三千里、南北二億一千五百里、

《疏義》太平御覽引春秋命歷序、人皇代分九州、有神人名左耳、蒼色大眉玉理、駕六龍出地輔、號皇神農、始立地形、甄度四海、東西九十萬里、南北八十一萬里、宋均注、日月清明有次序、故神應和氣以生也、玉理猶玉英玉勝也、所為如此、其教如神、農殖樹木、使民粒食、故天下號曰皇神農也、甄紀地形遠近、山林川澤所至、（下引盧注、自呂氏至等也、）

帝堯所治九州地、二千四百三十萬八千二十四頃、其墾者、九百一十萬八千二十四頃、□盧注二十下有注云、舊作百、訛、

《疏證》二千四百三十萬八千二十四頃、各本訛作二百、藝文類聚、太平御覽並引孝經援神契云、計校九州之別、土壤山陵之大、川澤所注、萊沛所生、鳥獸所聚、其墾者、九百一十萬八千二十四頃、硗埆不墾者、千五百二十萬頃、是合而計之、共得二千四百三十萬八千二十四頃、開元占經引廣雅云、唐帝所治九州地、二千四百三十萬八千二十四頃、今據以訂正、

《盧注》孝經援神契云、計校九州之別、土壤山陵之大、川澤所注、萊沛所生、鳥獸所聚、凡九百一十萬八千二十四頃、（見御覽三十六、）定墾者、九百一十萬八千二十四頃、（此句見路史後紀十三注、）硗确不墾者、千五百萬二千頃、（御覽五百訛作一百、今據劉昭注郡國志王之、路史注亦同、）

《疏義》帝王世紀云、堯遭洪水、分為十二州、今虞書是也、及禹平水土、還為九州、今禹貢是也、是以其時九州之地、凡二千四百三十萬八千二十四頃、定墾者九百一十萬八千二十四頃、不墾者千五百萬二千頃、（下引盧注全文、）

夏禹所治四海內、地東西二萬八千里、南北二萬六千里、出水者八千里、受水者八千里、

《疏證》此中山經文也、管子地數篇、呂氏春秋有始覽、淮南子地形訓並同、

《盧注》中山經載禹曰云云、與此合、管子地數篇、呂氏春秋有始覽皆同、而海外東經云、帝命豎亥步自東極至于西極、五億十選（郭注選萬也）九千八百八（今本亂此字據御覽三十六有之若無此字則與下一曰云云無以異矣）豎亥右手把算、左手指青邱北、（御覽右與左亦互易）一曰禹令豎亥、一曰五億十萬九千八百步、淮南墬形訓、禹使大章步自東極至于西極、二億三萬三千五百里七十五步、使豎亥步自北極至于南極、二億三萬三千五百里七十五步、劉昭注續漢書郡國志引山海經亦同、淮南唯前五百里七十五步作三百里七十一步、是東西反短於南北矣、

《疏義》管子地數篇、桓公曰、地數可得聞乎、管子對曰、東西二萬八千里、南北二萬六千里、中山經、呂氏春秋有始覽、淮南地形訓、帝王世紀並與管子同、

四海九州

《疏義》題上事也、益稷云、外薄四海、禹貢、東漸于海、西被于流沙、朔南暨聲教、訖于四海、爾雅釋地、九夷、八狄、七戎、六蠻、謂之四海、郭璞注、九夷在東、八狄在北、七戎在西、六蠻在南、次四荒者、說文云、水中可居曰州、周遶其旁、从重川、昔堯遭洪水、民居水中高土、故曰九州、一曰州疇也、各疇其土而生也、春秋說題辭云、州之言殊也、釋名、水中可居者曰洲、州、聚也、人及鳥獸所聚息之處也、此所釋者專言神農堯禹時所治之地也、

湖、藪、陂、塘、都、甿、圩、澤、埏、衍、皋、沼、池也、□疏義埏作埏、音釋為延、

《博雅音》甿、古朗、埏、延○各本延譌作廷、辨見疏證、皋、古豪、□盧注延下有注云、埏舊作埏、小字作延、案字書無埏字、今定作埏、又古豪作古濠、

《疏證》說文、湖、大陂也、王逸注九歎云、大池也、風俗通義云、湖者、都也、言流瀆四面所猥都也、藪之言聚也、草木禽獸之所聚也、故周語云、藪、物之歸也、說文、藪、大澤也、鄭風大叔于田傳云、藪、澤也、禽之府也、周官大宰注云、澤無水曰藪、虞注云、水希曰藪、是藪為有水無水之通稱矣、說文、陂、池也、池與池同、月令注云、畜水曰陂、穿地通水曰池、塘、古通作唐、周語云、陂唐污庳以鍾其美、卷三云、都、聚也、韓詩外傳云、禽獸厭深山而下於都澤、都猶豬也、禹貢大野既豬、馬融注云、水所停止、深者曰豬、史記夏紀作都、周官稻人、以豬畜水、鄭眾注引左傳規偃豬、後鄭云、偃豬者、畜流水之陂也、檀弓、洿其宮而豬焉、鄭注云、豬、都也、南方謂都為豬、甿、大澤也、其字本作流、或作坑、又作亢、流亦為鹽澤之名、其字或作甿、又作坑、阬、說文、流、大澤也、徐鍇傳引博物志云、停水東方曰都、一名流、王逸注七諫云、陂池曰坑、玉篇、甿、鹽澤也、流、坑、亢三字、諸書中或譌作流、或譌作坑、或譌作元、久仍其誤、而莫之寤也、亢元字相近、淮南子地形訓、東南方曰具區、曰元澤、元者、亢之譌、初學記、太平御覽引淮南子並作流澤、是其證也、流字俗書作沆、譌而為沉、又譌而為沈、風俗通義云、謹按傳

曰沆者莽也言其平望莽莽無涯際也沆澤之無水斥鹵之類也今俗語亦曰沆水數沆字皆沆字之譌沆與莽聲相近皆大澤之貌故云沆者莽也言其平望莽莽無涯際也沆又為鹽澤之名故云斥鹵之類水經巨馬河注云督亢溝水東逕督亢澤澤包方城縣風俗通曰沆漭也言平望漭漭無崖際是其證也藝文類聚引續述征記云馬當沆中有九十臺注云齊人謂湖為沆沆亦沆之譌沆湖一聲之轉齊人謂湖為沆即博物志所云東方謂停水曰沆也漢書刑法志除山川沈斥城池邑居園囿術路沈亦沆之譌沆與斥同類故漢書廣雅皆以沆斥連文顏師古不知沆之譌為沈乃云沈謂居深水之下其失鑿矣沆字或作坑俗書作坑因譌而為坑水經河水注云溼水東北為馬當坑坑東西八十里南北三十里坑者坑之譌坑與沆同即續述征記之馬當沆也膠水注云膠水北歷土山注於海土山以北悉鹽坑坑亦坑之譌北堂書鈔引齊地記云齊有皮邱坑民煮坑水為鹽是其證也文選西京賦游鶴高鸞絕阬踰斥阬斥皆澤也阬與沆同故漢書趙充國傳云出鹽澤過長阬李善注阬音剛失之後漢書馬融傳彌綸阬澤皋牢陵山阬與山同類阬與澤同類李賢注以阬為壑亦失之莊子逍遙遊篇鵬搏扶搖羊角而上者九萬里斥鷃笑之司馬彪注云斥小澤也本亦作尺淮南子精神訓鳳皇不能與之儷而況尺鷃乎新序雜事篇尺澤之鯢豈能與之量江海之大尺並與斥同鷃在斥中故曰斥鷃作尺者假借字耳文選七啟注引許慎云鷃雀飛不過一尺失之澤之言宅也水所宅也故周語云澤水之鍾也埏衍聲相近故池謂之衍亦謂之埏埏曹憲音延各本埏譌作埏音內延字又譌作延考說文玉篇廣韻集韻類篇俱無埏字玉篇埏隁也池也下溼曰隁停水曰池皆有廣衍之義故皆謂之埏今本玉篇池字譌作地五音集韻埏池也五音篇海埏隁也池也並本玉篇玉篇本於廣雅今據以訂正楚辭九歎巡陵夷之曲衍兮王逸注云衍澤也卷二云衍廣也小爾雅云澤之廣者謂之衍襄二十五年左傳井衍沃賈逵注云下平曰衍義與澤謂之衍相近小雅鶴鳴篇鶴鳴于九皋毛傳云皋澤也韓詩云九皋九折之澤昭二十八年左傳御以如皋杜注與毛傳同王逸注離騷云澤曲曰皋義亦相近也召南采蘩篇于沼于沚傳云沼池也

《補正》晛斥澤池也　注加墨籤云五刻正義北監本八頁引□義左氏說賦法積四十五井除山川坑岸三十六井定出賦者九井　澤注加墨籤云□斥澤則亟去無留孫子行軍篇畢去菹萊鹹鹵斥澤山間堤堝不為用之壤管子輕重篇

《盧注》說文湖大陂也揚州浸有五湖浸川澤所仰以灌溉也風俗通山澤篇湖者都也言流瀆四面所隈都也今本作猥也據初學記御覽定作隈都說文藪大澤也周語下藪物之歸也風俗通按爾雅藪者澤也藪之為言厚也草木魚鼈所以厚養人君與百姓也周禮地官澤虞鄭注云水希曰藪賈公彥疏案鄭詩云叔在藪火列具舉舉藪中田獵明知無水詩毛傳云藪禽之府也釋文引韓詩禽獸居之曰藪又案九州之藪見周禮夏官職方氏十藪見爾雅說文陂池也風俗通按傳曰陂者繁也言因下鍾水以繁利萬物也今陂皆以溉灌案繁有皮音應劭於魯國蕃縣音皮儀禮鄉射禮君國中射則皮樹中鄭注今文皮樹為蕃樹詩番維司徒韓詩作繁古今人表作皮故此以繁訓陂也世說德行篇郭林宗謂黃叔度汪汪若萬傳作千頃之陂澄之不清擾之不濁詩澤陂傳陂澤障也書禹貢九澤既陂周語陂鄣九澤益澤障乃陂之本義廣雅則自其水言之故為池也塘本作唐周語陂唐污庳以鍾其美韋昭注畜水曰陂唐陂也美謂滋潤呂氏春秋尊師篇治唐圃疾灌浸高誘注唐陂以壅水晏子問下篇治唐園考菲履皆作唐玉篇始有塘字云陂塘也廣韻塘陂塘又作隄云隄隄案塘

隱皆後來所增也、都與豬同、禹貢、大野既豬、孔傳、水所停曰豬、釋文引馬融云、水所停止、深者曰豬、中山經、和山實惟河之九都、郭璞注、九水所潛、故曰九都、案、潛、藏也、亦鍾聚之義、韻會引廣雅、畂、境也、今見卷三釋詁中、說文所釋亦相同、非此之義、此畂當即說文之沆字、云莽沆、大水也、一曰大澤皃、風俗通、謹按、傳曰、沆（俗本訛流）者、莽也、言其平望莽莽（御覽作流莽）無涯際也、沆澤之無水斥鹵之類也、今俗語亦曰沆澤、案、廣韻、畂、𤰝澤也、各朗切、畂、畂並同、即風俗通後一說也、斥、今作斥、禹貢、兗州海濱廣斥、正義引說文云、鹵、鹹地也、東方謂之斥、西方謂之鹵、周語下、澤、水之鍾也、風俗通、水草交厝名之為澤、澤者、言其潤澤萬物、以為民用也、玉篇、埏、隱也、說文、衍、水朝宗于海也、小爾雅、澤之廣者謂之衍、左氏襄廿五年傳、井衍沃、杜預注、衍沃、平美之地、則如周禮以為井地、釋文引賈逵云、下平曰衍、詩小雅、鶴鳴于九皋、傳云、皋、澤也、箋云、皋澤中水溢出所為坎、自外數至九、喻深遠也、案、如鄭言、即釋名之所為掌也、說文、沼、池水、一說圜曰池、曲曰沼、說文池作沱、江別流也、徐鍇云、沱沼之沱通用此、案、左氏隱三年傳正義引風俗通、池者、陂池、从水也聲、今本無之、禮記月令、毋漉陂池、鄭注、畜水曰陂、穿地通水曰池、書泰誓上孔傳、澤障曰陂、停水曰池、[illegible]陳風東門之池箋云、孔安國云、停水曰池、古池字作沱、禮記器池、周禮作虖沱、史記蘇秦列傳作嘑沱、左氏隱三年傳正義引風俗通、池者、陂池、从水也聲、今本無之、鄭注月令云、穿地通水曰池、說文、沱、江別流也、徐鍇曰、沱沼之沱通用此字、今別作池、非是、湖者、風俗通山澤篇、湖者、都也、言流瀆四面所限都也、說文、湖、大陂也、楊州浸有五湖、浸、川澤所仰以溉灌者也、徐鍇曰、湖猶都也、五湖一名具區、其派有五、故曰五湖、或曰以其周行五百里、故曰五湖、夫雲夢澤方五百里、可言五澤乎、或引國語、吳越戰于五湖、直在一湖中戰、故曰太湖、自名五湖、蓋五湖其都數、若言西京、五都、三秦、百越、但舉南郡亦可以言五都、豈便謂其總舉太湖哉、藪者、說文、藪、大澤也、周禮、藪以才得民、又地官、澤虞、鄭注、水希曰藪、左氏昭二十年傳、藪之薪蒸、虞候守之、周語云、藪、物之歸也、詩鄭風釋文引韓詩章句、禽獸居之曰藪、風俗通義云、藪者、澤也、藪之言厚也、草木魚鼈所以厚養人君與百姓也、陂者、詩彼澤之陂傳、陂、澤障也、周語、澤不陂、韋昭注、陂、障也、古不實澤故障之、說文、陂、沱也、漢書高祖紀、嘗息大澤之陂、顏師古注、蓄水曰陂、（下引盧注、自風俗通按傳曰陂者繁也至擁之不濁、）堵者、辭見釋宮篇、都者、古瀦字、夏本紀、大野既都、集解云孔安國曰、水所停曰都、禹貢作瀦、馬融曰、水所停止、深者曰瀦、（下引盧注、自中山經至亦鍾聚之義、）畂者、（引盧注釋文、）斥者、禹貢、海濱廣斥、夏本紀作廣潟、徐廣曰、一作澤、一作斥、河渠書、溉澤鹵之地、索隱曰、澤一作舄、本或作斥、是斥與澤通、故亦為池、說文、東方謂之㡿、西方謂之鹵、通作舄、漢書地理志、齊地負海舄鹵、溝洫志、終古舄鹵兮生稻粱、澤者、鄭注澤虞云、水鍾曰澤、水希曰藪、風俗通義云謹案、尚書、雷夏既澤、詩曰、彼澤之陂、有蒲與荷、傳曰、水艸交錯名之為澤、澤者言其潤澤萬物、以阜民用也、春秋左氏傳云、澤之萑蒲、舟鮫守之、韓詩傳、雷澤在濟陽縣北、埏者、疑當為埏、玉篇、埏、隱也、衍者、（引盧注釋文、）大昭案劉向九歎云、巡陸夷之曲衍兮、王逸注、衍、澤也、皋者、小雅鶴鳴于九皋、傳、皋、澤也、箋云、皋、澤中水溢出所為坎、自外數至九、喻深遠也、左氏襄十七年傳、澤門之晳、詩疏引作皋門、離騷云、步余馬于蘭皋兮、王逸注、澤曲曰皋、水經注、潁水東南逕澤城北、即古皋亭、沼者、說文、沼、池水、孔安國曰、方曰沼、圜曰池、大雅靈臺、王在靈沼、傳、沼、池也、

都野、孟豬、彭蠡、少原、振澤、渚、毗、沛澤、雷澤、幽都、

口盧注、疏義少原下均注源字、與博雅音異、

《博雅音》原、原、毗、符夷、沛、盃妹、

《疏證》禹貢、原隰厎績、至于豬野、夏本紀作都野、地理志作豬壄、又云、休屠澤在武威郡武威縣東北、古文以為豬壄澤、又云、谷水出姑臧南山、北至武威入海、海即休屠澤也、水經禹貢山水澤地、都野澤在武威縣東北、注云、其水上承姑臧武始澤、東北至武威縣故城東、水流兩分、一水北入休屠澤、俗謂之西海、一水東入豬野、謂之東海、通謂之都野、案都野澤在今涼州府鎮番縣東北、都豬、古同聲、豬野、休屠、語之轉、皆取停水之義、孟豬亦猶是也、禹貢道菏澤、被孟豬、夏本紀作明都、地理志作盟豬、周官職方氏、青州、其澤藪曰望諸、鄭注云、望諸、明都也、在睢陽、爾雅十藪、宋有孟諸、文十年左傳、遂道以田孟諸、杜注云、孟諸宋大藪也、淮南子地形訓云、孟諸在沛、地理志云、禹貢盟諸澤在梁國睢陽縣東北、元和郡縣志云、孟諸澤在宋州虞城縣西北、周回五十里、案孟豬、明都、望諸、皆同聲假借、澤在今歸德府商邱縣東北、接虞城縣界、虞城西北有孟諸臺、亦故澤地也、自元以後、歸德屢被河決、澤之畔岸、不可復尋矣、禹貢云、彭蠡既豬、又云、漢水南入于江、東匯澤為彭蠡、地理志云、彭蠡澤在豫章彭澤縣西、案彭蠡澤、今曰鄱陽湖、周回四百五十里、浸南昌饒州南康九江四府之境、上承湖漢豫章諸水、北流至湖口縣入江、少原、諸毗、幽都、皆未詳所在、振澤一名具區、振或作震、禹貢震澤厎定、傳云、震澤、吳南大湖名、職方氏、揚州、其澤藪曰具區、注云、具區在吳南、爾雅、吳越之間有具區、郭注云、今吳縣南太湖、即震澤是也、地理志云、具區澤在會稽郡吳縣西、古文以為震澤、禹貢山水澤地云、震澤在吳縣南五十里、夏本紀索隱云、左傳稱笠澤、謂震澤也、胡氏朏明禹貢錐指曰、震澤蓋自吳西南境東出為松江、一名笠澤、在今吳江縣界、水經注云、松江上承太湖、更逕笠澤、在吳南松江左右、國語、越伐吳、吳禦之笠澤、吳軍江北、越軍江南者、是也、孔鄭指此為太湖、則誤矣、又曰、震澤之源、當與太湖俱來菑雲、而水草所鍾、淺而易湮、自厎定之後、始可陂障、民仰其利、故職方謂之澤藪、而五湖則別之曰浸、迨乎日久壤淤、生殖漸繁、遂成沃壤、漢後諸儒、求其地而不得、遂合五湖而一之矣、吾意今吳越之交、自莫釐武山以東、至平望八赤之間、皆古震澤地也、特世代寖遠、川陸更移、故其迹不可尋耳、水經泗水東過沛縣東、注云、昔許由隱於沛澤、即是縣也、縣蓋取澤為名、呂氏春秋求人篇云、昔者堯朝許由於沛澤之中、案沛為澤名、亦為澤之通稱、僖四年公羊傳、齊桓公濱海而東、大陷于沛澤之中、孟子滕文公篇、沛澤多而禽獸至、是也、禹貢、雷夏既澤、雍沮會同、夏本紀集解引鄭注云、雍水沮水相觸而合、入此澤中、職方氏、兗州其浸盧維、注云、盧維、當為雷雍、字之誤也、引禹貢為證、墨子尚賢篇云、舜漁雷澤、地理志云、禹貢雷澤在濟陰郡成陽縣西北、水經瓠子河注云、雷澤在大成陽縣故城西北十餘里、其陂東西二十餘里、南北十餘里、夏本紀正義引括地志云、雷夏澤在濮州雷澤縣郭外西北、雍沮二水、出雷澤西北平地、案雷澤在今山東曹州府荷澤縣之東北、濮州之東南、自五代以後、河水衝決、雍沮雷澤、皆蕩滅無存、

《盧注》都野、豬野也、在禹貢之雍州、原隰厎績、至于豬野、漢書地理志、武威郡武威縣、休屠澤在東北、古文以為豬壄澤、孟豬、澤名、在豫州、禹貢導荷澤、被孟豬、傳云、在荷東北、漢志、梁國睢陽縣、禹貢盟諸澤在東北、書正義云、左傳、爾雅作孟諸、周禮作望諸、聲轉字異、正是一地、鄭康成注尚書大傳云、孟諸、宋藪也、案史記又作明都、大傳孟諸之外又出大都、鄭注、大都、明都、則似非一地、禹貢、揚州、彭蠡既豬、陽鳥攸居、傳云、彭蠡澤名、隨陽之鳥、鴻鴈之屬、冬月所居於此澤、史記集解引鄭康成曰、地理志、彭蠡澤在

豫章彭澤西、書釋文引張勃吳錄云、彭蠡今名洞庭湖、案今在九江郡界、又嶓冢導漾、東流為漢、又東為滄浪之水、過三澨、至于大別、南入于江、東匯澤為彭蠡、傳云、匯、迴也、水東迴為彭蠡大澤、楚辭惜誓、乃至少原之埜、兮、赤松王喬皆在旁、王逸注、少原之埜、仙人所居、此非廣雅所說、案韓詩外傳、九孔子出遊少原(今本作濩、據藝文類聚是原字)之野、有婦人哭甚哀、問之、婦人曰、向刈蓍薪、亡吾蓍簪、吾是以哀、振澤卽震澤、在禹貢之揚州、震澤底定、傳云、震澤、吳南大湖名、漢志、會稽吳縣、具區澤在西、揚州藪、古文以為震澤、史記索隱、震一作振、正義、澤在蘇州西南四十五里、渚毗卽諸毗、南山經、浮玉之山、北望具區、東望諸毗、郭璞注、水名、卽此所稱者是也、西山經、不周之山、北望諸毗之山、北山經、求如之山、滑(今本作灌)水出焉、而西流注于諸毗之水、郭注、水出諸毗山、此二者皆非廣雅之所指也、趙岐注孟子云、沛、草水之所生也、澤、水也、風俗通、按、春秋公羊傳、(僖四年)齊桓公循海而東、師大陷沛澤之中、左氏傳、(昭廿年)齊侯田于沛、沛者、草木之蔽茂、禽獸之所蔽匿也、案、何休注公羊云、草棘曰沛、漸洳曰澤、雷澤在禹貢兗州、雷夏既澤、正義云、洪水之時、高原亦水、澤不為澤、今高地水盡、此復為澤也、地理志云、雷澤在濟陰城陽縣西北、高誘注淮南地形訓云、雷澤、大澤也、海內東經、雷澤中有雷神、龍身而人頭、鼓其腹、在吳西、書堯典、申命和叔、宅朔方、曰幽都、孔傳、都謂所聚也、尚書大傳、幽都、宏(胡萌切)山祀、鄭注、宏山、恆山也、十有一月朔巡守祀幽都之氣於恆山也、海內經云、北海之內有山、名曰幽都之山、黑水出焉、案、廣雅記此九地以擬九藪、幽都蓋卽禹貢之大陸、漢書地理志、鉅鹿郡鉅鹿縣、禹貢大陸澤在東北、殆卽所謂幽都也、

《疏義》都野者、漢書地理志、武威郡武威縣、休屠澤在東北、古文以為豬壄澤、夏本紀、原隰厎績、至于都野、集解鄭康成曰、地理志、都野在武威、名曰休屠澤、正義曰、括地志、都野澤在涼州姑臧縣東北二百八十里、孟豬者、周官職方云、藪曰望諸、鄭注、望諸、明都也、禹貢被孟豬、夏本紀作被明都、索隱曰、明都音孟豬、爾雅、左傳謂之孟豬、惟周禮稱望諸、皆此地之別名、漢書地理志、梁國睢陽縣、禹貢盟諸澤在東北、元和郡縣志、孟諸澤在宋州虞城縣西十里、周回五十里、俗號盟諸澤、彭蠡者、禹貢、彭蠡既豬、陽鳥攸居、傳、彭蠡、澤名、釋文引張勃吳錄云、彭蠡、今名洞庭湖、夏本紀作彭蠡既都、集解、鄭康成曰、地理志、彭蠡澤在豫章彭澤西、正義曰、括地志、彭蠡湖在江州潯陽縣東南五十二里、少原者、韓詩外傳、孔子出遊少原之野、有婦人中澤而哭、甚哀、孔子怪之、使弟子問焉、婦人對曰、向日刈蓍薪而亡蓍簪、是以哀、孔子曰、刈蓍薪而亡蓍簪、有何悲也、婦人曰、非傷亡簪、吾所以悲者、不忘故也、盧學士曰、楚詞惜誓、乃至少原之野兮、赤松王喬皆在旁、王逸注、少原之野、仙人所居、此非廣雅所說振澤者、夏本紀、震澤致定、索隱曰、震一作振、正義曰、澤在蘇州西南四十五里、地理志會稽吳縣、具區在其西、揚州藪、古文以為震澤、越絕書、太湖周三萬六千頃、太平寰宇記引虞翻川瀆記云、太湖東通松江、南通霅溪、西通荊溪、北通滆湖、東連九溪、凡五道、謂之五湖、渚毗者、(下引盧注、自卽諸毗至所指也、)沛澤者、左氏昭廿年傳、齊侯田于沛、公羊傳四年、齊桓公循海而東、師大陷于沛澤之中、何休注、草棘曰沛、漸洳曰澤、趙岐孟子注、沛、草木之所生、澤水也、雷澤者、地理志、雷澤在濟陰城陽縣西北、夏本紀、雷夏既澤、正義曰、洪水之時、高原亦水、澤不為澤、今高地水盡、此復為澤也、括地志、雷夏澤在濮州雷澤縣郭外西北、海內東經云、雷澤有雷神、龍首人頭、鼓其腹則雷也、幽都者、(引盧注釋文、)

《補疏》少原、渚毗、楚辭惜誓、乃至少原之埜兮、赤松王喬皆在旁、山海經南山經云、北望具區、東望諸毗、郭璞注云、諸毗、水名、西山經云、西望大澤、北望諸毗、郭璞注云、山

名、冢、諸毗即渚毗、諸毗與具區、大澤對言、則皆澤藪之名矣、諸毗二字、山海經凡六見、而郭璞或以爲山、或以爲水、或在南山、或在北山、或在西山、地非一地、亦澤非一澤也、
《拾遺》少原、渚毗、幽都、原注皆未詳所在、案、少原、楚辭乃至少原之野兮、赤松王喬皆在旁、洪頤煊曰、少原當作少海、淮南墬形訓、東方曰大渚、曰少海、高誘注、東方多水、故曰少海、亦澤名也、幽都、書、申命和叔宅朔方、曰幽都、山海經、北海之内有山、名曰幽都之山、黑水出焉、韓愈請上尊號表、坐守冀都、旋定幽都、是幽都在冀州可證、
《纂疏》少原、渚毗、幽都、疏證云、皆未詳所在、按、少原名見情詧、

池

《疏義》題上事也、前所釋者皆池澤之别名、此確指其澤之地而釋之、

瓊支、瑾瑜、昭華、白珩、璇、璣、弁和、璵璠、垂棘、碧瓐、藍田、琜璝、琬琰、璐、瑭、瑮、珚、赤瑕、

《博雅音》珩、衡、璇、旋、琜、來、璝、潰、璐、青路、瑭、唐、珚、愁、渠

《疏證》支與枝同、楚辭離騷、折瓊枝以繼佩、九歌、盍將把兮瓊芳、王逸注云、瓊、玉枝也、玉篇引莊子外篇云、積石生樹、名曰瓊枝、其高一百二十仞、大三十圍、以琅玕爲之實、說文、瑾瑜、美玉也、宣十五年左傳云、瑾瑜匿瑕、西山經云、瑾瑜之玉、堅粟精密、濁澤而有光、五色發作、以和柔剛、分言之則或曰瑾、或曰瑜、楚辭九章云、懷瑾握瑜、九歎云、捐赤瑾於中庭、玉藻云、世子佩瑜玉、皆是也、淮南子泰族訓云、堯贈舜以昭華之玉、西京雜記云、秦有玉笛、長二尺二寸、二十六孔、銘曰昭華之琯、昭或作苕、藝文類聚引書大傳云、堯贈舜以苕華之玉、說文、珩、佩上玉、所以節行步也、晉語、白玉之珩六雙、韋昭注云、珩、佩上飾也、形似磬而小、楚語、楚之白珩、注云、珩、佩上之横者、禮記通作衡、珩之言衡也、衡施於佩上也、一命再命黝珩、三命蔥珩、白珩、其最貴者、玉藻云、天子佩白玉、是也、說文、璿、美玉也、引傳二十八年左傳璿弁玉纓、今本璿作瓊、堯典在璿機玉衡、馬融注亦云美玉、天官書作旋、後漢書安帝紀作璇、並字異而義同、周官大宗伯、以元璜禮北方、白虎通義引逸禮云、璜半璧曰璜、定四年左傳、分魯公以夏后氏之璜、杜注云、璜美玉名、明堂位云、天璜、天子之器也、墨子耕柱篇云、和氏之璧、隋侯之珠、三棘六異、此諸侯之所謂良寶也、韓非子和氏篇云、楚人和氏得玉璞楚山中、奉而獻之厲王、厲王使玉人相之、玉人曰、石也、王以和爲誑而刖其左足、及武王即位、和又奉其璞而獻之武王、武王使玉人相之、又曰、石也、王又以和爲誑而刖其右足、及文王即位、和乃抱其璞而哭於楚山之下、三日三夜、王乃使玉人理其璞而得寶焉、遂命　曰和氏之璧、新序雜事篇、和氏作弁和、定五年左傳、陽虎將以璵璠斂、杜注云、璵璠、美玉、君所佩、釋文、璵、本作與、說文云、璵璠、魯之寶玉、孔子曰、美哉璵璠、遠而望之、奐若也、近而視之、瑟若也、一則理勝、一則孚勝、僖二年公羊傳、垂棘之白璧、何休注云、垂棘、出美玉之地、趙岐孟子注同、碧瓐、蓋青黑色玉也、瓐之言驢也、釋器云、碧、青也、驢、黑也、淮南子氾論訓云、劍工惑劍之似莫邪者、唯歐冶能名其種、玉工眩玉之似碧盧者、唯猗頓不失其情、盧與瓐通、漢書地理志云、京兆尹藍田縣、山出美玉、外戚傳云、壁帶往往爲黃金釭、函藍田璧、說文、⿱來玉、璝玉也、⿱來玉與琜同、亦通作來、晉書輿服志云、九嬪銀印青綬、佩來璝玉、說文、璐、玉也、楚辭九章、被明月兮佩寶璐、王逸注云、寶璐美玉也、文選雪賦注引許慎淮南子注同、淮南子脩務訓、

唐碧堅忍之類，猶可封鍾以成器用。高誘注云：唐碧，石似玉。唐與瑭通。說文：瑭，三采玉也。周官弁師璿玉三采，故書璿作璩。鄭衆注云：璩，惡玉名。中山經：穀水多瑚玉。今本瑚譌作瑂。水經穀水注及太平御覽並引作瑚。說文：瑕，玉小赤也。司馬相如上林賦：赤瑕駁犖。張注云：赤瑕，赤玉也。張衡七辯云：玩赤瑕之璘豳。瑕者，赤色之名。赤雲氣謂之霞，赤玉謂之瑕，馬赤白雜毛謂之騢，其義一也。

《盧注》瓊支卽瓊枝。說文：瓊，赤玉也。詩衛風木瓜傳云：瓊，玉之美者。楚辭離騷：折瓊枝以繼佩。又云：折瓊枝以爲羞。洪興祖補注云：傳曰：南方有鳥，其名爲鳳，天爲生樹，名曰瓊枝，高百二十仞，大三十圍，以琳瑯爲實。後漢書張衡傳：佩夜光與瓊枝。注云：瓊枝，玉樹，以喻堅貞也。說文：瑾瑜，美玉也。左氏宣十五年傳：瑾瑜匿瑕。正義云：瑾瑜，玉之美者。聘義曰：瑕不掩瑜，瑜不掩瑕。鄭云：瑕，玉之病也；瑜，其中間美者。西山經：黃帝乃取峚（音密）山之玉榮，而投之鍾山之陽。瑾瑜之玉爲良，堅粟精密，濁澤而有光，五色發作，以和柔剛，天地鬼神，是食是饗，君子服之，以禦不祥。郭璞注：禮記曰：瑱（本作縝）密以栗。栗或作粟，玉有粟文，所謂穀璧也。今俗閒本經作堅粟，並誤。記爲似粟，誤也。尚書大傳：堯推尊舜而尚之，屬諸侯焉，致之以昭華之玉。玉海引大傳：舜以天德嗣堯，西王母來獻白玉琯。（編者案：原文有譌，批云了山云西王母當引三輔記）

晉書律志：舜時西王母獻昭華之琯。西京雜記：高祖初入咸陽宮，周行府庫，有玉管長二尺三寸，六孔（書作二十六孔，訛，據北堂書鈔改正），吹之則見車馬山林隱轔相次，吹息亦不復見，銘曰：昭華之琯。說文：珩，佩上玉也，所以節行止也。楚語下：王孫圉聘於晉，定公饗之，趙簡子鳴玉以相，問於王孫圉曰：楚之白珩猶在乎？其爲寶也幾何矣？曰：白珩，先王之玩也，何寶焉？韋昭注：珩，佩上之横者。珩通作衡。禮記玉藻云：幽衡蔥衡，卽黝珩蔥珩也。詩鄭風女曰雞鳴毛傳云：雜佩者，珩璜琚瑀衝牙之類。說文：瓊，赤玉也。渠營切。或从旋省，作琁。又出璿字，云：美玉也。引春秋傳曰：璿弁玉纓。似沿切。徐鉉云：琁今與璿同。書舜典：在璿璣玉衡。傳云：璿，美玉。後漢書安帝紀作琁璣。荀子賦篇：旋玉瑤珠不知佩也。楊倞注音瓊。赤玉。猶仍說文本義。今人則與說文互異，璇字从旋不省。如見玉篇。初學記所引是琁也。周禮春官大宗伯：以玄璜禮北方。鄭注：半璧曰璜，象冬閉藏，地上無物，唯天半見也。左氏定四年傳：封魯公以夏后氏之璜。杜注云：璜，美玉名。正義引哀十四年傳云：向魋出於衛地，公文氏攻之，求夏后氏之璜焉，則璜非一也。白虎通文質篇：五玉璜以徵召。璜者半璧，位在北方，北陰極而陽始起，故象半陰，陽氣始施，徵召萬物，故以徵召也。不象陰何？陽始物微，未可見也。璜者，横也，質尊之命也。陽氣横於黄泉，故曰璜。璜之爲言光也，陽光所及，莫不動也，象君之威命所加，莫敢不從，陽之所施，無不節也。尚書中候言呂望釣得玉璜。見御覽（八百七）。卞和卽卞和。高誘注淮南覽冥訓云：楚人卞和得美玉璞於荊山之下，以獻武王，王以示玉人，玉人以爲石，刖其左足。文王卽位，復獻之，以爲石，刖其右足。抱璞不釋而泣血。及成王卽位，又獻之。成王曰：先君輕刖而重剖石。遂剖視之，果得美玉，以爲璧。蓋純白夜光也。後漢書孔融傳章懷注與此同，而韓非和氏篇乃云厲王、武王、文王，案楚世家無厲王，韓非誤也。說文：璵璠，魯之寶玉（吉玉字）。孔子曰：美哉璵璠，遠而望之，奐若也；近而視之，瑟若也。一則理勝，二則孚勝。呂氏春秋安死篇：魯季孫有喪，孔子往弔之，入門而左，從客也。主人以璵璠收，孔子徑庭而趨，歷級而上，曰：以寶玉收，譬之猶暴骸中原也。高誘注：璵璠，君佩玉也。昭公在外，平子行君事，入宗廟，佩璵璠，故用之。家語曲禮子夏問篇亦同。左氏定五年傳云：陽虎將以璵璠斂，仲梁懷勿與，所記異。左氏僖二年傳：晉荀息請以垂棘之璧假道於虞。杜注云：垂棘出美玉。則垂棘本是地名。何休注公羊云：垂棘出良璧。蹟云：玉有美惡，出處不同，闕有藍田。

楚有和氏、宋有結綠、晉有垂棘、說文、碧、石之青美者、西山經、高山其下多青碧、郭注云、碧亦玉類也、今越嶲會無縣東山出碧、亦見漢書地理志、淮南地形訓、崑崙山、碧樹在其北、高注云、碧、青玉也、張平子南都賦、綠碧紫英、李善注引廣志曰、碧有縹碧、有綠碧、韻會、碧璫、碧玉也、亦作碧盧、淮南氾論訓、玉工眩玉之似碧盧者、唯猗頓不失其情、高誘注、碧盧、或云碔砆、象、或說非也、云似碧盧、則碧盧乃眞玉耳、又繆稱訓作碧瑜、漢書地理志、京兆尹、藍田山出美玉、御覽八百五范子計然曰、玉英出藍田、元和郡縣志、藍田縣、案周禮、玉之美者曰球、其次為藍、蓋以縣出美玉、故曰藍田、京兆記又云、出玉如藍、故曰藍田、說文、琫瓄、玉也、玉篇、琫、玉屬也、瓄、引史記云、惠山出瓄玉也、說文、琬、圭有琬者、琰、璧上起美色也、周禮春官典瑞、琬圭以治德、以結好、琰圭以易行、以除慝、鄭司農云、琬圭無鋒芒、故以治德結好、琰圭有鋒芒、傷害征伐誅討之象、故以易行除慝、考工記、琬圭琰圭皆九寸、書顧命、陳寶、琬琰在東序、二玉不分為二、重、說文、璐、玉也、玉篇、美玉也、楚辭九章、被明月兮佩寶璐、玉篇、璐、玉也、說文、璑、三采玉、周禮夏官弁師、諸侯之繅斿九就、瑉玉三采、注、三采、朱白蒼、故書瑉作璑、鄭司農曰、璑、惡玉名、賈公彥疏、以其三采、又非璵璠、故云惡玉名也、玉篇、瑂、奇頰切、齊玉也、水經穀水注引山海經見中山經傳山之西有林焉、曰墦冢、穀水出焉、東流注於洛、其中多瑂玉、今本作瑂玉、譌耳、御覽六十二正作瑂玉、與廣雅合、今山海經作瑂玉、以形近致譌、宋人柳僉水經本所引尚不誤、而俗閒本又多改作珉玉、失之遠矣、說文、瑕、玉小赤也、漢書司馬相如傳上林賦、赤瑕駁犖、注、張揖曰、赤瑕、赤玉也、

《疏證》瓊支者、衛風木瓜傳、瓊、玉之美者、說文、瓊、赤玉也、或作璚、瓗、琁三字、玉篇、瓊、渠營切、引莊子云、積石為樹、名曰瓊枝、其高一百二十仞、大三十圍、以琅玕為之實、支枝古字通、離騷云、折瓊枝以繼佩、張衡思玄賦、佩夜光與瓊枝、李賢注、瓊枝、玉樹、以喻堅貞也、瑾瑜者、說文、瑾瑜、美玉也、西山經、峚山、丹水出焉、其中多白玉、瑾瑜之玉為良、堅栗精密、濁澤而有光、五色發作、以和柔剛、天地鬼神、是食是饗、君子服之、以禦不祥、左氏宣十五年傳、瑾瑜匿瑕、聘義、瑕不揜瑜、瑜不揜瑕、玉藻、世子佩瑜玉、楚辭九嘆、捐赤瑾于中庭、王逸注、赤瑾、美玉也、昭華者、尚書大傳、堯得舜、推而尊之、贈以昭華之玉、淮南泰族訓、乃屬舜以九子、贈以昭華之玉、而傳天下焉、王逸九思云、抱昭華兮寶璋、盧學士曰、玉海引大傳、舜以天德嗣堯、西王母來獻白玉琯、晉書律志、舜時西王母獻昭華之琯、西京雜記、高祖初入咸陽宮、周行府庫、有玉管長二尺三寸、六孔、吹之則見車馬山林隱轔相次、吹息亦不復見、銘曰、昭華之琯、白珩者、說文、珩、佩上玉也、所以節行止也、楚語、楚之白珩猶在乎、韋昭注、珩、佩上之横者、晉語、白玉之珩六雙、注、珩、佩上飾、盧學士曰、珩通作衡、禮記玉藻云、幽衡葱衡、即黝珩葱珩也、璣者、陶徵士誄、璿玉、注引說文為證、今本說文以璣為璿之或體、與李所見本異矣、璜者、左氏定四年傳、封魯公以夏后氏之璜、杜注、璜、美玉名、淮南精神訓、夫有夏后氏之璜者、匣匱而藏之、寶之至也、詩毛傳、雜佩者、珩璜琚瑀衝牙之類、弁和者、與卞和同、魯有卞莊子、古今人表作弁嚴子、韓非子云、楚人和氏得玉璞楚山中、獻之厲王、王使玉人相之、曰石也、王以為誑、而刖其左足、厲王薨、武王即位、又獻武王、王使玉人相之、又曰石也、王又以為誑、而刖其右足、武王薨、文王即位、和氏乃抱璞而哭于楚山之下、三日三夜、淚盡而繼之以血、王使人問其故、曰、吾非悲刖也、悲夫寶玉而題之以石、貞士而名之以誑也、王乃使玉人理其璞而得寶焉、遂命曰和氏之璧、桓寬鹽鐵論、和氏之璞、天下之美寶也、待鑑識之工而後明、高誘注淮南子覽冥訓云、楚人卞和得美玉璞于荆山之下、獻之武王、文王、俱刖其足、又獻之成王、剖視之、果得美玉、以為璧、蓋

純白夜光也、盧學士曰、楚世家無厲王、韓非誤也、璵璠者、說文、璠璵、魯之寶玉、孔子曰、美哉璵璠、遠而望之、奐若也、近而視之、瑟若也、一則理勝、一則孚勝、左氏定五年傳、季平子卒、陽虎將以璵璠斂、仲梁懷弗與、曰、改步改玉、杜注、璵璠、美玉也、鹽鐵論云、夫以璠璵之玭而棄其璞、以一人之罪而兼其衆、則天子無美寶信士也、垂棘者、左氏傳二年傳、晉荀息請以垂棘之璧、假道于虞、杜注、垂棘出美玉、玉篇作琳、引埤倉云、垂琳、地名、出美玉、盧學士曰、何休注公羊云、垂棘出良璧、疏云、玉有美惡、出處不同、周有藍田、楚有和氏、宋有結綠、晉有垂棘、碧瓐者、西山經、高山下多青碧、郭璞注、亦玉類、今越雟會無縣東山出碧、張衡南都賦、綠碧紫英、李善注引廣志、碧有綠碧、有綠碧、淮南氾論訓、玉工眩玉之似碧盧者、唯猗頓不失其情、盧與瓐同、顏會碧瓐、碧玉也、藍田者、漢書地理志、京兆藍田山出美玉、後漢西都賦注引范子計然曰、玉出藍田、盧學士曰、元和郡縣志、藍田縣、案周禮、玉之美者曰球、其次為藍、蓋以縣出美玉、故曰藍田、京兆記又云、出玉如藍、故曰藍田、球璳者、說文、鋈璳、玉也、玉篇璳下引史記云、崐山出璳玉、琬琰者、說文、琬、圭有琬者、琰、璧上起美色也、春官典瑞、琬圭以治德、以結好、琰圭以易行、以除慝、鄭司農云、琬圭無鋒芒、故以治德結好、琰圭有鋒芒、傷害征伐誅討之象、故以易行除慝、攷工記、玉人之事、琬圭九寸而繅以象德、琰圭九寸、判規以除慝、以易行、鄭注、琬猶圜也、王使之瑞節也、諸侯有德、王命賜之、使者執琬圭以致命焉、凡圭剡上寸半、琰圭剡半以上、又半為瑑飾、淮南說山訓、琬琰之玉、在洿泥之中、雖飾者弗釋、璐者、說文、璐、玉也、玉篇、美玉也、楚詞九章、被明月兮佩寶璐、瑭者、徒郎切、玉篇、瑭、玉也、本此、璑者、武扶切、說文、璑、三采玉也、夏官弁師、諸侯之繅斿九就、瑉玉三采、注、三采、朱白蒼、故書瑉作璑、鄭司農云、璑、惡玉名、賈疏、以其三采、又非璵璠、故云惡玉名也、瑚者、（一引盧注釋文）赤瑕者、說文、瑕、玉小赤也、鄭注聘義云、瑕、玉之病也、上林賦、赤瑕駁犖、雜臿其間、張博士彼注云、赤瑕赤玉也、

《拾補》瓊、琬、琰、爾雅釋詁郭注、引書語在璿璣玉衡、釋文、謂璿又作璇、山海經大荒西經云、有沃之國、爰有璇瑰、即用璇字、瑛為清仁宗諱、王氏於琬琰無說、按尚書顧命篇云、琬琰在西序、淮南子說山訓、琬琰之玉、高誘注云、琬琰、美玉也、說文云、琬、圭有琬者、琰、璧上起美色也、考工記玉人、琬圭九寸而繅、以象德、琰圭九寸、判規以除慝、以易行、鄭玄注云、琬猶圜也、王使之瑞節也、凡圭剡上寸半、琰圭剡半以上、又半為瑑飾、諸侯有為不義、使者征之、執以為瑞節也、周官春官、典瑞、琬圭以治德、以結好、琰圭以易行、以除慝、鄭玄注云、琬圭琰圭、亦王使之瑞節也、先鄭注云、琬圭無鋒芒、琰圭有鋒芒、

玉

《疏義》題上事也、聘義云、昔者君子比德于玉焉、溫潤而澤、仁也、縝密以栗、知也、廉而不劌、義也、垂之如隊、禮也、叩之其聲清越以長、其終詘然、樂也、瑕不揜瑜、瑜不揜瑕、忠也、孚尹旁達、信也、氣如白虹、天也、精神見于山川、地也、圭璋特達、德也、天下莫不貴者、道也、詩曰、言念君子、溫其如玉、故君子貴之也、管子水地篇、夫玉之所貴者、九德出焉、夫玉溫潤以澤、仁也、鄰以理者、知也、堅而不蹙、義也、廉而不劌、行也、鮮而不垢、潔也、折而不撓、勇也、瑕適皆見、精也、茂華光澤、並通而不相陵、容也、叩之其音清搏徹遠、純而不殺、辭也、是以人主貴之、藏以為寶、剖以為符瑞、春秋繁露云、凡執贄、公侯用玉、玉至清而不蔽其惡、內有瑕穢、必見之于外、故君子不隱其短、不知而問、不能則學、取之玉也、

君子比之玉、玉潤而不污、是仁而至清潔也、廉而不劌、是義而不害也、堅而不磬、過而不濡、視之如庶、廉之如石、狀如石、搏而不可從繞、潔白如素而不受汙、玉類備者、故公侯以為贄、說文、玉、石之美有五德、潤澤以溫、仁之方也、䚡理自外、可以知中、義之方也、其聲舒揚、專以遠聞、知之方也、不撓而不折、勇之方也、銳廉而不忮、絜之方也、象三玉之連、丨其貫也、玉之為用最廣、自宗廟祭祀朝聘會同、無不需之、要亦地之所產、故附于釋地焉、

水精謂之石英、瑠璃、珊瑚、玟瑰、夜光、隋侯、虎魄、金精、璣、

《博雅音》玟、梅、瑰、古回、隋　侯、隋侯蛇傷治之、後蛇銜珠以報、

《疏證》珠為蚌精之名、亦為美石之通稱、故其字從玉、爾雅、西方之美者、有霍山之多珠玉焉、郭璞注云、珠、如今蜃珠而精好、是珠又為美石之通稱矣、英衆經音義卷七引廣雅作瑛、南山經、堂庭之山多水玉、郭璞注云、水玉、今水精也、太平御覽引廣志云、水精出大秦黃支諸國、劉楨魯都賦云、水精潛光乎雲穴、說文、璊、石之有光璧璊也、璊與瑠同、藝文類聚引韻集云、瑠璃、火齊珠也、又引廣志云、瑠璃出黃支斯調大秦日南諸國、又引南州異物志云、瑠璃本質是石、欲作器、以自然灰治之、鹽鐵論力耕篇云、璧玉珊瑚瑠璃、咸為國之寶、瑠璃、古通作流離、漢書西域傳罽賓國出璧流離、孟康曰、流離、青色如玉、顏師古曰、魏略云、大秦國出赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種流離、此蓋自然之物、采澤光潤、踰於衆玉、今俗所用、皆銷冶石汁、加以衆藥、灌而為之、尤虛脆不貞、實非其物也、說文、珊瑚色赤、生於海、或生於山、司馬相如上林賦、珊瑚叢生、郭璞注云、珊瑚生水底石邊、大者樹高三尺餘、枝格交錯、無有葉、漢書西域傳云、罽賓國出珊瑚、名醫別錄云、珊瑚生南海、蘇恭注云、似玉紅潤、中多有孔、亦有無孔者、又出波斯國及師子國、太平御覽引元中記云、珊瑚出大秦西海中、生水中石上、初生白、一年黃、三年赤、四年蟲食敗、珊瑚或曰蘇胡、開元占經器服占篇引孝經援神契云、王者要誓信、則蘇胡鉤出、太平御覽引作珊瑚鉤、玉篇引倉頡篇云、玟瑰、火齊珠也、韓非子外儲說左篇云、綴以珠玉、飾以玟瑰、司馬相如子虛賦、其石則赤玉玟瑰、晉灼注亦云火齊珠、顏師古云、火齊珠、今南方之出火珠也、裴松之注魏志引魏略云、大秦國多玟瑰、劉逵吳都賦注引異物志云、火齊如雲母、重沓而可開、色黃赤似金、出日南、墨子耕柱篇云、和氏之璧、隋侯之珠、三棘六異、此諸侯之所謂良寶也、初學記太平御覽引墨子隋侯並作夜光、史記田敬仲世家、梁王曰、寡人有徑寸之珠、照車前後各十二乘者十枚、即所謂夜光之珠也、或謂之明月、趙策云、明月之珠、和氏之璧、文選西都賦注引許慎淮南子注云、夜光之珠、有似明月、故曰明月也、凡珠玉之有光者、通謂之夜光、故楚策云、夜光之璧、揚雄羽獵賦云、椎夜光之流離、流離亦珠也、莊子讓王篇云、以隨侯之珠、彈千仞之雀、趙策云、據隨侯之珠、時宿於野、隨侯之珠、猶言夏后氏之璜、封父之繁弱耳、淮南子注所稱大蛇銜珠之事、近於虛誕矣、急就篇云、係臂琅玕虎魄龍、漢書西域傳云、罽賓國出虎魄、博物志云、神仙傳、松脂淪入地中、千年化為茯苓、茯苓千年化為虎魄、虎魄一名江珠、今泰山有茯苓而無虎魄、益州永昌出虎魄而無茯苓、所未詳也、太平御覽引廣志云、虎魄生地中、其上及旁不生草、淺者四五尺、深者八九尺、大如斛、削去外皮、中成虎魄、如斗、初時如桃膠、凝堅乃成、出博南縣、舊唐書西域傳云、俱蘭國出金精、太平御覽引劉楨清慮賦云、憑文瑤之几、對金精之盤、說文、璣、珠不圜也、禹貢、厥篚

元纁璣組。釋文引字書云、璣、小珠也。呂氏春秋重己篇云、人不愛崑山之玉、江漢之珠、而愛己之一蒼璧小璣。王逸注七諫云、圜畢為珠、廉隅為璣。

《盧注》南山經、堂一作常庭之山多水玉。郭注云、今水精也。相如上林賦曰、水玉磊砢。赤松子所服、見列仙傳。後漢書西南夷傳、哀牢夷出水精、水精亦作水晶。裴松之注魏志十三引魏略西戎傳、大秦國以水晶作宮柱及器物。又引西域舊圖云、大秦多明月珠、夜光珠、琥珀、珊瑚、流離、水精、玫瑰。漢書西域傳、罽賓出珠璣、珊瑚、虎魄、璧流離。孟康曰、流離、青色如玉。師古曰、魏略云、大秦國出赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種流離。孟康言青色、不博通也。此蓋自然之物、采澤光潤、踰於衆玉、其色不恆。今俗所用、皆銷冶石汁、加以衆藥、灌而為之、尤虛脆不貞、實非真物。後漢書西南夷傳、哀牢夷出璢璃。說文、珊瑚赤色、生於海、或生於山。御覽八百七引孝經援神契曰、珊瑚鉤、瑞寶也。神靈滋液百珍寶用則見。又八百八引琉璃鏡。又八百九引玫瑰、出漢書司馬相如傳。玫瑰碧琳、珊瑚叢生。郭璞曰、珊瑚生水底石邊、大者樹高三尺餘、枝格交錯、無有葉。唐書拂菻國傳、海中有珊瑚洲、海人乘大船、墮鐵網水底、珊瑚初生石上、白如菌、一歲而黃、三歲而赤、枝格交錯、鐵發其根、繫網船上、絞而出之、失時不取即腐。李善注文選西都賦引珊瑚珠也。又司馬相如傳、其石則赤玉玫瑰。晉灼曰、玫瑰、火齊珠也。師古曰、今南方之出火珠也。高注淮南覽冥訓云、隋侯、漢東之國、姬姓諸侯也。隋侯見大蛇斷、以藥傳之。後蛇於江中銜大珠以報之。因曰隋侯之珠、蓋明月珠也。隋本作隨、省作隋、不始於隋文帝。隋代碑版亦有作隨者、知二字通用也。文選班孟堅西都賦、隋侯明月、錯落其閒。又懸黎垂棘、夜光在焉。李善注云、許慎淮南子注云、夜光之珠、有似明月、故曰明月也。高誘以隋侯為明月、許慎以明月為夜光、班固上云隋侯明月、下云懸黎垂棘、夜光在焉、然班以夜光非隋珠明月矣。以三者合為一寶、經典不載夜光本末、故說者參差矣。西京賦云、流懸黎之夜光。吳都賦曰、隋侯於是鄙其夜光。鄒陽云、夜光之璧。劉逵石曰夜光之珠。尹文子曰、田父得寶玉徑尺、置廡上、其夜明照一室、然則夜光為通稱、不繫之於珠璧也。後漢書西南夷傳、哀牢夷出虎魄。章懷注引廣雅曰、虎魄生地中、其上及旁不生草、深者八九尺、大如斛、削去皮、成虎魄如斗。初時如桃膠、凝堅乃成。博物志曰、松脂淪入地、千年化為茯苓、茯苓千歲化為虎魄。今太山有茯苓而無虎魄、永昌有虎魄而無茯苓也。案、此注所引廣雅今無其文、疑是廣志之誤。今博物志又云、琥珀一名江珠。文選郭景純江賦、金精玉英瑱其裏。李善注引穆天子傳、河伯曰、示汝黃金之膏。郭璞曰、金膏其精汋也。汋音綽。案、廣雅以金精為珠、未詳也。說文、璣、珠不圜也。書禹貢荊州、厥篚玄纁璣組。傳云、璣、珠類、生于水。釋文又引字書云、小珠也。初學記二十七引孝經援神契曰、神靈滋百寶、用則珠母璣鏡也。宋均注曰、事神明得、則大珠有光、可為鏡也。

《疏義》南山經、堂庭之山多水玉。郭璞注、水玉、今水精也。上林賦、水玉磊砢。廣志、水精出大秦、黃支國。（下引盧注、自赤松子所服至宮柱及器物）璢璃者、漢書西域傳、罽賓出珠璣、珊瑚、虎魄、璧流離。孟康曰、流離、青色如玉。顏師古曰、魏畧云、大秦國出赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種流離。孟康言青色、不博通也。後漢書西南夷傳、哀牢夷出琉璃、璢與琉同。說文、珋、石之有光璧珋也、出西胡中。郭璞江賦云、琦琈瑋瑰。劉逵吳都賦注、黃支國多異物入海市、明珠、流離、案、流離即瑠璃也。集韻、瑠璃、大齊珠也。珊瑚者、說文、珊瑚、赤色、生於海、或生於山。漢書司馬相如傳、珊瑚叢生。郭璞注、珊瑚生水底石邊、大者可高三尺餘、枝格交錯、無有葉。曹植美女篇、明珠交玉體、珊瑚閒木難、案、本草、珊瑚生南海。唐本注云、似玉紅潤、中多有孔、亦有無孔者。玫瑰者、說文、玫、火齊玫瑰也。史記司馬相如列傳、

其石則赤玉玫瑰、集解、郭璞曰、玫瑰、石珠也、晉灼曰、玫瑰、火齊珠也、顏師古注漢書云、火齊珠、今南方之出火珠也、夜光者、淮南氾論訓、明月之珠、不能無纇、注云、夜光之珠、有似月光、故曰明月也、王逸九思云、實積兮沙礫、捐此兮夜光、注云、夜光、明珠也、班固西都賦、隋侯明月、錯落其間、又曰、懸黎垂棘、夜光在焉、李善曰、高誘以隋侯為明月、許愼以明月為夜光、班固上云隋侯明月、下云夜光在焉、然則班以夜光非隋侯明月矣、西京賦云、流懸黎之夜光、吳都賦云、隋侯於是鄙其夜光、鄒陽云夜光之璧、劉琨云夜光之珠、尹文子云、田父得寶玉徑尺、置于廡上、其夜明照一室、然則夜光為通稱、不繫之于珠璧也、隋侯者、莊子讓王篇、今且有人于此、以隋侯之珠彈千仞之雀、世必笑之、是何也、則其所用者重、而所要者輕也、韓非解老篇、和氏之璧不飾以五采、隋侯之珠不飾以銀黃、其質至美、物不足以飾之、淮南覽冥訓、隋侯之珠、和氏之璧、得之而富、失之而貧、高誘注、隋侯、漢東之國、姬姓諸侯也、隋侯見大蛇傷斷、以藥傅而塗之、後蛇于江中銜大珠以報之、因曰隋侯之珠、蓋明月珠也、孫奭孟子疏引韓詩云、隋侯姓祝、字元暢、往齊國、見一蛇在沙中、頭上出血、隋侯以杖挑于水中而去、後回還到蛇處、乃見此蛇銜珠來隋侯前、隋侯意不懌、是夜夢脚踏一蛇、驚起、乃得雙珠、後人稱為隋侯珠矣、二說不同、未知孰是、虎魄者、後漢書王符傳注云、虎魄珠也、生地中、其上及旁不生草、深者八九尺、初時如桃膠凝堅乃成、其方人以為枕、出罽賓及大秦國、本艸圖經云、舊說琥珀是千年茯苓所化、一名江珠、張茂先云、今益州永昌生琥珀而無茯苓、又云、燒蜂窠所作、三說皆不能辨、搜南蠻地志云、林邑多琥珀、云是松脂所化、虎琥、魄珀、字異義同、金精者（引盧注釋文）璣者、說文、璣、珠不圜也、尚貢、厥篚玄纁璣組、孔引孝經援神契曰、神靈滋百寶、用則珠母璣鏡也、宋均曰、事神明得、則大珠有光、可為鏡也、

《佚文》神靈濵液百寶用則玫瑰出、御覽八百九珍寶部八

珠

《疏義》題上事也、說文、珠、蚌之陰精、淮南說山訓、明月之珠、出于蛖蜄、楚語、王孫圉對趙簡子曰、珠足以禦火災、管子侈靡篇、珠者、陰之陽也、故勝火、文選注引禮斗威儀云、其君乘金而王、則江海出大貝明珠、裴松之注魏志引西域舊圖云、大秦多明月夜光珠、南方艸木狀云、珠在蚌左右、曰蚌珠、長三寸半、在漲海、郭璞珠讚曰、萬物變蛻、其理無方、雀雉之化、含懷珠璫、珠玉皆珍寶之物、故以珠附于玉之後焉、

蜀石、碝、玟、硨磲、碼碯、武夫、琨珸、璠石、瑊玏、珂、

口盧注璠作璠、

《博雅音》碝、而兗、玟、枇巾、硨、車、磲、渠、碼、馬、碯、奴道、琨、昆、珸、吾、瑊、古咸、又咸、○各本又咸之咸譌作咸、今訂正、玏、勒、

《疏證》司馬相如上林賦、蜀石黃碝、張注云、蜀石、石之次玉者也、說文、碝、石次玉者、字或作礝瑌瑌、玉藻云、士佩瑌玟、中山經云、扶豬之山、其上多碝石、史記司馬相如傳子虛賦、瑌石武夫、漢書作碝、文選作碝、爾雅釋文引應劭注云、碝石出鴈門、白者若冰、半有赤色、玟與下珸字同、玉藻、士佩瑌玟、鄭風子衿傳作瑌珉、管子揆度篇云、陰山之礝碈、說文、玟、石之美者、又云、珉、石之美者、聘義、君子貴玉而賤碈、鄭注云、珸石似玉、中山經云、岐山、其陰多白珉、楚辭九歎、藏珸石於金匱兮、王逸注云、珸石、石次玉者、玟珸珉碈、並字異而義同、硨磲、古通作車渠、藝文類聚引廣志

云、車渠出大秦國及西域諸國、南海藥譜引韻集云、車渠玉石之類、形似蚌蛤、有文理。魏文帝車渠椀賦序云、車渠、玉屬也、多纖理縟文、生於西國、其俗寶之。小以繫頸、大以爲器。碼碯、通作馬腦。藝文類聚引廣志云、馬腦出西南諸國。魏文帝馬腦勒賦序云、馬腦、玉屬也、出自西域、文理交錯、有似馬腦、故其方人因以名之。或以繫頸、或以飾勒。南山經、會稽之山、其下多砆石。郭璞注云、砆、武夫、石似玉、今長沙臨湘出之。魏冢云、白骨疑象、武夫類玉。張注子虛賦云、武夫、石之次玉者。赤地白采、蔥蘢白黑不分。太平御覽引廣志云、武夫有白黑、可以爲枋綦。四子講德論作碔砆。琨瑶、通作昆吾。說文、琨、石之美者、禹貢、瑤琨篠簜、王肅注云、瑤琨、美石次玉者也。案琨即琨瑶也。琨瑶謂之琨、猶碔砆謂之砆、瑊玏謂之瑊、子虛賦、琳瑉昆吾、昆吾謂石之次玉者也。張注子虛賦云、昆吾、山名也、出善金、引尸子昆吾之金。史記索隱引河圖云、流州多積石、名昆吾石、鍊之成鐵、以作劍、光明如水精、於事爲不類矣。中山經、葛山、其下多瑊石。郭注云、瑊石、瑊玏、石似玉也。說文作玪塾、云石之次玉者。子虛賦、瑊玏玄厲。張注與說文同。玉篇、珂、石次玉也、亦碼碯絜白如雪者。案珂者、馬勒飾、石形似之、因以名焉。左思吳都賦、致遠流離與珂珬。劉逵注云、老鵰入海化爲珬。已裁割若馬勒者謂之珂、珬亦其類也。

《盧注》文選司馬相如上林賦、蜀石黃碝。李善注引張揖曰、蜀石、石次玉者也。蓋即此文。中山經、扶豬之山、其上多礝石。郭注音耎、今鴈門山中出礝石、白者如冰、半有赤色者。說文、碝、石次玉者。玫瑰也、一曰石之美者。禮記玉藻、士佩瓀玟而縕組綬。正義、瓀玟、石次玉者、賤、故士佩之。釋文、瓀而充反、徐又作瑌、同。玟、武巾反、字又作砇、同。案玫亦與珉瑉同也。書顧命、大貝在西房。孔傳、大貝如車渠、尚書大傳、大貝如大車之渠。鄭注、渠、車罔也。廣雅所說當不指貝。裴松之注魏志十三引西域舊圖云、大秦多大貝車渠瑪瑙、御覽八百八引玄中記曰、車渠出天竺國。又引古（一云魏武帝）車渠椀賦序曰、車渠玉屬、多纖理縟文、出於西國、其俗寶之。小以繫頸、大以爲器。此則廣雅之所謂石次玉者也。又引玄中記曰、馬瑙出月氏。古今注曰、魏武帝以馬瑙石爲勒。魏文帝賦序曰、玉屬也、出自西域、文理交錯、有似馬腦、故其方因以名之。案車渠馬瑙皆本字也。玉篇、瑙、奴倒切、俗以碼碯作瑙。南山經、會稽之山、四方、其下多玞石。郭璞注、砆石、武夫石似玉、今長沙臨湘出之、赤地白文、色蔥蘢不分了也。玉篇作青地白文。案子虛賦作赤地白采、則赤字是也。戰國魏策文侯謂西門豹曰、夫物多相類而非、白骨疑象、武夫類玉。亦作珷玞、碔砆、皆同。書禹貢、揚州貢瑤琨篠簜。孔傳、琨、石之美者。琨亦作瑻。玉篇瑶下引廣雅、石次玉者、琨瑶。亦山名、出利金。北堂書鈔百二十二引龍魚河圖曰、流洲在西海中、地方三千里、多積石、名爲昆吾石、治其石爲鐵、作劍以割玉如泥。瑶亦作瑛、同、瑤即琨也。禮記聘義、君子貴玉而賤珉。說文、玪塾、石之次玉者。玪、古函切、塾、虛則切。玉篇、瑊、古咸切、瑊瑚、美石次玉也。玪同上、瑚力德切、玉名、玏同上。珂、石次玉也、亦碼碯絜白如雪者、一云螺屬也、生海中。說文新附有珂字、云、玉也。玉篇、瑊、古咸切、瑊瑚、美石次玉也、又作玪、同。廣韻瑊與鍼同紐、皆與此音合。又見二十一侵、與斟同紐。引廣雅、又引郭璞云、瑊玏、似玉之石。司馬相如子虛賦曰、其石則瑊玏玄礪、然則瑊又音鍼。舊廣雅本作又咸、誤、今改正。

《疏義》蜀石者、司馬相如上林賦、蜀石黃碝。李善引張博士彼注云、蜀石、石次玉者也。揚雄蜀都賦云、於近則有瑕英菌芝、玉石江珠。章樵注、皆石之比珠玉者。菌芝、石芝也。碝者、說文、碝、石次玉者。中山經、扶豬之山、其上多礝石。郭璞注、今鴈門山中出礝石、白者如冰、半有赤色者。司馬相如子虛賦、碝石武夫。張博士彼注云、皆石之次玉者。碝石白者如冰、半有赤色。史記集解、徐廣云、石似玉、班固面

都賦、硬礁緣緻玫者、說文、玫、石之美者、禮記玉藻、士佩瓀玟、而縕組綬、鄭注、聘義云、瑉作玫、解見下文、硨磲者、一作車渠、蛤屬、生南海中、大者如箕、背有渠壟、如蚶殼、故以為器、如白玉、書顧命、大貝、在西房、孔傳、大貝如車渠、尚書大傳云、散宜生之江淮之浦、取大貝、如大車之渠、鄭康成注、渠、車罔也、御覽引玄中記、車渠出天竺國、又引魏武帝車渠椀賦序云、車渠玉屬、多纖理縟文、出於西國、其俗寶之、小以繫頸、大以為器、桂海虞衡志云、車渠似大蚌、嶺外代答云、南海有蚌屬曰車渠、形如大蚶、長三尺許、亦有盈一尺以下者、郭璞江賦、紫蚢如渠、即指車渠也、魏畧云、大秦國多車渠、集韻、車渠生西國、是玉石之類、形似蚌蛤、有文理、碼碯者、木華海賦、車渠馬碯、全積如山、玉篇、碼碯、石次玉、廣志、碼碯出西南諸國、盧學士曰、御覽引玄中記云、馬瑙出月支、古今注云、魏武帝以瑪瑙石為勒、魏文帝賦序曰、玉屬也、出自西域、文理交錯、有似馬腦、故其方因以名之、武夫者、一作珷玞、玉篇、珷玞、石似玉、南山經、會稽之山下多砆石、郭璞注、武夫石似玉、今長沙臨湘縣出之、赤地白文、色蔥蘢不分了也、戰國魏策云、白骨疑象、碔砆類玉、漢書子虛賦音義、武夫出長沙、文選注引張博士猨注云、碔夫赤地白采、蔥蘢白黑不分、琨珸者、說文、琨、石之美者、或从貴作璝、書禹貢、瑤琨篠簜、王肅注、瑤琨美石次玉者也、馬融本及漢書地理志俱作瑤瑻、司馬彪注子虛賦云、琨珸、石之次玉也、史記索隱記云、按河圖云、流州多積石、多昆吾、鍊之成鐵、以作劍、光明昭如水精、珸石者、與玫同、一作珉、玉篇、珉、靡幽切、山海經云、岐山其陰多白珉、禮記云、君子貴玉而賤珉、鄭注、石似玉、本亦作碈玫二字、史記司馬相如傳、琳珉昆吾、漢書作瑉、張博士猨注云、珉石次玉者、瑊玏者、上古函切、下盧則切、漢書司馬相如傳、瑊玏玄厲、張博士猨注云、瑊玏、石之次玉也、中山經、葛山其下多瑊石、郭璞注、瑊石、勁石似玉也、說文作玪塾、云、石之次玉者、瑊玪、玏塾、字異音義同、珂者、吳都賦、致遠流離與珂珹、劉逵注、老鵰化西海為珹、已裁割若馬勒者、謂之珂、珹者、珂之本璞也、日南郡出珂珹、玉篇、珂、石次玉也、亦碼碯絜白如雪者、

石之次玉

《疏義》題上事也、蜀石等雖不似玉、要是玉之類、故說文于石之次玉者曰瑩、曰玤、曰璓、曰玖、石之似玉者曰瑂、曰瑀、曰琂、曰珢、曰瑰、曰璅、曰璡、曰璒、曰璁、曰璣、曰瑋、曰瑿、曰璞、曰玽、曰琚、曰璶、曰琟、曰瑦、曰璊、曰璒、曰玒、曰玗、曰璿、皆備載于玉部也、

東方有魚焉、如鯉、六足、鳥尾、其名曰鮯、南方有鳥焉、三首、六目、六足、三翼、其名曰鷩鳺、西方有獸焉、如鹿、白尾、馬足、人手、四角、其名曰玃如、北方有民焉、九首、蛇身、其名曰相繇、中央有蛇焉、人面、豺身、鳥翼、蛇行、其名曰化蛇、此五方之異物也、

《博雅音》鮯、古合、鷩、必舌、鳺、付于反、○各本于譌作予、今訂正、玃、九縛、繇、由、□盧注付于作付予、疏義作音付予之付、

《疏證》東山經云、深澤有魚焉、其狀如鯉、而六足、鳥尾、名曰鮯鮯之魚、其鳴自叫、南山經云、基山有鳥焉、其狀如雞、而三首六目、六足三翼、其名曰鷩鳺、鷩與鷩同、西山經云、皋塗之山有獸焉、其狀如鹿、而白尾、馬足人手而四角、名曰玃如、大荒北經云、共工臣名曰相繇、九首蛇身自環、

食于九丘，其所歍所尼，卽為源澤，不辛乃苦，百獸莫能處。中山經云，陽水中多化蛇，人面而豺身，鳥翼而蛇行，其音如叱呼。案，爾雅所記五方異物，曰比目魚，曰比翼鳥，曰比肩獸，曰比肩民，曰枳首蛇，此皆耳目所及，非同語怪，若取山海經所記怪物以益之，則悉數難終，不得限以五事矣。

《盧注》此皆山海經之文也。東山經，跂踵之山有水焉，廣圓四十里皆涌，其名曰深澤，有魚焉，其狀如鯉而六足鳥尾，名曰鮯鮯之魚，其鳴自叫。郭璞注，鮯音蛤。案，今廣雅疑尚脫一鮯字。西山經，基山有鳥焉，其狀如雞而三首六目，六足三翼，其名曰鵂鵂，食之無臥。郭注，鵂鵂，急性。敞手二音。案，列子力命篇，憋片滅反憋敷音，張湛注，急速之貌。方言，十憋妨滅反，惡也。郭璞注，憋怤，急性也。故亦以此鳥命名之義，以其急性也。西山經，泰塗之山有獸焉，其狀如鹿而白尾，馬足人手而四角，名曰玃如。郭注，音糴玃。案，今本多誤作玃如，注亦誤作糴玃，近畢中丞沅據史記索隱作玃如，而音則作糴玃。案，糴玃見呂氏春秋察傳篇注，爾雅釋獸玃父注作貑玃，音旣作猳玃，則正文定當從廣雅作玃為正。海外北經，共工之臣曰相柳氏，九首，以食于九山，相柳之所抵厥為澤谿，禹殺相柳，其血腥，不可以樹五穀種，禹厥之三仞三沮，乃以為衆帝之臺。又云，相柳者，九首人面蛇身而青。郭注，抵，觸。厥，掘。沮，溜也。案，相繇、相柳聲相近。中山經，陽山，陽水出焉，其中多化蛇，其狀如人面而豺身鳥翼而蛇行，其音如叱呼，見則其邑大水。

《疏義》此皆本山海經也。東山經，跂踵之山有水焉，廣員四十里皆涌，其名曰深澤，有魚焉，其狀如鯉而六足鳥尾，名曰鮯鮯之魚，其鳴自叫。郭注，音蛤。又讚云，東方有魚，其形如鯉，其名為鮯，六足鳥尾，鱗為之母，胎育厥子。南山經，基山有鳥焉，其狀如鷄而三首六目，六足三翼，其名曰鵂鵂，食之無臥。郭注，鵂鵂，急性，敞手二音。西山經，泰塗之山有獸焉，其狀如鹿而白尾，馬足人手而四角，名曰玃如。郭注，玃，如前兩脚似人手。音糴玃之玃。又讚云，玃如之獸，鹿狀四觡，馬足人手，其尾則白，貌兼二形，攀木緣石。海外北經，共工之臣曰相柳氏，九首，以食于九山，相柳之所抵厥為澤谿，禹殺相柳，其血腥，不可以樹五穀種，禹厥之三仞三沮，乃以為衆帝之臺，在昆侖之北，柔利之東。相柳者，九首人面蛇身而青。郭注，共工霸九州者，頭各自食一方之物，言貪暴難饜。抵，觸。厥，掘也。中山經，陽山，其中多化蛇，其狀如人面而豺身，鳥翼而蛇行，其音如叱呼，見則其邑大水。舊本鵂下音釋有付予切三字，當作音付，予之付。今訂正。盧學士曰，鮯下疑尚脫一鮯字。列子力命篇，憋片滅反憋敷音，張湛注，急速之貌。方言，憋妨滅反，惡也。郭璞注，憋怤，急性也。此鳥命名之義，因其急性也。玃如，郭注音糴玃。案，今本多誤作玃如，注亦誤作糴玃，近畢中丞沅據史記索隱作玃如，而音則作糴玃。案，猳玃見呂氏春秋察傳篇注，爾雅釋獸玃父注作貑玃，則正文定當從廣疋作玃為正。相柳，相繇聲相近。

八家為鄰，三鄰為朋，三朋為里，五里為邑，十邑為都，十都為師，州十有二師焉。

□盧注、疏義，十邑為都，並作十邑為鄉，十鄉為都。

《博雅音》八家為鄰，三鄰為朋，三朋為里，五里為邑，十邑為都，十都為師，州十有二師焉。見尚書。

《疏證》此書大傳文也。鄭注云，州凡四十三萬二千家

此蓋虞夏之數也。各本朋譌作明，今訂正。十邑為都，各本作十邑為鄉，十鄉為都，若加以十都為師，十二師為州，則一州凡有四百三十二萬家，與鄭注不合，蓋後人以意加之也。考書大傳、及晉書地理志、初學記、太平御覽、路史疏佐紀，並作十邑為都，今據以訂正。

《盧注》尚書大傳：古之處師，八家而為鄰，三鄰而為朋，三朋而為里，五里而為邑，十邑而為都，十都而為師，州十有二師焉，家不盈三口者不朋，由命士以上不朋。鄭康成注：州凡四十三萬二千家。此蓋虞夏之數也。晉書地理志昔在帝堯，叶和萬邦，制八家為鄰云云，亦與此同。鄭康成注秦錄漢云：師，長也。九州，州立十二人為諸侯之師，以佐其牧。堯制五服，服各五百里，要服之內方四千里，曰九州。禹定九州，州更方七千里，七七四十九，得方千里者四十九。其一以為圻內，餘四十八，八州分而各有六。春秋傳曰：禹朝羣臣於會稽，執玉帛者萬國，則九州之內諸侯也。其制特置牧，以諸侯賢者為之師，蓋百國一師，州十有二師，則州千二百國也。八州凡九千六百國，其餘四百國在圻內。（鄭注約書正義及詩齊風譜、蓼蕭疏、武正義、左傳襄上年正義、禮記王制正義之文。）

《疏義》尚書大傳云：古之處師，八家而為鄰，三鄰而為朋，三朋而為里，五里而為邑，十邑而為都，十都而為師，州有十二師焉，家不盈三口者不朋，由命士以上不朋。鄭康成注：州凡四十三萬二千家，蓋唐虞之數也。舊本朋作明，今訂正。（下引盧注、晉書地理志至四百國在圻內。）

⿰田柔、⿰田奥、堅、甄、埴、壤、垶、壚、墳、賦、田、地、土也。□盧注 疏義

⿰田奥下為掔字，音堅。

《博雅音》⿰田柔 柔。⿰田奥 奴叉。○各本此下有掔字，音堅。堅字係曹憲避諱而缺其下畫，堅字則後人所加，辨見疏證。甄 吉賢。埴 時職。壤 穰。垶 息營。壚 來乎。賦 付。

《疏證》⿰田柔之言柔也。說文：⿰田柔，和田也。⿰田奥之言懦也。玉篇仁緣、奴過二切，字亦作煗。廣韻：煗，沙土也。說文：堅，剛土也。九章算術商功章云：穿地四，為壤五，為堅三。堅，舊本作掔。音堅。家作掔者，曹憲避隋文帝諱而缺其下畫。釋草篇⿱臤米字作⿰米臤，正與此同。其音內堅字，則後人所加也。說文：埴，黏土也。字或作⿰土戠，又作戠。釋名云：土黃而細密曰埴。埴，膱也。黏肥如脂之膱也。膱字或作⿰月直，鄭注考工記弓人云：⿰月直，黏也。禹貢：厥土赤埴墳。鄭本作戠。考工記疏引鄭注云：戠，黏土也。晉書成公綏傳天地賦云：海岱赤埴，華梁青黎。周官草人：埴壚用豕。鄭注云：埴壚，黏疏者。管子地員篇云：斥埴宜大菽與麥，黑埴宜稻與麥。考工記：摶埴之工二。注亦云：埴，黏土也。埴為黏土，而因以為土之通稱。法言脩身篇：擿埴索塗。李軌注云：埴，土也。謂盲人以杖擿地而求道也。壤謂疏土也。說文：壤，柔土也。管子地員篇：赤壚歷彊肥。尹知章注云：歷，疏也。歷、壤一聲之轉。歷之言歷歷，壤之言襄襄也。地員篇：穀土之狀，襄襄然。注云：襄襄，疏也。說文：垶，赤剛土也。字亦作騂。周官草人：騂剛用牛。杜子春注云：騂剛，謂地色赤而土剛強也。魯頌駉篇傳云：赤黃曰騂。說文：壚，黑剛土也。字通作盧。釋名云：土黑曰盧，盧然解散也。禹貢：下土墳壚。傳云：壚，疏也。呂氏春秋辯土篇云：凡耕之道，必始於壚，為其寡澤而後枯。淮南子地形訓：壚土人大，沙土人細。大戴禮易本命篇作虛土之人大，虛即盧字之譌。盧辯注云：大者，象地虛縱失之。管子地員篇：壚土之狀，彊力剛堅。黸亦與壚同。壚為黑剛土，亦因以為土之通稱。淮南子覽冥訓：上際九天，下契黃壚。高誘以壚為土，是也。墳之言賁賁然也。韋昭注晉語云：墳，起也。禹貢：厥土黑墳。馬融注

云墳有膏肥也周官草人云墳壤用麋

《補正》墳土也 注加墨識云衆經音義三十引淮南許注墳土也。春俗訓若璽之印埴

《盧注》說文畩和田也畩城下田也而緣切埴黏土也壤座土也座音𠂤果切座土也埠赤剛土也壚剛土也賦卹名廣韻畩良田玉篇畩仁緣奴過二切廣韻畩在三十九過內與埂同紐乃亂切又而緣如兗二切無音來戈切者堅當是𢼄字說文堅也讀若鏗鏘之鏗公羊成四年鄭伯堅卒釋文本作𢼄云苦刃反或作堅是二字古亦多通用此當謂堅土也說文堅剛也从𢼄从土徐鍇云剛土也段云隋文帝諱堅故曹憲缺書下畫此相傳古本至下注堅則非出自曹憲案段語甚是然則正文定當作堅考工記車人為耒堅地欲直庛柔地欲句庛柔土即畩也淮南地形訓家語執轡篇皆云堅土之人剛大戴禮易本命篇則云堅土之人肥盧辯注肥者象地堅實盧雖為此解其實大戴文有脫誤也淮南又云壚土人大漢書董仲舒傳泥之在鈞唯甄者之所為師古注甄作瓦之人也李善注文選何平叔景福殿賦引李聃曰埏埴以為器曰甄陶今案埏埴以為器見老子道經曰甄陶三字善所加也考工記摶埴以為器盆甄者治土故亦以為土之名也禹貢徐州土赤埴墳兗州土黑墳青州土白墳豫州下土墳壚孔傳云土黏曰埴釋文墳扶粉反韋昭音勃憤反起也馬云有膏肥也壚音盧說文云黑剛土也今本說文脫黑字今據此補之釋名土黃而細密曰埴埴膩也今本作膩也字下當據此改莊子馬蹄釋文膩音之食反黏肥如脂之膩也土黑曰盧盧然解散也考工記疏引康成禹貢注膩作戠周禮地官草人凡糞種騂剛用牛墳壤用麋埴壚用豕案騂即垶亦作埲集韻賦罔甫切音武平原也類篇同釋名地底也其體底下載萬物也亦言諦也五土所生莫不信諦也土吐也吐生萬物也已耕者曰田田塡也五稼塡滿其中也

《疏義》說文土地之吐生萬物者也二象地之下地之中丨物出形也釋名土吐也能吐生萬物者也畩者耳由切說文畩和田也唐韻畩良田畩者說文畩城下田也而緣切玉篇畩城外隍內地也仁緣奴過二切畢者即堅字剛土也曹憲避諱缺筆爾音釋堅字後人所加盧學士曰考工記車人為耒堅地欲直庛柔地欲句庛淮南地形訓家語執轡篇皆云堅土之人剛甄者王篇甄陶人作瓦器謂之甄土也漢書董仲舒傳泥之在鈞唯甄者之所為埴者說文埴黏土也釋名土黃而細密曰埴埴膩也黏肥如脂之膩也禹貢徐州厥土赤埴墳孔傳土黏曰埴考工記疏引鄭注作戠考工記用土為瓦謂之摶埴之工是埴為黏土壤者洛侯切說文壤座土也埠者說文埠赤剛土也通作騂地官草人凡糞種騂剛用牛注騂謂色赤剛強也壚者說文壚剛土也禹貢豫州下土墳壚釋文引說文黑剛土也釋名土黑曰盧盧然解散也淮南地形訓壚土之解散也呂氏春秋辯土篇凡耕之道必始于壚為其寡澤而後枯墳者禹貢厥土黑墳馬融曰有膏肥也賦者方句切說文賦卹名王篇賦小阜集韻罔甫切平原也是賦為高之土也田者說文田陳也樹穀曰田釋名已耕者曰田田塡也五穀塡滿其中也太玄云耦地而田之鄭注禹貢云據人功作力競得而田之則為之田地者解見上文

《補疏》畩賦土也漢書食貨志田其宮壖地壖與畩同又通作輭齊民要術云蒜宜良輭地醯宜白輭良地胡荽宜黑輭青沙良地 集韻賦平原賦與膴同聲同讀詩緜周原膴膴毛傳云膴膴美也韓詩作腜腜齊民要術云土乾燥曰脯田脯與賦亦同聲字

《拾遺》賦土也疏證未訓案說文賦丘名从阜武聲方遇切玉篇方句切丘名又小阜

《拾補》畩墳土也說文云畩城下田也一曰畩卻也按謂隙土通作堧壖漢書翟方進傳統城郭堧及園田張晏

注云：溴城，郭旬地也。史記河渠書：五千頃故盡河壖棄地。集解引韋昭云：壖謂緣河邊地也。方言卷一云：墳，地大也。青幽之閒凡土而高且大者謂之墳。其義起於墳墓。禮記檀弓上篇：古也墓而不墳。鄭注云：土之高者曰墳。

耦、犕、𩌏、耩、䅒、䅚、䎱、麃、䅿、耠、䥯、䎬、耦、䅿、犂、營、墾、耝、耕也。𩌏□，盧注、疏義蔍並作䆃。

《博雅音》犕沸。𩌏才心。耩講。䅒弋。䅚突。䎱側基。麃布苗。䅿披。耠乎苔。䥯碑。䎬步庚。耦局。䅿漢。

□盧注側基作側其。

《疏證》耦之言偶也。考工記匠人：耜廣五寸，二耜為耦。一曰：鄭注云：古者耜一金，兩人併發之。說文：犂，兩壁耕也。一曰覆耕種也。讀若匪。𩌏之言扰也。卷一云：扰，刺也。玉篇：𩌏、挹地也，臿屬也。亦作鈂。說文：鈂，臿屬也。讀若沈。𩌏、鏶、䥯、枱，皆田器之名，而因以為耕名。猶梠、枕、𠬢、度皆枝名，而因以為擊物之名也。玉篇：耩，䅲也。齊民要術云：鋤得五徧以上，不須耩。耩與耩一聲之轉。今北方猶謂耕而下種曰耩矣。䅒字或作穓。廣韻引字統云：穓，耕也。齊民要術：綠豆、小豆、胡麻，皆五六月穓種。注云：穓，漫掩也。䅚之言突也。玉篇：䅚，耕禾閒也。齊民要術引氾勝之書云：宿麥至春凍解，耕之突絕其乾葉。䎱本作葘。說文：葘，才耕田也。爾雅：田一歲曰葘。孫炎注云：葘，始災殺其草木也。大雅皇矣釋文引韓詩云：反草曰葘。无妄六二云：不耕穫，不葘畬。大誥云：厥父葘，厥子乃弗肯播，矧肯穫。梓材云：若稽田，既勤敷葘。小雅大田篇：以我覃耜，俶載南畝。鄭箋云：俶，讀為熾。載，讀為葘。栗之葘，民以其利耜熾葘，發所受之地也。考工記輪人：察其葘蚤不齵。注云：葘謂輻入轂中者也。輻入轂中謂之葘，猶耜入地中謂之葘。葘之言傳也。李奇注漢書蒯通傳云：東方人以物臿地中為傳，是其義也。周頌載芟篇：驛驛其麃。毛傳云：麃，耘也。釋文引說文云：穮，耨鉏田也。字林云：穮，禾閒也。昭元年左傳：譬如農夫，是穮是蔉。穮、麃並與蔍同。蔍，各本譌作藨。考說文、玉篇、廣韻、集韻俱無藨字，今訂正。䅿之言披也。披，開也。玉篇：䅿，或作䂽，云耕外地也。䥯猶䅿也。方俗語有輕重耳。說文：䥯，耜屬也。耠之言割也。玉篇：耠，耜屬也。廣韻云：䥯，器，出埤倉。玉篇：䎬，耕麥地也。又云：䅿，冬耕也。又作𦔍。引埤倉云：𦔍，耕麥地也。齊民要術云：種大小麥，皆須五月六月𦔍地。犂本作𥝢，或作犁。說文：𥝢，耕也。釋名云：犂，利也。利發土絕草根也。論語雍也篇：犂牛之子。皇侃義疏云：犂，或音𥝢，謂襍文也。或音梨，謂耕犂也。漢書匈奴傳：犂其庭，掃其閭。顏師古注云：犂，耕也。楚辭天問：咸播秬黍，莆雚是營。王逸注云：營，耕也。呂氏春秋辯土篇云：今之耕也，營而無獲。廣韻：蒈，莖切，芟除林木也。齊民要術云：至春而開墾其林木。大者劃殺之。劃與營聲近而義同。爾雅釋訓釋文引倉頡篇云：墾，耕也。周語：土不備墾。韋昭注云：墾，發也。鉏之言劃也。說文：鉏，冊。又可吕劃麥。河內用之。玉篇：耝，剖巧切。耝，地也。廣韻云：臿，地也。今俗語猶呼掘地為𦔍，聲如庖廚之庖。𩌏、耝皆掘地之名，故其字並從耒。釋器云：耒，臿也。集韻、類篇並引廣雅：耝，耕也。今本脫耝字。

《補正》䅿，耕也。注，加墨戳云：說文：𦔍，耕暴田曰𦔍。魏志司馬芝傳：耕𦔍種麥。晉書傳休奕傳：耕𦔍不熟。

《盧注》說文：耦，耒廣五寸為伐，二伐為耦。考工記匠人為溝洫，耜廣五寸，二耜為耦，一耦之伐，廣尺深尺謂之甽。鄭注：古者耜一金，兩人併發之，其壟中曰甽，甽上曰伐。伐之言發也。甽，畎也。今本作甽上曰畎，畎改作甽，甽上高土謂之伐；一尺深者謂之畎，畎上高土謂之伐。疏云：耜謂耒頭金，金廣五寸，耒面謂之庛，庛亦當廣五寸。二人各執一耜，若長沮桀溺耦而耕，二人雖共發一

尺之地，未必並發。說文：犂，兩壁耕也。一曰覆耕種也。今種字之也。讀若匪。玉篇：䎧，掘地也。又：㽌，屬也。亦作𦓿。廣韻同。又直林切。玉篇：耩，耨也。䋡，耕也。䎱，耕禾閒也。䎬，耕也。亦田一歲耨。秐（同耘）䅌也。耘亦作畯。耕也。小高也。𦓷，耕也。𦔍，耜屬。䎱，耕麥地。耭，冬耕也。䅌益與菑同。詩周頌載芟：有略作其耜，俶載南畝。釋文云：字書作是也。箋云：俶載當為熾菑。正義云：熾然入地而菑殺其草於南畝之中。穮與應耨同。詩：緜緜其麃。傳云：麃，耘也。昭元年左氏傳：是穮是蔉。杜預注：穮，耘也。壅苗曰蔉。正義：此言穮蔉，即詩之言耘耔也。說文：鏟，相屬。讀若嬀。䎱，耕也。亦作犂。漢書匈奴傳：犂其庭。師古曰：犂，耕也。又玉篇：耕具也。廣韻：墾田器。海內經：后稷之孫叔均是始作牛耕。注云：始用牛犂。管子乘馬篇：丈夫二犂，童五尺一犂，以為三日之功。童五尺者，言五尺之童也。詩小雅黍苗傳：營，治也。蓋營度其田四圍所至也。漢趙充國屯田西域，後人即謂之營田。杜子美兵車行：或從十五北防河，便至四十西營田。周語：上土不備墾，辟在司寇。又：中墾田若蓺。韋昭注：發田曰墾。說文新附有墾字，从䝫。說文有䝫字，無墾字。說文：䎪䎪，又可以劃麥，河內用之。古攜切。玉篇：田器也。

《疏義》說文：耕，犂也。玉篇引周書云：神農之時，天雨粟，神農耕田而種之。賈誼曰：一夫不耕，或受之飢。凡耕之大方，力者欲柔，柔者欲力，息者欲勞，勞者欲息，棘者欲肥，肥者欲棘，急者欲緩，緩者欲急，濕者欲燥，燥者欲濕，是田耕之因地制宜也。䎱者（下引盧注自說文䎱至讀若匪）䎛者（下引盧注自玉篇䎛至直林切）耩者，公項切。玉篇：耩，穮也。齊民要術云：苗高一尺，鋒之。耩者，非不壅本，苗深殺草，益實，然今地堅硬之澤，雖耕鋤得五遍，已上不須耩。䎭者，余力切。玉篇：䎭，耕也。本此。案：䎭與䎬同。呂氏春秋離俗覽云：晨寤興，務耕疾庸，䎬為煩辱，不敢休矣。高誘云：䎬，古耕字。䅌者，徒兀切。玉篇：䅌，耕禾閒。䎬者，玉篇：䎬，耕也。（下引盧注自蓋與菑同至南畝之中）穮者，玉篇：穮，耘也。說文作穮，耕禾閒也。詩作麃。周頌載芟：緜緜其麃。傳：麃，耘也。左氏昭元年傳：譬如農夫，是穮是蔉。杜注：穮，耘也。壅苗曰蔉。正義：此言穮蔉，即詩之言耘耔也。䅌者，匹皮切。玉篇：䅌，耕也。亦作畯。㽌者，玉篇：㽌，耕也。本此。鏟者，彼為切。說文：鏟，耜屬。讀若嬀。䎱者，玉篇：䎱，耜屬。䎱者，渠錄切。玉篇：耕麥地。廣韻：䎱，耕也。本此。䎭者，呼旦切。玉篇：䎭，冬耕。犂者，說文：犂，耕也。玉篇：耕具也。釋名：犁，利也，利其發土絕艸根也。古者二耜為耦，而覩犂以耕。管子乘馬篇：丈夫二犂，童子五尺一犂。漢書匈奴傳：犂其庭。顏師古曰：犂，耕也。廣韻：犂，耕田器。亦耕也。引海內經曰：后稷之孫叔均所作。魏畧曰：皇甫隆為燉煌太守，教民作樓犂也。䎱同上。營者（下引盧注自詩小雅至即謂之營田）墾者，方言：墾，力也。郭注：耕墾用力。周語：土不備墾，辟在司寇。又云：墾田若蓺。注：發田曰墾。揚雄羽獵賦：是草木不得墾辟。李善引倉頡篇：墾，耕也。䎪者，古攜切。說文：䎪䎪，又可以劃麥，河內用之。玉篇：田器也。○集韻：𨅆，部巧切。引廣雅：耕也。今無此文，疑即䎪字之訛。

《洪讀》耦，耕也。（䎱下疏證引无妄六二云：无妄鵲作元。應改。光緒六年八月諸可寶記。）

《拾遺》耠，耕也。疏證未訓。案：玉篇：耠，胡答切，耕也。廣韻二十七合：音合，義同。集韻引博雅。

《箋識》䎬，耕也。疏證云：䎬本作菑。說文：菑，才耕田也。按：才今本作不。段改反。

《拾補》耦，耕也。詩周頌噫嘻篇云：亦服爾耕，十千維耦。此言三十里萬夫之地。論語微子篇云：長沮桀溺耦而耕。荀子大略篇云：禹見耕者耦，立而式。此言兩人共耕。

稍、稷、穚、稐、積、埶、植、樹、稽、潭、投、蒔、種也。□盧注：漳作潭，疏義作𦓿。

《博雅音》稍所交反、稯且上、又江、穪他庚、穐一劫、

積林責、○各本林譌作壯、今訂正、埶魚世、稭祇、○各本祇譌作祇、今訂正、潭派、

蒔時志、種之用、□盧注、又江作又江、林責作壯責、祇作祇□疏義、林責作壯責、

《疏證》玉篇、稍、稯種也、稯之言漫也、廣韻、稯、種遍兒、齊民要術說種胡麻法云、漫種者、先以耬耩、然後散子、漫與稯同、稯本作墁、說文、墁、種也、一曰内其中、徐鍇傳云、内子於土中也、廣韻、稯、不耕而種也、穪之言離邊也、齊民要術、至春穪種、注云、離而種之曰穪、玉篇、穐、犁種也、齊民要術云、大小麥逐犁穐種者佳、玉篇、稯、灰中種也、說文、埶、種也、今作藝、玉篇、稭、種麥也、潭、曹憲音派、各本譌作潭、字書所無、考說文、玉篇、廣韻、潭、匹賣切、正合曹憲之音、今據以訂正、集韻引廣雅作㵒、說文、玉篇、廣韻皆無此字、今不從、投讀投種於土中也、齊民要術引氾勝之書云、夜半漬麥種、向晨速投之、方言、蒔、殖、立也、蒔、更也、說文、蒔、更別種也、蒔、殖聲相近、故播殖亦謂之播蒔、引之云、玉篇、蒔、石至切、又音時、堯典播時百穀、周頌思文正義引鄭注云、時讀曰蒔、種蒔五穀也、晏子春秋諫篇云、民盡得種時、說苑辨物篇時作樹、樹亦殖也、倒言之則曰時播、史記五帝紀、時播百穀草木、淳化鳥獸蟲蛾、蜀羅日月星辰、時播、淳化、蜀羅皆連語耳、集解訓時為是、正義讀順四時而布種、皆失之、種、各本譌作穜、說文、玉篇、廣韻、集韻皆無穜字、今訂正、

《盧注》玉篇、稍、稯種、山救切、稯、不蒔田也、廣韻、母官切、種遍兒、案、今北人猶有稯地之語、張自烈疑稯卽漢書食貨志之縵田、志云、趙過為代田、一歲之收常過縵田晦一斛以上、師古曰、縵田、謂不為甽者也、縵音莫幹反、玉篇、稯種也、廣韻又有楚綺一切、玉篇、穪、種也、他的切、廣韻、不耕而種也、玉篇、穐、犁種也、稭、灰中種也、仕革切、稭、種麥、上祇切、埶亦作蓺、詩大雅生民蓺之荏菽、箋云、蓺、樹也、周語、中墾田若蓺、韋昭注、蓺、猶蒔也、樹皆常訓、植亦作殖、襄卅年左氏傳、我有田疇、子產殖之、亦作蘺、見前釋詁、田潭字無攷、潭、引大昭廣雅、案集韻、籍、普卦切、種也、似宜從之、段云、當讀如排、今種物者排其行列而種之、漢劉章之所謂立苗欲疏、亦此義也、說文、投、擿也、擿、投也、互相訓、段云、物之易生者投之土中卽生、方言二十、蒔、更也、郭璞注、謂更種也、音侍、李善注文選潘安仁秋興賦引字林、蒔、更別種、上吏切、蒔不見字書、說文作種、埶也、之用切、又種、先種後孰也、詩七月釋文云、說文、禾邊作重、是重穋之字、禾邊作童、是種蓺之字、今人亂之已久、然則此當作種為正、

《疏義》此釋種五穀之名也、說文、作種、埶也、玉篇以種埶種殺字、彼此互易、失六書之故訓矣、稍者、玉篇、稯、種、山救切、稯者、玉篇、稯、不蒔田也、廣韻、母官切、案、稯通作縵、漢書食貨志、一歲之收常過縵田晦一斛以上、善者倍之、顏師古曰、縵田謂不為甽者也、善為甽者、又過縵田二斛以上也、縵音莫幹反、說文、墁、種也、从土、子紅切、稯與墁同、穪者、他的切、玉篇、穪、種也、廣韻、不耕而種也、穐者、玉篇、穐、犁種也、稯者、玉篇、稯、灰中種也、仕革切、埶者、說文、埶、種也、从坴丮、持而種之、引詩曰、我埶黍稷、盧學士曰、亦作蓺、詩大雅生民、蓺之荏菽、箋云、蓺、樹也、周語、墾田若蓺、韋注、蓺猶蒔也、植者、字當作植、說文、植、早種也、又與殖通、書曰、農殖嘉穀、左氏襄卅年傳、我有田疇、子產殖之、樹者、說文、樹、木生植之總名、籀文作尌、稭者、玉篇、稭、種麥、上祇切、捭者、集韻、捭、普卦切、引廣雅、種也、舊本捭訛潭、今訂正、投者、亦下種之意、蒔者、更別種、尚書、播時百穀、鄭注、時讀蒔、

《補疏》稍、稯、穪、投、種也、今廣平人謂種地為稍地、卽此字、齊民要術小豆條云、耬耩漫擲而勞之、如種麻法、漫擲、犁晦次之、穪種為下、漫穪並與稯穪同、擲卽投也、

原、端也、大鹵、大原也、□盧注大原之大音泰、

《疏證》水經汾水注引春秋說題辭云、高平曰大原、原、端也、平而有度也、釋名云、原、元也、如元氣廣大也、元與原同義、又亦訓為端、隱元年公羊疏引春秋說云、元者、端也、左氏春秋經昭元年、晉荀吳帥師敗狄于大鹵、公羊穀梁皆作大原、公羊傳云、此大鹵也、曷為謂之大原、地物從中國、邑人名從主人、原音何、上平曰原、下平曰隰、穀梁傳云、中國曰大原、夷狄曰大鹵、號從中國、名從主人、汾水注引書大傳云、大而高平者謂之大原、案晉之大原、即禹貢所謂既脩大原、至于岳陽、昭元年左傳所謂宣汾洮、障大澤、以處大原者也、杜預云、大原、晉陽也、在今大原府大原縣東北、

《盧注》春秋說題辭、原者、端也、平而有度也、宋均曰、度若則也、見御覽、七十五 又高平曰大原、廣延曰大鹵、見古微書、春秋昭元年經、晉荀吳帥師敗狄于大鹵、公羊穀梁皆作大原、大音泰 公羊傳曰、此大鹵也、曷為謂之大原、地物從中國、邑人名從主人、疏云、案古史及夷狄之人皆謂之大鹵、所以今經與師讀皆言大原者、正以地與諸物之名、皆須從諸夏名之故也、

《疏義》水經注及太平御覽引春秋說題辭云高平曰大原、原、端也、平而有度也、宋均注、度法則也、春秋昭元年經、晉荀吳帥師敗狄于大鹵、公羊、穀梁皆作大原、公羊傳、此大鹵也、曷為謂之大原、地物從中國、邑人名從主人、疏云、案、古史及夷狄之人皆謂之大鹵、所以今經與師讀皆言大原者、正以地與諸物之名、皆須從諸夏名之故也、穀梁傳、中國曰大原、夷狄曰大鹵、杜預左氏傳注云、大鹵、太原晉陽縣、

釋邱、

《疏義》說文、丘、土之高也、非人所為也、从北、从一、一、地也、人居在北南、故从北、中邦之居在崑崙東南、一曰四方高中央下為丘、象形、古文作坖、崑崙是大邱之名、風俗通義云、謹按、尚書民乃降丘度土、堯遭洪水、萬民皆山棲巢居、以避其害、禹決江疏河、民乃下丘、營度爽塏之場而邑落之、故丘之字二人立一上、一者地也、四方高中央下、象形也、案、應說非也、言六書者、當以說文為宗、賁六五、賁于丘園、虞翻謂艮為山、五半山、故稱邱、揚子法言云、邱陵學山而不至于山、半山為邱、義亦通也、御覽引春秋說題詞曰、邱者基也、衛風氓詩、邱與期為韻、故以期訓之、此篇以釋邱為名、而止有柲邱一條、疑傳寫有脫漏矣、文選謝惠連泛湖詩注引廣雅、土高四墮曰椒邱、而今無此文、其明證也、此以邱為主、而凡阪險厓隈之屬亦附見焉、

邱上有木為柲邱　□盧注有眉批云、大昕案、文選謝惠連泛湖詩引廣雅云、土高四墮曰椒邱、當是此篇之逸文、

《博雅音》柲　秘、

《疏證》蔡邕郭林宗碑文、棲遲泌邱、又周巨勝碑云、洋洋泌邱、于以逍遙、束晳元居釋云、學既積而身困、夫何為乎柲邱、泌柲並與柲通、案、陳風衡門篇、泌之洋洋、可以樂飢、毛傳云、泌、泉水也、蔡邕束晳以泌為邱名、廣雅云、邱上有木、說並與毛異、蓋本於三家也、

《補正》邱上有木為柲邱、　注、加墨籤云、抱朴子正郭篇、高潔三條貫為柲邱之俊民、

《盧注》春秋說題辭曰、邱者、基也、見御覽五十二 蓋古邱音如欺、故訓為基也、柲者、戈戟之柄、邱之名不見他書、

《疏義》引盧注、自柲者至不見他書、

小陵曰邱、

《疏證》周官大司徒注云、土高曰邱、大阜曰陵、是邱小於陵也、

《盧注》爾雅、大阜曰陵、故小陵名曰邱也、

《疏義》傳曰、為高必因邱陵、是邱與陵同類、邱特小於陵耳、（下引盧注全文）

無石曰皀、

《疏證》皀、本作𠂤、隸變作阜、爾雅、大陸曰阜、北堂書鈔引韓詩云、積土高大曰阜、說文、𠂤、大陸也、山無石也、風俗通義云、阜者、茂也、言平地隆踊、不屬於山林也、

《盧注》皀與阜同、楚辭九思、山皀兮峉峉、說文作𠂤、云、大陸山無石者、釋名、土山曰阜、阜、厚也、言高厚也、皆與此訓同、

《疏義》楚辭九思、山皀兮峉峉、皀與𠂤同、說文、𠂤、大陸山無石者、象形、釋名、土山曰阜、阜、厚也、言高厚也、風俗通義云、謹案、詩云、如山如阜、春秋左氏傳、魯公伯禽宅曲阜之地、阜者、茂也、言平地隆踊、不屬于山陵也、今曲阜在魯城中、委曲長七八里、離北阪、即為阜也、

四隤曰陵、四起曰京、曲京曰阿、□盧注、疏義、曲京並作四京、

《博雅音》隤、大迴反、

《疏證》爾雅、大阜曰陵、大陵曰阿、絕高為之京、陵之言陵遲也、文選長楊賦注引薛君韓詩章句云、四平曰陵、四平猶四隤也、漢書項籍傳、因四隤山而為圜陳外嚮、孟康注云、四隤、四下隤陁也、爾雅、京、大也、四起、謂四面陵起也、會之方者謂之京、義亦同也、阿者、曲也、故大雅有卷者阿、毛傳云、卷、曲也、文選西京賦注及衆經音義卷一、並引韓詩云、曲京曰阿、然則四隤曰陵以下三句、皆韓詩義也、各本曲京作四京、因上文兩四字而誤、今訂正、鄘風定之方中傳云、京、高邱也、大雅皇矣傳云、京、大阜也、衛風考槃傳云、曲陵曰阿、說文、阿、曲𠂤也、蓋邱阜陵京、對文則異、散文則通矣、

《盧注》四隤謂四面陂陁而下隊也、故或言陵遲、或言陵夷、皆取諸此、爾雅、絕高為之京、非人為之邱、郭璞注、京、人力所作、案、京大於邱、邱既天生、而京顧乃待人造乎、故鄭樵云、當作絕高謂之京、然詩大雅篤公劉箋所引亦與今爾雅同、正義引李巡曰、邱之高大者曰京、四起謂四面皆高起也、爾雅、大陵曰阿、四京謂四面皆高大也、釋名、偏高曰阿、阿、荷也、如人擔荷物、一邊偏高也、又與此異、

《疏義》詩釋文引韓詩章句、四平曰陵、太平御覽引春秋說題辭云、陵之為言棱也、蘋山成其廣、層陵扶推、益峻長也、說文、京、人所為絕高邱也、从高省、丨象高形、四起、四面高起、言四方皆如京之高也、爾疋、大陵曰阿、

皀、細也、□盧注作𠂤細皀也、云、舊作皀細也、誤、說見下、疏義作皀細阜也、

《疏證》北堂書鈔引此作皀、細土也、其義未詳、

《盧注》說文、𠂤、小𠂤也、𠂤即今之堆字、賈逵注國語曰、小阜曰魁、見史記趙世家及扁鵲傳、（今史記本小阜誤作則阜）魁即𠂤之也、舊本廣雅作皀細也、誤、今據說文補正、又塊阜亦邱之小者、淮南子俶真訓、塊阜之山、無文之材、

《疏義》字書無皀字、疑𠂤之訛、說文、𠂤、小阜也、象形、徐鍇曰、今俗作堆、都回切、（下引盧注自賈逵注國語至無文之材、）

藏謂之壙、

《疏證》釋名云、壙、曠也、藏於空曠處也、鄭衆注周官冢祝云、壙、謂穿中也、史記秦始皇紀、奇器珍怪徙臧滿之、臧與藏同、

《盧注》禮記檀弓上、國子高曰葬也者、藏也、藏也者、欲人之弗得見也、周禮夏官方相氏、鄭讀故想為大喪、先匶、及墓、入壙、以戈擊四隅、敺方良、音罔兩、鄭注、壙、穿地中也、

《疏義》說文、壙、壍穴也、周禮夏官方相氏、大喪、先匶、及墓、入壙、以戈擊四隅、敺方良、鄭注、壙、穿地中也、地官掌蜃、共闉壙之蜃、禮檀弓篇、弔於葬者必執引、若從柩及壙、皆執紼、

墳、堬、埰、墦、埌、壟、培、塿、邱、陵、墓、封、冢也、

《博雅音》堬、以珠、埰、采、墦、煩、埌、浪、培、步苟、塿、來苟、

《疏證》說文、冢、高墳也、釋名云、冢、腫也、象山頂之高腫起也、爾雅云、山頂、冢、又云、墳、冢、大也、卷一云、封、大也、故冢或謂之墳、或謂之封矣、方言云、冢、秦晉之閒謂之墳、或謂之培、或謂之堬、或謂之埰、或謂之埌、或謂之壠、自關而東謂之邱、小者謂之塿、大者謂之邱、郭璞注云、墳、取名於大防也、爾雅、墳、大防、李巡注云、謂厓岸狀如墳墓、墳、封、墦、一聲之轉、皆謂土之高大者也、方言云、墳、地大也、青幽之閒、凡土而高且大者謂之墳、埰之言宰也、宰亦高貌也、列子天瑞篇云、望其壙、宰如也、僖三十三年公羊傳、宰上之木拱矣、何休注云、宰、冢也、宰與埰聲相近、故冢謂之埰、亦謂之宰、官謂之寀、亦謂之宰、事謂之采、亦謂之縡、方言注云、古者卿大夫有采地、死葬之、因名曰埰、其失也鑿矣、孟子離婁篇之東郭墦閒之祭者、趙岐注云、墦閒、冢閒也、墦之言般也、方言云、般、大也、山有嶓冢之名、義亦同也、埌亦壟也、語之轉耳、衆經音義卷七引通俗文云、邱冢謂之壙、埌、莊子列御寇篇、闔胡嘗視其良、釋文云、良或作埌、冢也、壟、說文作壠、亦通作隴、淮南子說林訓云、或謂冢、或謂隴、名異實同也、曲禮云、適墓不登壟、壟之言巃嵷也、方言注云、有界埒似耕壟、因名之也、大水大阪謂之隴、義亦同也、培亦高貌也、風俗通義云、部者、阜之類也、今齊魯之閒、田中少高卬者、名之為部、義並與培同、塿亦高貌也、孟子告子篇、可使高於岑樓、趙注云、岑樓、山之銳嶺者、義與塿同、方言注云、培塿、亦堆高之貌、因名之也、培塿、堬聲之轉、冢謂之堬、亦謂之培塿、壟謂之甑、亦謂之瓿甊、北陵謂之西隃、小山謂之部婁、義並相近也、曲禮、為宮室不斬於邱木、鄭注云、邱、壟也、釋名云、邱、象邱形也、邱之言邱虛也、應劭注漢書張良傳云、邱虛、壯大、是也、陵之言隆也、秦名天子冢曰山、漢曰陵、釋名云、陵、象陵形也、墓之言規模也、規模其地而為之、故謂之墓、說文、墓、兆域也、方言、凡葬而無墳謂之墓、注云、言不封也、周官有冢人、有墓大夫、鄭注云、冢、封土為邱壠、象冢而為之、墓、冢塋之地也、檀弓、古也墓而不墳、注云、墓、謂兆域、今之封塋也、土之高者曰墳、葢自秦以前、皆謂葬而無墳者為墓、漢則墳墓通稱、故水經渭水注引春秋說題辭云、邱者、墓也、周官冢人、以爵等為邱封之度、注云、王公曰邱、諸臣曰封、王制、庶人不封不樹、注云、封、謂聚土為墳、封亦高起之名、大司徒注云、封、起土界也、

《補正》墳、陵、冢也、注、加墨籤云、唐律疏義衛禁篇引三秦記云、秦謂天子墳曰山、漢曰陵、

《盧注》方言、十三、冢、秦晉之閒謂之墳、或謂之培、或謂之堬、或謂之埰、亦作采、或謂之埌、或謂之壠、自關而東謂之邱、小者謂之塿、大者謂之邱、凡葬而無墳謂之墓、所以墓謂之墲、郭璞注、古者卿大夫有采地、死葬之、因名也、壠者、有

界埒似耕壠、因名之培塿亦堆高之貌、墓猶慕也、壚謂規度墓地也、漢書曰、初陵之壚、見楚元王傳劉向疏云初陵之橅字从木、是也、檀弓上、孔子既得合葬於防、曰吾聞之、古也墓而不墳、鄭注、墓謂兆域、今時通行本作之封塋也、古謂殷時也、土之高者曰墳、趙岐注孟子墦間云、郭外冢間也、禮記曲禮上、適墓不登壟、鄭注、壟冢也、墓塋域、月令孟冬、塋丘壟之大小高卑厚薄之度、左氏襄廿四年傳、部婁無松柏、杜預注、部婁小阜、蓋與此培塿同、正義云、阜之大者、是邱陵之類也、部婁小阜相傳為然、說文作附婁、自漢以来帝王之墓皆謂之陵、周禮春官冢人、以爵等為邱封之度、與其樹數、鄭注、王公曰邱、諸臣曰封、又檀弓上、子夏述夫子之言曰、吾見封之若堂者矣、見若坊者矣、見若覆夏屋者矣、見若斧者矣從若斧者焉、馬鬣封之謂也、易繫辭傳下、古之葬者、厚衣之以薪、不封不樹、正義、不封者不積土為墳、又封亦讀為窆、檀弓上、縣棺而封、鄭注、封當為窆、彼驗反春秋傳作塴、北鄧反、見昭十二年左氏傳說文、冢、高墳也、周禮春官冢人鄭注、冢封土為邱壠冢、冢而為之、疏云、爾雅、山頂曰冢、故云冢、若然、邱陵亦是冢、邱陵為之也、

《疏義》說文、冢、高墳也、从勹豕聲、知隴切、釋名、冢、腫也、冢山頂之高腫起也、周禮序官冢人注云、冢封土為邱壠象冢而為之、方言、冢、秦晉之間謂之墳、或謂之培、或謂之堬、或謂之埰、或謂之埌、或謂之壠、自關而東謂之邱、小者謂之塿、大者謂之邱、凡葬而無墳謂之墓、所以墓謂之壚郭注、墳取名于大防也、培音部、堬音臾、埰、古者卿大夫有采地、死葬之、因名也、埌音浪、浪之浪、壠有界埒、似耕壠、因名之、塿、培塿、亦堆高之皃、墓、言不封也、墓猶慕也、壚謂規度墓地也、漢書曰、初陵之壚、是也、冢、墳者、說文、墳、墓也、春官冢人、以爵等為邱封之度、與其樹數、注云、王公曰邱、諸臣曰封、漢律曰、列侯墳高四尺、關内侯以下至庶人各有差、疏引春秋緯云、天子墳高三仞、樹以松、諸侯半之、樹以柏、大夫八尺、樹以欒、士四尺、樹以槐、庶人無墳、樹以楊柳、漢書霍光傳、將軍墳土未乾、墦者、扶員、普安二切、玉篇、墦冢也、孟子云、卒之東郭墦間之祭者、趙岐注、郭外冢間也、埌者、莊子應帝王篇、游無何有之鄉、以處壙埌之野、集韻、埌、冢也、一曰、壙埌、原野迥皃、壠者、說文、壠、邱壠也、曲禮適墓不登壠、鄭注、壠、冢也、墓塋域、月令孟冬、塋邱壟之大小高卑、潘岳懷舊賦、墳壘壘而接壟、培塿者、與部婁同、左氏襄廿年傳、部婁無松柏、杜注、部婁、小阜、說文作附婁、云小土山也、周伯琦六書正譌云、附从阜付聲、俗用培塿非、邱陵者、釋名、邱、象邱形也、陵亦然也、玉篇、陵、冢也、墓者、說文、墓、邱也、釋名、墓、慕也、孝子思慕之處也、序官墓大夫注、墓、冢塋之地、孝子所思慕之處、檀弓云、古也墓而不墳、注、墓謂兆域、今時封塋也、古謂殷時也、土之高者曰墳、封者、檀弓云、於是封之崇四尺、鄭注、聚土曰封、又云、吾見封之若堂者矣、見若覆夏屋者矣、見若斧者矣、從若斧者焉、馬鬣封之謂也、小爾雅云、壙、謂寵、塡謂之封、

《補疏》培塿、冢也、墨子、培塿之側則生松柏、民衣焉、食焉、死焉、左氏襄二十四年傳、部婁無松柏、說文引作附婁、附、部、培、皆音近字、

《拾補》壟、陵、冢也、淮南子時則訓、營丘壟之小大高庳、高誘注云、丘壟、冢也、陵下、王氏言秦名天子冢曰山、漢曰陵、不著所引何書、按、此二語見水經渭水篇酈注、又文選西征賦李善注引三秦記亦云、秦名天子冢曰長山、漢曰陵、

宅、垗、塋、域、葬地也、

《博雅音》垗、兆、塋、營、

《疏證》孝經云、卜其宅兆而安措之、兆與垗同、士喪禮、筮宅、鄭注云、宅、葬居也、又主人兆南北面、注云、兆、域也、周

宮家人職云、掌公墓之地、辨其兆域而為之圖、案高頌元鳥篇、肇域彼四海、鄭箋云、肇當作兆、小宗伯、兆五帝于四郊、鄭注云、兆為壇之營域、樂記、綴兆舒疾、注云、綴、謂酇舞者之位也、兆其外營域也、是兆為營域之通稱、故爾雅云、兆、域也、塋亦營也、說文、塋、墓地也、漢書楚元王交傳云、太夫人薨、賜塋、唐風葛生篇、蘞蔓于域、毛傳云、域、營域也、

《補正》塋、葬地也、　注、加墨戳云、漢書哀帝紀、田非冢塋、皆以賦貧民、

《盧注》孝經喪親章、卜其宅兆而安厝之、北堂書鈔九十二引鄭注云、宅、墓穴也、兆、塋域也、唐明皇注同、疏謂依孔傳也、兆與兆通用、域亦作䤴、儀禮士喪禮、筮宅冢人營之、鄭注、宅、葬居也、又兆南注云、兆、域也、所葬之處、說文、塋、墓也、春官墓大夫、令國民族葬、使皆有私地域、鄭注、古者萬民墓地同處、分其地使各有區域、得以族葬後相容、又云、凡爭墓地者聽其獄訟、

《疏義》此釋葬地之名也、檀弓篇、國子高曰、葬也者藏也、藏也者欲人之弗得見也、說文、葬、藏也、从死在茻中、一其中所以薦之、宅兆者、孝經喪親章云、卜其宅兆而安厝之、北堂書鈔引鄭注、宅、墓穴也、兆、塋域也、兆兆同、士喪禮筮宅冢人營之、鄭注、宅、葬居也、又兆南注云、兆、域也、所葬之處、塋域者、說文、塋、墓也、春官小宗伯、兆五帝于四郊、注云、兆為壇之營域、塋與營同、又冢人掌公墓之地、辨其兆域、

《拾補》宅、葬地也、王氏但引士喪禮注、宅葬居也、按、禮記喪服小記篇、祔葬者不筮宅、鄭注云、宅、葬地也、

隇陕、阻、陂、陁、險也、　□疏義陁作陀

《博雅音》隇、威、陕、夷、

《疏證》小雅四牡篇、周道倭遲、釋文云、韓詩作倭夷、文選西征賦注、引韓詩周道威夷、又引薛君章句云、威夷、險也、爾雅、西陵威夷、蓋亦取險阻之義、隇陕、威夷、倭遲、並字異而義同、威夷之為倭遲、猶陵夷之為陵遲矣、阻陂陁三字、說見卷二陂陀險阻衺也下、陁與陀同、

《盧注》文選潘安仁西征賦、登崤坂之威夷、李善注引韓詩曰、周道威夷、薛君曰、威夷、險也、玉篇作隇陕、廣韻則與此同、說文、阻、險也、險、阻難也、陂、阪也、坡者曰坂、一曰澤障、此義見前、一曰山脅、釋名、山旁曰陂、言陂陁也、案、陁當作陀、亦作陁、史記司馬相如傳、哀二世賦、登陂陁之長坂、索隱、本陁作陁、與漢書同、

《疏義》說文、險、阻難也、易曰、天險不可升也、地險山川邱陵也、王公設險以守其國、隇陕者、漢書地理志引詩周道郁夷、顏師古曰、韓詩作郁夷、言使臣乘馬行于此道、文選潘岳西征賦、登崤阪之威夷、注引韓詩、周道威夷、薛君章句、威夷、險也、漢郁夷故城在今隴州、隴阪在焉、此所釋者、本諸韓詩、隇陕與威夷同、阻者、說文、阻、險也、繫辭傳、夫乾德行恒易以知險、夫坤德行恒簡以知阻、陂陀者、宋玉招魂、待陂陁些、王逸注、陂陁、長陛也、陁一作陀、史記司馬相如傳、登陂陁之長坂兮、玉篇、陀、大何切、陂陀、險阻也、俗作陁、舊本陀為陁、今訂正、

《補疏》隇陕、陂、陁、險也、漢書地理志、右扶風有郁夷縣、顏師古注云、詩、周道倭遲、韓詩作郁夷、言使臣乘馬行於此道、郁夷與隇陕同音、字又作委蛇、枚乘兔園賦云、窴路委蛇、又轉作遺遺、戰國策、出遺遺之門、高誘注云、言其路遠迤也、方以智言、說文、隃、鄭地阪也、隃、上黨阪、于離切、二阪亦以地形遠迤而名、　陂陁亦作陂池、東觀漢記、光武作壽陵云、為山陵陂池、裁令流水而已、刊謬正俗云、陂池讀若陂陁、猶言靡迤也、帝自言不須高陵、但令小隆起陂陁然、裁得泄流水潦耳、今讀者謂為陂池、令得流水、此讀

非也、

《拾補》阻險也、說文云、阻險也、楚辭天問篇、阻窮西征、王逸注同、

岡山、嶺、隥、陘、阪也、

《博雅音》隥、多鄧、陘、形、

《疏證》阪之言反側也、爾雅、陂者曰阪、郭注云、陂陀不平、陂阪聲相近、岡今作岡、岡之言綱、嶺之言領也、爾雅、山脊岡、孫炎注云、長山之脊也、釋名云、岡、亢也、在上之言也、嶺通作領、列子湯問篇云、終北國中有山、名曰壺領、說文、隥、仰也、衆經音義卷四引三倉云、隥、小阪也、穆天子傳云、天子西征、乃絕隃之關隥、隥之言登也、閣道謂之隥道、義亦同也、陘之言徑也、字亦通作徑、孟子盡心篇、山徑之蹊閒介然、趙岐注云、山徑、山之領、法言吾子篇云、山徑之蹊不可勝由矣、馬融長笛賦云、膺陗阤、腹陘阻、並字異而義同、此與爾雅山絕陘異義、

《盧注》說文岡作岡、山脊也、从山网聲、此作岡、乃譌字也、或本作岡、亦隸之小變、嶺本作領、漢書嚴助傳、輿轎而隃領、晉王逸少蘭亭帖、崇山峻領、玉篇、嶺、阪也、或作阾、隥、險阪也、穆天子傳、一、乃絕隃之關隥、又、四、天子南還升於長松之隥、郭璞亦訓為坂、爾雅、山絕陘、郭璞注、連山中斷絕、說文、陘、山絕坎也、玉篇、限也、阪義見前、

《疏義》說文、阪、山脅也、爾雅、陂者曰坂、李巡曰、陂者謂高峯山陂、岡者、說文、岡、山脊也、釋名、岡、亢也、在上之言也、大雅公劉云、廼陟南岡、嶺者、漢書閩粵傳、令諸校留屯豫章梅領待命、又云、入白沙、武林、梅領、是古作領也、玉篇、嶺坂也、本此、隥者、穆天子傳、天子東升于三道隥、郭璞注、隥阪也、班固西都賦、凌隥道而超西墉、張衡西京賦、隥道邐倚以正東、陘者、戶經切、漢書地理志、常山有井陘、中山有苦陘、說文陘、山絕坎也、

隒、澳、㕞、厈、浦、潯、濆、潀、湄、汻、氾、墳、漘、陴、涘、垠、厓也、

□盧注、㕞作靡、云、舊本作㕞、誤、涘作洋、云、陴洋二字舊本作小字、誤、□疏義、湄汻作堳埒、涘作垶、

《博雅音》隒、檢斂二音、○各本斂譌作斂、今訂正、澳、於六、潀、縈、汻、劣、漘、脣、垠、根、吳□疏義作叢、

《疏證》厓字或作崖、又作涯、說文、隒、崖也、爾雅、重甗、隒、孫炎注云、山基有重岸也、其水厓亦謂之隒、王風葛藟傳、以漘為水隒是也、張衡西京賦云、刊層平堂、設切厓隒、則殿基亦偕斯稱矣、隒之言廉也、鄉飲酒禮、設席于堂廉、鄭注云、側邊曰廉、是其義也、澳字或作隩、又作奧、說文、澳、隈崖也、又云、隩、水隈崖也、爾雅云、隩、隈、又云、厓內為隩、外為鞫、李巡注云、厓內近水為隩、其外為鞫、衛風瞻彼淇奧、昭二年左傳及大學並作澳、澳之言奧也、鄭注堯典云、奧、內也、說文、厂、山石之厓巖、人可居、象形、籀文作厈、玉篇音呼旦切、厈與厓岸之岸聲相近也、說文、浦、水瀕也、大雅常武篇、率彼淮浦、毛傳云、浦、厓也、楚辭九歌云、望涔陽兮極浦、浦者、旁之轉聲、猶言水旁耳、淮南子原道訓、游於江潯海裔、文選江賦注引許慎注云、潯、水厓也、楚辭漁父篇、游於江潭、潭與潯通、古者潭潯同聲、故高誘注原道訓云、潯讀葛覃之覃、漢書揚雄傳、因江潭而往記兮、顏師古云、潭音尋、濆、說文作瀕、云、水崖也、人所賓附、禹貢、海濱廣斥、漢書地理志作瀕、大雅召旻篇、池之竭矣、不云自瀕、傳云、瀕、厓也、並字異而義同、濆與邊聲相近、水濱猶言水邊、故地之四邊亦謂之濱、小雅北山篇云、率土之濱、是也、大雅鳧鷖篇、鳧鷖在潀、傳云、潀、水會也、說文云、小水入大水曰潀、皆不以潀為厓、唯鄭箋云、潀、水外之高者地、正義云、水外之

地、深然而高、益涯涘之中、復有偏高之處、說與廣雅相近也、爾雅、水草交為湄、釋名云、湄、眉也、臨水如眉臨目也、秦風蒹葭篇、在水之湄、傳云、湄、水隒也、小雅巧言篇、居河之麋、傳二十八年左傳、余賜女孟諸之麋、並與湄同、又案爾雅釋厓岸之名云、涘為厓、窮瀆、氾、谷者、溦、此言水厓謂之涘、其窮瀆之厓、則謂之氾、通谷者之厓、則謂之溦、溦、氾皆厓岸之名、非溝瀆之名也、釋文云、溦、本又作湄、亾悲反、又水草交為湄、釋文云、湄、本或作溦、亾悲反、則湄溦是一字、廣雅以湄氾同訓為厓、義本於爾雅也、而郭璞於窮瀆氾注云、水無所通者、於谷者溦注云、通於谷、則是以窮瀆為氾、通谷者為溦、說文亦云、氾、窮瀆也、若然、則溦氾當與谿谷溝瀆同列於釋水、何得與滸隩墳涘同列於釋邱、而總之以厓岸之名乎、斯不然矣、涘之言界埒也、淮南子俶眞訓云、形埒垠堮是也、涘、亦通作埒、淮南子齊俗訓、狟狢得埱防、高注云、埱、水埒也、防、隄也、是埒為水厓也、爾雅、水漈所還、埒邱、注云、謂邱邊有界埒、水繞環之、義與厓埒亦相近、周官大司徒、設其社稷之壝、鄭注云、壝、壇與堳埒也、壝謂之埒、亦謂之堳、厓謂之湄、亦謂之涘、其義一也、氾、即爾雅所謂窮瀆氾、非水決復入之氾也、對文則窮瀆之厓為氾、通瀆之厓為溦、散文則溦氾通稱、淮南子道應訓、公孫龍至於河上而航在一氾、高注云、氾、水涯也、班固幽通賦、芈彊大於南氾、曹大家注與高誘同、顧命、夾兩階戺、傳云、堂廉曰戺、堂邊謂之戺、亦謂之廉、水厓謂之隒、亦謂之氾、其義一也、墳者、高起之名、爾雅、墳、大防、李巡注云、墳謂厓岸狀如墳墓、說文作坋、又云、濆、水崖也、周南汝墳篇、遵彼汝墳、傳云、墳、大防也、大雅常武篇、鋪敦淮濆、傳云、濆、厓也、周官大司徒、墳衍、注云、水崖曰墳、並字異而義同、說文、漘、水崖也、爾雅、厓夷上洒下、不漘、孫炎注云、平上陗下故名漘、郭璞云、不發聲也、王風葛藟篇、在河之漘、傳云、漘、水隒也、魏風伐檀篇、寘之河之漘兮、傳云、漘、厓也、釋文、漘、本亦作脣、脣者、在邊之名、口邊謂之脣、水厓謂之漘、厓字謂之宸、聲義並相近也、陴猶瀕也、語之轉耳、涘與氾聲相近、爾雅、涘為厓、王風葛藟篇、在河之涘、僖元年公羊傳、自南涘、毛傳何注並與爾雅同、影宋本陴涘二字誤入曹憲音內、涘字又誤作洋、皇甫以下諸本皆誤作洋、集韻類篇、有洋字、音迷浮切、引廣雅、陴、洋、厓也、則所見已是誤本、案說文、玉篇、廣韻、俱無洋字、益涘譌為洋、洋又譌為洋耳、今訂正、說文、垠、岸也、或作圻、漢書敘傳、漢良受書於邳沂、晉灼注云、沂、崖也、圻、沂、並與垠同、凡邊界謂之垠、或謂之堮、文選西京賦注引許愼淮南子注云、垠堮、端崖也、厓岸垠堮、一聲之轉、

《補正》　厓也、　注、加墨戳云、孟康注漢書司馬相如傳云、厓、廉也、

《盧注》　說文、隒、厓也、爾雅釋山、重甗、隒、郭注、山形如累兩甗、甗、甑也、山形狀似之、因以名云、釋文、隒本或作嵰、字同、郭魚檢反、字林居儉反、顧力儉力儼二反、廣雅舊本檢斂二音、斂作斂、誤也、說文、澳、隈厓也、其內曰澳、其外曰隈、又隩云、水隈厓也、是从水从𨸏訓正相同、詩衛風淇奧傳云、奧、隈也、禮記大學作澳、二字亦相通也、厈之訓厓、於古未有、今案、乃靡字之誤也、史記司馬相如傳、明月珠子、玓瓅（漢書文選俱作的皪）江靡、集解引郭璞云、靡、崖也、索隱引應劭云、靡、邊也、又引張揖云、靡、涯也、（文選作厓）注顏師古注漢書云、江靡、江邊靡迤之處也、晉書元帝紀論、起天旆於江靡、厈為籀文厂字、說文、厂、山名之厓巖、人可居、象形、又岸、水厓而高者、厈、岸、字亦通用、衛風氓云、淇則有岸、爾雅釋丘、望厓洒而高岸、郭注云、厓水邊、洒謂深也、視厓峻而水深者曰岸、又重厓岸、郭注云、兩厓累者為岸、說文、浦、水瀕也、玉篇、浦、水源枝注江海邊曰浦、詩大雅常武、率彼淮浦、釋文、浦、涯也、晉語、四胥臣曰、敎若川然、有原以卬、浦而後大、說文、潯、旁深也、玉篇同、又作潯、又顏師古注漢書楊雄解嘲、或橫

江潭而漁、潭音尋、集韻亦訓潭為剡深、是亦與潯〔〕也、淮南子原道訓游於江潯海裔、高注云、潯、厓也、潯讀葛覃之覃、是二字可互讀也、濱、說文本作顮、云、水厓、人所賓附、顮蹙不前而止、徐鉉曰、今俗别作水濱、非是、案宋書何尚之傳袁淑與何尚之書、含南瀕之操、毛詩所謂于以採蘋、南澗之瀕也、然今詩猶作濱字、說文、滐、小水入大水也、詩大雅鳧鷖傳云、滐、水會也、箋云、水外之高者也、廣雅當從鄭義、爾雅釋水、水草交為湄、湄亦作麋、詩小雅巧言、居河之麋、左氏傳廿八年傳、余賜汝孟諸之麋、解俱依爾雅、玉篇、涘、山上水、爾雅山上有水、埒、釋文埒字或從涘、爾雅、水決復入為汜、詩召南江有汜傳同、箋云、江水大汜水小、爾雅、墳、大防、周南汝墳正義引李巡曰、墳謂厓岸、狀如墳墓、名大防也、鄭注周禮大司徒云、水厓曰墳、墳亦作濆、大雅常武傳、濆、厓也、王風葛藟、緜緜葛藟、在河之滸、傳云、水隒也、正義云、爾雅釋山、重甗、隒、隒是山岸、滸是水岸、故云水隒、魏風伐檀傳云、漘、厓也、釋文云、漘、本亦作脣、玉篇、漘、河涯爾雅釋邱所云此不具說、泮洋皆俱作小字、連脣字之下、誤、今改作正文、說文、陴、城上女牆、俾倪也、段氏玉裁云、此亦有邊竟之誼、泮、余疑是洋、玉篇、洋亦瀰字、深也、盛也、案漢書地理志、邶又曰、河水洋洋、師古曰、今邶詩無此句、不知乃洋洋之誤也、瀰既為水盛、似不當在此、然亦得與潯滐汜為類、或疑是汻字、說文、汻、水厓也、徐鉉云、今作滸、非是、呼古切、爾雅、岸上滸、注云、岸上地、案此與厓義為近、之又段氏云、洋疑乃泮之誤、詩衛風、隰則有泮、傳曰、泮、坡也、箋云、泮讀為畔、畔、涯也、段氏此言較上二義更協矣、說文垠、地垠也、一曰岸也、或从斤作圻、又厓、山邊也、無涯字、新附有之、云、水邊也、然則古來厓即涯矣、以上皆厓岸之訓也、

《疏義》說文、厓、山邊也、又云、崖、高邊也、玉篇、厓、水邊也、是山水邊通稱厓、隒者、魚檢切、說文、隒、崖也、張衡西京賦、設切厓隒、湨者、說文、湨、限厓也、其內曰湨、其外曰隈、通隈周語、宅居九隩、韋昭注、隩、內也、九州之內皆可宅居、亦作奧、衛風、瞻彼淇奧、禮記引作澳、脣者、一引盧注、自脣之訓厓至于江靡）厈者、說文、厂、山石之厓巖、人可居、象形、籀文作厈、張衡西京賦、絕阬踰斥、薛綜注、斥、澤崖也、李善音尺、浦者、說文、浦、濱也、詩曰、率彼淮浦、大雅常武釋文、浦、涯也、玉篇云、水源枝注江海邊曰浦、楚辭九歌、望涔陽兮極浦、王逸注、浦、水涯也、潯者、說文、潯、旁深也、淮南原道訓、故雖游于江潯海裔、高誘注、潯、厓也、潯讀葛覃之覃、謝莊宣貴妃誄云、散靈魄于天潯、濱者、說文作顮、云水厓、人所賓附、顮蹙不前而止、小雅北山、率土之濱、詩毛傳及子虛賦郭注並云、濱、厓也、滐者、徂紅切、大雅鳧鷖傳、滐、水會也、箋滐、水外之高者也、堳埒者、集韻引作湄涘、俱从水、天官掌舍注云、謂王行止宿平地、築壇、又委壝土起堳埒、以為宮、此言堳埒蓋厓之高起有似之也、堳通作湄、秦風蒹葭、在水之湄、傳、湄、水隒也、孔疏云、爾雅、重甗、隒、隒是山岸、湄是水岸、故云水隒、爾雅、水潦所還埒邱、郭注、謂邱邊有界埒、水繞環之、淮南原道訓、聰明不損而知八紘九野之形埒、汜者、楚辭天問云、出自湯谷、次于蒙汜、王逸注、汜、水涯也、墳者、爾疋、墳、大防、李巡曰、墳謂厓岸、狀如墳墓、名大防也、地官大司徒、辨其墳衍原隰之名、後鄭注、水厓曰墳、說文作濆、水厓也、引詩曰、敦彼淮濆、大疋常武傳、濆、厓也、滸者、說文、滸、水厓也、王風葛藟、在河之滸、傳、滸、水隒也、正義曰、隒是山岸、滸水岸、故云水隒、魏風伐檀傳、漘、厓也、陴洋者、舊本作陴洋、且譌為音釋、攷集韻引廣雅、陴泮、厓也、盧學士曰、說文、陴、城下女墻、俾倪也、此亦有邊竟之誼、泮、疑是洋、玉篇、洋亦瀰字、深也、盛也、漢書地理志、邶又曰、河之洋洋、今邶詩無此句、不知乃洋洋之誤也、瀰既為水盛、似不當在此、然亦得與潯滐汎為類、或疑是汻字、說文、汻、水厓也、徐鉉曰、今作滸、非是、爾疋、岸上滸、注、岸上地、段氏玉裁

云、泮疑泮之誤、詩衛風隰則有泮、傳、泮、坡也、箋云、泮讀為畔、畔涯也、大昭案、泮之為厓、未見所出、段說近之、其為正文無疑、垠者、說文、垠、地垠也、一曰岸也、或作圻、史記賈生列傳、垠軋無垠、索隱引說文、垠、圻也、楊雄羽獵賦、關北垠受不周之制、顏師古注、垠、厓也、張協七命、旌拂霄堮、軌出蒼垠、李善注引許慎淮南子注、垠、堮、端厓、

《補疏》厓、厓也、文選聖主得賢臣頌、去卑辱奧渫而升本朝、注引張晏曰、奧、幽也、辱、汙也、案、卑辱奧即此書之隈辱澳、謂邊鄙偏下之地也、

《箋識》湄、汜、涘、厓也、　疏證云、爾雅釋厓岸之名云、涘為厓、窮瀆、汜、谷者、澂、此言水厓謂之涘、其窮瀆之厓則謂之汜、通谷者之厓則謂之澂、澂、汜皆厓岸之名、非溝瀆之名也、釋文云、澂本又作湄、亡悲反、又水草交為湄、釋文云、湄本或作澂、亡悲反、則湄澂是一字、廣雅以湄汜同訓為厓、義本於爾雅也、而郭璞於窮瀆汜注云、水無所通者、於谷者澂注云、通於谷、則是以窮瀆為汜、通谷者為澂、說文亦云、汜、窮瀆也、若然、則澂汜當與谿谷溝瀆同列於釋水、何得與滸隩墳涘同列於釋邱、而總之以厓岸之名乎、斯不然矣、按、爾雅亦連類附見、未可據廣雅以駁許郭也、

《拾補》濆、厓也、詩召南采蘋篇、南澗之濱、毛傳云、濱、涯也、釋文謂涯本亦作厓、

庱、坑、陬、隅、隈也、

《博雅音》庱、所流、坑、菊、

《疏證》僖二十五年左傳注云、隈、隱蔽之處、高誘注淮南子覽冥訓云、隈、曲深處也、凡山曲水曲通謂之隈、爾雅云、隩、隈、說文云、隈、水曲、管子形勢篇云、大山之隈、皆是也、卷四云、庱、隱也、楚辭九歎、步從容於山庱、王逸注云、庱、隈也、庱陬聲相近、山庱、猶山陬耳、坑、或作阬、通作鞫、爾雅、厓內為隩、外為鞫、李巡注云、厓內近水為隩、其外為鞫、孫炎云、內、曲裏也、外、曲表也、大雅公劉篇、芮鞫之即、鄭箋云、水之內曰隩、水之外曰鞫、漢書地理志、芮水出右扶風汧縣西北、東入涇、詩芮阬、雍州川也、顏師古注云、大雅芮鞫之即、韓詩作芮阬、周官職方氏注引詩作汭坑、案、隈是厓內之名、非厓外之名、廣雅以厓外之坑訓為隈、未詳所據也、說文、陬、阪隅也、隅、陬也、

《盧注》庱見釋詁、曰云、隱也、本方言、三此又訓為隈者、蓋隱亦謂可以隱匿之處、檀弓所云其高可隱也、是也、詩大雅公劉、芮鞫之即、周禮夏官職方氏注引作汭阬之即、釋文、阬、詩作鞫、作余鞫氏本案、鄭箋云、水之內曰隩、水之外曰鞫、爾雅釋邱、隩、隈、又云、厓內為隩、外為隈、陸德明釋文本隈作鞫、云字林作阬、玉篇、阬、古岸也、廣韻、曲岸、水外曰阬、說文、陬、阪隅也、戰國宋策有雀生鷇於城之陬、高誘注、陬、隅也、說文、隅、又訓為陬也、玉篇、角也、曲禮上、摳衣趨隅、正義、隅猶角也、說文、隈、水曲隩也、本亦作淢、左氏僖廿五年傳、秦人過析隈、入而係與人、杜注云、隈、隱蔽之處、淮南原道訓、舜釣於河濱、朞年而漁者爭處湍瀨、以曲隈深潭相予、高注云、曲隈、崖岸委曲、又覽冥訓、漁者不爭隈、注云、隈曲深處、魚所聚也、

《疏義》說文、隈、水曲隩也、淮南覽冥訓、田者不侵畔、漁者不爭隈、高誘注、隈、曲深處、魚所聚也、魏都賦、攷之四隈則八埏之中、張載注、隈、猶隅也、鄒衍曰、四隅不靜、庱者、劉向九歎云、步從容於山庱、王逸注、庱、隈也、玉篇、庱、隈也、本此、盧學士曰、本書釋詁、庱、隱也、此又訓為隈者、亦謂可以隱匿之處、檀弓所云其高可隱也、是也、坑者、大雅公劉、芮鞫之即、箋、水之內曰隩、水之外曰鞫、周禮職方氏注引詩作內阬、漢書地理志、芮阬、雍州川也、顏注、阬與鞫同、韓詩作芮阬、是阬鞫阬音義同、盧學士曰、爾疋釋邱、隩、隈、又云、厓內為隩、外為隈、陸氏釋文本隈作鞫、云、字林作阬、玉篇、

阸、古岸也、廣韻、曲岸水外曰阸、陬、隅者、本書釋言、隅陬角也、說文、陬、阪隅也、又云、隅、陬也、楚辭天問云、隈隅多有、孰知其數、

厓隩

《箋識》垠、崖限也、　疏證云、限是厓內之名、非厓外之名、廣雅以厓外之垠訓為限、未詳所據、按爾雅一本云外為隈、是垠卽隈、無可疑者、爾雅上云隩隈、通言不別耳、

《疏義》題上事也、

附引廣雅一條

土高四墮曰椒邱、

《疏證》見文選謝惠連泛湖歸出樓中翫月詩注、楚辭離騷馳椒邱且焉止息、王逸注云、土高四墮曰椒邱、司馬相如上林賦云、出乎椒邱之闕、

《箋識》土高四墮曰椒邱、附引廣雅一條　按、椒以就為本字、說文、就、高也、从京、从尤、尤異於凡也、聲轉作陬、作麼、山麼卽山椒也、九下

釋山

《疏義》周語云、山、土之聚也、管子形勢篇、山者、物之高者也、春秋繁露云、積土成山、無損也、成其大、無虧也、小、其上泰、其下久、長安、後世無有去就、儼然獨處、惟山之意、說文、山、宣也、宣氣散生萬物、有石而高也、釋名、山、產也、產生物也、文選注引春秋運斗樞云、山者、地之基也、太平御覽引春秋說題詞云、周易艮為山、為小石、石、陰中之陽、陽中之陰、陰精輔陽、故山合石、石之為言記也、記立法也、水經注引說題詞云、陰含陽、故石凝為山、初學記引韓詩外傳云、夫山萬人所觀仰、財用生焉、寶藏殖焉、飛禽萃焉、走獸伏焉、育群物而不倦、有似夫仁人志士、是仁人所以樂山也、此篇所釋、先言山嶽之異名、次及天下名山之數、以及昆侖諸山之高遠、無不備焉、

岱宗謂之泰山、

《疏證》在今泰安府泰安縣北五里、堯典、至于岱宗、風俗通義云、宗者、長也、五嶽之長、

《盧注》風俗通山澤篇、泰山、山之尊者、一曰岱宗、岱者、始也、宗者、長也、萬物之始、陰陽交代、雲觸石而出、膚寸而合、不崇朝而徧雨天下、其惟泰山乎、故為五嶽之長、今本多脫誤、以書舜典正義、左傳昭四年正義及續漢書祭祀志注補正、

《疏義》漢書郊祀志、歲二月東巡狩、至于岱宗、岱宗、泰山也、風俗通義山澤篇云、東方泰山、詩云、泰山巖巖、魯邦所瞻、尊曰岱宗、岱者、長也、萬物之始、陰陽交代、白虎通義云、岱者、言萬物相代于東方也、公羊僖三十一年傳云、雲觸石而出、膚寸而合、不崇朝而徧雨天下者、其惟泰山乎、故為五嶽之長、漢書地理志、泰山郡、博縣有泰山廟、岱宗在西北兗州、山道書福地記、泰山高二千九百丈二尺、張守節曰、泰山在兗州博城縣西北三十里、

天柱謂之霍山、

《疏證》在今六安州霍山縣南五里、漢書地理志、天柱山在廬江郡灊縣南、水經禹貢山水澤地注云、霍山、天柱山也、引爾雅大山宮小山、霍、郭氏二雲爾雅正義云、今霍山縣之霍山、中峯庳小、而四圍有大山環繞之、

《盧注》漢書地理志、廬江郡、灊、音潛天柱山在南、有祠、武帝元封五年、登禮灊之天柱山、號曰南嶽、見郊祀志、然諸書多有以衡山本亦名霍山者、尚書虞夏傳中、仲通祀大交

霍山、鄭康成注、五月南巡守、仲祭大交氣于霍山也、南交稱大交、論衡書虛篇、堯典之篇、舜巡狩、東至岱宗、南至霍山、西至太華、北至恒山、以為四嶽者、四方之中、諸侯之來、並會嶽下、禹巡狩所至、亦復如舜、爾雅、霍山、南嶽、詩大雅崧高、禮記王制正義、引郭注、皆云在衡陽湘南縣南、郭今在廬江灊縣西、漢武帝以衡山遼曠、因讖緯皆以霍山為南嶽、故移其神於此、其土俗人皆呼為南嶽、南嶽本自兩山為名、非從近也、而學者多以霍山不得為南嶽、又言從漢武帝始乃名之、如此言為武帝在爾雅前乎、斯不然矣、詩正義以郭言為然、且云、孫炎以霍山為誤、當作衡山、案、書傳、虞夏傳及白虎通、風俗通、廣雅、並云、霍山為南岳、豈諸文皆誤、明是衡山一名霍也、陸德明爾雅釋文亦云、霍山一名衡、案、以上諸說、皆以衡山古亦名霍山也、然禹貢王制皆但言衡山、爾雅釋山、首云河南華、河西嶽、河東岱、河北恆、江南衡、郭亦知衡山為南嶽、與上四山共為五嶽、爾雅後何以復出五嶽之名、而變文言霍山為南嶽、此殆後人以漢制附麗之歟、張揖是漢後人、故以天柱列泰華恒嵩為五嶽、而以衡山居後、亦不相混也、白虎通巡狩篇、南方為霍山者何、霍之為言護也、太陽用事、護養萬物也、西方為華山者何、華之為言穫也、言萬物成熟、可得穫也、

《疏義》漢書地理志、廬江郡灊縣、天柱山在南、有祠、爾雅、霍山為南嶽、郭注、今在廬江灊縣西、即天柱山、灊水所出也、史記封禪書、上巡南郡、至江陵而東、登禮灊之天柱山、號曰南嶽、初學記引盛宏之荊州記云、衡山者、五嶽之南嶽也、其來尚矣、至于軒轅、乃以灊霍之山為副焉、故爾雅曰、霍山為南嶽、蓋因其副焉、至漢武南巡、又以衡山遼遠、道隔江漢、於是乃徙南嶽之祭於廬江灊山、此亦承軒轅副義也、太平御覽引徐靈期南岳記、與荊州記同、張博士是漢末人、依漢武所定之五嶽立說、故以泰霍華恒嵩當之、別名峋嶁之衡山不入數也、爾雅、大山宮小山、霍、今天柱山在安慶府潛山縣西北、亦謂之皖公山、皖水出焉、別流曰灊水、合流入于江、其山中峯小、而四圍有大山以宮繞之、霍之名因此、

華山謂之太華、

《疏證》在今同州府華陰縣南十里、

《盧注》說文、華、从山、華省聲、地理志、京兆尹華陰、太華山在南、有祠、西山經、太華之山削成而四方、其高五千仞、其廣十里、

《疏義》禹貢、西傾、朱圉、鳥鼠、至于太華、鄭康成曰、地理志、太華山在弘農華陰南、周官豫州其山鎮曰華山、西山經、華山一名太華之山、削成而四方、其高五千仞、其廣十里、漢書地理志、京兆尹華陰、太華山在南、有祠、豫州山、風俗通義云、西方華山、華者、華也、萬物滋然變華于西方也、初學記引華山記云、山頂有池、生千葉蓮花、服之羽化、因曰華山、薛綜注西京賦云、華山對河東首陽山、黃河流于二山之間、古語云、此本一山當河、河水過之而曲行、河神巨靈以手擘開其上、以足蹈離其下、中分為兩、以通河流、今覩手跡于華山上、指掌之形具在、脚跡在首陽山下、亦存焉、張守節曰、括地志、華山在華州華陰縣界八里、

常山謂之恆山、

《疏證》在今定州曲陽縣西北百四十里、漢避文帝諱改恒山為常山、見地理志注、

《盧注》白虎通、北方為常山者何、陰終陽始、其道常久、故曰常山、地理志、常山郡上曲陽、恒山北谷在西北、有祠、并州山、張晏曰、恒山避文帝諱、故改曰常山、案、禹貢、爾雅、皆稱恒山、則常山為漢文以後始名之、而趙世家有常山臨代之語、亦作史記者所追改也、

《疏義》史記夏本紀、常衛既從、索隱曰、此文改恒山恒水皆作常、避漢文帝諱故也、周官、并州其山鎮曰恒山、漢書地理志、常山下上曲陽縣、恒山北谷在西北、有祠、并州山、白虎通義云、北山為恒、恒者、常也、陰終陽始、其道常久、故又曰常山、風俗通義云、恒者常、萬物伏藏于北方有常也、初學記引五嶽圖云、恒山高三千九百丈七尺、上方三十里、周迴三千里、有太元之泉、神草十九種、服之可度世、管子云、其山北臨代、南俯趙、東接河海之間、早生而晚殺、五穀之所蕃熟、四種五穫焉、

外方謂之嵩高、

《疏證》在今河南府登封縣北十里、禹貢、熊耳外方桐柏、地理志云、古文以崈高為外方山、崈高即嵩高、各本外下脫方字、嵩下脫高字、嵩上又衍崤字、今訂正、

《盧注》地理志、潁川郡、崇高、武帝置以奉太室山、是為中岳、有太室、少室山廟、古文以崇高為外方山也、風俗通中央曰嵩高、嵩者、高也、詩云、嵩今詩作崧高惟嶽、峻極于天、白虎通、中央之岳獨加高字者何、中央居四方之中而高、故曰嵩高山、廣雅舊本作外謂之崤嵩、轉寫錯誤、錢氏據段氏玉裁皆謂當作外方謂之嵩、文弨謂、當併增高字、

《疏義》漢書地理志、潁川郡崈高縣、武帝置以奉太室山、是為中岳、有太室、少室山廟、古文以崇高為外方山也、顏師古曰、崈、古崇字、史記集解引劉熙孟子注云、益避禹之子在崈高之北、說文新附有嵩字、云中岳嵩高山也、韋昭國語注云、古通用崇字、爾雅、山大而高崧、郭注、今中岳嵩高山、蓋依此名、釋名、崧、竦也、亦高稱也、風俗通、中央曰嵩高、嵩者高也、詩云、嵩高惟嶽、峻極于天、白虎通、中央之嶽獨加高字何、中央居四方之中而高、故曰嵩高山、初學記引戴延之西征記云、其山東謂太室、西謂少室、相去十七里、嵩其總名也、謂之室者、以其下各有石室、史記正義云、括地志、嵩高山亦名太室山、亦名外方山、在洛州陽城縣北二十三里、舊本外下脫方字、嵩上衍崤字、今訂正、盧學士曰、嵩下當併增高字、

岣嶁謂之衡山、

《博雅音》岣、古侯反○各本侯譌作矦、今訂正、 嶁、力侯、

《疏證》在今衡州府衡山縣西北三十里、中山經注亦云、衡山、俗謂之岣嶁山、案、岣嶁猶穹隆、語之轉也、若車枸簍或謂之穹隆矣、

《盧注》郭璞注中山經衡山云、俗謂之岣嶁山、岣音矩、嶁音縷、一云衡山南麓山、相傳上有神禹所刻石、故韓愈黎有岣嶁山尖神禹碑之句、地理志、長沙國湘南、禹貢衡山在東南、荊州山、

《疏義》郭璞注中山經衡山云、俗謂之岣嶁山、岣音矩、嶁音縷、漢書地理志、長沙國湘南縣、禹貢、衡山在東南、荊江山、張守節云、括地志、衡山在衡州湘潭縣西四十一里、

蜀山謂之崏山、

□盧注崏作崏、

《疏證》崏、說文作𡾜、字或作岷、又作汶、崏山在今龍安府松潘廳西北二百二十里、地理志云、禹貢崏山在蜀郡湔氐道西徼外、江水所出、蜀讀為獨、字或作瀆、史記封禪書云、瀆山、蜀之汶山也、水經江水注云、岷山、即瀆山也、水曰瀆水、

《盧注》崏、說文作𡾜、云、山在蜀湔氐西徼外、从山𡾜聲、案、禹貢作岷、地理志作崏、皆通用、漢書郊祀志、瀆山、蜀之岷山也、是蜀山亦謂之瀆山、華陽國志、蜀之為國、肇於人皇、其精靈則井絡垂耀、江漢遵流、河圖括地象曰、岷山之下為井絡、帝以會昌、神以建福、

《疏義》史記封禪書、瀆山、蜀之汶山、漢書郊祀志汶山

作岷山、地理志、蜀郡湔氐道、禹貢崏山在西徼外、江水所出、說文、岷作𡺚、義與班固同、河圖括地象曰、岷山之下爲井絡、帝以會昌、神以建福、漢之湔氐道在唐爲松州、廣德初陷吐蕃、宋以爲吐蕃地、今爲龍安府松潘衞、岷山在衞西北二十里、曰大分水嶺、江水出焉、蜀瀆聲相近、故瀆山亦爲蜀山也、崏、岷、汶、字異音義同、

吳山謂之開山、

《疏證》在今鳳翔府隴州西南、俗以在州西四十里者爲汧山、在州南八十里者爲嶽山、其實一山也、開與汧同、禹貢、道岍及岐、釋文、岍字又作汧、馬本作開、周官職方氏雍州、其山鎭曰嶽山、爾雅釋山、河西嶽、鄭郭注並云、吳嶽也、地理志云、吳山在右扶風汧縣西、古文以爲汧山、雍州山也、續漢書郡國志云、汧縣有吳嶽山、本名汧、是兩漢志並以汧山爲吳嶽、史記封禪書、自華以西名山七、曰華山、薄山、岳山、岐山、吳岳、鴻冢、瀆山、則分吳嶽與嶽山爲二、而不言汧山、禹貢錐指云、漢志雖云吳山在縣西、而周禮鄭亘、延及其南、與嶽山只是一山、自周尊岍山曰嶽山、俗又謂之吳山、或又合稱吳嶽、史記又析嶽山與吳嶽爲二、而岍山之名遂隱、其實此二山者、周禮總謂之嶽山、禹貢總謂之岍山、當以漢志爲正、

《廣注》周禮夏官職方氏、雍州其山鎭曰嶽山、其澤藪曰弦蒲、鄭注、嶽、吳嶽也、爾雅、河西嶽、郭注同鄭、地理志、右扶風汧、吳山在西、古文以爲汧山、禹貢岍即此、雍州山、北有蒲谷鄉、弦中谷、御覽、四十四 徐炙曰、雍州鎭有吳嶽山、郭璞曰、吳嶽別名開山、國語謂之西吳、秦都咸陽、以爲西岳、宋詩崧高正義引雜問志、周都豐鎬、故以吳岳爲西岳、與郭說異而義同、又案漢書郊祀志、自華以西名山七、曰華山、薄山、嶽山、岐山、吳山、鴻冢、瀆山、師古曰、說者咸謂嶽卽吳嶽、今志有嶽、又有吳山、則吳嶽非一山之名、但未詳嶽之所在耳、徐廣云、嶽山在武功、據地理志、武功但有垂山、無嶽山也、

《疏義》夏官職方氏、雍州其山鎭曰嶽山、漢書地理志、右扶風汧縣、吳山在西、古文以爲汧山、雍州山、史記正義云、括地志、汧山在隴州汧源縣西六十里、其山東鄰岐岫、西接隴、汧水出焉、汧開聲相轉、

薄落謂之幵頭、

《博雅音》幵、牽、

《疏證》在今平涼府平涼縣西四十里、地理志云、幵頭山在安定郡涇陽縣西、禹貢涇水所出、幵頭、或作笄頭、史記五帝紀、黃帝西至于空桐、登笄頭、是也、又作雞頭、秦始皇紀、巡隴西北地、出雞頭山、是也、淮南子地形訓、涇出薄落之山、高誘注云、一名笄頭山、元和郡縣志云、笄頭山、一名薄落山、故涇水亦曰薄落水、淮南子覽冥訓云、嶢山崩而薄落之水涸、是也、

《廣注》漢書地理志、安定郡涇陽、幵頭山在西、禹貢涇水所出、東南至馮翊陽陵入渭、過郡三、行千六百里、雍州川、師古曰、幵音苦見反、又音牽、此山在今靈州東南、土俗語訛、謂之汧屯山、淮南墬形訓、涇出薄落之山、高注云、薄落之山、一名笄頭山、安定臨涇縣西、禹貢涇水所出、幵作笄、又書禹貢正義引地理志作岍、當以幵爲本字、至趙國亦有河薄洛之水、見趙世家、水經注、十、漳水又歷經縣故城西、水有故津謂之薄落津、名同而實異也、

《疏義》漢書地理志、安定郡涇陽縣、幵頭山在西、禹貢涇水所出、五帝本紀、西至于空桐、登雞頭、索隱曰、山名也、後漢王孟塞雞頭道在隴西、一曰崆峒山之別名、正義曰、括地志、笄頭山一名崆峒山、在原州平高縣西百里、淮南子、涇出薄落之山、高注、薄落之山一名笄頭山、是幵頭一

名薄落也、廾䒷鴿字異音義同、音釋讀廾為牽、失之矣、

土高有石、山、山產也、石、柘也、

《博雅音》柘、石、

《疏證》土高有石、對無石曰阜言之、義本說文也、釋名云、山、產也、產生萬物也、柘、曹憲音石、衆說文、柘、百二十斤也、石訓為柘、義無所取、疑是柘字之譌、卷一云、柘、大也、石與碩同聲、碩亦大也、漢書匈奴傳、石畫之臣、鄧展注云、石、大也、石畫、即碩畫、

《盧注》說文、山、宣也、宣氣散生萬物、有石而高也、釋名、山、產也、產生物也、蓋無石者曰邱、有石者曰山、春秋說題辭、易艮為山、為小石、石陰中之陽、山陽中之陰、陰精輔陽、故山含石、石之為言託也、託立法也、見初學記、柘者、說文、柘、百二十斤、蓋五權之最重者、石質重、故云柘也、釋名、石、格也、堅捍格也、

《疏義》鄭注周禮云、積石曰山、說文、山有石而高、象形、釋名、山、產也、產生物也、山體曰石、石、格也、堅捍格也、初學記引春秋說題詞云、石之為言託也、託立法也、又引物理論云、土精為石、石、氣之核也、氣之生石、猶人筋絡之生爪牙也、盧學士曰、說文柘、百二十斤、蓋五權之最重者、石質重、故云柘也、

《拾補》石、柘也、王氏謂訓柘義無所取、疑是柘字之譌卷一云、柘、大也、按、原本玉篇石部引廣雅石柘也、柘字義亦無取、仍是柘之省變、从衣之字、隸恒省从示也、漢徵阬碑云、弘柘其祠、無極山碑云、恢柘祠宮、柘字並當从衣作柘、太玄經玄瑩篇之宇宙柘坦、亦當作柘、柘字今人以拓為之、說文柘枎互訓、枎从介、介亦大也、

冡、腫也、

《疏證》爾雅、山頂、冢、釋名云、冢、腫也、言腫起也、

《盧注》山頂曰冢、冢、腫也、言腫起也、

《疏義》釋名、山頂曰冢、冢、腫也、言腫起也、

嶽、确也、

《博雅音》确、學、

《疏證》确、謂堅确也、

《盧注》嶽與岳通、白虎通、岳之為言捔、捔亦作也、捔功德也、風俗通、嶽者、捔考功德、黜陟、本下有幽明二字、書舜典左氏昭四年兩正義及爾雅疏所引皆無也、此作确、音同、義亦可通、

《疏義》白虎通義云、嶽者何、嶽之為言捔也、捔功德也、風俗通義云、嶽、捔也、捔考功德黜陟也、确捔古字通、

凡天下名山五千二百七十、出銅之山四百六十有七、出鐵之山三千六百有九、

《疏證》此中山經文也、出銅之山以下、亦見管子地數篇、二百七十、中山經作三百七十、續漢書郡國志注引帝王世紀作三百五十、

《盧注》山海經、五　禹曰、天下名山經五千三與此不同二百七十山、六萬四千五十六里、居地也、言其五臧、蓋其餘小山甚衆、不足記云、出銅之山四百六十七、出鐵之山三千六百九十、此多十字一、此天地之所分壤樹穀也、戈矛之所發也、刀鐵之所起也、能者有餘、拙者不足、管子地數篇所記出銅鐵之山與廣雅同、又曰山上有赭者、其下有鐵、上有慈石者、其下有銅、

《疏義》史記貨殖傳、銅鐵則千里、往往山出棊置、索隱曰、言如置棊子、往往有之、帝王世紀云、名山五千三百五十、經六萬四千五十六里、出銅之山四百六十七、出鐵之

山三千六百九以供財用。山海經作名山五千三百七十出鐵之山三千六百九十。管子地數篇名山之數與山海經同。出銅鐵之山與廣雅同。又曰、山上有赭者、其下有鐵。上有慈石者、其下有銅。

崐崘虛有三山、閬風、板桐、元圃。其高萬一千一百一十里一十四步二尺六寸。□疏義脫萬字。

《疏證》楚辭離騷云、朝發軔於蒼梧兮、夕余至乎縣圃。又云、朝吾將濟於白水兮、登閬風而緤馬。天問云、崐崘縣圃、其凥安在。增城九重、其高幾里。哀時命云、擊瑤木之橝枝兮、望閬風之板桐。縣圃與元圃同。閬風或作涼風。板桐或作樊桐。淮南子地形訓云、崐崘虛有增城九重、其高萬一千里百一十四步二尺六寸。又云、縣圃涼風樊桐、在崐崘閶闔之中。崐崘之邱、或上倍之、是謂涼風之山。或上倍之、是謂縣圃之山。或上倍之、乃維上天。王逸注離騷引河圖括地象亦云、崐崘高萬一千里。二書所記崐崘里數與廣雅大同小異、事涉無稽、非所詳究也。

《盧注》淮南地形訓、掘高誘注掘猶平也崑崘虛以下地、中有增城九重、其高萬一千里百一十四步二尺六寸。水經注所引亦加此一縣圃、涼風、樊桐、在崑崘閶闔之中、是其疏圃。水經、一崑崘墟在西北、去嵩高五萬里、地之中也。其高萬一千里。酈道元注、三成為崑崘邱。崑崘說曰、崑崘之山三級、下曰樊桐、一名板松。桐字之訛二曰玄圃、一名閬風。上曰增亦作曾城、一名天庭、是為太帝之居。

《疏義》淮南地形訓、掘崑崘虛以下地、中有增城九重、其高萬一千里百一十四步二尺六寸。縣圃、涼風、樊桐、在崑崘閶闔之中、是其疏圃。高注、掘猶平也。水經云、崑崘虛在西北、去嵩高五萬里、地之中也。其高萬一千里。十洲記云、崑崘有三角、正北曰閬風巔、正西曰縣圃臺、正東曰崑崘宮。水經注引崑崘說云、崑崘之山三級、下曰樊桐、一名曰板桐。二曰元圃、一名曰閬風。上曰增城、一名天庭。

岍、畎、嶰、谿、谷也。□盧注谷字下注云、此下正有也字、或尚有脫文。

《博雅音》岍、烏元。畎、古犬。嶰、乎買。□疏義烏元作烏懸。

《疏證》岍與淵同。禹貢、岱畎絲枲。傳云、畎、谷也。畎之言穿也。字或作甽。釋名云、山下根之受霤處曰甽。甽、考工記匠人注云、壟中曰甽。甽義並相近也。嶰本作澥、或作澥、又作解。說文、嶰、水衙宮谷也。一曰小谿。漢書律歷志、黃帝使泠綸自昆侖之陰、取竹之解谷。孟康注云、解、脫也。谷、竹溝也。取竹之脫無溝節者也。一說、昆侖之北谷名也。張衡西京賦云、擿漻澥、摟川瀆。馬融廣成頌云、窮浚谷、底幽嶰。並字異而義同。谿與鋊同。各本谷下脫也字、今補。

《補正》嶰、谿、谷也。注加墨戳云、伶倫自大夏之西、乃之阮隃之陰、取竹於嶰谿之谷。

《盧注》說文、淵或省水作岍、回水也。从水、象形。左右岸也。中象水皃。列子黃帝篇、鯢桓之潘莊子應帝王俱作審處也為淵、止水之潘為淵、流水之潘為淵、濫水之潘為淵、沃水之潘為淵、氿水之潘為淵、雍水之潘為淵、汧水之潘為淵、肥水之潘為淵、是為九淵。崔譔云、潘、回流所經之域也。畎、說文本作く、水小流也。書禹貢、岱畎。傳、畎、谷也。正義引釋水云、水注川曰谿、注谿曰谷。谷是兩山之間流水之道。畎言畎去水、故言谷也。又羽畎、亦言羽山之谷。古文畎作甽、从田、从川。嶰、谷名。漢書律歷志、黃帝使泠綸取竹之解谷。呂氏春秋古樂篇、取竹於嶰谿之谷。風俗通聲音篇、取竹於嶰谷。故晉灼以解谷為谷名、是也。谿即谿字。爾雅釋山、山瀆無所通、谿。又釋水、水注川曰谿、注谿曰谷。作疏者疑谿不能容川之所入、引杜預云、谿亦澗也。是則澗谿之水注入川、

故李巡云、水出於山、入於川曰谿、注谿曰谷、謂山谷中水注入澗谿也、

《疏義》此釋谷之名也、山下出泉、流而不竭、故附釋山篇中、說文云、泉出通川為谷、从水半見出於口、㕣者、說文淵、回水也、或作𣶒、象形、左右岸也、李康運命篇、譬如水焉通之斯為川焉、塞之斯為淵焉、盧學士曰、列子黃帝篇、鯢桓之潘為淵、止水之潘為淵、流水之潘為淵、濫水之潘為淵、沃水之潘為淵、氿水之潘為淵、雍水之潘為淵、汧水之潘為淵、肥水之潘為淵、殷敬順釋文云、潘本為蟠、蟠、洄流也、畎者、說文、く、水小流也、篆文作畎、禹貢云、羽畎夏翟、嶰者、說文作𧯄、云水衡官谷也、一曰小谿、馬融廣成頌、窮浚谷底幽嶰、通作解、呂氏春秋古樂篇、取竹於嶰谿之谷、漢書律歷志、黃帝使泠綸取竹之解谷、注、昆侖之北谷名、谿者、爾雅釋山云、山瀆無所通、谿、又釋水、水注川曰谿、注谿曰谷、傳疏引宋均曰、無水曰谷、有水曰谿、

釋水

《疏義》洪範五行、一曰水、水曰潤下、管子水地篇、水者地之血氣、如筋脉之通流者也、故曰水具材也、夫水淖弱以清、而好洒人之惡、仁也、視之黑而白、精也、量之不可概至滿而止、正也、唯無不流、至平而止、義也、人皆赴高、己獨赴下、卑也、淮南原道訓、夫水所以成其至德於天下者、以其淖弱潤滑也、釋名、水準也、準平物也、說文、水、準也、北方之行、象衆水並流、中有微陽之氣也、白虎通義云、水位在北方者、陰氣在黃泉之下、任養萬物、水之言準也、養物平均、有準則也、太平御覽引春秋元命包云、水之為言演也、陰化淖濡、流施潛行也、文選注引元中記云、天下之多者水焉、浮天載地、此篇所釋先言原泉、水所自也、次言州渚、民所居也、自川瀆以及坑淵、無不備焉、舟楫之利、以濟不通、故舟亦附見之、

濆泉、直泉也、直泉、涌泉也、

《博雅音》濆、墳、

《疏證》爾雅、濫泉正出、正出、涌出也、李巡注云、水泉從下上出曰涌泉、直猶正也、公羊春秋昭五年、叔弓帥師敗莒師于濆泉、傳云、濆泉者何、直泉也、直泉者何、涌泉也、左氏作蚡泉、穀梁作賁泉、皆古字通用、小雅采菽篇、觱沸檻泉、沸濆一聲之轉、爾雅、瀵大出尾下、郭璞注云、今河東汾陰縣、有水口如車輪許、濆沸涌出、其深無限、名之為瀵、瀵與濆聲亦相近、

《盧注》春秋公羊昭九年經、叔弓帥師敗莒師于濆泉、傳曰、濆泉者何、直泉也、直泉者何、涌泉也、疏云、直泉謂此泉直上而出、爾雅、濫泉正出、正出、涌出也、注引公羊作直出、云直猶正也、疏引李巡注云、水泉從下上出曰涌泉、說文、涌、滕也、滕、水超涌也、

《疏義》公羊昭九年經、叔弓帥師敗莒師于涌泉、傳云、濆泉者何、直泉也、直泉者何、涌泉也、徐彥疏、謂此泉直上而出、水經注、瀵水出汾陰縣南四十里、西去河三里、平地開源、濆泉上涌、大幾如輪、深則不測、俗呼為瀵魁、古人壅其流以為陂水種稻、東西二百步、南北百餘步、(下引盧注、自爾雅濫泉至水超涌也、)

州、居也、陼、處也、沚、止也、渚、至也、□盧注、疏義、陼處也沚止也並作陼止也渚處也、

《博雅音》渚、尸、直

《疏證》爾雅、水中可居者曰洲、小洲曰陼、小陼曰沚、小沚曰坻、洲與州同、坻與渚同、釋名云、沚、止也、可以止息其上也、各本處止二字互誤、沚字又誤作渚、太平御覽引廣

雅、沚、止也。今據以訂正。

《盧注》說文、水中可居曰州、周遶其旁、从重川、昔堯遭洪水、民居水中高土、故曰九州、詩曰、在河之州、一曰、州、疇也、各疇其土而生之。徐鍇曰、今別作洲、非是、案、爾雅釋水水中可居者曰洲、古本作州字、釋文本作洲、音州、此徐鍇所云非也。孫炎釋之云、水有平地可居者也。見一切經音義引又釋水云、小洲曰陼、小陼曰沚、小沚曰坻、郉疏引李巡云、四方皆有水、中央獨高可處、但大小異其名耳。郉疏作獨可居、今依一切經音義引訂之楚辭九章、朝發枉陼兮夕宿辰陽、王逸注、枉陼、地名、或曰枉、曲也。陼、沚也。爾雅釋文陼字又作渚、詩召南、江有渚、傳云、渚、小洲也。水枝成渚一作岐箋云、江水流而渚留、齊語、渠弭於有渚、韋昭注、渠弭、裨海也。水中可居者曰渚、然則渚即陼也。不宜異文兩見、疑當作陼處也、沚止也、於爾雅次第不失、而諧聲取義、文亦無複、詩召南毛傳、沚、渚也。秦風鄭箋與爾雅同、文選注六二十引韓詩章句、大渚曰沚、說為異、玉篇、沚又作洔、穆天子傳、以飮于枝洔之中、注洔、小渚也。案、說文、洔、水暫益且止未減也。訓雖與沚異、然亦為止之義、則同、說文、坻、或从水作渚、詩秦風蒹葭、宛在水中坻、傳云、坻、小渚也。釋名、洲、聚也。人及鳥獸所聚息之處也。渚、遮也。體高能遮水、使從旁迴也。沚、止也。小可以止息其上也。泜、遲也。能遏水使流遲也。

《疏義》州、居也。　釋名、水中可居曰洲、洲、聚也。人及鳥獸所聚息之處也。說文云、昔堯遭洪水、民居水中高土、故曰九州、一曰州、疇也、各疇其土而生之。衆經音義引孫炎注爾疋云、水中有平地可居者也。　陼、止也。渚、處也。　陼渚古通用。釋名、小洲曰渚、渚、遮也。體高能遮水、使從旁迴也。小渚曰沚、沚、止也。小可以止息其上也。楚詞九章、朝發枉陼兮、夕宿辰陽、王注、枉陼、地名、或曰枉、曲也。陼、沚也。高誘注淮南云、水中可居者曰渚、（下引盧注自又釋水云小州曰陼至文亦無複。）　渚、至也。渚與泜通用、說文、坻或从水作渚。釋名、小沚曰泜、泜、遲也、能遏水使流遲也。

《拾補》州、居也。　王氏已引爾雅文為證、再以說文補之、說文云、水中可居曰州、周遶其旁、从重川、昔堯遭洪水、民居水中高土、故曰九州。

海、晦也。江、貢也。河、何也。淮、均也。濟、濟也。伊、因也。洛、繹也。瀍、理也。澗、閒也。漢、逵也。渭、⿰亻胃也。汝、汝也。涇、徑也。　□盧注、上濟字下注云、當作泲、伊作津、繹作驛、下汝字作女、注云、作汝訛。□疏義、伊作津、繹作驛、

《博雅音》⿰亻胃　謂、

《疏證》釋名云、海、晦也。主承穢濁、其色黑如晦也。風俗通義云、江者、貢也。出珍物可貢獻也。水經河水注引春秋說題辭云、河之為言荷也。荷精分布、懷陰引度也。荷與何同、又淮水注引春秋說題辭云、淮者、均其務也。釋名云、濟、濟也。源出河北、濟河而南也。伊、各本皆作津、合下文洛瀍澗推之、則津字當是伊字之譌。今訂正。洪範、鯀陻洪水、漢石經陻作伊、則伊因古同聲、故訓伊為因、鄭風溱洧篇、伊其相謔、鄭箋亦云、伊、因也。初學記引春秋說題辭云、洛之為言繹也。言水繹繹光耀也。繹各本譌作驛、惟影宋本不譌、瀍與理聲不相近、理字當是壇字之譌、壇與廛同字、與瀍同聲、故云、瀍、壇也。集韻類篇並云、廛亦作壇、壇與理相似、因譌而為理矣。說文、玉篇、廣韻、集韻、皆無⿰亻胃字、疑是⿰彳胃字之譌、初學記引春秋說題辭、渭之為言渭也。注云、渭渭流行貌。渭也之渭、渭渭之渭、疑皆⿰彳胃字之譌。玉篇、廣韻並云、⿰彳胃、行也。正合流行之義。太平御覽引春秋說題辭云、汝之為言汝也。訓與廣雅同、而未詳其義、諸書依字解經、率多皮傅、於主名山川之意、未必有當也。

《補正》瀘，理也。　注加墨截云，胡取禾三百廛兮，廛本作壥，管子心匡篇，壥而不稅，于隸字書，壥通作廛。

《盧注》釋名，海，晦也，主承初學記引作穢濁，其水黑如晦也。禮記正義引李巡說，詩正義引孫炎說，亦皆以海為晦。說文，海，天池也，以納百川者。風俗通山澤篇，江者，貢也，所出二字從初學記補珍物可貢獻也。釋名，江，公也，諸水流入其中所公共也。春秋說題辭，河之為言荷也，荷精分布，懷陰引度也。水經注一引盧注有屬說云河何也大斷案何从人可聲本取荷擔之義論語荷蕢漢表作何釋名，河，下也，隨地下處而通流也。淮，圍也，圍繞揚州北界，東至海也。濟當作泲，濟也，源出河北，濟河而南也。風俗通，河者，播也，二字從水經注補播為九流，出龍圖也。淮者，均，均其務也。水經注三十引春秋說題辭作均其勢也濟者，齊，[illegible]齊其度量也。說文，江水出蜀湔氐徼外崏山，入海。河水出敦煌塞外昆侖山，發原注海。淮水出南陽平氏桐柏大復山，東南入海。濟，說文作泲，沇也，東入于海，又別有濟水，出常山房子贊皇山，東入泜。廣雅之濟，實指沇水，今即禹貢亦不分別矣。春秋說題辭，濟，齊也，齊，度也，貞也。水經注七引貞謂貞此從宋本津，說文作𣴎，水渡也。論語使子路問津焉，鄭康成云，津，濟渡處，因蓋因此達彼之意。春秋說題辭，洛之為言繹也，繹其燿也，言水繹繹光燿也。漢書地理志，宏農郡上雒，禹貢雒水出冢領山，東北至鞏入河，過郡二，行千七十里，豫州川。禹貢導洛自熊耳，高誘注淮南墬形訓云，熊耳山在京師上雒西北。案，地理志在東北。又有洛水出左馮翊褱德者，乃雍州寖也。地理志，河南郡穀成，禹貢瀍水出替亭北，東南入雒。師古曰，即今新安。替音潛。此以理訓瀍，未詳。豈以廛里為人所居，故借其義乎。○盧注有屬說云瀍理也大斷救說文無瀍字淮南本經訓疏三江五湖闢伊闕導廛澗高注廛澗二水名說文廛从广从里从八从土疑古有里音故轉訓為理釋名，山夾水曰澗。澗，閒也，訓與此同。漢，說文作㵄瀁也。禹貢導瀁水，東流為漢，又東為滄浪之水。地理志，隴西氐道，禹貢養水所出，至武都為漢。養即瀁也，一名沔。違

蓋取其由江以達於海也。○盧注有屬說云漢達也大斷案達與漢音不相近恐是遠字之譌說文，渭水出隴西首陽渭首亭南谷，東入河。偁字無攷，玉篇有䲨字，訓為行，于屈切，如尉亦音鬱，音義皆可通。春秋說題辭，渭之為言布也，渭渭流行貌，則審為䲨字矣。說文，汝水出宏農盧氏還歸山，東入淮。春秋說題辭曰，汝出猛山，汝之為言女也，宋均注，女取其生孚也。說文，湿水出安定湿陽幵頭山，東南入渭，雝州之川也。爾雅釋水，直波為徑。釋文作俓釋名，言如道徑也。

《疏義》此釋諸水命名之義也。　海，晦也，說文，海，天池也，以納百川者。釋名，海，晦也，主承穢濁，其色黑如晦也。盧氏云，禮記疏引李巡說，詩疏引孫炎說，亦皆以海為晦。　江，貢也。風俗通義山澤篇云，江，貢也，所出珍物可貢獻也。釋名，江，公也，諸水流入其中所公共也。　河，何也，商頌元鳥，景員維河，鄭箋，河之言何也。釋名，河，下也，隨地下處而通流也。風俗通，河者，播也，播為九流，出龍圖也。案，何與荷通。水經注引春秋說題辭云，河之言荷也，荷精分布，懷陰引度也。　淮，均也。釋名，淮，圍也，圍繞揚州北界，東至海也。風俗通義云，淮者，均也，均其務也。太平御覽引春秋說題辭云，淮出桐柏，淮者均也，均其勢也。　濟，濟也。說文，泲，沇也，東入于海。又別出濟，云濟水出常山房子贊皇山。今經典相承，混為一矣。此實當作泲也。釋名，濟，濟也，源出河北，濟河而南也。風俗通義云，濟，齊也，齊其度量也。水經注引春秋說題辭云，濟，齊也，齊，度也，貞也。　津，因也。說文作𣴎，水渡也。鄭注論語云，津，濟渡處，因河為津。　洛，繹也。此洛是禹貢導洛自熊耳之洛，豫州川也，字或作雒。左馮翊褱德亦有洛水，是雍州寖。初學記及太平御覽引春秋說題辭云，洛之為言繹也，繹其燿也。宋均注，水光燿也。案，繹繹古字通。　瀍，理也。詹事兄曰，說文無瀍字，淮南本經訓，禹闢伊闕，道廛澗。二水名，讀如裏瀍之瀍。廛从里，疑古有里音，故轉訓為理耳。　釋名，山夾水曰澗，澗，閒也。言在兩山

之閒也、　漢、達也、詹事兕曰、達疑達之譌、　渭、猬也、初學記引春秋說題辭云、渭之為言猬也、猬猬流水皃、　汝、汝也、下汝字當作女、太平御覽引春秋說題辭云、汝出猛山、汝之為言女也、宋均曰、女取其生孕也、　涇、徑也、爾疋釋水、直波為徑、釋名、水直波曰涇、涇、徑也、言如道徑也、

《拾補》河、何也、澗、閒也、涇、徑也、　詩商頌玄鳥篇、景員維河、鄭箋云、河之言何也、澗涇二字王氏無說、按此皆水名、釋名釋水之釋澗涇、雖指山夾水與水直波者言、而其取義並同、釋名云、澗、閒也、言在兩山之閒也、涇、徑也、言如道徑也、徑徑一字、

湍、瀨也、礣、磧也、

《博雅音》礣、機、　磧、七的、

《疏證》說文、瀨、水流沙上也、楚辭九歌、石瀨兮淺淺、王逸注云、瀨、湍也、漢書武帝紀、遣歸義越侯甲為下瀨將軍、史記南越傳瀨作厲、瀨之言厲也、厲、疾也、月令云、征鳥厲疾、是也、石上疾流謂之瀨、故無石而流疾者、亦謂之瀨、楚辭九章云、長瀨湍流、泝江潭兮、是也、說文、湍、疾瀨也、史記河渠書云、水多湍石、不可漕、湍之言遄也、爾雅、遄、疾也、其無石而流疾者、亦謂之湍、孟子、性猶湍水、是也、合言之則曰湍瀨、淮南子原道訓、漁者爭處湍瀨、高誘注云、湍瀨、水淺流急之處也、說文、磧、水陼有石者、衆經音義卷二十二引三倉云、磧、水中沙灘也、磧之言積也、塞北沙漠謂之磧、義亦同也、衆經音義卷十五引埤倉云、礣、水中磧石也、案薛瓚注武帝紀云、瀨、湍也、吳越謂之瀨、中國謂之磧、則湍瀨與磧異名而同實、衆經音義卷一、卷十九、卷二十三、並引廣雅、磧、瀨也、似此條湍瀨下本無也字、然水流石上謂之湍瀨、石在水中謂之礣磧、亦可分為兩義、太平御覽引廣雅亦作湍瀨也、影宋本以下並同、今仍其舊、

《盧注》趙岐注孟子、湍者圜也、謂湍湍潆水也、說文、湍、疾瀨也、瀨、水流沙上也、楚辭九歌、石瀨兮淺淺、王逸注、瀨、湍也、淺淺、流疾貌、淮南俶真訓、湍瀨旋淵、高注云、湍瀨、急流也、趙岐注孟子、礣者、激也、玉篇、礣、水中磧也、說文、磧、水陼有石者、玉篇、磧、水渚石、水淺石見、

《疏義》湍瀨者、趙岐孟子注、湍者、圜也、謂湍湍潆水也、說文、湍、疾瀨也、他耑切、楚詞九歌云、石瀨兮淺淺、王逸注、瀨、湍也、淺淺、流疾皃、淮南地形訓、湍水人輕、遲水人重、注、湍、急流悍水也、又俶真訓、湍瀨旋淵、注、湍瀨、急流也、漢書武帝紀、甲為下瀨將軍、臣瓚曰、瀨、湍也、吳越謂之瀨、中國謂之磧、伍子胥書有下瀨船、溝洫志云、高水湍悍、難以行平、顏師古曰、急流曰湍、礣磧者、說文、磧、水陼有石者、又徐鉉新附有礣字、云、大石激水也、趙岐孟子注、礣者、激也、玉篇、礣、水中磧也、磧、水渚石、水淺石見、

䧆、洫、畎、潒、隋、埂、溝、渠、川、瀆、欿、窞、科、臽、坑也、

□盧注、疏義、隋並作涓、

《博雅音》䧆、洪、　潒、遂、　埂、古杏反、　窞、徒感、　臽、陷、

《疏證》爾雅、阬、虛也、阬與坑同、坑之言康也、爾雅、康、虛也、康、坑、欿、科、渠、皆空之轉聲也、䧆者、空大之名、䧆猶洪也、字亦作谼、玉篇、谼、大谷名、廣韻云、大壑也、壑、䧆、洫、隋、臽、皆虛之轉聲也、周官遂人、治野、夫閒有遂、十夫有溝、百夫有洫、千夫有澮、萬夫有川、考工記、匠人為溝洫、耜廣五寸、二耜為耦、一耦之伐、廣尺深尺謂之甽、田首倍之、廣二尺、深二尺、謂之遂、九夫為井、井閒廣四尺、深四尺、謂之溝、方十里為成、成閒廣八尺、深八尺、謂之洫、方百里為同、同閒廣二尋、深二仞、謂之澮、專達於川、各載其名、對文則有甽遂溝洫澮之異、散文則通謂之溝洫、故言匠人為溝洫也、大雅文王有聲篇、築城伊淢、淢與洫同、洫亦虛也、管子小稱

篇溝者洫之虛者實之尹知章注云洫虛也說文く水小流也古文作𤰝篆文作畎从水流澮澮也川貫穿通流水也引皋陶謨濬く巜距川今本く作畎巜作澮鄭注匠人云壟中曰𤰝畎之言穿也穿地通水也故通谷亦謂之畎禹貢岱畎絲枲是也滚通作遂隧又作術月令審端徑術鄭注云術周禮作遂遂者達也達水於溝也隋與畎聲相近隋各本譌作滑玉篇隋乎犬切坑也廣韻同集韻類篇並引廣雅隋坑也今據以訂正埂亦坑也方俗語有輕重耳說文秦謂阬為埂玉篇引倉頡篇云埂小坑也釋名云溝搆也縱橫相交搆也說文渠水所居也管子度地篇云水之出於地溝流於大水及海者命曰川水說文瀆溝也又云隫通溝以防水也古文作䆳瀆之言竇也說文竇空也故周官注四瀆或作四竇欲與坎同說卦傳云坎陷也宮之言深也說文宮坎中小坎也坎初六入于坎宮王肅注云宮坎底也孟子離婁篇原泉盈科而後進盡心篇流水之為物也不盈科不行趙岐注並云科坎也太元從次五從水之科滿科亦坎也范望注以科為法失之科之言窠也卷三云科空也說文云窠空也說文臽小阱也今通作陷欲宮臽聲並相近臽各本譌作臽今訂正

《盧注》玉篇阬戶工切阬也本此說文十里為成成閒廣八赤（卽尺字）深八赤謂之洫論語曰盡力乎溝洫溝水瀆廣四赤深四赤周禮匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之く（卽畎字）倍く謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜（卽澮字）滚卽遂也又說文滑小流也秦謂坑為埂倉頡篇小坑也爾雅水注谷曰溝釋名溝搆也縱橫相交搆也澮會也小溝之所聚會也說文渠水所居也風俗通秦時韓人鄭國穿渠孝武帝時趙中大夫白公復穿渠又鄭當時穿渠以利漕道官民俱賴其饒焉爾雅注澮曰瀆謂溝水所注入也說文㳅溝也一曰邑中溝欲宮與易坎初六之坎宮同說文坎陷也宮坎中更有坎易釋文坎本亦作埳京劉作欿險也陷也王肅云宮坎底也宇林云坎中小坎一曰旁入園地有名坎欿者見僖廿四年左氏傳則以欿為宮也釋文坎苦感反欿大感反有單言欿者左氏襄廿六年傳欿用牲掘坎為盟處也趙岐注孟子科坎也於後坎又作欿知二字本通說文臽小阱也从人在臼上舂地坎可臽人徐鍇曰若今人作穴以臽虎也玉篇臽坑也坑亦與阬同

《疏義》此釋坑之名也說文阬閬也徐鍇曰今俗別作坑非是楚辭七諫云與麋鹿同坑拱者玉篇拱戶公切阬也廣韻拱坑也本此洫者說文洫十里為成成閒廣八尺深八尺謂之洫亦作淢大雅文王有聲云築城伊淢傳淢成溝也箋方十里曰成淢其溝也廣深各八尺畎澮者考工記匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井閒廣四尺深四尺謂之溝說文く一耦之伐廣尺深尺謂之く倍く謂之遂倍遂謂之溝倍溝謂之洫篆文作畎滚與遂同涓者涓小流也古懸切家語金人銘涓涓不壅終成江河廣韻隋坑也胡畎切是本又作隋埂者說文埂秦謂阬為埂讀若井汲綆玉篇引蒼頡篇埂小坑也溝者說文溝水瀆廣四尺深四尺釋名水注谷曰溝田閒之水亦曰溝溝搆也縱橫相交搆也渠者說文渠水所居風俗通秦時韓人鄭國穿渠以利漕道官民俱賴其饒焉川者說文川貫穿通流水也釋名川穿也穿地而流也攷工記兩山之閒必有川焉管子度地篇水之出于他水溝流于大水及海者命曰川虞書濬畎澮距川謂深溝澮之水會為川也瀆者爾雅注澮曰瀆說文瀆溝也隫讀若瀆古文作䆳欲者與坎同易坎卦京房劉並作欿詩魏風坎坎伐輪今石經魯詩殘碑作欿欿坎彖傳習坎重險也宮者說文宮坎中小坎也一曰旁入也坎初六入于坎宮王弼曰最處坎底也馬融長笛賦䧟宮巖穴科者孟子盈科而後進趙

注、科、坎也、舊本科訛枓、今訂正、臽者、說文、臽、小阱也、从人在臼上、戶猶切、廣韻、臽、小坑也、

漧、潭、淵、也、自三仞以上二億三萬三千五百五十有九、□盧注自三下有注云、疑脫百字、

《疏證》說文、淵、回水也、管子度地篇云、水出於地而不流者、命曰淵水、卷三云、淵、深也、說文、潬、回也、楚辭九章、長瀨湍流、泝江潭兮、王逸注云、楚人名淵曰潭、潭亦深也、漢書揚雄傳、潭思渾天、顏師古注云、潭、深也、各本淵下脫也字、今補、自三仞以下、淮南子地形訓文也、彼文云、凡鴻水淵藪、自三百仞以上、二億三萬三千五百五十里、有九淵、三百仞之百、五十里之里、九淵之淵、皆衍文、

《盧注》說文、潬、回也、一曰水名、楚辭漁父、遊於江潭、王逸注、戲水側也、潭亦與潯同、揚子雲解嘲、或橫江潭而漁、廣韻、潭、水名、又深水皃、說文、淵、回水也、詳見上、淮南地形訓、凡鴻水淵藪、自三百仞以上、二億三萬三千五百五十里、有九淵、文與此微異、九淵之名、已於上具說、

《疏義》此釋淵水之名及其都目也、淵者、解見釋山篇、潬者、說文、潬、回也、羽非切、案、說文叉部叟字注云、回、淵水也、是回亦淵也、故謂之潬、潬者、楚詞九章云、泝江潭兮、王逸注、潭、淵也、楚人名淵曰潭、淮南地形訓、凡鴻水淵藪、自三百仞、以上二億三萬三千五百五十里、有九淵、禹乃以息土填洪水、以為名山、

清滌、浮著、水也、

《疏證》曲禮云、凡祭宗廟之禮、水曰清滌、浮著未詳、

《盧注》水曰清滌、曲禮下文、正義云、古祭用水當酒、謂之玄酒也、而云清滌、言其甚清皎潔也、樂記云、尚玄酒、是也、案、此云浮著水、或本有酒在中、而以水加之、使其味淡若然、始得玄酒之名、否則卽謂之明水可矣、何必亦稱之為酒乎、

《疏義》禮記曲禮曰、水曰清滌、正義云、古祭用水當酒、謂之元酒也、而云清滌、言其甚清皎潔也、樂記云、尚元酒、是也、浮著未詳、（一下引盧注自此云浮著水至稱之為酒乎、）

《拾遺》浮著、水也、原注未詳、案、乾鑿度云、四瀆通情、優游信潔、根著浮流、氣更相實、廣雅蓋卽承上水說、見萬物非水不生也、

《補釋》浮著、水也、　案、浮當為瓠瓜之瓠、淮南說山訓云、百人抗浮、高誘注、浮、瓠也、又可借作脬、倉頡篇曰、脬、盛尿者、三倉曰、盛尿處曰脬、通俗文曰、尿本曰脬、又曰、出脬曰尿、釋名釋形體曰、脬、鞄也、是脬亦可為著水之用也、明矣、

陽侯、濤、汏、波也、□盧注、疏義、汏並作汰、

《博雅音》濤、大高、○各本大作太、因下文太字而誤、今訂正、汏、太、□盧注、大高作徒高、汰下無音釋、疏義、大高作太高、

《疏證》波之言播蕩也、韓策云、塞漏舟而輕陽侯之波、則舟覆矣、楚辭九章、凌陽侯之氾濫兮、王逸注云、陽侯、大波之神、文選七發注引此無之神二字、淮南子覽冥訓、武王伐紂、渡于孟津、陽侯之波、逆流而擊、高誘注云、陽侯、陽陵國侯也、溺死於水、其神能為大波、有所傷害、故因謂之陽侯之波、應劭注漢書揚雄傳云、陽侯、古之諸侯也、有罪自投江、其神為大波、皆所未詳也、文選西都賦注引倉頡篇云、濤、大波也、濤與濤同、楚辭九章、齊吳榜以擊汏、王注云、汏、水波也、九歎云、挑揄揚汏盪、迅疾兮、濤汏一聲之轉、猶淅米謂之濤、亦謂之汏矣、

《補正》波也、　注、加墨籤云、波者涌起、人閒訓注、西京賦、河渭為之波盪、

《盧注》博物志、七澹臺子羽渡河、齎千金之璧、河伯欲之、至陽侯波起、初學記、六大波之神曰陽侯、晉陽國侯溺水、因為大海之神、亦出博物志、今書逸矣、鮑彪注戰國韓策云、說陽侯多矣、今案四八目、卽後人所稱聖賢羣輔錄也、鮑所稱尚其本名、伏羲六佐、一曰陽侯、為江海、蓋因此為波神歟、李善注文選西都賦引蒼頡篇、濤、大波也、高誘注淮南人閒訓、波者涌起、還者為濤、汱、說文作泰、滑也、他達切、今左傳作汰、非、楚辭九章、齊吳榜以擊汱、王逸注、汱、水波也、洪興祖補注、汱音泰、案、太當作汱、今書皆譌、

《疏義》此釋波之名也、陽侯者、戰國策云、塞漏舟而輕陽侯之波、陽國侯也、溺死于水、其神能為大波、楚辭九章云、凌陽侯之汜濫兮、王逸注、陽侯、大波之神、揚雄反離騷云、陵陽侯之素波兮、博物志、澹臺子羽渡河、齎千金之璧、河伯欲之、至陽侯波起、濤者、高誘注淮南人閒訓、波者涌起、還者為濤、文選注引蒼頡篇、濤、大波也、汱者、楚辭九章云、齊吳榜以擊汱、王逸注、汱、水波也、廣韻、汱、徒蓋切、

舟、舫、橘、船也、　□盧注船下注云、本作舡、俗、

《疏證》此釋舟之總名也、方言、舟、自關而西謂之船、自關而東或謂之舟、釋名云、船、循也、循水而行也、又曰舟、言周流也、爾雅、舫、舟也、郭璞注云、並兩船、說文、舫、船也、明堂月令曰、舫人、習水者、楚策云、一舫載五十人、與三月之糧、舫之言方也、鄉射禮、不方足、鄭注云、方猶併也、說文、方、併船也、併船以渡謂之舫、併木以渡亦謂之舫、故爾雅又云、舫、泭也、月令、命漁師伐蛟、鄭注云、今月令漁師為橘人、司馬相如子虛賦、橘人歌、張注云、橘、船也、月令曰、命橘人、橘人、船長也、鄭張所引月令、卽明堂月令也、蓋橘舫聲相近、故舫人或作橘人矣、張載榷論云、吳橘越船、不能無水而浮、船、各本譌作舡、舡之舡、今訂正、

《盧注》說文、舟、船也、古者共鼓貨狄刳木為舟、剡木為楫、以濟不通、象形、案、其鼓貨狄、黃帝二臣也、釋名、舟言周流也、說文、方、併船也、詩邶風谷風、方之舟之、傳云、舟、舩、之船俗轉寫失之、也、箋云、方、泭也、正義、舟者、古名也、今名船、易曰、刳涉大川、乘木舟虛、注云、舟謂集版、如今自空大木為之、曰虛、卽古又名曰虛、總名皆曰舟、爾雅、大夫方舟、郭璞注、併兩船、公羊宣十二年傳疏引李巡曰、併兩船曰方舟、此郭注所本、釋文、方音舫、或作舫、又音方、玉篇有舫字、釋與郭同、戰國楚策、張儀謂方船積粟、又云、舫船載卒、一舫載五十人、一言方、一言舫、義亦無別、王逸注楚辭九章、吳榜云、船櫂也、廣韻、榜人、舟人也、文選注引張揖曰、榜人、船長也、御覽七百六十八引廣雅、舫、艑、船也、集韻、艑並兩船也、蓋榜亦通作艑、說文、船、舟也、从舟鉛省聲、廣雅舊本作舡、案、下自有舡字、此沿俗以舡作船、今改正、釋名、船、循也、循水而行也、方言九、舟、自關而西謂之船、自關而東或謂之舟、案、此下所訓皆兩字為舟名者、故殊異之、

《疏義》方言、舟、自關而西謂之船、自關而東或謂之舟、或謂之航、說文、船、舟也、釋名、船、循也、循水而行也、淮南道應訓、至于中流、陽侯之波、兩蛟夾繞其船、舟者、說文、舟、船也、古者共鼓、貨狄、刳本為舟、剡木為楫、以濟不通、象形、釋名、舟、言周流也、呂氏春秋、虞姁作舟、墨子云、工倕作舟、山海經注引宋仲子注世本云、共鼓、貨狄、二人並黃帝臣、淮南說山訓、見窾木浮而知為舟、舫者、說文、舫、船師也、明堂月令曰、舫人、習水者、甫妄切、又云、方、併船也、詩邶風谷風、方之舟之、箋、方、泭也、爾雅、大夫方舟、郭注、併兩船、釋文、方音舫、或作舫、又音方、玉篇、並兩船、盧學士曰、戰國楚策、張儀謂方船積粟、又云、舫船載卒、一舫載五十人、一言方、一言舫、義亦無別、榜者、王逸注九章吳榜云、船櫂也、司馬相如子虛賦、榜人歌、史記集解引郭璞注、榜、船也、案、玉篇、榜、北孟切、廣韻、榜人、舟人也、集韻、榜、補曠切、並兩船、文選注引張博士說、榜人、船長也、

䑴、艬、𦨴、艜、艒、𦪇、艄、舺、艆、䑨、𦨲、䑼、艑、艖、䑐、艡、艂、舡、䑬、舸、䑽、艛、𦨣、𦪒、䑶、艃、𦪓、舶、艀、艦、舼、艇、艅、艎、艨、艟、艗、艏、舴、艋、艬、舟也。□盧注：舺下有舴艋二字，音釋為責猛。艋䑨下有舴字，音釋為側格，無艋字。本條下有注云：舊本艬字上又出艋字，并音，係誤衍。上名舴艋，此名舴艬，與艭艟艋艄已上皆兩字舟名，不應復間以一字，今故刪去。□疏義：艬字在䑐字下，脫䑐字，餘同盧注。

《博雅音》䑴彫。艬士巖。艜帶。艒目。𦪇夙。艄蒲故。舺甲，又押。○各本此下誤衍舴艋二字，辨見疏證。艆力唐。䑨壯尤。𦨲鉤。○各本鉤譌作鈎，今訂正。䑼鹿。艑步典。艖楚加、祖多二反。䑐丁計。艡當。艂扶江。舡呼江反。○各本呼譌作乎，惟影宋本皇甫本不譌。䑬滔。舸古可。○各本古譌作苦，惟影宋本皇甫本不譌。䑽撥。艛力侯。𦨣叉。𦪒苦計。䑶其。艃鯉。𦪓零。舶白。艀扶鴻。○各本扶譌作狀，今訂正。艦銜之上聲。舼洪。艇挺。艅餘。艎黃。艨蒙。艟衝。艗五的。艏首。舴側格。艋猛。艬禮。□盧注：鈎作鉤，呼江作乎江，古可作苦可。□疏義：呼江作乎江，古可作苦音又可音，艬下音釋譌亂，作力又又奏反又反七字。

《疏證》此釋衆舟之名也。釋名云：三百斛曰䑠。䑠，貂也。貂，短也。江南所名，短而廣，安不傾危者也。初學記引埤倉云：䑴，吳船也。衛風河廣篇：誰謂河廣，曾不容刀。鄭箋云：小船曰刀。釋文：刀，字書作舠，說文作䑴。正義引說文：䑴，小船也。並字異而義同。䑴之言貂也，凡物之短者謂之貂，說見卷二「貂，短也」下。艬之言巉巉然也。玉篇：艬，大船也。廣韻云：合木船也。𦨴亦艬也，語之轉耳。初學記引周遷輿服雜事云：欲輕行則乘海𦨴。𦨴，合木船也。方言：南楚江湘之閒，凡船大者謂之舸，小舸謂之艖，艖謂之艒䑵，小艒䑵謂之艇，艇長而薄者謂之艜，短而深者謂之艒，小而深者謂之樑。東南丹陽會稽之閒謂艖為欚。小爾雅云：艇之小者曰艄。方言注云：今江東呼艖艄者。梁書羊侃傳云：于兩艖艄起三閒通梁水齋。是也。陳書侯景傳：以舴艋貯石，沈塞淮口。舴艋與艖艄同。各本舺下有舴艋二字，舴音責，艋音猛。下文艋䑨下又有舴艋二字，舴音側格，艋音猛。案：玉篇：舴音陟格切，廣韻：陟格、側伯二切，集韻：陟格、側格、實窄三切，而皆無責音。其下文側格之音，則與廣韻、集韻相合。是此處舴艋二字為衍文，而其音亦後人所妄加也。今刪。初學記引埤倉云：海中船曰艆䑨。集韻：𦨲䑼，大艑也。吳志呂蒙傳云：盡伏其精兵𦨲䑼中。藝文類聚引物理論云：工匠經涉河海，為𦨲䑼以浮大川。北堂書鈔云：豫章𦨲䑼洲在城之西南，作𦨲䑼大艑之處。水經贛水注作谷鹿洲，並字異而義同。衆經音義卷一引通俗文云：吳船曰艑，晉船曰舶。北堂書鈔引荊州記云：湘洲七郡，大艑所出，皆受萬斛。宋臧質石城樂云：大艑載三千，漸水丈五餘。方言注云：今江東呼艖小底者也。䑐猶抵當也。廣韻：䑐艡，小戰船也。出字林。艂舡猶逢肛也，說見卷二「逢、肛，腫也」下。左思吳都賦：宏舸連舳。劉逵注引方言：江湘凡大船曰舸。吳志董襲傳云：乘大舸船突入蒙衝裏。舸者，洪大之稱。門大開謂之閜，大杯謂之閜，大船謂之舸，義相近也。說文：撥，海中大船也。撥與䑽同。船與筏異物而同用，故船謂之䑽，亦謂之艀，亦謂之䑽；編木謂之筏，亦謂之泭，亦謂之艀。凡此皆浮之轉聲也。艛，蓋即史記所謂樓船也。船上為樓謂之樓船，猶車上

為樓謂之樓車、史記平準書、治樓船高十餘丈、南越傳、令
罪人及江淮以南樓船十萬師往討之、集解引應劭漢書
注云、作大船、船上施樓、故號曰樓船也、般與上艇字同、玉
篇、般、舸也、廣韻云、小船也、般曹憲音叉、影宋本皇甫本般
字譌作舟又二字、雙行並列、畢吳諸本又字復譌作叉、今
據曹憲音訂正、集韻引廣雅、般、舟也、又其一證矣、艦之言
檻、艦之言檻、皆謂船之有屋者也、衆經音義卷十一引字
書云、船上有屋者曰艦、玉篇、艦或作艙、小船有屋也、楚辭
九章、乘舲船余上沅兮、王逸注云、舲船、船有牕牖者、淮南
子主術訓、湯武不能與越人乘舲舟而浮於江湖、高誘注
云、舲舟、小船也、越人習水、自能乘之、軨與舲通、軨、今本譌
作幹、藝文類聚太平御覽引淮南子並作舲、俶眞訓、越舲
蜀艇、不能無水而浮、高注云、舲、小船也、越人所便習、此足
與主術訓注互相證明矣、船之言博大也、衆經音義卷一
引埤倉云、舶、大船也、廣韻云、海中大船也、水經江水注云、
昔孫權裝大船、名之曰長安、亦曰大舶、載坐直之士三千
人、艀之言浮也、玉篇、艀、小艄也、小艄謂之艀、猶小沜謂之
桴矣、晉書忠王尚之傳音義引字林云、艦、屋船也、釋名云、
上下重版曰艦、四方施版以禦矢石、其内如牢檻也、三國
志周瑜傳云、劉表治水軍、蒙衝鬬艦乃以千數、左思吳都
賦、巨檻接艫、劉逵注云、船上下四方施版者曰檻、檻與艦
通、方言注云、䑳、即長舼也、䑳舼並渠容反、玉篇、舼、小船也、
方氏密之通雅云、今皖之太湖呼船小而深者曰䑳艍、淮
南子越舲蜀艇、太平御覽引作越舼蜀艇、又引注云、舼、小
艇、所引蓋許慎注也、後漢書馬融傳、方餘皇連舼舟、李賢
注引淮南子亦作舼、小爾雅云、小船謂之艇、方言注云、艇、
艒也、釋名云、二百斛以下曰艇、其形徑挺、一人二人所乘
行也、高誘注俶眞訓云、蜀艇、一版之舟、案高注訓蜀為一、
義本方言、但越舲蜀艇皆以其他名之、若以蜀艇為一版
之舟、則於文不類矣、昭十七年左傳、楚大敗吳師、獲其乘

舟餘皇、杜注云、餘皇、舟名、左思吳都賦、邁餘皇於往初、郭
璞江賦、漂飛雲、運艅艎、並與艅艎同、玉篇、艨艟、戰船也、字
本作蒙衝、後漢書禰衡傳云、黃祖在蒙衝船上、大會賓客、
船之有蒙衝、猶車之有衝車、蒙、冒也、衝、突也、釋名云、外狹
而長曰蒙衝、以衝突敵船也、艢首本作鶴首、畫鶴於船首、
因名其船為鶴首也、方言、船首謂之閤閭、或謂之鷁首、注
云、鷁、鳥名也、今江東貴人船前作青雀、是其像也、淮南子
本經訓、龍舟鷁首、高注云、鷁、水鳥、畫其象著船頭、故曰鷁
首也、張衡西京賦、浮鷁首、翳雲芝、薛綜注云、船頭象鷁鳥、
厭水神、故天子乘之、鷁首或但謂之鷁、司馬相如子虛賦
云、浮文鷁、揚旌枻、是也、玉篇、舴艋、小舟也、小舟謂之舴艋、
小蝗謂之蚱蜢、義相近也、藝文類聚引宋元嘉起居注云、
餘姚令何玢之造作舴艋一艘、精麗過常、艤本作欚、說文、
欚、江中大船名、洪氏稚存釋舟云、案方言艖為小舸、欚與
艖同、則欚亦不盡是大舟矣、又云、小舟謂之麗、莊子秋水
篇、梁麗可以衝城、司馬彪注、梁麗、小船也、裴松之三國志
王朗傳注稱獻帝春秋、朗對孫策使者云、獨與老母共乘
一欐、流矢始交、便棄欐就俘、亦欐為小舟之證、欐、麗古字
通、念孫案、玉篇廣韻欚欐並力底切、方言、欚為小舸、則欚
與欐麗並通、莊子人間世篇、楸柏桑三圍四圍、求高名之
麗者斬之、司馬彪注亦以麗為小船、曹植盤石篇云、呼吸
吞船欐、則欐又為船之通稱矣、

《補正》舶、舟也、　注、加墨籤云、華陽國志、周赧王七年、
司馬錯率巴蜀衆十萬、大船舶船萬艘、浮江伐楚、

《盧注》釋名、三百斛曰䑠、䑠、貂、今音貂、此從御覽、今釋名本作貂、也、貂、短
也、江南所名、短而廣、安不傾危者也、案藝文類聚所引䑠
作刀、初學記作舠、詩衛風河廣、曾不容刀、箋云、小船曰刀、
正義云、說文作䑠、䑠、小船也、今說文無之、又引釋名亦作
刀字、刀、舠、䑠並通用、玉篇、艬艭船艡皆云大船、廣韻、艬、合
木船也、玉篇、艒、艒船、艛、艖船、艜、䑥、船名、䑿、艇短而深也、方

言。艇謂之䑩、䑮小艑、艑謂之艇。艇長而薄者謂之艒、短而深者謂之艄。郭璞注、今江東名艇艄者、音步。玉篇、廣韻皆不載䑧字、集韻有之、音訓俱本此。○盧注有眉批云、艄䑧、大昕案、二字與凫鴨音同、言其輕如凫鴨耳、後人增加舟旁。玉篇、艀艋、小舟也。埤蒼、海中船也。曰艆䑩、見初學記二十五。玉篇、舸䑬、舟名。水經注三十九、贛水又逕谷鹿州、即洲字。舊作大艑處。明朱謀㙔水經箋引北堂書鈔云、豫章城西南有舸䑬洲、去度支步可二里、是呂蒙作句鹿大艑處。按、此谷鹿洲、即句鹿之譌也。舸又作艒。吳志呂蒙傳、蒙盡伏其精兵艒艫中。玉篇、艑、船小也。此蓋指扁舟言。艑自有大者、故臧質作石城樂云、大艑載三千、漸水丈五餘。方言、小舸謂之艖。郭璞注、今江東呼艖、小底者也。音叉。玉篇、舼艡、艨艟、戰船也。艅、吳船也。亦名艅艎、亦名艅舡。廣韻、舼艡、水戰船、出字林。集韻、艞或作䑨。方言、南楚江湘凡船大者謂之舸。左太冲吳都賦、宏舸連舳。玉篇、艐、艥艃、艥艃、皆船名。般、艥也。艨、舟也。集韻、艥艃作艤艃。玉篇、艫亦作舲。小船屋。楚辭九章、乘舲船余上沅。王逸注、舲船、船有窗牖者。一切經音義十、引字林、舲、大船也。今江南汎海船謂之船。崑崙及高麗皆乘之。大者受萬斛也。廣韻、舶、海中大船。玉篇、艕、小艄也。亦作㮶。御覽七百六十八引廣雅、艦、大船也。今書無下二字。釋名、上下重板曰艦、四方施板以禦矢石、其內如牢檻也。晉書音義引字林、艦、屋船也。玉篇、艕、小船。御覽七百七十一引廣雅、艕音功。釋名、二百斛以下曰艇、其形徑挺、一人二人所乘行者也。今書缺艕字、據御覽補。二艅艎本作餘皇。左氏昭十七年傳、楚大敗吳師、獲其乘舟餘皇、即此艅艎也。亦作艅艎。郭景純江賦、漂飛雲、運艅艎。釋名、外今書缺外字、北堂書鈔百三十八、御覽七百七十皆有。狹而長曰艨衝、以衝突敵船也。方言、船首謂之閤閭、或謂之鷁首。郭璞注、今江東貴人船前作青雀、是其象也。淮南子本經訓、龍舟鷁首、浮吹以娛。高誘注、鷁、大鳥也。畫其象著船頭、故曰鷁首。玉篇、艗、大舟。說文作𩿧。此則以艄艗合為舟名。

《疏義》上釋舟之總名、此釋舟之散名也。易曰、利涉大川、乘木舟虛也。詩疏引鄭注、舟謂集板、如今自空大木為之曰虛、總名皆曰舟。䑩者、釋名、船三百斛曰䑩。䑩、貂也。貂、短也。江南所名、短而廣、安不傾危者。玉篇、䑩音彫。一下引盧注、自業藝文類聚至並通用。）艇者、玉篇、䒀、大船也。廣韻、艇合木船也。舸者、玉篇、舸、徒紅切、舸船。艒者、方言、艇長而薄者謂之艒。郭璞音衣帶之帶。玉篇、艒、丁大切、艇船也。艒艑者、方言、艇謂之艒艑。郭音目宿。玉篇、艒音目、又音目。艒艑、船名。艑、思六切、船名。艄者、小爾雅云、艇之小者曰艄。方言、艇短而深者謂之艄。郭注、今江東呼艇音步。玉篇、艄、艇短而深也。䑧者、集韻、䑧、舟也。是合上艄為一船名。艀艋者、玉篇、艀、防格切。艋、小舟。艋、莫梗切。艆者、玉篇、艆、海船也。䑩者、玉篇、䑩音鄧、船也。集韻引埤倉云、艆䑩、海中大船也。則合艆䑩為一船。舸䑬者、玉篇、舸、古㕍切。舸䑬、舟名。䑬、力木切。北堂書鈔、豫章城西有舸䑬洲、即呂蒙作舸䑬大艑處。水經注作谷鹿洲、蓋舸谷聲相轉也。盧學士曰、舸又作艒。吳志呂蒙傳、蒙盡伏其精兵艒艫中。艑者、玉篇、艑、船小也。盧氏云、此蓋指扁舟言。艑自有大者、故臧質作石城樂云、大艑載三千、漸水丈五餘。艖者、方言、小舸謂之艖。郭注、今江東呼艖、小底者也。音叉。玉篇、艖、小船。集韻合上艑為一船、云艑艖、舟名。舼艡者、玉篇、舼艡、戰船也。艡、丁浪切。舼艡、廣韻、舼艡、水戰船、出字林。艅者、玉篇、艅、吳船。舡者、玉篇、舡、船也。艞者、玉篇、艞、他刀切。五音集韻、對䑨、江中大船。艞䑨同。舸者、方言、南楚江湘凡船大者謂之舸。左思吳都賦、宏舸連舳。玉篇、舸、各可切、船也。艐者、玉篇、艐、布末切、大船也。艨者、玉篇、艨、舟名。案、漢書武帝時、南粵叛、修昆明池、治樓船、高十餘丈、樓櫓為樓船將軍、即此矣。艨櫓古字通。艥者、玉篇、艥、舟也。本此。艥艃者、玉篇、艥、渠之切。艃、舟名。艃、力之切。集韻作艤艃。艫、力丁切。亦作舲。小船屋也。類篇、艫、舟有窗者。通作舲。楚詞九章云、乘舲船余上沅兮、王

遠注、船、船有窗牖者、淮南俶真訓、越舲蜀艇、不能無水而浮、高誘注、舲、小船也、舶者、衆經音義引字林、舶、大船也、今江南汎海船謂之舶、崑崙及高麗皆乘之、大者受萬斛、也、玉篇、舶、補格切、大船也、廣韻、舶、海中大船、集韻、蠻夷汎海舟曰舶、艀者、玉篇、艀、小艄也、亦作桴、案、艀桴聲相近、艦者、釋名、船上下重版曰艦、四方施版以禦矢石、其內如牢檻也、陸機辯亡論、舳艫千里、前驅不過百艦、晉書音義引字林、艦、屋船也、舼者、玉篇、舼、渠恭切、小船、𦨼同上、方言、艇小而深者謂之樑、郭注、即長舼也、音邛竹之邛、是舼與樑同、艇者、小爾雅云、小船謂之艇、方言、小艒䑿謂之艇、郭注艒也、釋名、船二百斛以下曰艇、其形徑挺、一人二人所乘行者也、玉篇、艇音挺、小船、艅𦪇者、吳闔廬舟、𦪇、亦作艎、經典通用餘皇、左氏昭十七年傳、楚大敗吳師、獲其乘舟餘皇、玉篇、艅、弋諸切、艅艎、船名、艎音皇、吳舟、艨艟者、釋名、船外狹而長曰艨衝、以衝突敵船也、玉篇、艨、莫公切、艨艟、戰船、艟、尺庸切、艨艟者、史記子虛賦、浮文鷁、集解引漢書音義云、鷁、水鳥也、畫其象于舟首、淮南本經訓、龍舟鷁首、浮吹以娛、高誘注、鷁、大鳥也、畫其像著船頭、故曰鷁首、案、方言、首謂之閤閭、或謂之艗艏、郭注、閤閭、今江東呼船頭屋謂之飛閭是也、鷁、鳥名也、今江東貴人船前作青雀、是其像也、音亦、釋名、云、其上屋曰廬、象廬舍也、其上重屋曰飛廬、在上故曰飛也、又在其上曰爵室、於中候望之如鳥雀之警視也、廬閭同、玉篇、艗、舟頭為鷁首、艏、尺久切、船名、案抱朴子、艅艎鷁首、涉川之良器也、艗鷁同、艄艏者、已見上文、此重出、盧學士曰、艄字衍、上名艄艄、此名艄艏、與艨艟艗首、已上皆兩字、不應復間以一字、當刪去、艖者、方言、東南丹陽會稽之間謂艖為欚、說文、欚、江中大船名、盧啟切、玉篇、亦云大船、集韻引廣雅、艖、舟也、今無此文、

《拾遺》艆、艘、艥、艃、艬、舟也、　疏證未訓、案、集韻、艆、古狎切、音甲、艆、舺、舟也、艘、玉篇、舟也、廣韻十二齊、苦計切、音契、舟名、集韻引博雅、艥、玉篇、舟也、艃、玉篇、舟也、廣韻七之作艃、又作艥、艃艃艥艃並云舟名、集韻引博雅、艥艃、舟也、洪氏亮吉曰、廣雅釋水一篇列舟名至五十餘、俗字居其十八、獨舳艫二字、說文所有者反不錄、又北堂書鈔、藝文類聚等所引廣雅曰、艦、大船也、又吳曰艑之類、皆今本所無、則廣雅已非全書可知、據案、洪氏釋舟一篇較廣雅詳密、謹據以補正、

箄、䈷、潢、筏也、

《博雅音》箄、薄佳、䈷、敷、潢、横、筏、伐、

《疏證》方言、泭謂之箄、箄謂之筏、筏、秦晉之通語也、衆經音義卷三云、筏、通俗文作䑪、韻集作橃、編竹木浮於河以運物也、南土名箄、北人名筏、字又作栰、論語公冶長篇馬融注云、編竹木大者曰栰、小者曰桴、箄之言比次也、後漢書岑彭傳、乘枋箄下江關、李賢注云、枋箄、以木竹為之、浮于水上、箄箄並同、䈷之言比附也、說文、泭、編木以渡也、爾雅釋言、舫、泭也、孫炎注云、方木置水中為泭筏也、釋文、泭字或作䈷、樊本作柎、周南漢廣釋文引郭璞音義云、木曰箄、竹曰筏、小筏曰泭、釋水、庶人乘泭、李巡注云、併木以渡也、齊語、方舟設泭、乘桴濟河、韋昭注云、編木曰泭、小泭曰桴、管子輕重甲篇云、冬不為杠、夏不束泭、楚辭九章、乘氾泭以下流兮、王逸注云、編竹木曰泭、楚人曰泭、秦人曰撥、䈷泭柎並同、潢之言橫也、橫流而渡也、說文、潢、呂船渡也、方言、方舟謂之潢、郭注云、揚州人呼渡津舫為杭、荊州人呼潢、潢亦杭也、語之轉耳、六韜軍用篇云、天潢一名天船、張衡思元賦云、乘天潢之汎汎兮、浮雲漢之湯湯、橫、潢並與潢通、據方言說文、則潢為方舟之名、非筏名也、玉篇、廣韻亦不訓為筏、至集韻始引廣雅、潢、筏也、然衆經音義卷十四引廣雅、箄、䈷、筏也、而無潢字、疑廣雅潢字本

別為一條、而脫誤在此也、

《盧注》方言、九、泭謂之䈗、䈗謂之筏、筏、秦晉之通語也、江淮家居䈗中謂之薦、此䈗即泭也、字書不載䈗字、或䈗與泭之誤、又作桴、或作柎、並同、論語、乘桴浮於海、馬融曰、桴、編竹木、大者曰栰、小者曰桴、詩漢廣釋文引孫炎注爾雅云、方木置水為柎栰也、郭璞云、水中䈗筏也、又云木曰䈗、竹曰筏、小筏曰柎、管子小匡篇、遂至於西河、方舟投泭、乘桴濟河、方言又云、方舟謂之橫、郭注云、揚州人呼渡津舫為杭、荊州人呼橫、今本方言注杭橫互易、此從宋本與廣韻同、廣韻又云、或作𣟴、說文、橫、以船渡也、玉篇、橫、航也、

《疏義》此釋筏之名也、說文、橃、海中大船、徐鍇曰、今俗別作筏、非是、方言、泭謂之䈗、䈗謂之筏、筏、秦晉之通語也、江淮家居䈗中謂之薦、方舟謂之橫、郭注、泭、水中䈗也、揚州人呼渡津舫為杭、荊州人呼橫、說文、泭、編木以渡也、橫、以船渡也、泭、芳無切、橫、戶孟切、玉篇、橫、航也、爾雅、庶人乘泭、郭注、併木以渡、周南、不可方思、傳、方、泭也、釋文、泭、本亦作游、又作桴、或作柎、論語、乘桴浮于海、馬融曰、桴、編竹木、大者曰栰、小者曰桴、楚詞九章云、乘氾泭以下流兮、王逸注、編竹木曰泭、楚人曰泭、秦人曰橃、三國志吳書妃嬪傳、宜伐蘆葦以為泭、佐船渡軍、

舥謂之舷、□疏義本條和下條合併解釋、

《博雅音》舥、凡、舷、賢、

《疏證》此謂船兩邊也、眾經音義卷十六引埤倉云、舷、船舷也、楚辭漁父篇、鼓枻而去、王逸注云、叩船舷也、舷或作弦、舥或作桅、淮南子說林訓、遽契其舟桅、高誘注云、桅、船弦版也、讀如左傳襄王出居鄭地氾之氾、今本淮南子桅譌作桅、桅字草書作桅、因譌而為桅、集韻、類篇並云、舥或作桅、漢童子逢盛碑亦有桅字、

《盧注》玉篇、舥、舟也、舷、船舷、案、淮南說林訓、客來舟中流、遺其劍、遽契其舟舥、俗本譌桅、暮薄而求之、高誘注、契、刻、舥、船弦板、讀如左傳襄王出居鄭地氾之氾、楚辭九章、桂櫂兮蘭枻、王逸注、枻、船旁板也、一作槐、又漁父篇、漁父鼓枻而去、注、叩船舷也、是舷亦謂船旁板也、

《疏義》舥一名舷、舷一名桅、玉篇、舥、舷也、舷、呼田切、船舷、又云、艑、船也、類篇、桅、舟前本也、（下引盧注自淮南說林訓以下全文）

《拾補》舥謂之舷、　王氏據眾經音義卷十六引埤蒼舷船舷也、以釋舷字、按、其實舥之為舷、亦可取證、音義於此句下固有亦名舥三字、

䑳謂之桄、□疏義釋文見上條、

《博雅音》䑳、倫、桄、光、□疏義䑳下無音釋、

《疏證》此謂船前橫木也、桄之言橫也、集韻、桄、舟前木也、凡舟車前之橫木皆曰桄、眾經音義卷十四云、桄、聲類作䡴、車下橫木也、今車牀及梯轝下橫木皆曰桄、釋名釋車篇云、桄、橫在前、如臥牀之有桄也、桄、橫也、橫在下也、義與聲類同、今本釋名桄字譌作枕、而校是書者、輒證以方言軫謂之枕、且刪去橫在下也四字、弗思甚矣、別言之則船前橫木曰桄、合言之、則四邊皆曰桄、今人言邊桄是也、玉篇、䑳、船䑳也、船䑳猶言船桄、今本玉篇船䑳譌作䑳船、廣韻、䑳、船䑳也、集韻、䑳、船前桄也、足正今本之失、合言之、則四邊皆曰䑳、若錢四周謂之輪郭矣、

《盧注》玉篇、䑳、船也、類篇、桄、舟前木也、

艁舟謂之浮梁、□盧注本條下有注云、艁、舊本作造、今據爾雅釋文引改、□疏義艁作造、

《疏證》方言、船舟謂之浮梁、郭璞注云、卽今浮橋、說文船、古文造、案造之言曹也、相比次之名也、造次一聲之轉、故凡物之次謂之造、昭十一年左傳、僖子使助薳氏之薳、杜注云、薳、副倅也、張衡西京賦、屬車之簉、薛綜注云、簉、副也、義與造舟並相近、大雅大明篇、造舟爲梁、爾雅、天子造舟、李巡注云、比其舟而渡曰造舟、孫炎云、比舟爲梁也、薛綜注東京賦云、造舟、以舟相比次爲橋也、以上諸說皆合造字之義、昭元年左傳、秦后子造舟于河、正義云、李巡、孫炎、郭璞、皆不解造義、益造爲至義、言船相至而並比也、案比舟二字、正釋造字之義、沖遠不得其解而轉訓爲至、爾雅釋文訓造爲作、宣十二年公羊傳疏引舊說訓造爲詣、又轉訓爲成、皆由不知造爲比次之義、故望文生訓而卒無一當矣、船、各本皆作造、此後人據經文改之也、詩及爾雅釋文並云、造、廣雅作船、今據以訂正、

《盧注》方言、船舟謂之浮梁、爾雅、天子造舟、郭璞注、比船爲橋、釋文、造、廣雅作船、音同、或作早、說文船、古文造也、案、今方言尚作船、而廣雅作造、當出後人所改、故今正之、據汗簡、則古爾雅亦作船、玉篇、天子船曰船、詩大雅大明、造舟爲梁、毛云、天子造舟、周制也、殷時未有等制、正義引李巡曰、比其舟而渡曰造舟、然則比船於水、加板於上、卽今之浮橋、故杜預云、卽河橋之謂也、

《疏義》方言文、造、彼作船、古文造也、郭注、卽今浮橋、爾疋、天子造舟、郭注、比船爲橋、詩疏引李巡曰、比其舟而渡曰造舟、潘岳閒居賦、浮梁黝以徑度、盧學士曰、爾疋釋文云造、廣雅作船、音同、案今方言尚作船、而廣雅作造、疑出後人所改、當正之、據汗簡、則古爾疋亦作船、

崐崘虛、赤水出其東南陬、河水出其東北陬、洋水出其西北陬、弱水出其西南陬、河水入東海、三水入南海、□盧注東南作東西、

《博雅音》陬、子庚、又鄒、

《疏證》海內西經云、海內崐崘之墟在西北、赤水出東南隅以行其東北、西南流注南海、厭火東、河水出東北隅以行其北、西南又入渤海、又出海外、卽西而北、入禹所導積石山、洋水、黑水、出西北隅以東、東行、又東北、南入海、羽民南、弱水、青水、出西南隅以東、又北、又西南過畢方鳥東、淮南子地形訓云、弱水出自窮石、至于合黎、餘波入于流沙、絕流沙、南至南海、其記河水赤水洋水、與海內西經略同、蓋廣雅所本也、崐崘所在、言人人殊、四水出其四隅、尤無實驗、所謂不可爲典要者與、

《盧注》淮南地形訓、河水出崑崙東北陬、貫渤海、入禹所導積石山、赤水出其東南陬、西南注南海、丹澤之東、赤水之東、弱水出自窮石、至于合黎、餘波入于流沙、絕流沙、南至南海、洋水出其西北陬、入于南海、羽民之南、凡四水者、帝之神泉、以和百藥、以潤萬物、水經注一、引淮南亦與此同、但少弱水出其西南陬一句、傳寫脫耳、

《疏義》海內西經云、海內崑崙之墟在西北、帝之下都、赤水出東南隅以行其東北、西南流注南海、厭火東、河水出東北隅以行其北、西南入渤海、又出海外、卽西而北、入禹所導積石山、洋水、黑水、出西北隅以東、東行、又東北、南入海、羽民南、弱水、青水、出西南隅以東、又北、又西南過畢方鳥東、淮南地形訓、河水出崑崙東北陬、貫渤海、入禹所導積石山、赤水出其東南陬、西南注南海、丹澤之東、赤水之東、弱水出自窮石、至于合黎、餘波入于流沙、絕流沙、南至南海、洋水出其西北陬、入于南海、羽民之南、凡四水者、帝之神泉、以和百藥、以潤萬物、

水自渭出為澩、水自汾出為派、

《博雅音》澩、乎角、汾、呼篤、墳、

《疏證》水經渭水注云、渭水東北逕渭城南、東分為二水、廣雅曰、水自渭出為澩、其猶河之有雍也、此瀆東流注渭水、又汾水注云、汾水於大陵縣左迆為鄔澤、廣雅曰、水自汾出為汾陂、陂南接鄔、地理志曰、九澤在北、幷州藪也、呂氏春秋謂之大陸、又名之曰漚洟之澤、俗謂之鄔城泊、又會嬰侯之水、亂流逕中都城南、侯甲水注之、又西逕鄔縣故城南、又西北入鄔陂、而歸於汾流矣、案、酈注水自汾出為下、當有闕文、鄔城泊在今汾州府介休縣東北、

《盧注》爾雅釋山、夏有水、冬無水、澩、此言水自渭出、未知所本、

《疏義》盧學士曰、爾疋釋山、夏有水、冬無水、澩、此言水自渭出、未知所本、說文、澩从水學省聲、或不省作澩、又云、汾水出太原晉陽山、西南入河、派、别水也、

《佚文》汪、萬頃陂也、輔行記、　俊按、今本廣雅無、王君念孫未補、後漢書黃憲傳、汪汪若千頃之波、波、陂字古通、漢書江都易王非傳集注、波讀為陂、漢書灌夫傳貨殖傳集注、波讀曰陂、史記貨殖傳、水居於石魚陂、灌夫傳、陂池曰圍、漢書並作波、又前漢景十三王遊雷波集注、波讀為陂、千萬皆大名例、古通言、則古有是訓、可無疑、湛然之臆撰矣、

廣雅詁林卷第十上

釋草

[illegible]

⿱艹皋蘇、白䓘也。

〈博雅音〉⿱艹皋 高 䓘 高

〈疏證〉南山經云：侖者之山有木焉，其狀如穀而赤理，其汁如漆，其味如飴，食者不飢，可以釋勞，其名曰白䓘。郭注云：或作皋蘇，皋蘇一名白䓘，見廣雅。案白䓘木名，而入釋草者，方言云：蘇，芥草也。白䓘草類，故一名皋蘇，特其狀如穀而赤理，因又以爲木耳。侖者之山有木焉，其狀如穀而赤理，其名曰白䓘。猶中山經姦山有木焉，其狀如棠而赤葉，名曰芒草，雖以爲木，仍是草類。皋蘇䓘三字皆從艸，足以明之矣。玉篇云：白䓘草，食之不飢，亦與廣雅同。藝文類聚引張協都蔗賦云：皋蘇妙而不逮，何況沙棠與椰實。皋蘇味如飴，故以比甘蔗也。高誘注淮南精神訓云：勞，憂也。皋蘇解憂，故曰可以釋勞。初學記引王朗與魏太子書云：奉讀歡笑，以藉飢渴，雖復萱草忘憂，皋蘇釋勞，無以加也。應璩報龐惠恭書云：雖萱草樹背，皋蘇在側，悒念不遥，祇以增毒。徐陵玉臺新詠序云：代彼萱蘇，蠲茲愁疾。皆其證也。至說文云：⿱艹皋，蔦屬也。白華。玉篇云：䓘，草名，其實似瓜，食之治瘧。則與廣雅異同未審。

〈盧注〉南山經云：侖一音論，者之山有木焉，其狀如穀而赤理，其汁如漆，其味如飴，食者不飢，可以釋勞，其名曰白䓘。郭注云：或作皋蘇，皋蘇一名白䓘，見廣雅。王朗書曰：萱草忘憂，皋蘇釋勞。

〈疏義〉南山經：侖者之山有木焉，其狀如穀而赤理，其汁如漆，其味如飴，食者不飢，可以釋勞，其名曰白䓘，可以血玉。郭璞注云：或作皋蘇，皋蘇一名白䓘。見廣疋。玉篇：䓘，功勞切，如蒿，白華。䓘皋音義同。（下引盧注，自王朗書曰至釋勞。）

〈劉嶽云曰〉聞王氏作廣雅疏證，花草竹木鳥獸蟲魚，皆購列於所居，視其初生與其長大，以校對昔人所言形狀，志小學者能如此而又精通詁訓聲音之轉變，庶乎可矣。

茈藄、蕨也。

〈疏證〉爾雅：藄，月爾。郭注云：即紫藄也，似蕨可食。後漢書馬融傳云：茈其芸蒩。茈與紫同，其與藄同。又爾雅：蕨，虌。注云：廣雅云紫藄，非也。初生無葉可食，江西謂之虌。案草木鳥獸同類者亦得同名，紫藄蕨之類也。齊民要術引詩義疏云：蕨，山菜也。初生似蒜，莖紫黑色。洞冥記云：元草黑蕨。又云：紫莖寒蕨。謝靈運酬從弟惠連詩：山桃發紅萼，野蕨漸紫苞。則蕨亦紫色，故紫藄謂之紫蕨也。鄭樵爾雅注云：藄，今謂之藄蕨，似蕨而大，可食。羅願爾雅翼云：蕨生如小兒拳，紫色而肥。今野人今歲焚山，則來歲蕨菜繁生，其舊生蕨之處，蕨葉老硬敷披，人誌之，謂之蕨基。廣雅云：蕨，紫其。其基直其之轉耶？戴侗六書故云：蕨，紫綦也。生山中，其有蕨其，有狼其。蕨其初出土，紫色，拳如小兒手，可食，春時珍

本草云、紫萁似蕨、有花而味苦、謂之迷蕨、初生亦可食、是紫藄稱蕨、後世方俗語猶然也、

〈盧注〉茈與紫通用、藄音其、爾雅、藄、月爾、郭注云、即紫藄也、似蕨可食、又蕨鼈、郭注云、廣雅云、紫藄、非也、初生無葉可食、江西謂之鼈、陸氏釋文亦同郭注、蕨字作蕨、陸璣毛詩草木疏、蕨、山菜也、周秦曰蕨、齊魯曰鼈、初生似蒜、莖紫黑色、可食如葵、邵氏晉涵爾雅正義謂齊民要術引陸璣疏云、蕨、山菜也、初生似蒜、莖紫黑色、二月中高八九寸、先有葉、瀹為茹、滑美如葵、今隴西天水人及此時而乾收、秋冬嘗之、又云、以進御、二月中其端散為三枝、枝有數葉、葉似青蒿而麤、堅長不可食、周秦曰蕨、齊魯曰鼈、此段今齊民要術所載甚略、詩釋文云、俗云其初生似鼈腳、故謂之鼈、

〈疏義〉玉篇、藄、紫藄、似蕨可食、魏風彼汾沮洳、言采其莫、陸璣疏、莫、莖大如箸、赤節、節一葉、似柳葉、厚而長、有毛刺、今人繅以取繭緒、其味酢而滑、始生可以為羹、又可生食、五方通謂之酸迷、冀州人謂之乾絳、河汾之間謂之莫、齊民要術引詩義疏云、藄、菜也、葉狹長二尺、食之微苦、即今莫菜也、李時珍云、紫藄似蕨、有花而味苦、謂之迷蕨、初生亦可食、案、爾疋釋草、芏夫王、藄月爾、陸氏釋文引說文、藄土夫也、是土夫也、王藄也、月爾也、一物三名、郭璞注爾疋、乃以土夫為一物、云芏草生海邊、似莞蘭、今南越人采以為席、又以藄月爾為一物、別無可據、遂以廣雅茈藄當之、此臆說也、陸氏所見說文、是唐初之本、今本說文作藄月爾者、乃俗儒改說文以合爾雅耳、紫藄是蕨之別種、即所謂迷蕨、故亦以蕨名之、非以是為鼈菜也、茈與紫同、藄或作藄、又作藄同、勤之切、

蕺、菩也、

〈博雅音〉蕺、集、　菩、負、又部、○案玉篇、廣韻、集韻、類篇菩字皆不音部、部下當脫一字、玉篇菩音步亥切、

〈疏證〉說文、菩、草也、繫傳引字書云、黃菩草也、玉篇、黃蓓草名、菩、香草、蕺、蕺菩草也、廣韻、蕺、香草、集韻、蕺、鬱、香草、菩與蓓、廣韻同薄亥切、又與菶同房久切、黃蓓、草鬱、未知孰為蕺也、

〈盧注〉玉篇、蕺、疾立切、菩、草、菩、防誘切、香草也、又重出菩字、云步亥切、草也、廣韻、蕺、菩也、皆本此、案、菩亦音倍、說文云、艸也、易豐六二、豐其蔀、釋文、鄭薛作菩、云小席、

〈疏義〉全引盧注、

王白、萯也、

□盧注有眉批云、大昕案、王下疑脫萯字或菩字、疏義大昕案作麐事兄曰、餘同、

〈博雅音〉萯、負、

〈疏證〉未詳、

〈盧注〉萯亦與菩同、說文、萯、王萯也、禮記月令、孟夏之月王瓜生、鄭注云、萆挈也、今月令云王萯生、釋文、萆、皮八反、挈、起八反、萯、房九反、案、呂氏春秋孟夏紀作王菩生、菩即萯字、正與鄭所云今月令合、初學記、王瓜、薜挈也、薜、蒲結反、案、下別有王瓜、則與王萯非一物、今以萆挈為王萯正釋、而凡言栝樓苦蔞者、俱於王瓜條下具釋、此不著、

〈疏義〉說文、萯、王萯也、玉篇、萯、小豆、四月王萯秀也、七月詩疏引本草云、萯生田中、葉青刺人、有實、七月采陰乾、

（下引盧注全文）

〈補疏〉王白、萯也、　白為萯聲之轉、呂覽孟夏紀、王菩生、即月令注所謂王萯生、菩萯同物、郭注穆天子傳云、萯、今菩字是也、漢書宣帝紀萯陽宮、東方朔傳作倍陽、顏師古注云、倍陽即萯陽也、萯一名王萯、因轉為王白、方俗語

不同耳管子地員篇其種大萯細萯本草萯生田中葉青刺人有實七月採據夏小正王萯四月秀據本草則其實七月采也

〈拾遺〉王白萯也 原注未詳棠廣韻萯王萯草玉是王之謂黃氏以周曰王瓜者王萯也王萯之爲物蔓生離閒四月開花結實謂之王瓜沈棠詩七月正義引本草萯生田中葉青刺又有實七月采陰乾或以王萯四月秀華七月采實鄭箋疑萯即王萯其注月令又疑王萯即王瓜穆天子傳珠澤之藪爰有萑葦莞蒲茅萯蒹葽則萯葽明是二物禮記月令曰孟夏之月王瓜生鄭注引令月令作王萯與夏小正四月王萯秀正合說文萯王萯也管子地員篇有大萯細萯王萯者大萯也萯之大者曰蘡萯草之大者曰王芻也呂覽孟夏紀作王善善爲萯之省體萯之同部字古音瓜讀如姑與善聲亦最近高誘注曰善或作瓜瓝瓞也又注淮南子時則訓云王瓜栝樓也瓝瓞即栝樓之俗體栝樓爲落蔞之借字緩言之曰栝樓急疾呼之爲萯如蒺藜即茨茅蒐即靺古人自有合音也萯有大小二種形本相似前人多渾言不別惟爾雅分之最明爾雅果臝之實栝樓下即次以荼苦菜與月令王瓜生苦菜秀連文類舉正合王瓜即栝樓爲萯之大者本草栝樓一名果臝陶注云出近道藤生狀似土瓜而葉有叉是也爾雅又云鉤藈姑鉤又作瓝古今字郭注實如瓝瓜瓝瓜者小瓜也說文瓝瓞也瓞小瓜也鉤藈姑即萯之細者謂之土瓜或亦呼爲王瓜與栝樓同名本草王瓜一名土瓜陶注土瓜生籬閒其子熟時大如彈丸唐本注其葉似栝樓而無叉是也廣雅云藈菇瓝瓞王瓜也藈菇即藈姑之異體瓝瓞即栝樓之異文此不別萯之大細而渾言之曰王瓜爲其種類本一不過實有大小葉有叉不叉之微別故郭注爾雅亦云藈姑一名王瓜自後人以王瓜爲藈姑之專名而栝樓之名反爲藈姑所奪由是月令之王瓜不明郝氏爾雅義疏及廣雅疏證因謂王瓜與栝樓不同反斥高誘兩注踵訛紕繆疏證又謂廣雅專釋茹瓞爲王瓜不混栝樓之名於內不知廣雅之瓝瓞即爾雅之栝樓栝瓝爲雙聲字樓瓞爲疊韻字何得分之爲二至於中鄭說者謂王瓜即草挈草挈即菝挈本不結瓜謂之瓜者以根之似斯說也郝氏爾雅義疏及廣雅疏證均已闢之又棠唐本草王瓜四月生苗延蔓五月開黃華結子如彈丸生青熟赤近有以藤屬之黃瓜當之非也黃瓜胡種本名胡瓜見本草又爾雅黃菟瓜郭注似土瓜（[illegible]）近有以菟瓜當栝蔞者亦非也菟瓜又別一種圖經本草已辨之

〈補釋〉王白萯也 棠白當作善呂氏春秋云王善生高誘注王善王萯也善萯古通郭璞注穆天子傳茅萯云萯今善字又注山海經中山經萯山之首云萯音倍善萯也攷蘇恭本艸曰萯即草蘚草蘚有二種莖有刺者根白實無刺者根虛然則王善名萯亦顯然有別矣

蒩、蕺也、

〈博雅音〉蒩子孚、

〈疏證〉說文蒩菜也玉篇蕺菜也張衡南都賦其園圃則有蓼蕺蘘荷李善注引風土記云蘣香菜根似茆根蜀人所謂蒩香蘣與蕺同後漢書馬融傳蓏蓫芸蒩李賢注云其根似茅根可食左思蜀都賦樊以蒩圃劉逵注云蒩草名也亦名土茄葉覆地而生根可食人飢則以繼糧李善注引埤倉云蒩蕺也謝靈運山居賦畦町所藝蓼蕺蘘薺北户錄引越絕云蕺山越王句踐種蕺處古今注云荊揚人謂蒩爲蕺齊民要術云蒩菜紫色有藤唐本草注云蕺菜葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫赤色多生溼地山谷陰處山南江左好生食之關中謂之菹菜菹蒩菹蒩字並通

〈盧注〉說文有蒩字，云菜也。古今注云：荆揚人謂蒩為蕺。文選張平子南都賦，其園圃則有蓼蕺蘘荷。李善注引風土記曰：蘵，香菜，根似䈂根，蜀人所謂蒩香。蘵與蕺同。今本蘵作蕺，據氏山蕺謂作蘵，乃可釋其樂與蕺同者。又注左太冲蜀都賦與以蕺圃引作香曰蕺蕺也。謝靈運山居賦，蓼蕺燹薺。吳越春秋：越王從嘗糞惡之後，遂病口臭。范蠡乃命左右皆食岑草，以亂其氣。岑草即蕺也。會稽志：蕺山，越王嘗采蕺於此。蕺一名岑菜，今吾杭食黃魚必制之以蕺，俗名魚腥草是也。

〈疏義〉說文：蒩，菜也。玉篇：蕺，菜也，俎及切。馬融廣成頌注云：其根似茅根，可食。左思蜀都賦：樊以蒩圃。李善注引埤蒼云：蒩，蕺也。本草：蕺菜，唐本注云：葉似蕎麥，肥地亦能蔓生，莖紫赤色，多生溼地。江左人好生食之，關中謂之蒩菜。文選南都賦：其園圃則有蓼蕺蘘荷。注引周處風土記云：蘵，香菜，根似䈂根，蜀人所謂蒩香。蘵與蕺同，俗本作蕊，誤。古今注云：蒩一名蕺，荆揚人謂蒩為蕺。會稽有蕺山，王羲之采蕺處。段公路北戶錄云：蕺，秦人謂之菹子。舊本蒩訛作茅，藉之蒩，今據說文繫傳訂正。（下引盧注自謝靈運山居賦至魚腥草是也）

藜蘆、蔥蕵也。

盧注云：蔥舊作葱，訛。

〈博雅音〉藜　力兮　蕵　甘、那

〈疏證〉蔥，各本譌作葱，今訂正。急就篇云：壯蒙甘草菀藜蘆。神農本草云：藜蘆一名蔥苒。吳普本草云：藜蘆一名蔥葵，一名山蔥，一名豐蘆，一名蔥葵，大葉根小相連。名醫別錄云：一名蔥菼。藜與豐，菼與蕵，音並相近。玉篇：藜，旅題切；豐，力弟切；蕵，他甘切；菼，他敢切。苒與蕵同。御覽引廣雅：藜蘆，蔥苒也。陶隱居本草注云：藜蘆根下極似蔥而多毛。蘇頌圖經云：藜蘆有二種，水藜蘆根鬚百餘莖，蔥白藜蘆根鬚三二十莖，均州土俗亦呼為鹿蔥。又云：莖似蔥白，根黃白色，花子計然云：藜蘆出河東，黃白者善。

〈盧注〉御覽九百九十引廣雅：藜蘆蔥苒也。恐字訛。藜，說文作藜。本草經曰：藜蘆一名蔥苒。本又作舊脫吳普本草曰：藜蘆一名蔥葵，一名山蔥，一名豐蘆，一名蔥葵，一名公苒。公亦忌之譌乃蔥字俗讀說文作蔥字玉篇云：蕵，蔥也。廣韻云：藜蘆藥名。蕵，蔥別名。

〈疏義〉玉篇：蕵，蔥也。廣韻：藜蘆，藥名。蕵，蔥別名。舊本蔥譌蔥，今據類篇所引訂正。本草：藜蘆一名蔥苒。吳普本草：一名蔥葵，一名山蔥，一名豐蘆，一名蔥葵，一名公苒。陶隱居注云：藜蘆根下極似蔥而多毛。

菗蒢、地榆也。

〈博雅音〉菗　疇　蒢　除

〈疏證〉菗，玉篇云：菗蒢，菜也。名醫別錄云：地榆生桐柏及冤句山谷。陶隱居注云：葉似榆而長，初生布地，其花子紫黑色如豉，故名玉豉。齊民要術引神仙服食經云：地榆一名玉札，北方難得，故尹公度曰：寧得一斤地榆，不用明月珠。其實黑如豉，北方呼豉為札，當言玉豉。此草霧而不濡，太陽氣盛也。鑠玉爛石，其根作飲，其汁釀酒，又引廣志云：地榆可生食。梁元帝元覽賦：全豐玉豉，充韮舜榮。謂此矣。

〈盧注〉神農本草經曰：地榆味苦寒，主消酒，生冤句。無菗蒢之名。廣志曰：地榆可生食，俱見御覽千一。陶宏景云：葉似榆而長，初生布地，而花子紫黑色如豉，故一名玉豉。全樓子志怪篇語曰：寧得一片地榆，不用明月寶珠。地榆一名玉豉，可煑石，石美如芋。御覽九百七十七作醜可食。（錢大昭有眉批，見疏義。自玉篇至別有脫文也。）

〈疏義〉玉篇：菗，丈牛切，菗茶，菜。蒢與茶同。廣韻、集韻、韋魚切：菗藉蔥名，曹憲音菗蒢為疇除。下文亦云萬藉蔥也，故

來七發云，漃漻薵蓼，李善注引字書，薵藸艸也。薵藸與藸除聲相近，而本草地榆無藸除之名，疑此藸除與上文蒐蕍為一類，而地榆上下別有脫文也。本草經云，地榆味苦寒，主消酒，生冤句。陶隱居云，葉似榆而長，初生布地，而花子紫黑色如豉，故一名玉豉。金樓子志怪篇語云，寧得一片地榆，不用明月寶珠。地榆一名玉豉，可煮石，石美如芋，可食。

莪蒿、䕡蒿也。

〈博雅音〉䕡，力甚反。

〈疏證〉爾雅，莪，蘿。郭注云，今莪蒿也，亦曰䕡蒿。說文，莪，蘿蒿屬。䔲，蒿屬也。䔲與䕡同。小雅菁菁者莪傳云，莪，蘿蒿也。正義引義疏云，莪蒿也，一名蘿蒿，生澤田漸洳之處，葉似邪蒿而細，科生，三月中莖可生食，又可蒸，香美，味頗似蔞蒿。陳藏器本草拾遺云，䕡蒿生高岡，宿根先於百草，一名莪蒿。如詩疏及本草拾遺所說，莪蒿之形，蓋茵陳之類也。名醫別錄云，茵陳蒿生太山及邱陵坡岸上。陶注云，似蓬蒿而葉緊細，莖冬不死，春又生。本草拾遺云，經冬不死，至春更因舊苗而生新葉，故名茵陳。二者相近矣。

〈盧注〉爾雅，莪，蘿。郭注云，今莪蒿也，亦曰䕡蒿。詩小雅菁菁者莪，陸璣云，莪，莪蒿也，一名蘿蒿，生澤田漸洳之處，葉似邪蒿而細，科生，三月中莖可生食，又可蒸，香美，味頗似蔞蒿。埤雅云，䕡之為言高也，一名角蒿，字說曰，莪以科生而俄。

〈疏義〉說文，莪，蘿，莪蒿屬。爾雅，莪，蘿。郭注，今莪蒿也，亦曰䕡蒿。小雅蓼蓼者莪，匪莪伊蒿，又云，匪莪伊蔚。陸璣疏，莪蒿也，一名蘿蒿，生澤田漸洳之處，葉似邪蒿而細，科生，三月中莖可生食，又可蒸，香美，味頗似蔞蒿。埤雅，䕡之為言高也，一名角蒿。字說曰，莪以科生而俄，李時珍謂，莪抱根叢生，俗謂抱娘蒿。

蕑，蘭也。

〈疏證〉鄭風溱洧篇，方秉蕑兮。陳風澤陂篇，有蒲與蕑。傳並云，蕑，蘭也。神農本草云，蘭草主殺蠱毒，辟不祥，通神明。案，鄭風正義引義疏云，蕑即蘭，香草也，莖葉似澤蘭，廣而長節，藏衣著書中，辟白魚，是其殺蠱毒也。初學記引韓詩章句云，鄭國之俗，三月上巳，於溱洧兩水之上，招魂續魄，秉蘭拂除不祥之故。周官女巫掌歲時祓除釁浴，注云，歲時祓除，如今三月上巳如水上之類。釁浴，謂以香薰草藥沐浴。夏小正，蓄蘭。傳云，為沐浴也。楚詞九歌，浴蘭湯兮沐芳。王逸注云，言己將修饗祭以事雲神，乃使靈巫先浴蘭湯，沐香芷，以自絜清也。是其辟不祥通神明也。蘭或為蕑，蘭或為蓮。眾經音義卷二引字書云，蕑與蘭同。蕑，蘭也。又引說文云，蕑，香草也。卷十二引聲類云，蕑，蘭也。又引說文云，香草也。今本說文，蕑，草出吳林山。脫去香字耳。廣韻蕑，香草，即本說文，中山經云，吳林之山多蕑草。青要之山有草焉，其狀如蕑，其本如藁本，洞庭之山，其草多蕑、蘪蕪、芍藥、芎藭。以蕑與藁本、蘪蕪、芍藥、芎藭並言之，其為香草明矣。郭璞以蕑為菅，云似茅，恐非也。說文，芎藭，蘭蕑四字連文列出。茅菅二字於後，則蕑與蘭同，不與菅同矣。是蘭通作蕑也。管子地員篇，五粟之土，五臭生之，薜荔白芷，蘪蕪椒連。五沃之土，五臭疇生，蓮與蘪蕪，藁本白芷。是蘭通作蓮也。詩溱洧釋文引韓詩，蕑，蓮也。御覽引韓詩章句云，蕑，蘭也。初學記引韓詩章句云，秉蘭拂除不祥之故，皆借蓮為蘭。澤陂箋云，蕑當為蓮，芙蕖實也。云當為蓮而不云蕑，蓮也。則以蕑之本字不訓為蓮，蓮稱之蓮，故必破字耳。

〈盧注〉此本毛詩傳。陸璣云，蕑即蘭，香草也。孔子云，蘭當為王者香草，其莖葉似藥草澤蘭，但廣而長節，節中赤，高四五尺。漢諸池苑及許昌宮中皆種之，可著粉中藏衣。

著書中辟白魚也、埤雅云、於文闌艸爲蘭、蘭闌不祥、故古者爲防刈之也、錄見傳撰蘭以闌之、蘭以閑之、其義一也、案、陸氏此說殊有理、故池槳上蘭命名皆此義也、

〈疏義〉說文、蘭香艸也、夏小正五月蓄蘭爲沐浴也、鄭風方秉蘭兮傳、蘭蘭也、陳風澤陂傳同、荀子宥坐篇、芷蘭生於深林、非以無人而不芳、陸璣疏、蘭即蘭、香艸也、春秋傳曰、刈蘭而卒、楚詞云、紉秋蘭、孔子曰、蘭當爲王者香草、皆是也、其莖葉似藥草澤蘭、但廣而長節、節中赤、高四五尺、漢諸地苑及許昌宮中皆種之、可著粉中藏衣、著書中辟白魚、洪興祖云、蘭艸生水傍、葉光潤尖長、有岐、陰小紫、花紅白色而香、五六月盛、埤雅、於文闌艸爲蘭、蘭闌不祥、故古者爲防刈之也、蘭以闌之、蘭以閑之、其義一也、

藾、芀、蔽也、

〈博雅音〉藾力對、芀才、蔽苦拜反、

〈疏證〉廣韻、蔽、茅類、藾、草名、似蒲、一云似茅、爾雅、藾、薡董、郭注云、似蒲而細、邢昺疏云、可爲屩、亦可綯以爲索、說文、董、薡董也、杜林曰、藕根、徐鍇傳云、似蒲而細、今人以織屨、西京賦、草則葴莎菅蔽、李善注引聲類云、蔽、草中爲索、玉篇同、成九年左傳、雖有絲麻、無棄菅蔽、正義云、陸璣毛詩疏、菅似茅、滑澤無毛、筋空、爲索、蔽亦菅之類、喪服傳云、疏屨者、藨蔽之菲也、可以爲屨、並可代絲麻之乏、然則蔽爲索爲屨、與藾同、是一物也、遼釋行均龍龕手鑑云、藾、草、一名鼎董、似烏尾、可食、

〈廬注〉爾雅、藾、薡董、郭注、似蒲而細、疏云、可爲屩、亦可綯以爲索、玉篇云、芀、草也、廣韻云、芀、蔽、前草、菁、說文云、蔽、草也、从艸敝聲、徐鉉等案、說文無敝字、當是寂字之省、而聲不相近、未詳、案、蒯亦同、蔽、左氏成九年傳、雖有絲麻、無棄菅蒯、正義引陸璣云、菅似茅而滑澤無毛、柔肕、韌同、今本說作肕、宜爲索、蒯與菅連、亦菅之類、喪服疏屨者傳曰、菅傳本作屨、蒯之菲也、可以爲屨、明肕如菅、並可以代絲麻之乏、玉藻、浴出杅、履蒯席、鄭注、蒯席澀、便於洗足也、

〈疏義〉爾雅、藾、薡董、郭注、似蒲而細、疏云、可爲屩、亦可綯以爲索、說文、董、薡董、徐鍇謂、今人以織屨者是也、玉篇、藾、閭遂切、薡董、似蒲而細也、芀、疾來切、草名、說文、蔽、艸也、左氏成九年傳、雖有絲麻、無棄菅蒯、正義引陸璣云、菅似茅而滑澤無毛、柔肕、宜爲索、蒯與菅連、亦菅之類、玉篇引作菅蔽、云與蒯同、李登聲類云、蔽、草中爲索、玉藻、浴出杅、履蒯席、鄭注、蒯席澀、便於洗足也、史記孟嘗君列傳、猶有一劍耳、又蒯緱、集解、蒯、茅之類、可爲繩索、隱曰、草名、音蒯、瞶之蒯、是藾一名芀、一名蒯也、

〈拾補〉芀、蔽也、　王氏無說、按玉篇芀下但釋爲草、廣韻十六咍云、蔽前草、菁、語亦難曉、恐以蔽蔽形相似而有誤、集韻類篇芀下並引博雅、一作藾、茅、蔽也、一作藾、茅、蔽也、是其證、又按玉篇有蒣字、云以遂切、桑蘽、皮可以爲索、廣韻九麻以蒣爲桑蘽、於蒣則云木名、皮可爲索、與玉篇微異、集韻合而一之、雖有木名之說、而字隸艸部、宜爲草類明矣、皮可爲索、與邢昺云藾可綯以爲索、李善引聲類云、蒯草中爲索同、然則廣雅或本作蒣、故與藾並釋爲蔽、作芀者其蒣之壞與、

廉薑、葰也、

□盧注云、齊民要術十引蘇葰廉薑也、葰相爛反、今案葰字衍、相爛乃相雖之訛、

〈博雅音〉葰雖、

〈疏證〉說文、葰、薑屬、可以香口、字或作綏、士喪禮記、菌著用茶、實綏澤焉、注云、綏、廉薑也、取其香且御溼、或作浚、鹽鐵論散不足篇云、浚茈蓼蘇、或作荾、劉逵吳都賦注引異物志云、荾一名廉薑、生沙石中、薑類也、其累大辛而香、削皮、以黑梅并鹽汁漬之、則成也、始安有之、或作姜、潘岳

閑居賦云、蓼荾芬芳、御覽引劉楨清慮賦云、俯拔康蔃、又引此作蔢蔢康蔃也、齊民要術同、

〈盧注〉說文、蔢蔃屬、可以香口、儀禮既夕、茵著用荼實綏澤焉、鄭注云、綏、廉蔃也、澤、澤蘭也、皆取其香且御溼、綏即蔢也、玉篇、蔢音綏、胡荾、香菜、荾芆並同、不出蔢字、廣韻有之、與荾、荾、芆並同、

〈疏義〉說文、蔢蔃屬、可以香口、息遺切、玉篇、蔢音綏、胡荾、香菜、荾芆同、儀禮既夕篇、加綏澤焉、鄭注、綏、廉蔃也、取其香且禦溼、蔢綏字異音義同、本草圖經、蔢一名廉蔃、生沙石中、蔃類也、其味大辛而香、

草蒿、青蒿也、

〈疏證〉爾雅、蒿、菣、郭注云、今人呼青蒿香中炙啗者爲菣、小雅鹿鳴篇、食野之蒿、正義引義疏云、蒿、青蒿也、荊豫之閒、汝南汝陰、皆云菣也、神農本草、草蒿、一名青蒿、一名方潰、陶隱居注云、即今青蒿、人亦取雜香菜食之、蜀本圖經云、葉似茵蔯蒿而背不白、高四尺許、江東人呼爲㺃蒿、爲其臭似㺃、北人呼爲青蒿、

〈盧注〉詩小雅鹿鳴、食野之蒿、傳云、蒿、菣（去刃）也、正義云、蒿、菣、釋草文、（此[illegible]）孫炎曰、荊楚之閒謂蒿爲菣、郭璞曰、今人呼爲青蒿、香中炙啖者爲菣、陸璣云、蒿、青蒿也、荊豫之閒、汝南汝陰、皆云菣也、埤雅、蒿自有兩種、有黃色者、有青色者、本草謂之青蒿、亦恐有別也、陝西綏銀之閒有青蒿、在蒿叢之閒、時有一兩株、迥然青色、土人謂之香蒿、至深秋餘蒿並黃、此蒿猶青、恐古人所用以此爲勝、

〈疏義〉說文、菣、香蒿也、或作蘣、去刃切、小雅鹿鳴、食野之蒿、傳、蒿、菣也、本爾疋、郭注、今人呼爲青蒿、香中炙啖者爲菣、陸璣疏、蒿、青蒿也、荊豫之閒、汝南汝陰、皆云菣也、埤雅、蒿自有兩種、有黃色者、有青色者、本艸謂之青蒿、亦恐有別也、陝西綏銀之閒有青蒿、在蒿叢之閒、時有一兩株、迥然青色、土人謂之香蒿、至深秋餘蒿並黃、此蒿猶青、恐古人所用以此爲勝、

枸乳、苦杞也、

（盧注枸作枸、云枸字之訛、）

〈疏證〉爾雅、杞、枸檵、郭注云、今枸杞也、枸與枸同、字從木、各本譌從才、玉篇云、枸、枸杞也、本作枸、集韻、枸或作枸、引廣雅枸乳、苦杞也、今訂正、小雅四牡篇、集于苞杞、正義引義疏云、杞、其樹如樗、一名苦杞、春生可作羹茹、微苦、神農本草云、枸杞味苦寒、陶隱居注云、葉可作羹、味小苦、蘇頌圖經云、俗謂之甜菜、案、今世亦謂之甜菜、初食味苦、苦杞之名、起於此矣、御覽引吳普本草云、枸杞、一名羊乳、蓋其下垂似之、詩義疏云、枸杞子秋熟正赤、蘇頌本草圖經云、六月七月生小紅花、隨便結紅實、形微長如棗核、案、今江淮閒謂之狗嬭子、狗枸同聲、嬭即乳也、玉篇、嬭、乳也、

〈盧注〉廣雅於此云苦杞、下文又出枸杞、然實非有二也、陸璣草木疏云、杞、其樹如樗、一名苦杞、一名狗骨、（山[illegible]有而）（[illegible]又長作狗骨自雅亂什地骨）春生、作羹茹微苦、其莖似莓、子秋熟正赤、莖葉及子服之輕身延年、案、吳氏本草、枸杞一名羊乳、此枸字當作枸、蓋以其形似而名之耳、

〈疏義〉說文、杞、枸杞也、玉篇、杞、枸杞也、枸、古口切、枸杞也、根爲地骨、皮本作枸、爾雅、杞、苟檵、郭注、今枸杞也、姤九五、以杞包瓜、釋文引張璠說、苟杞也、小雅四牡、集于苞杞、傳、杞、枸檵也、左氏昭十二年傳、我有圃生之杞乎、杜注、世所謂枸杞也、本艸、枸杞一名杞根、一名地骨、一名杞忌、一名地輔、吳氏本草、一名枸己、一名羊乳、名醫別錄、一名卻暑、一名仙人杖、一名西王母杖、小雅鴇羽、集于苞杞、陸璣疏、一名苦杞、一名地骨、春生、作羹茹微苦、其莖似莓、子秋熟、正赤、莖葉及子服之輕身益氣、

游冬、苦菜也、

〈疏證〉月令云，孟夏苦菜秀。呂氏春秋任地篇云，日至苦菜死，亦單謂之苦。唐風采苓篇云，采苦采苦。公食大夫禮云，鉶芼羊苦。鄭注云，苦，苦荼也。內則云，濡魚包苦實蓼。又謂之荼。爾雅，荼，苦菜。邶風谷風篇云，誰謂荼苦，其甘如薺。豳風七月篇云，采荼薪樗，食我農夫。大雅緜篇云，堇荼如飴。神農本草云，一名荼草，一名選。名醫別錄云，一名游冬，生山陵道旁，冬不死。桐君藥錄云，三月生扶疏，六月花從葉出，莖直花黃，八月實黑，實落，根復生，冬不枯。則游冬之名，其取諸此乎。顏氏家訓云，禮云苦菜秀，案易統通卦驗玄圖曰，苦菜生於寒秋，更冬歷春，得夏乃成。今中原苦菜則如此也。一名游冬，葉似苦苣而細，摘斷有白汁，花黃似菊。江南別有苦菜，葉似酸漿，其花或紫或白，子大如珠，熟時或赤或黑，此菜可以釋勞。案郭璞注爾雅，此乃蘵黃蒢也。今河北謂之龍葵。梁世講禮者以此當苦菜，既無宿根，至春子方生耳，亦大誤也。又高誘注呂氏春秋曰，榮而不實曰英，苦菜當言英，益知非龍葵也。爾雅釋文云，荼，苦菜，在釋草篇，本草為菜上品，陶宏景乃疑是茗，失之矣。釋木篇櫝苦荼乃是茗耳。案顏陸二家之辨，皆得其實。程先生易疇通藝錄云，苦菜有二種，一種為苦蕒，一種北方人呼為蘧蕒菜也。苦蕒八九月生者，葉皆從根出，不生莖，斷之有白汁，其味苦，春生者四月中抽莖作花，月令孟夏苦菜秀是也。花黃如菊，其鄂作苞，花英之本藏苞中，一英下一子，子末生白毛，如綠，英落苞開，子末之白毛乃見，數以萬計，形圓如毬，所謂荼也。鹽鐵論云，秦法繁於秋荼。苦菜之荼生於秋者，一花之趺多以萬計，洵為繁矣。蘧蕒菜七月生者有榦，其葉節節壘生，數葉後又生岐莖，花如苦蕒，苞關白如毬，八九月猶盛開，其子有形而不實，引之棗而方人呼苦蕒菜者，確如此說。至北方人說蘧蕒菜宿根經冬不死，斷其莖有白漿，取其葉和醬食之，或和餳，皆可。其味苦，四五月花黃如菊，九月方止，不結子，亦無白毛，高誘注呂氏春秋孟夏紀，謂苦菜荼而不實，殆謂是與。

〈盧注〉爾雅，荼，苦菜。釋大素，詩云，誰謂荼苦。大雅云，堇荼如飴。本草云，苦菜，一名荼草，一名選，生益州川谷。名醫別錄云，一名游冬，生山陵道旁，凌冬不死。月令，孟夏之月苦菜秀。易通卦驗玄圖云，苦菜生於寒秋，經冬歷春，得夏乃成。今苦菜正如此，處處皆有，葉如苦苣，亦堪食，但苦耳。今在釋草篇，本草為菜上品，陶宏景乃疑是茗，失之矣。釋木篇有櫝苦荼，乃是茗耳。顏氏家訓，荼葉似苦苣而細，斷之有白汁，花黃似菊。埤雅，此草凌冬不凋，故一名游冬。

〈疏義〉本草，苦菜一名荼草，生益州川谷。爾疋，荼，苦菜。夏小正，四月取荼。荼也者，以為君薦蔣。月令，孟夏之月苦菜秀。陸德明引易通卦驗玄圖，苦菜生于寒秋，經冬歷春，得夏乃成。名醫別錄云，一名游冬，生山陵道旁，凌冬不死。埤雅，此草凌冬不彫，故一名游冬。

〈補疏〉游冬，苦菜也。　苦蕒與蘧蕒菜俱宿根，莖俱有白汁，苞中俱有白毛，毛下俱有子，惟蘧蕒莖長大，葉厚，苦蕒高僅尺餘，莖葉花俱較纖細耳。程先生說之極似，惟言蘧蕒其子有形而不實，尚未得其真。伯申則直未目覩耳。苦蕒、蘧蕒俱為苦菜。據顏氏家訓，謂游冬葉似苦苣，詩義疏，蘧似苦菜，則游冬苦菜為今之苦蕒無疑矣。下文蕒、蘧也，始謂蘧蕒菜，即詩傳之所謂芑菜也。芑苣聲轉字。

〈箋識〉游冬，苦菜也。　疏證云，桐君藥錄云云。按，藥錄之文出陶注。

桼姑、艾、但、鹿何、澤翗也。 □盧注有眉批云，大昕案，艾但疑即羊泉二字之譌。

〈博雅音〉翗，舌之。

〈疏證〉陶隱居注別錄杉材云，桼姑葉細細，多生石邊，療桼瘡。陳藏器本草拾遺云，桼姑如鼠跡大，生階墀閒陰處，氣辛烈，主桼瘡。又本草蜀羊泉，唐注云，此草俗名桼姑。

葉似菊，花紫色，子類枸杞子，根如遠志，主瘵柰瘡，餘未詳。

〈盧注〉柰漆，本字，本草有蜀羊泉，唐本注云，此草一名漆姑，名醫別錄一名羊飴，生蜀郡，餘未詳所出，名

〈疏義〉本草，蜀羊泉，唐本注云，此草一名漆姑，名醫別錄一名羊泉，一名羊飴，生蜀郡，玉篇，漆，且栗切，葉似蘋，又名羊蕀，藥名，餘未詳，唐事兄曰，艾但疑即羊泉二字之譌。

〈拾遺〉艾但，鹿何，澤翔也。　原注，柰姑葉似菊，餘未詳，案，但古通作亶，亶字篆形上半與高字相近，艾但疑艾亶之訛，亶則艾蒿之訛，詩朱注，艾，蒿屬，爾雅一名冰臺，注，今艾蒿也，埤雅曰，艾其字从乂，艾草之可以乂病者也，王安石字說，艾字从乂，其葉似菊，好生水邊及澤中，許慎以蕭為艾蒿，非也，御覽云，士蕭，庶人艾，艾蕭不同明矣，蕭，艾屬，陸璣云，蕭荻，今人所謂荻蒿者是也，或云牛尾蒿，似白蒿，白葉莖麤，科生，多者數十莖，可作燭，有香氣，故祭祀以脂爇之為香，御覽引下有禮王度記曰，士蕭，庶人艾，艾蕭不同，爾雅釋草，蕭荻，萋，陸璣疏，蒿也，其葉似艾，白色，長數寸，高丈餘，好生水邊及澤中，正月根芽生旁莖，正白，生食之，香而脆美，其氣又可烝為茹，爾雅釋草疏釋文引為融，毛詩傳云，萋，蒿也，高，青蒿也，爾雅郭注，香中炙啖，荊豫之間，汝南汝陰皆云菣也，生澤田漸洳之處，鹿何疑鹿銜之訛，本草，薇銜，釋名，鹿銜，南人謂之吳風草，一名鹿銜草，言鹿有疾銜此草即瘥也，翔，廣韻，古核切，集韻，各核切，音隔，說文，翅也，廣雅，翔，羝翼也，玉篇，羽也，翔與鞠形近，疑為鞠字之訛，鞠菊通，禮月令，鞠有黃華，釋文，鞠本作菊。

〈箋識〉柰姑，澤翔古之也。　按，翔讀如革，柰姑澤翔聲近而轉，曹音翔之舌反，之字或誤。

蕫、羊蹏也。

〈博雅音〉蕫，丑六，各本丑譌作刃，今訂正。

〈疏證〉蕫有二，一為蒴藋，烏頭之類也，爾雅云，芨，堇草，郭注云，即烏頭也，江東呼為堇，名醫別錄云，蒴藋有毒，一名堇草，一名芨，說文繫傳引字書云，蒴藋一名堇，玉篇，蒴藋有五葉，堇，一名蒠，廣韻，芨，烏頭別名，或作蒠，堇，蒴藋別名，集韻，芨，堇草也，通作蒠，蒠，草名，蒴藋也，是蒴藋名堇，名芨，又名堇也，一為羊蹏，小雅我行其野篇，言采其蓫，傳云，蓫，惡菜也，齊民要術引義疏云，今羊蹏似蘆菔，莖赤，煮為茹，滑而不美，多噉令人下痢，幽州謂之羊蹏，揚州謂之蓫，一名蓨，蹏與蹏同，爾雅，苗，蓨，蓋即蓫，一名蓨者，集韻，堇或作苗，通作蓫，羊蹏也，詩釋文，蓫本又作蓄，神農本草，羊蹏，一名東方宿，一名連蟲陸，一名鬼目，名醫別錄云，一名蓄，陶隱居注云，今人呼為禿菜，即是蓄音之誤，引詩云，言采其蓄，更有一種味酸者，齊民要術引字林云，堇似冬藍，烝食之酢，陶隱居注本草羊蹏云，又一種極相似而味醋，呼為酸摸，本草拾遺云，酸摸葉酸美，人亦折食其英，葉似羊蹏，是山大黃，一名當藥，爾雅，須，蕵蕪，郭注云，似羊蹏，葉細，味酢可食，是羊蹏一種名蓫，名蓄，一種名蕵蕪，名酸摸，而總謂之堇也，名醫別錄云，蒴藋有毒，生田野，羊蹏無毒，生川澤，寇宗奭本草衍義云，蒴藋花白，子如綠豆，羊蹏花青白，子三棱，二者各殊，玉篇云，堇一名蒠，又云，似冬藍，食之醋，則是合蒴藋羊蹏為一物，誤矣。

〈盧注〉齊民要術，十堇，丑六反，字林云，堇似冬藍，烝食之酢，廣雅舊本丑作刃，誤，今據此改正，詩小雅我行其野，言采其蓫，傳云，蓫，惡菜也，箋云，蓫，牛蘈也，亦仲春則生，可采也，陸璣云，今人謂之羊蹏，似蘆服而莖赤，可瀹為茹，滑而不美，此從齊民要術本作滑而異也多啖令人下氣，幽州人謂之蓫，案，爾雅，藬，牛蘈，不作蓫，郭注，今江東呼草為牛蘈者，高尺餘許，方莖，葉長而銳，有穗，穗間有華，華紫縹色，可淋以為飲，詩釋文，蓫，本又作蓄，陶宏景云，今人呼禿菜，即是蓄音之譌，案，堇蓄同一音也，本草，羊蹏一名東方宿，一名連蟲

陸、一名鬼目、名醫別錄曰、一名蓄、又廣韻、堇、恥力切、蒴藋
別名、
〈疏義〉玉篇、堇、丑力切、一名蒠、似冬藍、食之醋也、又丑
六切、廣韻、堇、許竹切、羊蹄菜、又丑六切、與蓫同、然則此堇
非名蒠之堇矣、小雅、我行其野、言采其蓫、傳、蓫、惡菜也、箋、
蓫、牛頹也、亦仲春時可采也、釋文、蓫、敕六切、本又作蓄、陸
璣疏、蓫、今人之羊蹄、似蘆服、而莖赤、可瀹為茹、滑而不美、
吚之令人下氣、幽州人謂之蓫、曹植七啟云、霜蓄露葵、李
善注引詩、言采其蓫、又云、蓫與蓄音義同、本草、羊蹄、一名
東方宿、一名連蟲陸、一名鬼目、名醫別錄、一名蓄、陶隱居
云、今人呼為秃菜、秦、此與遂蕩、馬尾不同、彼是商陸、此是
羊蹄、名同而實異也、

牛莖、牛厀也、

〈疏證〉神農本草、牛厀、一名百倍、名醫別錄云、生河內
川谷及臨朐、陶隱居注云、今出近道蔡州者、最長大柔潤、
其莖有節、似牛厀、故以為名也、乃云有雌雄、雄者莖紫色、
而節大為勝爾、御覽引吳普本草云、牛厀生河內、或臨邛、
葉如夏藍、莖本赤、又引廣雅、牛莖、牛厀也、各本莖譌作蔓、
今訂正、廣韻、莖、牼、並戶耕切、說文、牼、牛厀下骨也、牛莖之
名、殆取此義與、抱朴子黃白篇云、俗人見方用鼠尾、牛厀、
皆謂之血氣之物也、
〈盧注〉牛莖、舊本作牛蔓、譌、今據御覽九百九十二改正、亦
作牛膝、陶宏景云、其莖有節、似厀、故以為名也、厀、膝本字、
本草經、牛膝、一名百倍、吳普云、生河內、或臨邛、葉如夏藍、
莖本赤、
〈疏義〉本草經、牛膝、一名百倍、苗高二三尺、葉尖圓如
匙、兩兩相對、有節、似羊膝、節上生花作穗、秋結實、吳普云、
生河內、或臨邛、葉如夏藍、莖本赤、案、牛、類篇作羊、莖、舊本
訛蔓、據御覽訂正、厀、玉篇作膝、同、

𧰨耳、馬莧也、

〈博雅音〉𧰨、徒昆反、世人作𧰨字、或㹠、或豚、或肫、並
失之、○各本脫字字、今補、又案、說文豚、
篆文𧰨字、非 □盧注、疏義𧰨
後人之失也、 下均無字字、
〈疏證〉𧰨即豚字、神農本草、莧實、一名馬莧、陶隱居注
云、今馬莧、別一種、布地生、實至微細、俗呼為馬齒莧、亦可
食、小酸、恐非莧實也、顏氏家訓云、馬莧堪食、亦名豚耳、俗
曰馬齒、江陵有一僧、面形上廣下狹、劉緩幼子云、似馬莧、
是其狀矣、李時珍云、馬齒莧大葉者、俗呼為㹠耳草、小葉
者為鼠齒莧、㹠與豚同、
〈盧注〉此即今之馬齒莧、本草、馬齒別是一種、布地生、
實至微細、俗呼馬齒莧、南北朝人多與馬薤相混、故顏氏
家訓云、江東不識馬薤、講禮者乃以為馬莧、堪食、亦名豚
耳、俗曰馬齒、江陵嘗有一僧、面形上廣下狹、劉緩幼子民
譽年始數歲、雋晤善體物、見此僧云、面似馬莧、其伯父劉
緇因呼為荔挺法師、緇親講禮名儒、其誤如此、鮑明遠蕪
賦云、別有鴨脚肫耳、
〈疏義〉本草、莧實、一名馬莧、一名莫實、唐本註云、即馬
齒莧也、（下引盧注自本草至鴨脚肫耳、）

卬、昌陽、菖蒲也、

〈疏證〉說文、茚、昌蒲也、邛、茚邛也、茚與卬同、亦作茚、玉
篇、茚、五唐切、菖蒲也、茚、語兩切、草生池水邊、廣韻、茚、五剛
切、菖蒲別名、又魚兩切、集韻、茚、語兩切、菖蒲也、或作茚、神
農本草、菖蒲久服輕身、不忘不迷惑、延年、一名昌陽、陶注
云、今處處有、生石磧上、概節為好、生下濕地大根者名昌
陽、此藥甚去蟲并蚤蝨、藝文類聚引吳普本草云、菖蒲一
名堯韭、一名昌陽、亦作昌羊、淮南說林訓云、昌羊去蚤蝨

而來蛉窮、高誘注云、昌羊、昌蒲也、名醫別錄云、白昌、一名水宿、一名莖蒲、陳藏器云、一名昌陽、生水畔、人亦呼為菖蒲、與石上菖蒲別、根大而臭、一名水菖蒲、葉、此與陶注生下濕地根大者名昌陽正合、但本草經及吳普本草並云、菖蒲一名昌陽、恐俱是大名、不分水石也、且管子地員篇云、山之上、其草斷白昌、又云、其山之菊、有彼黃宝、及彼白昌、似生石上者亦名白昌也、周官醢人朝事之豆、其實昌本、鄭注云、昌蒲根也、公食大夫禮醢醢昌本注云、昌本、昌蒲本、菹也、僖三十年左傳饗有昌歜、杜注云、昌蒲菹也、韓非子難篇、文王嗜菖蒲菹、呂氏春秋任地篇、冬至後五旬七日、昌始生、昌者、百草之先生者也、

〈盧注〉卬說文作茚、云、昌蒲也、周禮天官醢人朝事之豆有昌本、鄭注、昌本、昌蒲根、切之四寸為菹、左氏傳三十年傳、王使周公閱來聘、饗有昌歜、杜預注、昌歜、昌蒲菹、藝文類聚八十引吳氏本草云、菖蒲一名堯韭、一名昌陽、淮南說林訓、昌羊去蚤蝨而來蛉窮、高誘注、昌羊、昌蒲、呂氏春秋遇合篇、文王嗜菖蒲菹、孔子聞而服之、縮頻而食之、三年然後勝之、

〈疏義〉卬一作茚、說文、茚、昌蒲也、益州生、五剛切、天官醢人、朝事之豆有昌本、鄭注、昌本、昌蒲根、切之四寸為菹、呂氏春秋、冬至後五旬七日菖生、菖者百草之先生也、於是始耕、高誘注、菖、菖蒲、水草也、本艸、菖蒲一名昌陽、茚、別錄云、生上洛池澤及蜀郡嚴道、一寸九節者良、吳氏本草、藝文類聚引一名堯韭、陶隱居云、菖蒲葉有脊、一如劍刃、昌陽亦作昌羊、淮南說林訓、昌羊去蚤蝨而來蛉窮、高誘注、昌羊、昌蒲、

攣夷、芍藥也、

〈疏證〉攣夷、即留夷、留、攣聲之轉也、張注上林賦云、留夷新夷也、新與辛同、王逸注楚詞九歌云、辛夷、香草也、郭璞注西山經云、芍藥一名辛夷、亦香草屬、然則鄭風之勺藥、離騷之留夷、九歌之辛夷、一物耳、毛詩溱洧傳云、勺藥、香草、御覽引義疏云、今藥草勺藥無香氣、非是也、未審今何草、司馬相如賦云、勺藥之和、揚雄賦曰、甘甜之和、勺藥之羹、然則勺藥入食之也、案、西山經云、繡山、其草多芍藥、中山經、句欄之山、條谷之山、洞庭之山、並云、其草多芍藥、則芍藥山草、名醫別錄云、芍藥生中岳川谷及卯陵、陶注云、出白山蔣山茅山最好、白而長大、餘處多赤、與山經合、則古之芍藥、即醫家之藥草芍藥也、今人畦種之、離騷所謂畦留夷者矣、其根莖及葉無香氣、而花則香、故毛詩謂之香草、猶蘭為香草、亦是花香、莖葉不香也、至司馬相如子虛賦、勺藥之和、揚雄蜀都賦、甘甜之和、勺藥之羹、皆是調和之名、陸氏引以證勺藥之草、誤也、伏儼注子虛賦云、勺藥、以蘭桂調食、文穎云、勺藥五味之和也、韋昭云、勺藥和齊鹹酸美味也、勺、丁削反、藥、旅的反、晉灼云、南都賦曰、歸雁鳴鵽、香稻鮮魚、以為勺藥、酸恬滋味、百種千名、文說是也、李善云、枚乘七發云、勺藥之醬、然則和調之言、於義為得、今案、勺、丁削反、藥、旅的反、勺藥之言適歷也、適亦調也、說文、厯字從厤、云、厤、調也、與歷同、又云、秝、希疏適歷也、讀若歷、周官遂師注云、磨者、適歷、執緋者名也、疏云、分布希疏得所、名為適歷也、然則均調謂之適歷、聲轉則為勺藥、蜀都賦云、有伊之徒、調夫五味、甘甜之和、勺藥之羹、七命云、味重九沸、和兼勺藥、論衡譴告篇云、釀酒於罌、烹肉於鼎、皆欲其氣味調得也、時或鹹苦酸淡不應口者、由人勺藥失其和也、嵇康聲無哀樂論云、大羹不和、不極勺藥之味、皆其證矣、服虔注子虛賦列或說云、以勺藥調食、亦未嘗審信也、而顏師古乃云、勺藥、草名、其根主和五藏、又辟毒氣、故合之於蘭桂五味以助諸食、因呼五味之和為勺藥、及考古人飲食、未聞有用勺藥者、既已無可舉證矣、乃云、今人食馬肝馬腸、合勺藥而煮之、是古之遺法、據

其說、則今人非食馬肝馬腸、且不用芍藥、何以知古人用勺藥助食乎、然且歷詆諸家妄為音訓、斯為謬矣、

〈盧注〉詩鄭風溱洧、贈之以勺藥、傳云、勺藥、香草、陸璣不識、云、今藥草勺藥無香氣、未審今何草、蘂畜時但以勺藥為藥名、故李善注子虛賦引服氏以為藥名、引晉氏以為調和、未若今之時人人能識也、古今注、牛亨問董仲舒曰、將離別相贈以芍藥者何、答曰、芍藥一名可離、故將別以贈之、又一名餘容、一名鋌、一名犂食、一名葵尾春、一名黑牽夷、本草云、芍藥猶綽約也、案、北山經、繡山其草多芍藥、郭注、芍藥一名攣夷、亦香草屬、俗閒本作辛夷攜　御覽九百九十引廣雅作黑攣夷、（錢大昕眉批云、大昕案、別錄、攣夷一名犂食、攣犂聲相近、古書食有異音、如酈食其審食其之類、則攣夷即犂食之轉歟）

〈疏義〉北山經、繡山其草多芍藥、郭注、芍藥一名攣夷、亦香草屬、本草經芍藥、名醫別錄云、一名白术、一名餘容、一名犂食、一名解倉、一名鋌、古今注云、牛亨問董仲舒曰、將離時贈以芍藥者何、答曰、芍藥一名可離、故將別以贈之、又一名鋌、一名犂食、一名葵尾春、一名黑牽夷、芍藥有二種、有草芍藥、有木芍藥、木者花大而色深、俗呼為牡丹、非也、（下引盧注自鄭風溱洧至人人能識也、）

菥蓂、馬辛也、

〈博雅音〉菥、析、蓂、覔、

〈疏證〉爾雅、菥蓂、大薺、郭注云、似薺葉細、俗呼之曰老薺、神農本草云、菥蓂子味辛微溫、一名蔑析、一名大蕺、一名馬辛、名醫別錄云、一名大薺、生咸陽川澤及道傍、陶注云、今處處有之、人乃言是大薺子、呂氏春秋任地篇、孟夏之昔、殺三葉而穫大麥、高誘注云、昔、終也、三葉、薺亭歷菥蓂也、是月之季枯死、大麥熟而可穫、月令謂之靡草、孟夏之月、靡草死、麥秋至、即所謂殺三葉而穫大麥也、鄭注引舊說云、靡草、薺亭歷之屬、正義云、以其枝葉靡細、故云靡草、依爾雅注、則菥蓂之葉、又細于薺也、張衡南都賦云、其園圃則有菥蓂芋爪、

〈盧注〉爾雅、菥蓂、大薺、郭注、似薺葉細、（似字今脫據藝文類聚補）俗呼之曰老薺、御覽九百八十引吳氏本草云、菥蓂一名析目、一名榮冥、一名馬駻、說文作析冥、

〈疏義〉說文、蓂、析蓂、大薺也、本草、菥蓂一名蔑析、一名大蕺、一名馬辛、一名大薺、生川澤及道旁、蜀本注云、菥蓂似薺而葉細、俗呼為老薺、御覽引吳氏本草云、一名析目、一名榮冥、一名馬駻、

蕍、蔀、魚薺也、

〈博雅音〉蕍、舒、蔀、部、又步古、薺、薺底反、憲案、說文以此為薺蕵藥之薺字、自賁　○各本此字皆作底、因上文薺底反而　◻盧注、疏誤、自賁二字又誤入音內正文、今俱訂正、　義、自賁二字均入音內正文、

〈疏證〉萊屬、一名蕍、一名蔀、玉篇云、蕍、魚薺也、廣韻云、蔀菜、魚薺也、

〈盧注〉魚薺亦薺之類、他書未有言者、曹憲注以薺蕵藥之薺音自資者、詩小雅楚茨、禮記玉藻作楚薺、是茨薺字同、故可讀為自資切、

〈疏義〉魚薺亦薺類、玉篇、蕍、升諸切、魚薺也、曹憲音釋云、案、說文以底為薺蕵藥之薺字、自資、盧學士曰自資當是音自資反、詩小雅楚茨、禮記玉藻作楚薺、是茨薺字同、故可讀為自資切、大昭案、爾疋、茨、蒺蔾、說文作薺、陸氏釋文、茨或作資、同、據此則曹氏音釋當云、說文以薺為茨蒺蔾之茨字、音自資反、今本傳寫誤也、

狗薺、大室、葶藶也、□盧注云葶舊本脫

《博雅音》藶、歷、

《疏證》爾雅、葶藶、郭注云、實葉皆似芥、一名狗薺、見廣雅釋文云、葶藶或作葶藶、引廣雅狗薺大室葶藶也、各本俱脫葶字、今補、神農本草云、葶藶一名大室、一名大適、生藁城平澤、名醫別錄云、一名丁歷、一名草蒿、丁與葶聲相近也、陶注云、出彭城者最勝、今近道亦有、母則公薺、子細黃、至苦、爾雅釋文云、今江東人呼為公薺、蓋菥蓂葶藶皆薺之類、故菥蓂謂之大薺、葶藶謂之狗薺、或謂之公薺、蘇頌本草圖經云、初春生苗葉、高六七寸、有似薺、根白、枝莖俱青、三月開花、微黃、結角、子扁小如黍粒、微長、黃色、是其狀也、又謂之靡草、月令孟夏之月靡草死、鄭注引舊說云、靡草、薺葶藶之屬、正義云、以其枝葉靡細、故云靡草也、案、呂氏春秋任地篇、孟夏之昔、殺三葉、高誘注云、三葉、薺葶藶菥蓂也、是月之季枯死、淮南天文訓云、五月為小刑、薺麥葶藶枯、或云、孟夏之季、或云五月者、孟夏之季與五月相屬耳、韓非子難勢篇云、味非飴蜜也、必苦菜葶藶也、淮南繆稱訓云、大戟去水、葶藶愈脹、則葶藶非適口之嘉蔬、而可為苦口之良藥也、

《盧注》爾雅、草、葶音葶藶、郭注、實葉皆似芥、即引廣雅狗薺、釋文引此全文云、葶藶、葶或作葶藶、同、又引本草云、一名大室、一名大適、丁歷一名丁歷、一名草、有蒿一字今江東人呼為公薺、名醫別錄云、生藁城、陶宏景云、今近道亦有、母則狗薺、子細黃、至苦、淮南子繆稱訓、葶藶愈張、疑脹朱震亨云、葶藶性急、善逐水、走泄為用、或云有甜苦二種、甜者即薺與菥蓂、不能破氣下水也、月令、孟夏之月靡草死、鄭注、舊說云、靡草、薺葶藶之屬、正義云、葶藶之屬、枝葉靡細、故曰靡草、

《疏義》爾疋、草、葶藶、郭注、實葉皆似芥、一名狗薺、廣疋云、本草、葶藶一名大室、一名大適、別錄云、一名丁歷、一名草蒿、名醫別錄云、生藁城、陶注云、今近道亦有、母則狗薺、子細黃、至苦、圖經云、初春生苗葉、高六七寸、有似薺、根白、枝莖俱青、三月開花、微黃、結角、子扁小如黍粒、微長、黃色、至夏則枯死、陸德明云、今江東呼公薺、淮南繆稱訓、葶藶愈張、鹽鐵論云、葶藶似菜而其味殊、顏注急就篇云、葶藶一名狗薺、本此、(下引盧注自朱震亨至破氣下水也)舊本無葶字、今據爾雅釋文所引補正、

《補疏》狗薺、葶藶也、　案、爾雅、草、葶藶、郭璞注云、實葉皆似芥、一名狗薺、今驗葶藶葉實皆似芥、俗謂之狗芥、狗薺即狗芥聲之轉、形類蒿而小、故本草謂之草蒿、有甜苦二種、蘇頌謂似薺、不類、

蘺、萑也、

《博雅音》蘺、狄、　萑、九、

《疏證》周官司几筵注云、萑、如葦而細者、蘺或作荻、萑之未秀者也、或謂之亂、或謂之薍、或謂之騅、或謂之烏蓲、或謂之蒹、爾雅云、菼、騅也、菼、薍也、又云、蒹、薕、菼、薍、釋文引張揖云、未秀曰烏蓲、夏小正傳云、萑未秀為菼、說文云、菼、萑之初生、一曰薍、一曰騅、蒹、萑之未秀者、陸璣毛詩疏、則分蘺薍萑為一物、蒹為一物、郭璞爾雅注、則分菼薍為一物、蒹蘺為一物、齊民要術引陸疏云、薍或謂之荻、至秋堅成即刈謂之萑、三月生、初生、其心挺出、其下本大如箸、上銳而細、一名蓫薚、揚州人謂之馬尾、秦風正義引疏云、蒹、水草也、堅實、牛食之、令牛肥彊、青徐州人謂之蒹、兗州遼東通語也、是陸氏言蒹、不與薍蘺同也、郭注爾雅蒹薕云、似萑而細、高數尺、江東呼為薕蘺、注菼薍云、似葦而小、實中、江東呼為烏蓲、又注司馬相如子虛賦云、蒹、荻也、似

萑而細小、是郭氏言蒹藡不與薍同也、然陸云蒹草堅實、郭云菼薍實中、陸云薍謂之荻、郭云蒹荻也、江東呼為蒹藡、則蒹藡菼薍、仍是一物耳、陸誤以蓮蕩為薍、郭不審為未秀之通稱、故說之多岐、今案莊子則陽篇云、欲惡之孽、為性萑葦、蒹葭始萌、以扶吾形、然則葦之始生為葭、萑之始生為蒹矣、蒹薕菼薍俱是荻、故詩詠蒹葭蒼蒼、則不言菼、詠葭菼揭揭、則不言蒹、亦可知蒹菼異名同實、而分為二物者誤也、蒹藡雖為未秀之名、而既秀亦得稱之、豳風七月云、八月萑葦、而秦風蒹葭蒼蒼、白露為霜、即指其時、是既秀者名萑、亦名蒹也、淮南說林訓云、藡苗類絮而不可為絮、高誘注云、藡苗荻秀、楚人謂之藡、藡讀敵戰之敵、幽冀謂之萑茖也、是既秀者名萑、亦名藡也、故詩疏云、薍謂之荻、至秋堅成謂之萑、而廣雅則即以藡為萑、義得兩通也、毛鄭詩考正云、王風大車傳云、菼、鵻也、蘆之初生者也、蘆字譌當作萑、夏小正傳云、萑未秀為菼、葦未秀為蘆、許叔重說文多本毛詩、於菼字云、萑之初生、然則毛詩轉寫譌失顯然矣、今案說文云、薍、菼也、八月薍為葦、葦字亦當為萑、說文本於詩傳、豳風八月萑葦傳云、薍為萑、葭為葦、二者殊矣、

〈盧注〉藡即荻字、亦作蔐、淮南說林訓、蔐苗類絮而不可為絮、高誘注、蔐苗、荻秀、楚人謂之蔐苗、蔐讀敵戰之敵、幽冀謂之荻茖、說文、萑、薍也、從艸萑聲、胡官切、爾雅、蒹、薕、郭注、似藡而細、高數尺、江東呼為薕、釋文、藡、徒的反、本今作萑、音桓、字林作雚、案廣雅舊本作萑、亦有文也、易說卦傳、震為萑葦、釋文引廣雅、萑、藡也、順易文耳、廣韻萑葦易亦作萑、俗作雚、雚本自音灌、爾雅、葭、蘆、郭注、葦也、又菼、薍、郭注、似葦而小、實中、江東呼為烏蓲、疏云、案詩大車傳云、菼、鵻也、蘆之初生、則毛意以葭菼為一草、（菼不從傳或異疑也）案詩衛風碩人云、葭菼揭揭、陸璣云、薍或謂之荻、至秋堅成則謂之萑、其初生三月中、其心挺出、其下本大如箸、上銳而細、揚州人謂之馬尾、以今語驗之、則蘆薍別草也、戴氏震云、毛傳蘆之初生、蘆當作萑、夏小正七月秀萑葦、傳曰、萑未秀為菼、葦未秀為蘆、凡詩中曰蒹葭、曰葭菼、曰萑葦、及今人曰蘆荻、皆並舉二物、蒹菼萑荻一也、葭蘆葦一也、說文判萑之初生一曰薍、一曰鵻、可證毛傳之誤、

〈疏義〉說文、萑、薍也、胡官切、玉篇、藡、徒歷切、萑也、亦作荻、陸璣詩疏、薍或謂之荻、至秋堅成則謂之萑、其初生三月中、其心挺出、其下本大如箸、上銳而細、揚州人謂之馬尾、（下引盧注自藡即荻字至幽冀謂之荻茖、）案、夏小正七月、秀萑葦、傳云、未秀則不為萑葦、秀然後為萑葦、又云、萑未秀為菼、葦未秀為蘆、詩毛傳、薍為萑、葭為葦、孔穎達云、此二艸初生為菼、長大為薍、成則為萑、初生為葭、長大為蘆、成則為葦、戴吉士震曰、凡詩中曰蒹葭、曰葭菼、曰萑葦、及後人言蘆荻、皆並舉二物言之、

〈劉嶽雲曰〉爾雅、葦蒹蘆薍、注家多不能分別、吾邑產蘆之區、嘗細考之、一種中空皮薄長大、以充工料者、謂之大蘆、即爾雅葭蘆是也、亦即葦也、一種莖細而堅、色堅紅者、謂之紅荻、其細而長者、可充織簾、即爾雅蒹薕是也、亦有形同而不甚堅實者、通呼紅草、一種莖細多葉、不高大者、謂之亂刀、爾雅所謂菼薍是也、陸璣詩疏分藡薍萑為一物、蒹為一物、嚴氏詩緝以為一物四名、並誤、廣雅藡萑也、周官司几筵注、萑如葦而細、藡或作荻、藡蒹薕萑實一物、淮南高注、楚人謂之藡、幽冀謂之萑茖、是也、王氏引之疏廣雅云、葦之始生為葭、萑之始生為蒹、是也、又云、蒹薕菼薍俱是荻、則又混為一物矣、蓋惑於夏小正傳、萑未秀為菼、葦未秀為蘆、及詩疏之說、詩八月萑葦、蒹葭蒼蒼、萑即蒹、葦即葭、二者並舉、葭菼揭揭、亦二者並舉、蓋自風詩外少能通其說矣、

會及、五味也、

〈疏證〉爾雅、菋、荎藸。郭注云、五味也。蔓生、子叢在莖頭。神農本草云、五味、一名會及。御覽引吳普本草云、一名元及。陶注云、今第一出高麗、多肉而酸甜。次出青州、冀州、味過酸、其核並似豬腎。又有建平者、少肉、核形不相似、味苦、亦良。唐本注云、五味皮肉甘酸、核中辛苦、都有鹹味、此則五味具也。其葉似杏而大、蔓生木上、子作房如落葵、大如蘡子。

〈盧注〉爾雅、菋、荎藸。荎直具兩音除反。郭注、五味也。蔓生、子叢在莖頭。疏云、藥草也。案本草、五味子、一名會及、一名玄及。唐本注云、五味皮肉甘酸、核中辛苦、都有鹹味、此則五味具也。其葉似杏而大、蔓生木上、子作房如落葵、大如蘡子。

〈疏義〉爾疋、菋、荎藸。郭注、五味也。蔓生、子叢在莖頭。案、本草、五味子、一名會及、一名玄及。陶隱居注云、其核似豬腎。唐本注云、五味皮肉甘酸、核中辛苦、都有鹹味、此則五味具也。其葉似杏而大、蔓生木上、子作房如落葵、大如蘡子。圖經云、春初生苗、引赤蔓于高木、其長六七尺。葉小圓似杏葉、三四月開黃白花、類小蓮花、七月實成、如豌豆許大、生青熟紅紫。今有數種、大抵相近。

山蘄、當歸也。

〈博雅音〉蘄、芹。

〈疏證〉爾雅云、薜、山蘄。郭注云、廣雅云、山蘄、當歸。當歸、今似蘄而麤大。又云、薜、白蘄。郭注云、即上山蘄。釋文云、蘄、古芹字。神農本草云、當歸、一名乾歸。生隴西。陶注云、今隴西四陽黑水當歸、多肉少枝、氣香、名馬尾當歸。稍難得。西川北部當歸、多根枝而細。歷陽所出、色白而氣味薄、不相似、呼為草當歸。唐本注云、當歸苗有二種、一種似大葉芎藭、一種似細葉芎藭。細葉者名蠶頭當歸、大葉者名馬尾當歸。陶稱歷陽者、蠶頭當歸也。御覽引范子計然云、當歸出隴西、無枯者善。古今注云、相招召、贈之以文無。文無、一名當歸也。

〈盧注〉爾雅、薜、山蘄。郭注引此文云、今當歸似蘄而麤大。疏云、說文、蘄、艸也。生山中者、一名薜、一名山蘄。色白者名白蘄、下文薜、白蘄是也。生平地、即名蘄。御覽九百八十九引本草經曰、當歸一名子歸。古今注、蘪蕪今書作文無亦名當歸。

〈疏義〉本草經、當歸一名乾歸。郭璞爾雅注云、山蘄、當歸。當歸、今似蘄而麤大。釋文云、蘄、古芹字。然則當歸芹類也。在平地者名芹、生山中而粗大者名當歸也。蘇恭本草注、當歸苗有二種、一種似大葉芎藭、一種似細葉芎藭。惟莖葉卑下于芎藭也。細葉者名蠶頭當歸、大葉者名馬尾當歸。

芪母、兒踵、東根也。

〈博雅音〉芪、祇。○各本祇譌作祇、今訂正。

〈疏證〉說文云、芪、芪母也。玉篇云、芪母草、即知母也。爾雅、蕁、莸藩。郭注云、生山上、葉如韭、一曰蝭母。神農本草云、知母、一名蚳母、一名蝭母。名醫別錄云、一名兒踵草、一名東根、一名水浚、一名蕁。生河內川谷。陶注云、今出彭城、形似菖蒲而柔潤、葉至難死、掘出隨生、須枯燥乃止。御覽引范子計然云、提母出三輔、黃白者善。芪與知蝭蚳提、古聲並相近也。

〈盧注〉爾雅、蕁、莸藩。莸音燂。郭注、生山上、葉如韭、一曰蝭母。釋文、本草謂之知母、一名蚳母、一名連母、一名野蓼、一名地參、一名水參、一名貨母、一名蝭母、一名女雷、一名女理、一名兒草、一名鹿列、一名韭逢、一名兒踵、一名東根、一名水須、一名莸藩、一名蕁。陶注云、形似菖蒲而柔潤、葉至難死、掘出隨生、須枯燥乃止、堪治熱病、亦主瘧疾。

〈疏義〉說文、蕁、莸藩也。或作蕁、徒含切。芪、芪母也。常支

切、爾雅、薚、莸藩、郭注、生山上、葉如韭、曰蝭母、本草、知母一名蚳母、一名連母、一名蝭母、一名兒踵、一名東根、一名野蓼、一名地參、一名水參、一名水浚、一名貨母、一名沈藩、一名薚、一名水須、一名女雷、一名女理、一名兒草、一名鹿列、一名韭逢、陶注云、形似菖蒲而柔潤、葉至難死、掘出隨生、須枯燥乃死、堪治熱病、亦主瘧疾、圖經云、四月開青花、八月結實、

䣧蟬、丹參也、口盧注云、舊本丹作也、誤、口疏義䣧作郗、

〈疏證〉䣧、郤古聲相近、䣧蟬即郤蟬也、各本丹字譌作也、惟影宋本不譌、神農本草云、丹參一名郤蟬草、御覽引吳普本草云、丹參、一名赤參、一名木羊乳、一名郤蟬草、生桐柏或太山山陵陰、莖葉小方如荏、毛根赤、四月華紫、陶注云、今近道處處有、莖方有毛、紫花、時人呼為逐馬、

〈盧注〉御覽九百九十一吳氏本草曰、丹參一名赤參、一名木羊乳、一名郤本或作郤蟬草、生桐柏或生太山山陵陰、莖葉小方如荏、毛根赤、四月華紫、五月採根陰乾、治心腹痛、〔錢大昕眉批云、大昕案、䣧字無義、似當作郗、即郤字也、〕

〈疏義〉本草、丹參一名郤蟬草、一名赤參、一名木羊乳、陶隱居注云、莖方有毛、紫花、時人呼為逐馬、御覽引吳氏本草云、一名木羊乳、一名郤蟬草、生桐柏或生太山山陵陰、莖葉小方如荏、毛根赤、四月花紫、五月採根陰乾、治心腹痛、舊本郗訛䣧、丹訛也、今並據本草訂正、

〈補疏〉䣧蟬丹參也、　䣧蟬當是郗蟬之譌、

飛廉、扁蘆、伏豬、木禾也、口盧注扁下云、漏同、蘆下云、舊下衍也字、

〈疏證〉各本蘆下衍也字、今刪、名醫別錄云、飛廉、一名漏蘆、一名伏豬、一名木禾、生河內川澤、陶注云、處處有、極似苦芙、惟葉下附、莖輕有皮起、似箭羽、葉又多刻缺、花紫色、今既別有漏蘆、則非此別名爾、案、神農本草漏蘆飛廉分見、並云久服輕身益氣、漏蘆主痙痔濕痹、下乳汁、名醫別錄所言飛廉功用亦同、唐本注云、飛廉有兩種、一是擅陶生平澤中者、其生山岡上者、葉頗相似、而無疏缺、且多毛、莖亦無羽、根直下、更無旁枝、蘇頌圖經云、此所說與秦州海州所謂漏蘆者、花葉及根頗相近、然則飛廉即漏蘆之類、故得同名也、漏與扁通、陸羽茶經引凡將篇云、漏蘆、飛廉猶神農本草之分為二也、廣雅云、飛廉、扁蘆、伏豬、本禾也、猶名醫別錄之合為一也、或主辨異、或主疏同耳、神農本草云、飛廉、一名飛輕、陶注亦云、飛廉莖輕、則飛廉之名殆取義于輕舉、陶注本草蜚蠊云、形似䗪蟲而輕小能飛、亦其義也、

〈盧注〉本草、飛廉一名飛輕、名醫別錄、一名伏兔、一名木禾、生河內、又別出漏蘆、一名野蘭、陶宏景云、俗中取根名鹿驪、又云、廣雅飛廉扁蘆、今既別有漏蘆、則非飛廉之別名、

〈疏義〉本草、飛廉一名漏蘆、一名天薺、一名伏豬、一名飛輕、一名伏兔、一名飛雉、一名木禾、生河內、陶隱居注、極似苦芙、惟葉下附、莖輕、有皮起似箭羽、葉又多刻缺、花紫色、〔下引盧注自名醫別錄至非飛廉之別名、〕扁或作漏、又作蒚、同、玉篇、蒚、蒚蘆、藥也、舊本扁蘆下衍也字、今據本草刪正、

〈補疏〉飛廉、扁蘆、伏豬、木禾也、　漏蘆、飛廉本為二物、故本草分之、廣雅所謂扁蘆乃飛廉之別名、非謂即漏蘆也、沈存中筆談云、今方家所用漏蘆乃飛廉也、飛廉一名漏蘆、苗似苦芙、根如牛蒡、綿頭者是也、今閩中所謂漏蘆、莖如油麻、高六七尺、秋深枯黑、如漆、乃真漏蘆也、

〈箋識〉飛廉、木禾也、　疏證云、陶注本草蜚蠊云、形似䗪蟲而輕小能飛、按、䗪當作䗪、

貝父、藥實也、

〈疏證〉貝父，即貝母也。爾雅，莔，貝母，郭注云，根如小貝，圓而白華，葉似韭。鄘風載馳篇，言采其蝱，傳云，蝱，貝母也。采其蝱者，將以療疾。蝱與莔同。正義引義疏云，蝱，今藥草貝母也。其葉如栝樓而細小，其子在根下，如芋子，正白，四方連累相著，有分解。神農本草云，貝母，一名空草。名醫別錄云，一名藥實，一名商草。商字即莔字之誤也。陶注云，形似聚貝子，故名貝母。蘇頌圖經云，二月生苗，莖細，青色，葉亦青，似蕎麥，葉隨苗出。七月開花，碧綠色，如鼓子花。陸璣云，貝母葉如栝樓，今近道出者正類此。郭璞云，白華葉似韭，此種罕復見之。

〈盧注〉本草木部有藥實，云一名連木。名醫別錄云，生蜀郡，採無時。

〈疏義〉本草，貝母一名空草，一名藥實，一名苦花，一名苦菜，一名商草，一名勒母。陸璣詩疏，蝱，貝母也。其葉如栝樓而細小，其子在根下，如芋子，正白，四方連累相著，有分解是也。陶注本草云，出近道，形如聚貝子，故名貝母。圖經云，二月生苗，莖細，青色，葉亦青，葉隨苗出，七月開花，碧綠色。八月采根。（下引盧注全文。）

王連、黃連也。

□盧注云，舊本脫黃連也三字，據御覽九百九十一所引補。

〈疏證〉各本脫黃連也三字。神農本草云，黃連，一名王連。御覽引廣雅云，王連，黃連也。今據補。齊民要術引崔寔四民月令，五月五日合止痢黃連圓，殆養生者所必用與。藝文類聚引江淹黃連頌云，黃連上草，丹沙之次。禦孽辟妖，長靈久視。其為用重矣。御覽引范子計然云，黃連出蜀郡，黃肥堅者善。名醫別錄云，生巫陽川谷及蜀郡大山。蜀本圖經云，苗似茶，花黃，叢生，一莖生三葉，高尺許，冬不凋。江左者節高若連珠。蜀都者節下不連珠。今秦地及杭州、柳州者佳。藥性論云，黃連一名支連。

〈盧注〉御覽引本草經曰，黃連一名王連，生川谷。范子計然曰，黃連出蜀郡，黃肥堅者善。

〈疏義〉御覽引本草經，黃連一名王連，生川谷。范子計然云，黃連出蜀郡，黃肥堅者善。圖經云，葉似甘菊，花黃，實似芹子。舊本脫黃連也三字，今據本草及御覽所引補正。

蕀蒬、遠志也。其上謂之小草。

□盧注蒬作蒐，云音蛛冤。

〈疏證〉爾雅，葽繞，蕀蒬。郭注云，今遠志也。似麻黃，赤華，葉銳而黃。其上謂之小草。見廣雅。蒬與苑通。上謂莖也。爾雅莞、苻離，其上蒚。郭注云，謂其頭臺首也。是也。急就篇云，遠志續斷參土瓜。神農本草云，遠志葉名小草，一名棘菀，一名葽繞，一名細草。名醫別錄云，生太山及冤句川谷。陶注云，小草狀似麻黃而青。博物志云，苗曰小草，根曰遠志。世說排調篇，郝隆譏謝安云，處則為遠志，出則為小草。又御覽引魏氏春秋同異云，但有遠志，不見當歸。蓋昔人多假借遠志之名以為喻，然命名之本義，或未必然也。

〈盧注〉說文，蒬，棘蒬也。爾雅云，葽繞，蕀蒬。郭注云，今遠志也。似麻黃，赤華，葉銳而黃。引廣雅疏云，葉，本草，遠志一名細草。其葉名小草。陶注云，小草狀如麻黃而青。今注云，遠志，莖葉似大青而小。博物志，苗曰小草，根曰遠志。顏師古注急就篇云，遠志主益智惠而強志，故以為名。其葉名小草，亦目其細小也。

〈疏義〉說文，蒬，棘蒬也。郭注，今遠志也。似麻黃，赤華，葉銳而黃，其上謂之小草。疏云，葉，本草，遠志一名細草，其葉名小草。陶注云，小草狀似麻黃而青。盧學士曰，今注云，遠志莖葉似大青而小。圖經云，遠志生泰山及冤句川谷，今河陝洛西州郡亦有之。根黃色，形如蒿根。苗名小草，似麻黃而青。葉亦有似大青而小者。三月開花，白色。根長及一尺。泗州出者花紅，根葉俱大於他處。商州出者，根乃黑色。博物志云，遠志苗曰小草，根曰遠志。顏注急就篇云，遠志主益智惠而強志，故以為名。其葉名小草，亦目其細小也。

〈補疏〉蘇苑、遠志也、陶宏景所說狀似麻黃而青、是小葉遠志、今常見之、又有大葉者、蘇頌謂似大青而小、三月開白花、根長及一尺、泗州出者花紅、根葉俱大於他處、商州出者根乃黑色、

黃良、大黃也、

〈疏證〉神農本草云、大黃生河西、御覽引吳普本草云、大黃一名黃良、一名火參、一名膚如、或生蜀郡北部、或隴西、二月生黃赤葉、四四相當、黃莖高三尺許、三月華黃、五月實黑、唐本草注云、葉子莖並似羊蹄、但麤大而厚、其根細者亦似宿羊蹄、大者乃如椀、長二尺、水經濛水注引魏土地記云、到剌山有佳大黃、

〈盧注〉御覽九百九十二引吳氏本草、大黃一名黃良、一名火參、一名膚如、爲中將軍、或生蜀郡北部、或隴西、二月生黃赤葉、四四相當、黃莖高三尺許、三月華黃、五月實黑、八月採根、根有黃汁、切片陰乾、

〈疏義〉本草、大黃一名黃良、唐本注云、葉子莖並似羊蹄、但麤長而厚、其根細者亦似宿羊蹄、大者乃如椀、(下引盧注全文、)

菇䔿、黃文、內虛、黃芩也、

〈疏證〉說文、菳、黃菳也、菳與芩同、急就篇云、黃芩伏苓礜茈胡、神農本草云、黃芩一名腐腸、生秭歸川谷、陶注云、彭城鬱州亦有之、圓者名子芩、破者名宿芩、其腹中皆爛、故名腐腸、御覽引范子計然云、黃芩出三輔、色黃者善、又引吳普本草云、一名黃文、一名妒婦、一名虹勝、一名經芩、一名印頭、一名內虛、二月生赤黃葉、兩兩四四相值、莖空中、或方員、高三四尺、四月華紫紅赤、五月實黑、根黃、案、虹勝之虹與紅同、紅亦腐也、名醫別錄作空腸、吳氏云、其莖空中、此內虛之名所由起矣、

〈盧注〉說文、菳、黃菳也、御覽九百九十二引本草經、一名腐腸、生川谷、吳氏本草、黃芩一名黃文、一名妒婦、一名虹勝、一名經芩、一名印頭、一名內虛、二月生赤黃葉、兩兩四四相值、莖空中、或方員、高三四尺、四月花紫紅赤、五月實黑、根黃、二月至九月採、錢氏大昕云、菇䔿當作菇萯、妒有妒音、負有婦音、後人又加艸、案、御覽所引妒眉不加艸、

〈疏義〉(引盧注自說文至至九月採、)案、玉篇、菇、竹亞切、菇䔿、黃芩、䔿、亡悲切、菇䔿也、妒婦即菇䔿也、詹事兄曰、菇䔿當作菇萯、妒有妒音、負有婦音、後人又加艸、案、御覽所引妒眉不加艸、圖經云、苗長尺餘、莖幹麤如箸、葉從地四面作叢生、赤黃葉、兩兩相對、又名印頭、

因塵、馬先也、

〈疏證〉各本脫也字、今補、因塵與茵蔯同、神農本草、茵蔯在上品、馬先在中品、云、茵蔯蒿生太山、馬先蒿一名馬屎蒿、生南陽川澤、御覽引吳普本草云、因塵生田中、葉如藍、陶注云、茵蔯似蓬蒿而葉緊細、莖冬不死、春又生、馬先一名爛石草、小雅蓼莪正義引義疏云、蔚、牡蒿也、三月始生、七月華、華似胡麻華而紫赤、八月爲角、角似小豆角、銳而長、一名馬新蒿、馬新即馬先也、諸家無以因塵爲馬先者、此云因塵馬先、或時驗亦通稱、如飛廉爲盧茈、蔵參句曼、皆異物同名、此俱是蒿類、名尤易相假也、

〈盧注〉御覽九百九十三引廣雅此文、并引本草經曰、因蒿味苦、治風溼寒熱邪氣、熱結黃疸、久服輕身益氣耐老、生太山、吳氏本草曰、因塵、神農岐伯雷公、苦、無毒、黃帝、辛、無毒、生田中、葉如藍、十一月採、今本草作因陳、又別出馬先蒿、云、味平、主寒熱鬼疰、中風溼痺、女子帶下病、無子、一名馬屎蒿、名醫云、生南陽、據此、則因塵馬先似非一物、然因蒿雖亦有因塵之名、而實非因陳、此因塵乃即因陳也、杜詩不云乎、因陳春藕香、因蒿味苦、不堪作茹、廣雅所云蓋

即蔚也、詩小雅蓼莪、匪莪伊蔚、陸璣云、蔚、牡菣也、（本爾雅）似蒿、三月始生、七月華、華似胡麻華而紫赤、八月生角、似小豆角、銳而長、一名馬新蒿、案、先與新聲相近、以此為即因陳、庶乎不謬、

〈疏義〉（引盧注全文）舊本馬先下脫也字、今補正、

〈補疏〉因塵、馬先也、　本草、馬先一名馬矢、李時珍曰、蒿氣如馬矢、故名、馬先乃馬矢字譌也、別錄、牡蒿、馬先蒿、原是二條、陸機所謂有子者乃馬先蒿、而復引無子之牡蒿釋之、誤矣、

虵、臬、馬牀、虵牀也、

□盧注云、臬即枲字、

〈疏證〉爾雅、盱、虺牀、郭注云、蛇牀也、一名馬牀、見廣雅、淮南氾論訓云、夫亂人者、芎藭之與藁本也、蛇牀之與麋蕪也、此皆相似、說林訓云、蛇牀似麋蕪而不能芳、神農本草云、蛇牀子、一名蛇米、生臨淄川谷、御覽引吳普本草云、一名蛇珠、名醫別錄云、一名蛇粟、一名虺牀、一名思益、一名繩毒、一名棗棘、一名牆蘼、陶注云、近道田野墟落間甚多、花葉正似蘼蕪、蜀本圖經云、似小葉芎藭、花白、子如黍粒、黃白色、生下濕地、蛇牀子如黍粒、故謂之虵米、又謂之虵粟、謝靈運山居賦、五華九實、自注以蛇牀實為九實之一、即虵粟也、粟各本譌作臬、今據名醫別錄訂正、牀俗書作床、字與麻相近、故馬牀之牀各本譌作麻、今訂正、

〈盧注〉爾雅、盱、虺牀、郭注、蛇牀也、一名馬牀、廣雅云、釋文引本草、蛇牀子一名蛇粟、一名蛇米、一名虺牀、一名思益、一名繩毒、一名棗棘、一名牆蘼、疏引陶注云、近道田野墟落間甚多、花葉正似麋蕪、淮南說林訓、蛇牀似麋蕪而不能芳、高誘注、蛇牀臭、麋蕪香、

〈疏義〉本草、蛇床子一名蛇米、別錄云、一名蛇粟、一名虺牀、一名思益、一名繩毒、一名棗棘、一名牆蘼、爾雅、盱、虺牀、郭注、蛇牀也、一名馬牀、陶注云、近道田野墟落間甚多、花葉正似蘼蕪、圖經云、三月生苗、高二三尺、葉青碎作叢、似蒿枝、每上有花百餘結同一窠、似馬芹類、四五月間開白花、又如散米、淮南說林訓、蛇牀似麋蕪而不能芳、高誘注、蛇牀臭、麋蕪香、舊本粟訛米、據本草改正、馬床訛馬麻、據爾雅注改正、

葽、莠也、

〈疏證〉豳風七月篇、四月秀葽、傳云、葽、葽草也、箋云、夏小正、四月王萯秀、葽其是乎、毛鄭詩考正云、葽者、幽莠也、戰國策云、幽莠之幼也似禾、夏小正四月秀幽、幽葽語之轉耳、通藝錄云、此蓋本廣雅葽莠也之云、余目驗之、不然也、莠於夏至前後始作采、小暑大暑之閒乃其正秀之時、是秀於六月、非秀於四月也、說文云、詩四月秀葽、劉向說此味苦苦葽也、今莠、余試嘗之、甘、鄭氏詩箋疑葽為王萯、亦不以為莠、莠葽相轉、殆未可以聲定之、今案草木多異實而同名者、莠一名葽、非謂詩之秀葽也、穆天子傳、珠澤之數、爰有萑葦莞蒲茅萯蒹葽、郭璞注云、葽、莠屬、引詩四月秀葽、則莠屬本有葽名、但不當以為詩之秀葽耳、御覽引韋曜毛詩答雜問云、甫田維莠、今之狗尾也、說文繫傳引字書云、葽、狗尾草也、是葽與莠同、

〈盧注〉說文、葽、艸也、詩豳風七月秀葽、傳云、不榮而實曰秀、葽、葽草也、箋云、夏小正、四月王萯秀、葽其是乎、物成自秀葽始、鄭疑葽或是王萯、其實非也、穆天子傳二、珠澤之數方三十里、爰有萑葦莞蒲茅萯蒹葽、言萯又言葽、非一物明矣、郭注、葽、莠屬、夏小正、四月莠幽、幽乃葽也、小正之文多以秀為莠、言幽是月方秀、與豳風同、戴氏震云、幽葽語之轉也、案、說文、莠、禾粟下揚（此字徐鍇本缺、[illegible]大繫傳有）生莠、戰國魏策文侯曰、夫物多相類而非也、幽莠之幼似禾、鮑彪云、莠、禾下生草、幽言其色茂、吳師道云、說文本云禾粟下儵（此儵字疑具以書誤）生草、御覽（九百九十八）韋曜問曰、甫田維莠、今何

草、荅曰、今之狗尾也、案、狗尾草隨處皆生、魯語上、馬餼不過稂莠、韋注云、莠草似稷而無實、左氏襄三十年傳、伯有氏門上生莠、亦是。孟子、惡莠恐其亂苗、趙岐注、莠莖葉似苗、此則田中尤易生也、

〈疏義〉（引盧注全文）

〈箋識〉葽、莠也、　疏證引戴氏毛鄭詩考正謂葽者幽莠也、夏小正四月秀幽、幽葽語之轉、又引程瑤田通藝錄謂莠一名葽、非詩之秀葽、而意主程說、按、秀葽當據張揖廣雅程戴說為定、即幽莠也、程瑤田以勝人為務、說不可從、

常蓼、馬尾、蔏陸也、

〈博雅音〉蔏、商、　陸、六、

〈疏證〉爾雅、蓫薚、馬尾、郭注云、廣雅曰、馬尾、蔏陸、本草云、別名薚、今關西亦呼為薚、江東為當陸、薚與蔏、蓫與陸聲相近、常蓼蔏陸當陸、聲亦相近也、玉篇云、蓫、當陸別名、又云、蓫、章陸也、章蔏古同聲、章柳、劉陸三字、古亦同聲也、神農本草云、商陸、一名葛根、一名夜呼、生咸陽川谷、蜀本圖經云、葉大如牛舌而厚脆、有赤花者根赤、白花者根白、今所在有之、齊民要術引詩義疏云、蓫、或謂之荻、至秋堅成即刈謂之萑、三月生、初生、其心挺出、其下本大如箸、上銳而細、有黃黑勃、箸之汙人手、把取正白、噉之甜脆、一名蓫薚、揚州謂之馬尾、故爾雅云、蓫薚、馬尾也、幽州謂之旨苹、案、蓫荻萑不與蓫薚馬尾同物、乃以所見之馬尾與蓫謂之荻、堅成謂之萑者、合為一類、誤矣、夬九五、莧陸夬夬、子夏傳云、莧陸木根草莖、剛下柔上也、馬融、鄭元、王肅皆云、莧陸、一名商陸、宋衷云、莧、莧菜也、陸、商陸也、荀爽云、莧者、葉柔根堅且赤、陸亦取葉柔根堅也、去陰遠、故言陸、言差堅于莧、莧根小、陸根大、三體乾剛在下、根深、故謂之陸也、

〈盧注〉爾雅蓫薚（他羊反、良反、他乃地字張暴韻音長）馬尾、郭注云、廣雅曰、馬尾、蔏陸、本草云、別名薚、今關西亦呼為薚、江東為當陸、釋文一名薚根、一名夜呼、如人形者、有神、疏、又云、一名白昌、而獨不引常蓼、案、常蓼亦商陸、當陸之音轉也、羅願云、今俗名章柳根、易夬九五、莧陸夬夬、王弼注、莧陸、草之柔脆者也、馬鄭云、莧陸、商陸也、宋衷以莧為莧菜、陸乃商陸、荀爽云、陸取葉柔根堅也、案、今術家取章柳根作人形祝之、則能隱形、古人以木米事、陸所云有神者謂此、

〈疏義〉說文、蓫、枝枝相值、葉葉相當、玉篇、蓫、蓫蔏、馬尾、蔏陸也、蓫、章柳、蔏陸別名、爾雅、蓫薚、馬尾、郭注云、廣雅曰、馬尾、蔏陸、本草云、別名薚、今關西亦呼為薚、江東為當陸、易夬九五、莧陸夬夬、王弼注、莧陸、草之柔脆者也、馬鄭云、莧陸、商陸也、宋衷以莧為莧菜、陸乃商陸、荀爽云、陸取葉柔根堅也、陸差堅于莧、莧根小、陸根大也、孔疏引董遇云、陸、商陸也、今商陸所在有之、枝葉相對、味酸辛、性有毒、形似人、易象取之、以其為陽中之陰也、本草、商陸一名葛根、一名夜呼、開寶本草云、一名白昌、一名當陸、蜀本注云、葉大如牛舌而厚脆、赤花者根赤、白花者根白、爾疋釋文云、商陸如人形者有神、羅願曰、今俗名章柳根、（下引盧注自案今術家至陸所云有神者謂此、）大昭案、此云常蓼、不見于本草、常當為當、蓼讀為陸、

鬼桃、銚弋、羊桃也、

〈疏證〉爾雅、萇楚、銚芅、郭注云、今羊桃也、或曰鬼桃、葉似桃、華白、子如小麥、亦似桃、說文云、萇楚、銚弋、一名羊桃、檜風隰有萇楚篇、隰有萇楚、猗儺其枝、傳云、萇楚、銚弋也、猗儺、柔順也、箋云、銚弋之性、始生正直、及其長大、則其枝猗儺而柔順、不妄尋蔓草木、正義引義疏云、今羊桃是也、葉長而狹、華紫赤色、其枝莖弱、過一尺、引蔓於草上、今人以為汲灌、重而善沒、不如楊柳也、近下根、刀切其皮、著熱

皮中脫之可鞴葦管中山經云豐山其木多羊桃狀如桃而方莖可以爲皮張郭注云一名鬼桃治皮腫起神農本草云羊桃一名鬼桃一名羊腸生山林川谷名醫別錄云一名萇楚一名御弋一名銚弋陶注云山野多有似家桃又非山桃子小細苦不堪噉花甚赤詩云隰有萇楚者即此也案毛詩疏羊桃華紫赤爾雅注云華白則有二種也其枝條柔弱蔓生故詩猗儺其枝傳箋並以猗儺爲柔順但下章又云猗儺其華猗儺其實華與實不得言柔順而亦云猗儺則猗儺乃美盛之貌矣小雅隰桑篇隰桑有阿其葉有難傳云阿然美貌難然盛貌阿難與猗儺同

〈盧注〉爾雅長楚銚芅郭注今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃詩檜風隰有萇楚傳云萇楚銚弋也箋云銚弋之性始生正直及其長大則甚枝猗儺而柔順不妄尋蔓草木正義引陸璣疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可鞴葦管中山經豐山多羊桃狀如桃而方莖可以爲皮張郭璞注一名鬼桃治皮腫起本草一名羊腸又一名御弋

〈疏義〉中山經豐山多羊桃狀如桃而方莖可以爲皮張郭璞注一名鬼桃治皮腫起本草羊桃一名鬼桃一名羊腸別錄云一名萇楚一名御弋一名銚弋爾疋萇楚銚弋郭注今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃檜風隰有萇楚傳本爾疋箋云銚弋之性始生正直及其長大則其枝猗儺而柔順不妄尋蔓草木陸璣疏萇楚今羊桃是也葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可鞴葦管陶注本草云山野多有甚似家桃而又非山桃子小細苦不堪噉花甚赤

虎蘭澤蘭也

〈疏證〉士喪禮記茵著用荼實綏澤焉注云澤澤蘭也取其香且御溼神農本草云澤蘭一名虎蘭一名龍棗生汝南又生大澤旁名醫別錄云一名虎蒲陶注云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香又作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者爲非唐本注云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不甚香陶云都梁香乃蘭草爾花白紫萼莖圓殊非澤蘭也案吳普本草云澤蘭一名水香生下地水傍葉如蘭二月生苗赤節四葉相值枝節間澤蘭即水香故鄭氏儀禮注云澤蘭取其香且御溼不得以方莖紫節不香者當之也李當之云蘭草是今人所種似都梁香草與毛詩義疏蘭草似藥草澤蘭之說合是都梁香即澤蘭蘭草但似都梁耳不得謂都梁香爲蘭草非澤蘭也蘇頌圖經謂澤蘭葉似薄荷寇宗奭衍義謂葉似菊皆謬于古殆不可信

〈盧注〉此與上簡蘭別一種本草蘭在上品而此在中品經云澤蘭一名虎蘭一名龍棗生汝南又生大澤旁吳氏本草澤蘭一名水香生下地水旁葉如蘭二月生苗赤節四葉相值枝節間名醫別錄一名虎蒲

〈疏義〉儀禮既夕篇實綏澤焉鄭注澤澤蘭也取其香且禦溼本草澤蘭一名虎蘭一名龍棗生汝南又生大澤旁名醫別錄一名虎蒲唐本注云莖方節紫色葉似蘭草而不香又吳氏本草澤蘭一名水香生下地水旁葉如蘭二月生苗赤節四葉相值枝節間洪興祖曰澤蘭生水澤中及下溼地苗高二三尺葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月開花帶紫白色（下引盧注自此與上簡蘭別一種至此在中品）

裹續斷也、

〈疏證〉急就篇云、遠志續斷參土瓜、顏師古注云、續斷一名接骨、即今所呼續骨木也、又有草續斷、其葉細而紫色、根亦入藥用、神農本草云、續斷主傷折跌續筋骨、一名龍豆、一名屬折、名醫別錄云、一名接骨、一名南草、一名槐、生常山山谷、槐與裹同、陶注云、桐君藥錄云、續斷生蔓延、葉細莖如荏、大根本黃白有汁、七月八月採根、今皆用莖葉節節斷皮黃皺、狀如雞腳者、又呼為桑上寄生、恐皆非真、時人又有接骨樹、高丈餘許、葉似蒴藋、皮主療金瘡、有此接骨名、疑或是、而廣州又有一藤名續斷、一名諾藤、斷其莖以器承其汁、飲之療虛損絕傷、用沐頭又長髮、折枝插地即生、恐此又相類、李云是虎薊、與此大乖、而虎薊亦自療血爾、唐本注云、葉似苧而莖方、根如大薊、黃白色、御覽引范子計然云、續斷出三輔、又引范汪方云、續斷即是馬薊、與小薊葉相似、但大於小薊耳、葉似旁翁菜、但小厚、兩邊有刺刺人、其華紫色、

〈盧注〉裹古懷字、御覽九百八十九本草經、續斷一名龍豆、一名屬折、名醫別錄、一名接骨、一名南草、一名槐、槐即裹也、桐君藥錄、續斷生蔓延、葉細莖如荏、大根本黃白有汁、葉龍須一名續斷、見下文、與此異、

〈疏義〉御覽本草經、續斷一名龍豆、名醫別錄、一名接骨、一名南草、一名槐、唐本注云、葉似苧而莖方、根如大薊、黃白文、桐君藥錄、續斷生蔓延、葉細、莖如荏、大根本、黃白有汁、此云裹者、槐之真文、玉篇、裹户乖切、槐別名、知古字通也、顏注急就篇云、續斷即今所呼續骨木也、又有草續斷、其華細而紫色、根亦入藥用、盧學士曰、葉龍須一名續斷、見下文、與此異、

地髓、地黃也、

〈疏證〉爾雅苄地黃、郭注云、一名地髓、江東呼苄、淮南覽冥訓云、地黃主屬骨、而甘草主生肉之藥也、神農本草云、地黃一名地髓、名醫別錄云、一名苄、一名芑、生咸陽川澤黃土地者佳、陶注云、生渭城者、乃有子實如小麥、蘇頌圖經云、二月生葉、似車前、葉上有皺文而不光、高者及尺餘、低者三四寸、其華似油麻花而紅紫色、亦有黃花者、其實作房如連翹、子甚細而沙褐色、根如人手指、通黃色、公食大夫禮、鉶芼牛藿羊苦豕薇、注云、苦、苦荼也、今文苦為苄、說文云、苄、地黃也、引禮曰鈃芼牛藿羊苄豕薇、案古人飲食無用地黃者、苄乃苦之假借也、

〈盧注〉爾雅、苄、[illegible]地黃、郭注、一名地髓、江東呼苄、疏云、本草、地黃一名地髓、一名苄、一名芑、陶注云、生渭城者、乃有子實如小麥、圖經云、二月生葉、似車前、高者及尺餘、低者三四寸、花紅紫色、亦有黃花者、其實作房如連翹、子甚細而沙褐色、淮南覽冥訓云、地黃主屬骨、

〈疏義〉說文、苄、地黃也、公食大夫禮、鉶芼牛藿羊苦豕薇、鄭注、今文苦為苄、爾疋、苄、地黃、郭注、一名地髓、江東呼苄、疏云、本草、地黃一名地髓、一名苄、一名芑、陶注云、生渭城者、乃有子實如小麥、圖經云、二月生葉、似車前、高者及尺餘、低者三四寸、花紅紫色、亦有黃花者、其實作房如連翹、子甚細而沙褐色、淮南覽冥訓、地黃主屬骨、

薰草、蕙草也、

〈疏證〉僖四年左傳、一薰一蕕、杜注云、薰、香草、西山經云、浮山有草焉、名曰薰草、麻葉而方莖、赤華而黑實、臭如蘼蕪、佩之可以已癘、古者祭則煮之以祼、周官鬱人疏引王度記云、天子以鬯、諸侯以薰、大夫以蘭芝、是也、或以為香燒之、淮南說林訓云、腐鼠在壇、燒薰於宮、漢書龔勝傳云、薰以香自燒、是也、離騷云、豈惟紉夫蕙茝、王逸注云、蕙香草也、西山經云、天帝之山、下多菅蕙、藝文類聚引廣志

云、蕙莖綠葉紫莖、魏武帝以爲香燒之、名醫別錄云、薰草、一名蕙草、生下濕地、陶注云、俗人呼燕草狀如茅而香者爲薰草、人家頗種之、引藥錄云、葉如麻、兩兩相對、陳藏器云、即是零陵香、薰草人家種之、離騷所謂樹蕙之百畝者矣、

〈盧注〉說文、薰、香草也、杜預注左氏傳四年傳同、西山經浮山有草焉、名曰薰郭音草、麻葉而方莖、赤華而黑實、臭如蘼蕪、無音名佩之可以已癘、釋天云、諸侯祭以薰、益取其香氣可以交於神明也、蕙草可焚、故得薰名、文子上德篇、腐鼠在阼、燒薰於堂、漢書兩龔傳、薰以香自燒、古詩、請說銅鑪器、崔嵬象南山、朱火然其中、青烟颺其間、香風難久居、空令蕙草殘、藝文類聚一八十引廣志、類作蕙草綠葉紫華、魏武帝以爲香燒之、成公綏宣清賦、哀蕙草之見焚、餘說蕙處下文詳之、

〈疏義〉說文、薰、香艸也、玉篇、薰似蘼蕪、香草也、蕙、香艸、生下溼地、西山經、浮山有艸焉、名曰薰草、麻葉而方莖赤華而黑實、臭如蘼蕪、佩之可以已癘、史記索隱引司馬彪云、蕙、香艸也、又引廣志云、蕙艸綠葉紫莖、魏武帝以爲香燒之、今東下田有草、莖葉似麻、其華正紫也、案、本草、薰草一名蕙草、生下濕地、陶隱居云、俗人呼鷰草、狀如茅而香者、人家頗種之、陳藏器云、按薰草即蕙根也、葉如麻、兩兩相對、此即零陵香也、生零陵山谷、（下引盧注自釋天云至空令蕙草殘、）

茯神、茯蕶也、

〈疏證〉蕶與苓同、呂氏春秋精通篇云、人或謂兔絲無根、兔絲非無根也、其根不屬也、伏苓是、淮南說山訓云、千年之松、下有伏苓、上有兔絲、高誘注云、伏苓、千歲松脂也、苓亦作靈、褚少孫續龜筴傳云、傳曰、下有伏靈、上有兔絲、所謂伏靈者、在兔絲之下、狀似飛鳥之形、新雨已、天清靜無風、以夜捎兔絲去之、即以籍燭此地、燭之火滅、即記其處、以新布四丈環置之、明即掘取之、入四尺至七尺得矣、過七尺不可得、伏靈者、千歲松根也、食之不死、神農本草云、伏苓、一名伏菟、名醫別錄云、其有抱根者、名伏神、生太山山谷大松下、陶注云、今出鬱州、自然成者、大如三四升器、外皮黑細皺、內堅白、形如鳥獸龜鼈者良、御覽引范子計然云、伏苓出嵩高三輔、又引典術云、松脂入地、千歲而爲伏苓、望松樹赤者下有之、

〈盧注〉本草、伏苓一名伏兔、其有抱根者名伏神、史記龜筴傳、下有伏靈、上有兔絲、所謂伏靈者、在兔絲之下、狀如飛鳥之形、新雨已、天清靜無風、以夜捎兔絲去之、即以籍籠音也篝燭此地、燭之火滅、即記其處、明即掘取之、入地四尺至七尺得矣、伏靈者、千歲松根也、食之不死、博物志、松柏脂淪入地、千年化爲伏苓、伏苓當作伏、史記及淮南說林訓俱作伏、蕶與苓靈並同、

〈疏義〉玉篇、茯、茯苓、藥也、苓、茯苓、本草、茯苓一名茯菟、其有抱根者名茯神、圖經云、山中古松久爲人斬伐者、其枯折槎枿、枝葉不復上生者、謂之茯苓、其抱根而輕虛者爲茯神、（下引盧注自史記龜筴傳至蕶與苓靈並同、）

茈葳、麥句薑、蘧麥也、□盧注疏義麥句薑並作陵苕、

〈疏證〉神農本草云、紫葳一名陵苕、一名茇華、生西海、陶注引李當之云、是瞿麥根、御覽引吳普本草云、紫葳一名瞿麥、紫葳即茈葳、瞿麥即蘧麥、是李當之吳普並以茈葳爲蘧麥也、陶注云、博物志云、郝晦行華草於大行山北、得紫葳華、必當奇異、今瞿麥華乃可愛、而處處有、不應乃在大行山北、且其樹有莖葉、恐亦非瞿麥根、案、本草、紫葳一名陵苕、即名醫別錄鼠尾一名陵翹者、詩義疏云、陵苕、一名鼠尾、七八月中華紫、是也、本草瞿麥紫葳分見、則不以紫葳爲瞿麥、然李當之言紫葳是瞿麥根、則目驗當時

瞿麥根亦有名紫葳者。吳普云一名瞿麥，益以瞿麥有紫葳之名矣。紫葳以色得名。小雅苕之華箋云，陵苕之華紫赤而繁，故陵苕謂之紫葳。陶注本草瞿麥云，花紅紫赤可愛，故瞿麥亦謂之紫葳。草木異物而同名者，正多此類。麥句薑當爲巨句麥。本草云，瞿麥一名巨句麥，天名精一名麥句薑。二物不同，巨句麥麥句薑之名相混，因誤以麥句薑爲遽麥。郭璞注爾雅大菊遽麥云，一名麥句薑，即仍此誤也。各本麥句薑作陵苕，益使人不知麥句薑當爲巨句麥，又不知陵苕遽麥俱名紫葳而不同。遽據本草紫葳一名陵苕改之矣。爾雅釋文引廣雅，茈葳麥句薑遽麥也。今據以訂正。

〈盧注〉爾雅，苕，陵苕。郭注，一名陵時。本草云，又黃華蔈，白華茇。郭注，苕華色異，名亦不同。疏云，陸璣云，一名鼠尾，生下溼水中，七八月中華紫，似今紫草，華可染皁，煑以沐髮即黑。詩小雅云，苕之華，芸其黃矣。箋云，陵苕之華紫赤而繁。陸璣亦言其花紫色，而此云黃白者，蓋既紫色之中有黃紫白紫耳。及其將落，則全變爲黃。御覽九百九十二吳氏本草，紫葳一名武威，一名瞿麥，一名陵居腹，一名鬼目，一名茇華，如麥，根黑。此在本草木部，其草部別有瞿麥。爾雅大菊遽麥，說文同。郭注，一名麥句薑，即瞿麥。釋文引廣雅，茈葳麥句薑遽麥，與此作陵苕不同矣。普紫葳一名茇，陵苕亦有茇名，恐此亦非誤。本草瞿麥一名巨句麥，一名大菊，一名大蘭。陶注云，今出近道，一莖生細葉，花紅紫赤可愛，子頗似麥，故名瞿麥。〈錢大昭有眉批云，爾雅釋文引廣雅作茈葳麥句薑遽麥也，與今本異。大菊遽麥，爾雅釋草文。郭注，一名麥句薑，即瞿麥。是郭氏本諸廣雅，麥句薑之爲遽麥，信而有徵矣。大昭案，本艸紫葳一名陵苕，一名茇華，在木部。而艸部云，瞿麥一名巨句麥。別錄一名大菊，一名大蘭。陶注，今出近道，一莖生細葉，華紅紫赤色，可愛，子頗似麥，故名瞿麥。大昭竊疑茈葳與陵苕爲一艸，麥句薑與遽麥又是一艸。陸氏釋文無陵苕者，因此條專釋大菊遽麥，故不備引其文。今本廣雅無麥句薑者，脫此三字也。今擬定爲茈葳陵苕也，麥句薑遽麥也。未知是否。

〈疏義〉爾雅釋文引廣雅作茈葳麥句薑遽麥也，與今本異。大菊遽麥，爾雅釋草文。郭注，一名麥句薑，即瞿麥。是郭氏本諸廣雅，麥句薑之爲遽麥，信而有徵矣。攷本艸紫葳一名陵苕，一名茇華，在木部。而草部云，瞿麥一名巨句麥。別錄云，一名大菊，一名大蘭。陶注云，今出近道，一莖生細葉，花紅紫赤色，可愛，子頗似麥，故名瞿麥。予竊疑茈葳與陵苕爲一草，麥句薑與遽麥又是一草。陸氏釋文無陵苕者，因此條專釋大菊遽麥，故不備引其文也。今本廣雅無麥句薑者，脫此三字也。當云茈葳陵苕也，麥句薑遽麥也。爾疋，苕，陵苕。郭注，一名陵時。本艸云，又黃華蔈，白華茇。注，苕華色異，名亦不同。小疋苕之華傳，苕，陵苕。陸璣疏，一名鼠尾，生下溼水中，七八月中華紫，似今紫草，華可染皁，煑以沐髮即黑。史記趙世家云，顏若苕之華。集解引綦毋邃云，陵苕之華，其華紫。邵氏晉涵云，如陸璣所言，即上文勤鼠尾可以染皁者也。鼠尾與陵苕自爲二物，陸氏特以其華色相似而混言之。徐鍇繫傳謂陵苕即凌霄，是也。本草紫葳，唐本注謂之凌霄，蔓生，依大木，久延至巔。鄭箋謂陵苕之華紫赤而繁。今凌霄以夏秋之閒華，厥色紫赤，一枝綴華十餘，誠爲繁矣。華銳而深青，詩所謂其華青青也。至云芸其黃者，汎言華之黃萎，不指黃華蔈也。御覽引吳普本草，紫葳一名武威，一名瞿麥，一名陵居腹，一名鬼目，一名茇華，華如麥，根黑。大昭案，吳氏所云一名瞿麥者，疑因讀俗本廣雅而誤耳。

〈補疏〉茈葳遽麥也。吳普本草，紫葳一名瞿陵。陶宏景遽誤以瞿陵爲瞿麥。蘇頌說瞿麥引廣雅作茈萎，不作紫葳。蓋同音字，非瞿陵之紫葳也。瞿麥又曰石竹，因葉似小竹葉，有節，故名。

〈箋識〉茈葳、麥句薑、蘧麥也、　疏證云、本草紫葳一名陵苕、又云、各本麥句薑作陵苕、今據爾雅釋文引廣雅此文訂正、按、一名陵苕四字乃別錄之文、又按此條所訂未允、

女蘿、松蘿也、

〈疏證〉此言女蘿、下文言兔絲、別二物也、神農本草、松蘿一名女蘿、在木部、兔絲一名兔蘆、在草部、名醫別錄云、松蘿生熊耳山川谷松樹上、兔絲生朝鮮川澤田野、蔓延草木之上、色黃而細者為赤網、色淺而大為兔纍、陶注云、松蘿多生雜樹上、而以松上者為真、兔絲浮生藍紵麻蒿上、小雅頍弁正義引陸氏義疏云、兔絲蔓連草上生、黃赤如金、合藥兔絲子是也、非松蘿、松蘿自蔓松上生、枝正青、與兔絲殊異、釋文云、在草曰兔絲、在木曰松蘿、然則女蘿松蘿、與兔絲為二物矣、但此二物、究亦同類、呂氏春秋精通篇云、人或謂兔絲無根、兔絲非無根也、其根不屬也、伏苓是、淮南說山訓云、千年之松、下有茯苓、上有兔絲、則兔絲亦生於松上、漢書禮樂志云、豐草葽、女蘿施、則女蘿亦生於草上、古詩云、與君為新婚、兔絲附女蘿、傳物志云女蘿寄生兔絲、兔絲寄生木上、則二物以同類相依附也、故女蘿兔絲亦得通稱、廣雅云、女蘿松蘿也、兔邱兔絲也、而爾雅云、唐蒙女蘿、女蘿兔絲、猶說文云、在壁曰蝘蜓、在艸曰蜥易、而爾雅云、蠑螈蜥蜴、蜥蜴蝘蜓、蝘蜓守宮、同類者並得同名也、小雅頍弁篇、蔦與女蘿、施于松柏、傳云、女蘿、兔絲松蘿也、楚詞九歌云、被薜荔兮帶女蘿、王逸注云、女蘿兔絲也、無根緣物而生、高誘注呂氏春秋淮南子亦云、兔絲一名女蘿、此則皆本爾雅、合為一類、或主貌同、或主辨異、最得兩通也、

〈盧注〉詩小雅頍弁、蔦與女蘿、施于松柏、傳云、蔦寄生也、女蘿兔絲、松蘿也、正義、釋草云、唐、蒙女蘿、女蘿兔絲毛意以兔絲為松蘿、故言松蘿也、陸璣疏云、今兔絲蔓連草上生、黃赤如金、今合藥兔絲子是也、非松蘿、松蘿自蔓松上生、枝正青、與兔絲殊異、爾雅又出蒙王女、郭注、蒙即唐也、女蘿別名、是有五名、

〈疏義〉小雅頍弁、蔦與女蘿、傳、女蘿兔絲、松蘿也、陸璣疏、今兔絲蔓連草上生、黃赤如金、今合藥兔絲子是也、非松蘿、松蘿自蔓松上生、枝正青、與兔絲殊異、本草、松蘿一名女蘿、陸氏見李艸兔絲無女蘿之名、而松蘿別具一條、故有此說、蓋女蘿寄生松上、猶兔絲寄生草上、故廣雅亦別釋兔絲一條也、

陵澤、甘遂也、

〈疏證〉神農本草云、甘遂一名主田、名醫別錄云、一名甘藁、一名陵藁、一名陵澤、一名重澤、生中山川谷、陶注云、第一本出太山、江東比來用京口者大不相似、赤皮者勝、白皮者、都下亦有、名草甘遂、殊惡、唐本注云、草甘遂、乃蚤休也、療體全別、真甘遂苗如澤漆、草甘遂苗一莖、莖端六七葉、如蓖麻鬼臼葉、真甘遂皮赤肉白、作連珠實、重者良、赤皮白者、皮白者乃是蚤休、俗名重臺也、御覽引范子計然云、甘遂出三輔、又引吳普本草云、一名甘澤、一名鬼醜、一名苦澤、

〈盧注〉御覽、十九三百九吳氏本草、甘遂一名主田、一名日澤、一名重澤、一名鬼醜、一名陵藁、一名甘藁、一名甘澤、范子計然曰、甘遂出三輔、

〈疏義〉本艸、甘遂一名甘藁、一名陵藁、一名陵澤、一名重澤、一名主田、圖經云、苗似澤漆、莖短小、御覽引吳氏本草、又一名日澤、一名鬼醜、一名甘澤、范子計然曰、甘遂出三輔、

馬唐、馬飯也、

《疏證》名醫别錄云、馬唐一名羊麻、一名羊粟、生下濕地、莖有節、生根、陳藏器云、生南土廢稻田中、節節有根、著土如結縷、堪飼馬、馬飯之名、或以此與、

《盧注》本草猶亦名馬唐、馬飯、馬食之如糖如飯、故名馬唐、馬飯、說文、蕕、水邊艸也、爾雅、蕕、蔓于、郭注、多生水中、一名軒于、江東呼蕕、蕕

《疏義》本草猶亦名馬唐、一名馬飯、一名羊麻、一名羊粟、馬食之如糖如飯、故名馬唐、馬飯、生下溼地、莖有節生根、陳藏器云、堪飼馬、云馬飯、如糖、故曰馬糖、(下引盧注自說文至呼蕕音由、)

山薑、茉也、

《疏證》爾雅、术、山薊、郭注云、今术似薊而生山中、中山經云、首山、其陰多茉芫、又云、女几之山、其草多菊茉、神農本草云、术、一名山薊、生鄭山、藝文類聚引范子計然云、术出三輔、黃白色者善、又引吳普本草云、术、一名山連、一名山芥、一名天蘇、一名山薑、名醫别錄云、生漢中南鄭、陶注云、今處處有、以蔣山白山茅山者為勝、多脂膏而甘、去水、术乃有兩種、白术葉大有毛而作椏、根甜而少膏、赤术葉細無椏、根小苦而多膏、蘇頌圖經云、苗青色、幹青赤色、華紫碧色、庾肩吾答陶隱居賚术煎啟云、綠葉抽條、生於首峯之側、紫華標色、出自鄭巖之下、是也、圖經又云、葉似薊、根似薑、然則山薊以葉得名、山薑以根得名也、抱朴子僊藥篇云、术、一名山精、故神藥經云、必欲長生、常服山精、此方術家語耳、然藝文類聚引崔寔四民月令云、二月採术、則古人多有服食之者、

《盧注》爾雅、术、山薊、郭注、今术似薊而生山中、釋文、术、本或作茉、疏云、生平地者即名薊、生山中者一名术、本草云、一名山薊、一名山薑、一名山連、一名山精、又一名山芥、一名天蘇、陶注云、有兩種、白术葉大有毛、甜而少膏、赤术葉細小苦而多膏、葉白茉見下文、又杜若、紅豆蔻、皆有山薑之名、與此非一種也、(錢大昕眉批云、大昕案、山薑又名山芥、芥薑皆薊之轉聲、非槃湮之茉也、)

《疏義》爾疋、术、山薊、郭注、今术似薊而生山中、釋文、术、本或作茉、本草、术一名山薊、别錄云、一名山薑、一名山連、吳普云、一名山芥、一名天蘇、陶注云、术乃有兩種、白术葉大有毛而作椏、根甜而少膏、赤术葉細無椏、根小苦而多膏、

《箋識》山薑、茉也、　疏證故神藥經云、按神下本草唐慎微本引有農字、

地血、茹藘、蒨也、

《疏證》藘各本譌作蘆、今訂正、爾雅、茹藘、茅蒐、郭注云、今之蒨也、可以染絳、說文云、茅蒐、茹藘、人血所生、可以染絳、又云、茜、茅蒐也、茜與蒨同、鄭風東門之墠篇、茹藘在阪、正義引義疏云、一名地血、齊人謂之茜、徐州人謂之牛蔓、中山經云、釐山、其陰多蒐、郭注云、茅蒐、今之蒨草也、史記貨殖傳云、千畝巵茜、徐廣云、茜、一名紅藍、其花染繒赤黃也、御覽引范子計然云、蒨根出北地、赤色者善、蜀本草圖經云、染緋草也、葉似棗葉、頭銳下闊、莖葉俱澀、四五葉對生節間、蔓延草木上、根紫赤色、周官掌染草、鄭注云、染草、藍蒨象斗之屬、古衣服旌旗多用其色者、鄭風出其東門篇、縞衣茹藘、傳云、茹藘、茅蒐之染女服也、箋云、茅蒐染巾也、小雅瞻彼洛矣篇、韎韐有奭、傳云、韎韐者、茅蒐染草也、一曰韎韐、所以代韠也、箋云、韎韐、茅蒐染也、茅蒐韎韐聲也、韎韐、祭服之韠、合韋為之、正義引鄭駁五經異義云、韎、草名、齊魯之間言茅蒐聲如韎韐、陳留人謂之蒨、士冠禮韎韐注云、士染以茅蒐、因以名焉、今齊人名蒨為韎韐、晉語、韎韋之跗注、韋昭注云、茅蒐、今絳草也、急疾呼茅蒐成韎也、說文云、綪、赤繒也、以茜染、故謂之綪、定四年左傳、綪

旃旃旌、杜注云、蒨旆大赤、取染草名也、述異記云、洛陽有茜園、漢官儀云、染園出茜、供染御服、是其處也、

〈盧注〉詩鄭風東門之墠、茹藘在阪、箋云、茅蒐生焉、正義、茹藘茅蒐、釋草文、李巡曰、茅蒐一名茜、可以染絳、陸璣疏云、一名地血、齊人謂之茜、徐州人謂之牛蔓、然則今之蒨草是也、說文、茅蒐茹藘也、人血所生、可以染絳、詩小雅瞻彼洛矣、韎韐有奭、傳云、韎韐下云染草則不當通韐字本皆誤於者、茅蒐染草也、箋云、韎韐此當有韎字其傳曰不同者、茅蒐染也、茅蒐韎韐聲也、儀禮冠禮疏云、周公時名蒨草為韎草、以此韎染韋合之為韐、史記貨殖傳集解、徐廣曰、茜一名紅藍、其花染繒赤黃也、羅願爾雅翼、說文謂茹藘人血所生、故蒐從艸從鬼、一名地血、能治血、周禮秋官庶氏掌除毒蠱、以嘉草攻之、陳藏器謂若蘘荷及茜之類、茜蒨通用、

〈疏義〉舊史記貨殖列傳作茜、徐廣曰、茜一名紅藍、其花染繒赤黃也、說文、茜、茅蒐也、蒐、茅蒐、茹藘、人血所生、可以染絳、爾疋、茹藘、茅蒐、李巡曰、茅蒐一名茜、鄭風東門之墠、茹藘在阪、箋、茅蒐生焉、陸璣詩疏、茹藘一名地血、齊人謂之茜、徐州人謂之牛蔓、小疋瞻彼洛矣、韎韐有奭、傳、韎韐者、茅蒐染草也、箋云、韎韐者、茅蒐染也、茅蒐韎韐聲也、儀禮冠禮疏、周公時名蒨草為韎草、以此韎染韋合之為韐、詩疏引鄭駁異義云、韎、草名、齊魯之間言韎韐、聲如茅蒐、字當作韎、陳留人謂之蒨、名醫別錄云、一名地血、一名茹藘、一名蒨、茜草生山谷、蔓延草木上、方莖中空、數寸一節、每節四五葉相對、葉如棗而上銳、實如椒而小、圓圓亦有種之者、

兔邱、兔絲也、

〈疏證〉中山經云、姑媱之山、帝女死焉、化為䔄草、其實如菟邱、郭注云、菟邱、菟絲也、見廣雅、餘詳女蘿松蘿也下、

〈盧注〉此兔絲別出、則張揖固不以為即女蘿矣、淮南子說山訓、千年之松、下有茯苓、上有兔絲、高誘注、一名女蘿、又說林訓、茯苓掘、兔絲死、高注、所生者亾、故死、又曰、兔絲無根而生、博物志、女蘿寄生兔絲、兔絲寄生木上、生根不著地、御覽九百九十三引吳氏本草、兔絲實一名玉女、一名松蘿、一名蔦蘿、一名鴨蘿、一名複實、一名赤網、蓋其名有相涉者、相沿亦不能細別也、鄭樵云、淮南子注、兔絲生茯苓上、今皆不然、茯苓生山谷、兔絲生人間、清濁異趣、何由同居、顏師古注急就篇、兔盧即兔絲也、色黃而細者為兔絲、一名兔縷、麤而色淺者為兔盧、盧亦縷也、一名兔虆、虆者、繩索之意也、餘見前、

〈疏義〉呂氏春秋季秋紀、人或謂兔絲無根、兔絲非無根也、其根不屬也、伏苓是、淮南說山訓、千年之松、下有茯苓、上有兔絲、說林訓、茯苓掘、兔絲死、又云、兔絲無根而生、本草、菟絲一名菟蘆、一名兔縷、一名唐蒙、一名玉女、一名赤網、一名菟虆、生朝鮮川澤田野、蔓延草木之上、色黃而細為赤網、色淺而大為菟虆、博物志、女蘿寄生兔絲、兔絲寄生木上、生根不著地、顏注急就篇云、兔盧即兔絲也、色黃而細者為兔絲、粗而色淺者為兔盧、盧亦縷也、一名兔虆、虆繩索之意也、

地筋、枸杞也、

〈博雅音〉筋、居勤反、

〈疏證〉即前枸乳苦杞也、枸乳以子得名、地筋以根得名、猶言地骨也、神農本草、枸杞一名地骨、詩義疏同、

〈盧注〉爾雅釋木、杞、枸檵、郭注、今枸杞也、詩小雅四牡集于苞杞、傳云、杞、枸檵也、陸璣疏云、一名苦杞、一名地骨、春生作羹茹、微苦、其莖葉似莓子、秋熟正赤、莖葉及子服之輕身益氣、本草、枸杞一名杞根、一名地骨、一名枸忌、一名地輔、御覽九百五十八引吳氏本草、一名枸己、一名羊乳、名

畧別錄、一名卻暑、一名仙人杖、一名西王母杖、列仙傳云
陸通食橐盧木實、抱朴子云、枸杞一名托盧、或名天精、或
名卻老、
《疏義》枸杞即上文苦杞、此又釋之、廣異名也、列仙傳、
陸通食橐盧木實、抱朴子云、枸杞一名托盧、或名天精、或
名卻老、
《補疏》地筋、枸杞也、　筋乃節字之譌、本草、枸杞一名
地節、御覽藥部七正引作地節、枸杞若地筋、則茅菅之名
非枸杞也、

地毛、莎隋也、

□盧注云、隋即隋字、

《疏證》爾雅云、薃、侯莎、其實媞、夏小正云、正月緹縞、傳
云、縞也者、莎隨也、緹也者、其實也、隋與隨同、楚詞招隱士
云、青莎雜樹兮、薠草靃靡、淮南覽冥訓云、路無莎薠、皆是
也、說者以為莎即爾雅臺夫須、小雅南山有臺、義疏云、舊
說、夫須、莎草也、可為蓑笠、御覽引廣志云、莎可以為雨衣、
雨衣即蓑也、唐本草注云、莎草根名香附子、一名雀頭香、
所在有之、莖葉都似三稜、根若附子、周帀多毛、交州者最
勝、大者如棗、近道者如杏仁許、荊襄人謂之莎草根、
《盧注》夏小正、正月緹縞、傳云、縞也者、莎隨也、緹也者
其實也、先言緹而後言縞何也、緹先見者也、何以謂之、句、
小正以著名也、爾雅、薃侯莎、其實媞、說文、莎、鎬侯也、一名
侯莎、又詩小雅南山有臺、傳、臺、夫須也、陸璣疏云、舊說夫
須、莎草也、可為蓑笠、都人士云、臺笠緇撮、傳云、臺所以禦
雨、毛與須義相同、是一物也、爾雅翼、莖葉似三稜、周匝多
毛、今謂之香附子、一名雀頭香、江表傳、魏文帝遣使於吳、
求雀頭香、其即謂是歟、
《疏義》夏小正云、正月緹縞、傳云、縞也者、莎隋也、緹也
者、其實也、先言緹而後言縞者何也、緹先見者也、何以謂
之、小正以著名也、爾雅、薃侯莎、其實媞、說文、莎、鎬侯也、繫
傳云、莎、一名鎬、一名侯莎、唐事兄曰、如說文當以薃侯為
名、徐楚金以戾莎連文讀之、非也、文選注引司馬彪云、一
名戾莎、急就篇注云、莎、即今青莎草也、漢書子虛賦、高燥
則生薛莎、張博士彼注云、莎、鎬侯也、（下引盧注自詩小
疋至其即謂是歟、）隋與隋同、

美丹、甘草也、

《疏證》爾雅所謂蘦大苦也、邶風簡兮篇、隰有苓、苓與
蘦同、傳云、苓、大苦、正義引孫炎爾雅注云、本草云、蘦、今甘
草是也、蔓延生、葉似荷、青黃、其莖赤有節、節有枝相當、或
云蘦似地黃、郭璞注同、素、大苦者、大苄也、爾雅云、苄、地黃、
苄苦古字通、公食大夫禮羊苦、今文苦為苄是也、蘦似地
黃、故一名大苦、沈括筆談云、郭璞注乃黃藥也、其味極苦、
故謂之大苦、非甘草也、甘草枝葉悉如槐、宋本草圖經
謂甘草葉如槐、與古相遠、殊不足信、苦乃苄之假借、非以
其味之苦也、據圖經、黃藥葉似蕎麥、而大苦葉乃似荷、似
地黃、形狀亦不同、不審括何以知為黃藥、淮南覽冥訓云、
甘草主生肉之藥、神農本草亦云、甘草味甘、主長肌肉、一
名蜜甘、一名美草、其草與美丹同意、殆取其味之甘美與、
孫炎據本草以蘦為甘草、今本草無復蘦名、蓋傳者失之、
名醫別錄云、一名蜜草、一名蕗草、生河西川谷積沙山及
上郡、又云、木甘草生木間、三月生大葉如蛇牀、四四相值、
然則木甘草亦是枝葉相當、孫炎謂甘草枝葉相當、得其實
矣、
《盧注》說文云、苷、甘艸也、御覽九百九十八引本草經曰、甘
草一名美草、一名蜜甘、此美丹、其美草之譌歟、別錄、一名
蜜草、一名蕗草、圖經云、春生青苗、高一二尺、葉如槐葉、七
月開紫花似柰、冬結實作角、子如畢豆、根長者三四尺、麤
細不定、皮赤、上有橫梁、上下皆細根也、又爾雅云、蘦大苦
者、郭注、今甘草也、蔓延生、葉似荷、青黃、莖赤有節、節有枝

相當、或云、蓝似地黃、鄭樵云、近沈括以爲是黃藥、非甘草、案、夢溪筆談、爾雅注云云、此乃黃藥、味極苦、故謂之大苦、甘草枝葉悉如槐、高五六尺、但葉端微尖而糙澀、似有白毛、實作角生、如相思角、作一本生、熟則角坼、子如小扁豆、極堅、嚙不破、案、此與圖經所言合、然則大苦非甘草也、

〈疏義〉說文、苷、甘草也、淮南覽冥訓、今夫地黃主屬骨、而甘草主生肉之藥也、御覽引本草經云、甘草一名美草、一名蜜甘、味甘平、此美丹疑美草之訛、別錄云、一名蜜草、一名蕗草、圖經云、春生青苗、高一二尺、葉如槐葉、七月開紫花似柰、冬結實作角子如畢豆、根長者三四尺、粗細不定、皮赤、上有橫梁、上下皆細根也、（下引盧注自又爾雅蓝大苦至大苦非甘草也）唐韋兄曰、古人以大苦爲甘艸、取相反爲義、沈括說不足信、

〈補疏〉美丹、甘草也、　以蓝爲甘草、說創於孫炎、而郭璞踵其誤、今本草無蓝爲甘草之文、蓋誤引說文、苷、甘草也、蓝、大苦也、苦、大苦苓也、大苦與甘草絕然二物、不聞假苦爲苄、嘉祐圖經說甘草形狀與郭注不同、當以沈存中之言爲是、美丹蓋蜜甘聲近之譌、

〈箋識〉美丹、甘草也、　疏證云、神農本草亦云甘草味甘、主長肌肉、一名蜜甘、一名美草、按、一名以下出別錄、非本經文、

苦萃、款凍也、（□盧注云、凍亦音東、）

〈疏證〉款或作欵、凍或作涷、爾雅、菟奚、顆涷、郭注云、款冬也、紫赤華、生水中、西京雜記云、董仲舒曰、葶藶死於盛夏、款冬華於嚴寒、藝文類聚引述征記云、洛水至歲末凝厲、則款冬茂悅曾冰之中、又引范子計然云、款冬出三輔、神農本草云、款冬花、一名橐吾、一名顆冬、一名虎鬚、一名兔奚、名醫別錄云、一名氐冬、生常山山谷及上黨水旁、急就篇云、款冬貝母薑狼牙、半夏皁莢艾橐吾、則是款凍橐吾爲二物、與本草異也、顏師古注云、款東即款冬、亦曰款凍、以其凌寒叩冰而生、故爲此名也、生水中、華紫赤色、一名兔奚、亦曰顆東、橐吾似款冬而腹中有絲、生陸地、華黃色、一名獸須、案、楚詞九懷云、款冬而生兮、凋彼葉柯、王逸注云、物叩盛陰、不滋育也、顏師古本其訓、故以款凍爲叩冰、然反覆九懷文義、實與王注殊指、其云、款冬而生兮、凋彼葉柯、瓦礫進寶兮、捐棄隨和、鉛刀厲御兮、頓棄大阿、總言小人道長、君子道消耳、款冬瓦礫鉛刀喻小人、葉柯隨和大阿喻君子、言陰盛陽窮之時、款冬微物、乃得滋榮、其有名材柯葉茂美者、反凋零也、款冬而生、指款冬之華、不得以爲物叩盛陰、草之名款冬、其聲因顆凍而轉、更不得因文生訓、釋魚云、科斗活東、舍人本作顆東、科斗豈冬生之物、而亦名顆東、則謂取叩冰凌寒之意者謬矣、傳咸款冬花賦云、維茲奇卉、款冬而生、亦仍王逸之誤、又案、藝文類聚引吳普本草云、款冬十二月花黃白、陶隱居本草注云、款冬第一出河北、其形如宿蓴未舒者佳、其腹裏有絲、然則腹有絲而華黃者、即是款冬、顏師古以此爲橐吾、亦未審所據、

〈盧注〉爾雅、菟奚、顆涷、郭注、款冬也、紫赤華、生水中、釋文、涷謝音東、施都弄反、讀者亦音冬、案、本草云、款冬一名橐吾、一名顆涷、一名虎鬚、一名菟奚、一名氐冬、陶注云、其冬月在冰上下生、則慮是冬、恐承音作字異耳、（段氏云、爾雅涷從水）（爾雅涷從仌、施謝音凍、都弄反、是古異字同音也、斟酌則此作凍爲是）疏又引陶注云、形似宿蓴未舒者、其腹裏有絲、其花乃似大菊花、唐本注云、葉似葵而大、叢生、花出根下、急就篇、款東貝母薑狼牙、顏師古云、即款冬也、以其凌寒叩冰而生、故爲此名也、急就篇又云、半夏皁莢艾橐吾、顏注云、橐吾似款冬、而腹中有絲、生陸地、華黃色、一名獸須、是款冬與橐吾非一物、紫赤花者乃款冬耳、楚辭九懷云、款冬而生兮、彫彼葉柯、西京雜記、董子曰、款冬華於嚴冬、

〈疏義〉爾疋、菟奚、顆凍、郭注云、款冬也、紫赤華、生水中、楚詞九懷云、款冬而生兮、雕彼葉柯、傅咸款冬花賦序云、余曾逐禽登于北山、于時仲冬之月也、冰凌盈谷、積雪被崖、顧見款冬煒然敷華艷、是草生于曾冰之中、故謂之款凍、亦名款冬、一名苦萃、本草、款冬一名橐吾、一名顆凍、一名虎鬚、一名菟奚、一名氐冬、陶注、形如宿蓴未舒者、其腹裏有絲、其花乃如大菊花、其冬月在冰下生、唐本注云、葉似葵而大、叢生、花出根下、圖經云、款冬有兩種、一種葉似萆薢而花、初出如菊花者、一種葉似荷而紅花、急就篇、款東貝母薑狼牙、顏師古曰、即款冬也、以其凌寒叩冰而生、故爲此名也、急就篇又云、半夏皂莢艾橐吾、顏注、橐吾似款冬而腹中有絲、生陸地、華黃色、一名獸須、是款冬與橐吾非一物、紫赤華者乃款冬耳、

〈箋識〉苦萃、款凍也、　疏證云、楚詞九懷云、款冬而生兮、凋彼葉柯、王逸注云、物叩盛陰、不滋育也、今反覆九懷文義、實與王注殊指、蓋言陰盛陽窮之時、款冬檄物乃傳滋榮、其有名材柯葉茂美者反凋零也、按此未允、但言葉柯、何以知爲名材茂美、仍當依舊、

黃精、龍銜也、

〈疏證〉名醫別錄云、黃精一名重樓、一名菟竹、一名雞格、一名救窮、一名鹿竹、生山谷、陶注云、今處處有、二月始生、一枝多葉、葉狀似竹而短、根似萎蕤、萎蕤根如荻根及菖蒲、概節而平直、黃精根如鬼臼黃連、大節而不平、藝文類聚引漢武內傳云、下藥有巨勝黃精、御覽引廣志云、黃精葉似小黃、

〈盧注〉博物志、黃帝問天老曰、天地所生、豈有食之令人不死者乎、天老曰、太陽之草名曰黃精、餌而食之、可以長生、抱朴子曰、黃精一名鹿竹、一名雞格、一名岳珠、服其華勝其實、本草一名黃芝、一名玉芝草、一名戊己芝、一名菟竹、一名龍銜、一名米鋪、一名重樓、一名野生薑、一名救窮草、一名仙人餘糧、一月生苗、高一二尺、葉如竹葉而短、兩兩相對、嫩苗采爲茹、名筆管菜、甚美、莖梗柔脆、頗似桃枝、本黃末赤、四月開青白花、如小豆花、結子白如黍粒、亦有無子者、根如嫩生薑而黃色、純得土之沖氣而來乎季春之令、久服則輕身延年不飢、

〈疏義〉（引盧注全文）

〈補疏〉黃精、龍銜也、　宋弁蘇子翼送黃金酒詩、龍銜雞銜名雖異、兔公羊公事可考、是黃精又有雞銜之名、

細條、少辛、細辛也、

〈疏證〉管子地員篇云、其山之淺、羣藥安生、小辛大蒙、小辛即少辛、中山經云、浮戲之山、東有蛇谷、上多少辛、郭注云、少辛、細辛也、經又云、蛇山其草多嘉榮少辛、神農本草云、細辛味辛溫、一名小辛、生華陰、御覽引范子計然云、細辛出華陰、色白者善、又引吳普本草云、細辛如葵、葉赤黑、一根一葉相連、蘇頌圖經云、其根細而味極辛、故名之曰細辛、今人多以杜衡當之、蓋二物相似、故博物志云、杜衡亂細辛也、

〈盧注〉中山經云、浮戲之山、其東有谷、名曰蛇谷、上多少辛、郭璞注、細辛也、御覽九百八十九引吳氏本草云、細辛一名小辛、一名細草、如葵、葉色黑、一根一葉相連、管子地員篇、沃土之次曰五位、羣藥生小辛、御覽引作少辛、

〈疏義〉中山經、浮戲之山、其東有谷、名曰蛇谷、上多少辛、郭注、細辛也、管子地員篇、沃土之次曰五位、羣藥生、小辛大蒙、御覽引吳氏本草、細辛一名小辛、一名細草、如葵、葉色黑、一根一葉相連、

菝挈、狗脊也、

〈博雅音〉菝、拔、

〈疏證〉御覽引春秋運斗樞云、機星散爲拔葜、拔葜與菝挈同、博物志作拔揳、云、拔揳與萆薢相亂、一名狗脊、御覽引吳普本草云、狗脊如萆薢、是菝挈即狗脊也、亦名菝葜、葜挈聲相近也、玉篇云、菝葜、狗脊根也、廣韻云、菝葜、狗脊根、可作飲、菝葜狗脊同物、而云菝葜狗脊根、猶葯竝同物、而云葉謂之葯、葉蔥同物、而云根謂之葉也、名醫別錄作菝葜、陶注云、此有三種、大略根苗竝相類、菝葜莖紫短小、多細刺、小減萆薢、而色深、人用作飲、御覽引吳普本草云、狗脊、一名狗青、一名萆薢、一名赤節、一名強膂、如萆薢、莖節如竹、有刺、葉圓青赤、根黃白、本草狗脊陶注云、狗脊與菝葜相似而小異、其莖葉小肥、其節疏、異莖大直、上有刺、葉圓有赤脈、根凹凸巃嵸如羊角細強者是、皆其形狀也、御覽引廣雅菝作薢、鄭注月令作草、

〈盧注〉吳氏本草、狗脊一名狗青、一名赤節、如萆薢、莖節如竹、有刺、葉圓赤、根黃白、亦如竹根毛、有刺、岐伯經云、莖長節、葉端員、青赤、皮白、有赤脈、名醫別錄、一名強膂、一名扶蓋、一名扶筋、玉篇、菝葜[illegible]狗脊根也、博物志、拔揳與萆薢相似、一名狗脊、陶隱居云、狗脊與菝葜相似而小異、

〈疏義〉玉篇、菝葜、狗脊根也、上蒲八切、下苦八切、廣韻、菝葜、狗脊根、可作飲、皆本此、吳氏本艸、狗脊一名狗青、一名赤節、如萆薢、莖節如竹、有刺、葉圓而根黃白、亦如竹根、毛有刺、岐伯經云、莖長節、葉端圓、青赤、皮白、有赤脈、名醫別錄、一名強膂、一名扶蓋、一名扶筋、陶注、今田野處處有、與菝葜相似而小異、本草又有菝葜、陶注云、此是三種、大略根苗並相類、菝葜莖紫短小、多細刺、小減萆薢而色深、唐本注云、陶說非也、萆薢有刺者葉粗相類、根不相類、萆薢細長而白、菝葜根作塊結、黃赤色、殊非狗脊之流也、如本草說、則菝挈狗脊爲二物矣、

陵芰、薢茩也、

□盧注疏義、茩竝作苟、音狗、

〈博雅音〉薢、古買反、又古埋反、○各本埋譌作理、今訂正、茩、苟、○各本茩譌作苟、音內苟字又譌作狗、辨見疏證、□盧注古埋作古理、

〈疏證〉陵或作淩、或作菱、爾雅云、淩、蕨攈、郭璞注云、今水中芰、又薢茩、英光、郭注云、英明也、葉銳黃赤、華實如山茱萸、或曰陵也、關西謂之薢茩、衆說文云、淩、芰也、楚謂之芰、秦謂之薢茩、楚詞離騷、製芰荷以爲衣兮、王逸注云、芰、陵也、秦人曰薢茩、是陵名薢茩、相承自古、爾雅釋草、如蘾馬蘾、澤烏蘾、唐蒙女蘿、蒙王女之類、多同實異名而前後分見、薢茩英光、淩蕨攈、或亦是也、蕨攈之攈、孫炎作攈音居郡反、又居葦反、蕨攈、英光、薢茩、正一聲之轉矣、周官籩人、加籩之實淩芡栗脯、鄭注云、淩、芰也、楚語、屈到嗜芰、韋注云、芰、淩也、徐鍇說文繫傳因周官加籩有淩、而楚語屈建有羊饋而無芰薦、二者不合、遂謂屈到所嗜芰非水中之淩、又因爾雅薢茩英光注兼存決明及陵之說、遂謂屈到嗜芰爲決明之菜、案、決明名芰、于古無徵、周官楚語、不必悉合、徐說疏矣、蘇頌本草圖經云、芰葉浮水上、花黃白色、花落而實生、漸向水中乃熟、實有二種、一種四角、一種兩角、是則陵之形狀雖殊、稱名則一、而酉陽雜俎引王安貧武陵記、四角三角曰芰、兩角曰陵、強爲分別、其說非也、各本茩作苟、音狗、案、苟字不須作音、諸書薢茩字亦無作苟者、蓋字本作茩、曹憲音苟、寫者因音內苟字、而誤寫正文作苟、後人又見正文與音內字重複、遂改音內苟字爲狗耳、爾雅釋文引廣雅云、陵芰、薢茩、今據以訂正、

〈盧注〉說文、淩、芰也、楚謂之芰、秦謂之薢茩、司馬相如說淩從遴作遴、芰淩也、杜林說芰從多作茤、茩從艸后聲、

爾雅、蔆、蕨攈、郭注、蔆今水中芰、釋文、蔆字又作菱、本今作蔆、周禮天官籩人、加籩之實、蔆、尚書大傳曰、鉅野菱、國語楚語上、屈到嗜芰、韋昭注、芰、菱也、武陵記、四角三角曰芰、兩角曰蔆、其花紫色、晝合宵炕、隨月轉移、猶葵之向日、洪興祖補注離騷云、芰生水中、葉浮水上、花黃白色、案、今但言菱芰、罕有言薢茩者、此作薢茩、吏未𨳊、（錢大昕眉批云、大昕案、薢茩與薢茩同、詩邂逅之逅、或作遘、可證、茩有茩音、　爾雅蔆蕨攈、孫炎音居郡反、又居羣反、依孫氏音、字當從麇、不從麇、說文有攈無攈、故知孫本爲是、且蕨攈雙聲、英光亦雙聲、竊意蔆蕨攈與薢茩英光一物而四名、郭景純注雖以決明當英光、然亦兼存或說、鄙意或說與說文合、大著鍾山札記中曾采鄙說、大昕 又疑渶明羊角當與薢茩相連、并爲一條、下文羊躑躅英光方是藥草之決明耳、菱有兩角、本與羊角相似、）

〈疏義〉說文、蔆、芰也、楚謂之芰、秦謂之薢茩、司馬相如說作遴、芰、蔆也、杜林說作茤、薢茩也、茩、薢茩也、天官籩人、加籩之實、蔆芡栗脯、注、蔆、芰也、說文引字林云、楚人名蔆曰芰、楚語、屈到嗜芰、韋注、芰、蔆也、宋玉招魂、雜芰荷些、王逸注、芰、菱也、秦人謂之薢茩、案、本草謂之芰實、蘇頌注云、蔆處處有之、葉浮水上、花黃白色、花落而實生、漸向水中乃熟、實有二種、一種四角、一種兩角、兩角中又有嫩皮而紫色者、謂之浮蔆、武陵記、四角三角曰芰、兩角曰蔆、其華紫色、晝合宵炕、隨月移轉、猶葵之向日、洪興祖補注離騷云、芰生水中、葉浮水上、花黃白色、吳仁傑云、菱花黃白而葉綠、故反離騷云、矜芰加之綠衣、羊角一本作羊明、爾雅、蔆蕨攈、郭注、蔆今水中芰、又薢茩、英光、郭注、決明也、葉銳黃赤花、實如山茱萸、或曰蔆也、關西謂之薢茩、釋文、蔆字又作菱、

渶明、羊角也、

〈疏證〉郭璞注爾雅英光云、英明也、葉銳黃赤華、實如山茱萸、英與渶同、亦作決、神農本草、決明子、陶隱居注云、葉如茳芒、子形似馬蹄、呼爲馬蹄決明、又別有草決明、是萋蒿子、蜀本圖經云、葉似苜蓿而濶大、夏花、秋生子作角、皆其形狀也、御覽引吳普本草云、決明子一名草決明、一名羊明、羊明當依此作羊角、因上兩明字而誤也、陶隱居謂草決明別是一種、吳普則謂決明子一名草決明、蓋同類者亦得通稱、

〈盧注〉此草決明也、御覽九百八十八本草經、石決明味酸、草決明味鹹、吳氏本草、決明子一名草決明、一名草角、爾雅、薢茩、英光、郭注、英明也、葉銳、黃赤華、實如山茱萸、或曰蔆也、杜子美秋雨歎詩、雨中百草秋爛死、階下決明顏色鮮、著葉滿枝翠羽蓋、開花無數黃金錢、注引本草、決明、夏初生苗、七月有花、黃白色、

〈疏義〉本草經、石決明味酸、草決明味鹹、吳普本草云、決明子一名草決明、一名羊明、（下引盧注自杜子美秋雨歎詩至七月有花黃白色、）案、蔆、淩、遴、菱、芰、茤、茩、若、渶決字異音義同、舊本薢茩下衍也字、案、渶明與薢茩本是一物、下文羊躑躅英光方是藥草、今訂正、

〈補疏〉渶明、羊角也、　郭璞注爾雅、英光、誤以爲英明、廣雅以渶明爲羊角、以英光爲羊躑躅、顯分二物、諸書中亦無以英光爲英明者、

〈箋識〉渶明、羊角也、　疏證云、神農本草決明子、陶隱居注云、葉如茳芒子、按、芒當作芏、陳藏器云、芏音吐、茳芏、江蘺子也、

苓耳、蒼耳、葹、常枲、胡枲、枲耳也、

〈疏證〉爾雅云、菤耳、苓耳、郭璞注云、廣雅云、枲耳也、亦云胡枲、江東呼爲常枲、或曰苓耳、形似鼠耳、叢生如盤、釋文引廣雅云、苓耳、蒼耳、葹、常枲、胡枲、枲耳也、列子楊朱篇

釋文引倉頡篇云、枲、鼻耳也、一名蒼耳、各本俱脫蒼耳二字、今據補、楚詞離騷云、薋菉葹以盈室兮、王逸注云、葹、枲耳也、常枲一作常思、思枲古聲相近、胡枲一作胡葸、葸與枲同音、神農本草云、葈耳、一名胡葈、一名地葵、名醫別錄云、一名葹、一名常思、陶注云、此是常思菜、傖人皆食之、以葉覆麥作黃衣者、一名羊負來、昔中國無此言、從外國逐羊毛中來、御覽引博物志云、洛中人有驅羊如蜀者、胡葸子著羊毛、蜀人取種之、因名羊負來、案負來疊韻字、無煩曲說、草名取於牛馬羊豕雞狗者、不必皆有實事、況采采卷耳、周南所詠、又不得言中國無此草也、淮南覽冥訓云、夫瞽師庶女、位賤尚葈、高誘注云、尚、主也、葈、葈耳、菜名也、幽冀謂之檀菜、洛下謂之胡葈、主是官者至微賤也、業主葈耳之官、書傳未聞、尚葈、蓋即周官典枲、下士二人者、與亦主也、言典枲本賤官、瞽師庶女、則又賤於典枲、葈謂麻枲、非謂枲耳也、齊民要術引崔寔四民月令云、五月五日採葸耳、即枲耳也、玉篇、荓、且己切、枲耳也、荓當爲萛字之誤、萛蓋從荓囟聲、萛從囟聲而讀如葸、猶葸從囟聲而讀如司、廣韻、集韻、胡枲並作胡萛、萛即葸字、筆畫小異耳、列子釋文引倉頡篇、枲耳之枲作萛、亦葸之誤、枲耳、別名務、說文云、務、卷耳也、又名璫草、又名爵耳、詩卷耳正義引陸璣疏云、卷耳葉青白色、似胡荽、白華細莖、蔓生、可煮爲茹、滑而少味、四月中生子、如婦人耳中璫、今或謂之璫草、幽州謂之爵耳、

〈補正〉蒼耳、枲耳也、注、加墨蠶云、金匱要略云、飲酒食生蒼耳、令人心痛、今順天人皆謂之蒼耳、

〈盧注〉爾雅、卷耳、苓耳、郭注引廣雅云、枲耳也、亦云胡枲、江東呼爲常枲、或曰苓耳、形似鼠耳、叢生如盤、詩周南卷耳傳云、苓耳也、陸璣疏云、葉青白色、似胡荽、白華細莖蔓生、可煮爲茹、滑而少味、四月中生子、如婦人耳中璫、今或謂之耳璫草、幽州謂之爵耳、釋文、本草作枲耳、云、一名胡枲、一名地葵、一名葹、一名常思、陶注云、一名羊負來、昔中國無此物、言從外國逐羊毛中來也、荀子解蔽篇、卷耳易得也、頃筐易滿也、然而不可以貳周行、左氏襄十五年傳引卷耳詩云、能官人也、淮南覽冥訓、瞽師庶女、位賤尚葈、高誘注、尚、主也、葈者、葈耳、菜名也、幽冀謂之檀菜、雒下謂之胡葈、主是官者至微賤也、瞽師庶女之位役賤於主葈之官、官有主枲、亦本前人之訓、而離騷云、薋菉葹以盈室、王逸注、葹、枲耳也、逸自爲九思云、葈耳兮充房、注云、葈耳、惡草名也、此又各以其意爲說也、

〈疏義〉說文、苓、卷耳也、務、卷耳也、是葈耳又名務也、周南采采卷耳、傳、卷耳、苓耳也、陸璣疏、葉青白色、似胡荽、白華細莖蔓生、可煮爲茹、滑而少味、四月中生子、如婦人耳中璫、今謂之耳璫艸、幽州人謂之爵耳、爾雅、卷耳、苓耳、郭注引廣雅云、枲耳也、亦云胡枲耳、一名胡枲、一名地葵、一名葹、一名常思、陶注云、一名羊負來、昔中國無此物、言從外國逐羊毛中來也、淮南覽冥訓、瞽師庶女、位賤尚葈、高誘注、尚、主也、葈者、葈耳、菜名也、幽冀謂之檀菜、雒下謂之胡葈、主是官者至微賤也、瞽師庶女之位役賤於主葈之官、離騷、薋菉葹以盈室、王逸注、葹、葈耳也、逸自爲九思云、枲耳兮充房、注云、葈耳、惡草名也、

〈劉啟雲曰〉爾雅、卷耳、苓耳、廣雅、苓耳、蒼耳、據陸氏音義引陸璣詩疏云、其葉青白似胡荽、白華細莖蔓生、可煮爲茹、滑而少味、四月中生子、正如婦人耳璫、今土名璫郎英、璫郎蓋即蒼之切語、春食其英、故呼璫郎英、或用以浴體、云去風濕、與本草主治同、卷耳、蒼耳、苓耳、皆以其實得名、藥肆所貨即此、

雞狗獳、哺公也、

〈博雅音〉獳、奴侯、

〈疏證〉諸書無言哺公草者、古今注云、燕支花似蒲公、唐本草云、蒲公草一名耩耨草、獳、曹憲音奴侯反、耩、集韻音古項切、又音居侯切、狗獳耩耨、聲正相近、哺公蒲公、聲亦相近、其是與、但雞狗獳三字不相連、疑雞下脫去一字、唐本草注云、蒲公草葉似苦苣、花黃、斷有白汁、人皆噉之、宋蘇頌圖經云、俗呼為蒲公英、語訛為僕公罌、寇宗奭衍義云、今地丁也、四時常有花、花罷飛絮、絮中有子、落處即生、又案玉篇、𦺇乃侯切、草也、集韻、獳奴侯切、草名、蓋獳或作𦺇、

〈盧注〉未詳、段氏玉裁云、哺公疑即唐本艸之蒲公艸、今人呼為蒲公英者是、處處有之、孫氏千金方載其效、素孫氏作鳧公英、庚辛玉冊作鵓鴣英、莖葉似苦苣、斷之有白汁、堪生噉、花如單菊而大、

〈疏義〉本草、蒲公一名耩耨草、唐本注云、葉似苦苣、花黃、斷有白汁、人皆噉之、（下引盧注自今人呼為蒲公英至花如單菊而大、）案、狗耩、獳耨、哺蒲、字異義同、雞未聞、

〈補疏〉雞狗獳、哺公也、　蒲公草名耩耨草、耩耨音耩獳、李時珍曰、孫思邈千金方作鳧公英、蘇頌圖經作僕公罌、庚辛玉冊作鵓鴣英、淮人謂之白鼓釘、蜀中謂之狗乳草、鳧公、蒲公、僕公、鵓鴣、白鼓、皆與哺公聲轉、字耩耨、狗乳、皆與狗獳聲近字、雞者或鵓鴣字之脫譌歟、

羊蹢𨇾、英光也、

〈博雅音〉蹢、直戟、　𨇾、逐錄○各本𨇾譌作銀惟影宋本不譌、

〈疏證〉此與爾雅薢茩英光同名異實、非謂薢與決明也、蹢𨇾亦作躑躅、神農本草云、羊躑躅味辛溫、名醫別錄云、一名玉支、陶注云、花苗似鹿蔥、羊誤食其葉、躑躅而死、故以為名、古今注云、羊躑躅花黃、羊食之則死、羊見之則躑躅分散、故名羊躑躅也、二說小異、唐本草注云、花似旋葍花、色黃者、蜀本圖經云、樹生高二尺、葉似桃葉、花黃似瓜花、御覽引吳普本草云、羊躑躅生淮南、又引建康記云、建康出躑躅、

〈盧注〉古今注、羊躑躅、花黃、羊食之則死、羊見之則躑躅分散、故名羊躑躅、名醫別錄、一名玉支、生太行山及淮南、陶宏景云、花苗似鹿蔥、案、英光、爾雅以為薢茩、此疑有誤、

〈疏義〉英光一名決明、說文繫傳云、決明、藥菜也、馬蹄者、葉銳下而實、與山茱萸亦良似、華深黃色、古今注、羊蹢躅花黃、羊食之則死、羊見之則躑躅、故名羊蹢躅、名醫別錄云、一名玉支、生太行山及淮南、陶注、花苗似鹿蔥、案、爾雅薢茩、英光、與此名同而實異、蹢躑、𨇾躅、字異義同、爾雅釋文引作躑躅、無羊字、

堇、藋也、口博雅音盧注均改作堇、

〈博雅音〉堇、謹音、世人作堇字、如此失之○各本脫堇字、今補、　藋、徒弔、　□盧注云、說文、堇從艸、堇聲、而詩禮之文但作堇字、故曹憲以為失、舊本正文仍作堇、注內又脫堇字、今皆補正、

〈疏證〉今之灰藋也、說文云、藋、堇草也、文雅隸萬釋文云、廣雅云、堇、藋也、今三輔之言猶然、一名拜、一名蔏藋、爾雅云、拜、蔏藋、郭注云、蔏藋亦似藜、陳藏器本草云、灰藋生熟地、葉心有白粉、似藜、子炊為飯、香滑、案、灰藋今處處原野有之、四月生苗、有紫紅線棱、葉端有缺、面青背有白灰、莖心嫩葉背面全白、野人多以為蔬、南方婦女用以煮練、或以飼豕、八九月中結子如莧、其紅灰者古謂之藜、淮南修務訓、藜藋之生、蠕蠕然、日加數寸、不可以為櫨棟、易成者名小也、藜藋多生不治之地、昭十六年左傳云、斬之蓬蒿藜藋、

〈盧注〉詩大雅緜、堇荼如飴、傳云、堇、菜也、釋文引廣雅

菫藋也、云今三輔之言猶然、說文菫艸也、根如薺葉如細柳、蒸食之甘、藋釐艸也、芨菫艸也、案說文藋芨二文相連、而郭注爾雅以芨菫草為烏頭非廣雅所云、孔氏釋詩菫荼乃以烏頭當之、誤甚、夏小正二月荼菫采蘩傳云皆豆實也、言如芹菁之類皆可登之於豆也、爾雅拜蔏藋、郭注蔏藋亦似藜、釋文云說文廣雅皆云菫也、疏云此亦似藜而葉大者、又藋苦菫郭注今菫葵也、葉似柳子如米汋食之滑、疏云本草唐本注云此草野生、非人所種、俗謂之堇菜葉似蕺花紫色者、內則云菫荁粉榆是也、鄭注內則云荁亦菫類也、冬用菫夏用荁正義、案士虞禮記夏用葵冬用荁鄭注夏秋用生葵冬春用乾荁、不同者、以經文相對、各不同故也、藋亦作䕲、管子小匡為遲蒿藜䕲並興、又詩小雅北山有萊、陸璣疏云萊草名、其葉可食今兗州人蒸以為茹、謂之萊蒸、案即今之灰藋菜、吾杭讀藋如條、猶徒弔之遺音也、當與菫一類故附著之、（錢大昭有眉批同疏義）

《疏義》草之名菫者有二、一種是烏頭、爾雅芨菫艸、郭注、即烏頭也、江東呼為菫、音靳、晉語置菫于肉、詩疏引賈逵注菫烏頭也、又謂之和菫、淮南說林訓蝮蛇螫人傅以和菫則愈、是也、一種是菫葵、夏小正二月榮菫、爾雅藋苦菫郭注今菫葵也、葉似柳子如米汋食之滑、說文菫艸也、根如薺葉似細柳、蒸食之甘、蓋菫菜二月生苗、其葉對節、其莖中虛而有棱、其氣苦馨、其味微苦、故名苦菫、大雅緜云周原膴膴菫荼如飴、正謂此也、蘇恭本草云菫菜野生、非人所種葉似蕺菜花紫色、是也、案爾雅釋文引本草蒴藋一名菫艸、一名芨、此篇以菫釋藋、疑指烏頭之菫、說文藋釐艸也、芨菫也、藋芨二字連文、菫芨聲相轉、蓋即說文之芨矣、（下引盧注全文）

葦、蒴也、

《疏證》藜藋之赤者也、史記太史公自序正義云藜似藋而表赤、陳藏器本草云、灰藋生熟地、葉心有白粉似藜、藜心赤莖大、堪為杖、入藥不如白藋也、案莊子讓王篇云、原憲杖藜而應門、則陳氏所說者不誤、又爾雅竹篇蓄郭注云、似小藜、赤莖節、史記蜀侯世家正義引孔文祥云、黃石公杖丹藜履赤舄、慶信竹杖賦云、杖藜促節、白藋同心、是古人皆以白者為藋、赤者為藜矣、別一種名萊、似菉蓐草、玉篇、廣韻並云、萊、藜草也、小雅南山有臺篇北山有萊、齊民要術引陸氏義疏云、萊、藜也、莖葉皆似菉王芻、今兗州人蒸以為茹、謂之萊蒸、案、爾雅、菉、王芻、郭注云、菉蓐也、唐本艸注云、蓋草、俗名菉蓐草、葉似竹而細薄、莖亦圓小、此其狀不類灰藋、陸云、藜草似菉王芻、蓋藜之別種也、高誘注淮南時則訓云、藜、荒穢之草也、今野地多生藜、俗謂之紅灰藋、與白者皆可食、古者用以為羹、墨子非儒篇云、藜羹不糂、

《盧注》葦、說文作芛、古文作葦、郭注爾雅芛音䝤豬、釋文郭羊捶反、顧羊述反、案廣韻芛與葦同紐、云草木初生、今廣雅則專指為藜、藜亦藋之類也、莊子徐無鬼篇藜藋柱乎鼪鼬之逕、韓詩外傳七孔子困於陳蔡之閒、藜羹不糝、（莊子說苑皆有斯說）白虎通諫諍篇曾子去妻藜烝不熟、藜與藜同、其初生可食、故亦名葦、迨其老也可為杖、亦可為帚、皆是物也、（錢大昭眉批云、大昭案、玉篇芛、華榮也、草木花初生者、古文作葦、是葦為芛之重文、非廣雅義也、葦是蕣字之譌、脫其半耳、蕣即菫之異文、集韻蕣、蓳也、蓳乃菫之譌、古藜字作釐、又通作萊、萊釐聲相轉、說大菫艸也、讀若釐、又云、萊蔓華也、爾雅作釐蔓華、小雅北山有萊、齊民要術引詩義疏云、萊藜也、莖葉皆似菉王芻、今兗州人蒸以為茹、謂之萊蒸、譙沛人謂雞蘇為萊、三倉云、萊茱萸、此二草異而名同、玉篇萊、藜艸也、廣韻與玉篇同、此云藜者、即說大之菫矣、）

〈疏義〉古藜字作釐、又通作萊、萊釐聲相轉、說文荲艸也、讀若釐、又云、萊、蔓華也、爾雅作釐、蔓華、小雅北山有萊、齊民要術引詩義疏云、萊、藜也、莖葉皆似菉王芻、今兖州人蒸以為茹、謂之萊烝、譙沛人謂雞蘇為萊、三倉云、萊、茱萸、此二草異而名同、玉篇、萊、藜草也、廣韻與玉篇同、此云藜者、即說文之荲也、又釋華為藜者、玉篇、華、華榮也、草木花初生者、古文作華、是華為華之童文、非廣雅意也、華是華字之譌、脫其半耳、華即荲之異文、集韻、華、蔓也、童乃荲之譌、（下引盧注全文、）

寄屑、寄生也、

□盧注疏義　屑並作屏、

〈疏證〉即釋木所云宛童寄生樢也、屑、各本譌作屏、案神農本草云、桑上寄生、一名寄屑、廣韻十二曷注云、寄生、又名寄屑、屑與屏字形相似而譌、今訂正、爾雅云、寓木、宛童、郭注云、寄生樹一名蔦、小雅頍弁篇蔦與女蘿傳云、蔦、寄生也、說文云、蔦、或從木作樢、寓木、故從木耳、樢之言據也、方言云、據、依也、郭注云、謂可依倚之也、依倚樹上而生、故謂之樢矣、中山經云、龍山上多寓木、郭注云、寄生也、漢書東方朔傳、著樹為寄生、盆下為寠數、皆其異名也、詩頍弁正義引陸璣疏云、寄生葉似當盧、子如覆盆子、赤黑、甜美、陶隱居本草注云、生樹枝間、寄根在皮節之內、葉圓青赤、厚澤易折、旁自生枝節、冬夏生、四月花、五月實赤、大如小豆、皆其形狀也、陶注又云、桑上者名桑上寄生、詩云、施于松上、方家亦用生楊上楓上者、名醫別錄、占斯、陶注引李當之云、是樟樹上寄生、則寄生木上多有之、今俗謂寄生草是也、

〈盧注〉凡草之附於木上者皆名寄生、爾雅釋木、寓木、宛童、郭注、寄生樹、一名蔦、廣雅又別出宛童寄生樢也、在下文、說文、蔦或從木作樢、樢既見下、則此不謂蔦也、入藥以桑上寄生為最善、本草一名寄屑、其即寄屏之謂歟、今多以附在他木者充桑上寄生以欺人、人服之或反以致害、故求真者、必取其與桑樹連著者始可信云、

〈疏義〉此是寄生艸上者、本書釋木為宛童寄生樢也、是寄生木上者、本草寄生一名寄屏、

犁如、桔梗也、

〈疏證〉神農本草、桔梗、一名利如、生山谷、利犁古字通、又名盧如、盧犁聲之轉也、御覽引吳普本草云、桔梗、一名符扈、一名白藥、一名利如、一名梗草、一名盧如、葉如薺苨、莖如筆管、紫赤、二月生、本草陶注云、葉名隱忍、可煮食之、唐本草注云、葉有差互者、亦有三四對者、皆一莖直上、案說文云、桔、直木也、爾雅云、梗、直也、桔梗之名、或取義於直與、管子地員篇云、五位之土、奉藥安生、薑與桔梗、莊子徐无鬼篇云、藥也、其實堇也、桔梗也、雞廱也、豕零也、是時為帝者也、司馬彪注云、桔梗治心腹血瘀瘕痺、齊策云、今求柴葫桔梗於沮澤、則累世不得一焉、及之皋黍梁父之陰、則郤車而載耳、高誘注云、桔梗、山生之草也、

〈盧注〉御覽九百九十三吳氏本草、桔梗一名符扈、一名白藥、一名利如、一名梗草、一名盧如、葉如薺苨、莖如筆管、紫赤、二月生、管子地員篇、五位之土生桔梗、戰國齊策、淳于髡曰、夫求柴胡桔梗於沮澤、累世不能得一焉、及之皋黍梁父之陰、則郤車而載耳、建康記、建康出桔梗、極精好、

〈疏義〉管子地員篇、五位之土有薑與桔梗、司馬彪注莊子徐无鬼篇、桔梗治心腹血瘀瘕痺、御覽引吳氏本草、桔梗一名符扈、一名白藥、一名利如、一名梗草、一名盧如、葉如薺苨、莖如筆管、紫赤、二月生、圖經云、葉如杏葉而長精、四葉相對、嫩時可煮食之、花紫碧色似牽牛、其根有心、無心者乃薺苨也、戰國齊策、淳于髡曰、夫求柴胡桔梗于沮澤、不能得一焉、及之皋黍梁父之陰、則郤車載耳、建康記、建康出桔梗、極精好、犁利字通、

白苿、牡丹也、

〈博雅音〉苿、住律反、世人作术字、如此失之、术古文秫字○各本前术字譌作木、又脫去後术字、影宋本、皇甫本前术字不譌　□盧注脫去後术字、□疏義前术字作木、脫去後术字、

〈疏證〉苿與术同、名醫別錄云、芍藥一名白术、御覽引吳普本草、亦以白术為芍藥一名、此云白苿牡丹也者、牡丹、木芍藥也、故得同名、蘇頌本草圖經引崔豹古今注云、芍藥有二種、有草芍藥、木芍藥、木者花大而色深、俗呼為牡丹、非也、據此則古方俗相傳、以木芍藥為牡丹、而廣雅又以為牡丹異名、蓋其通稱已久、不自崔豹時始矣、陶注本草云、芍藥今出白山蔣山茅山最好、白而長大、唐本草注云、牡丹、劍南所出者、根似芍藥肉白皮丹、然則芍藥牡丹也、共稱白术、皆以白得名、蓋以其皮丹、則謂之牡丹、以其肉白、則謂之白术矣、神農本草云、牡丹一名鹿韭、一名鼠姑、御覽引吳普本草云、牡丹葉如蓬相值、黃色、根如指、子黑、中有核、又引范子計然云、牡丹出漢中河北、赤色者亦善、蘇頌本草圖經云、山牡丹二月梗上生苗、三月開花、其花葉與人家所種者相似、但花瓣止五六葉爾、五月結子黑色、如雞頭子大、根黃白色、可五七寸長、如筆管大、

〈盧注〉苿有蒼白二種、上云山薑苿也、不言白、則蒼苿也、本草經术在上品、而無蒼白之別、牡丹在中品、云味辛寒、主寒熱中風瘈瘲驚癇邪氣、除癥堅瘀血留舍腸胃、安五藏、療癰創、一名鹿韭、一名鼠姑、生山谷、御覽九百九十二吳氏本草、葉如蓬相值、黃色、根如指、子黑、中有核、范子計然云、牡丹出漢中河北、赤色者亦善、今之牡丹本名木芍藥、自唐始貴重、養花亦以鹿韭鼠姑名之、而未有言其即白苿者、與此所言之牡丹、蓋名同而實異也、但今之白术、產杭之於潛者最著名、俗名雲頭术、切開有朱砂斑者為最良、與吳普所狀亦纖不合、未能審其詳也、

〈疏義〉此是木芍藥、上云攣夷是草芍藥、（下引盧注全文）

龍木、龍須也、

〈博雅音〉須、思臾反、案說文須從彡、世人作鬚字、如此失之矣、

〈疏證〉龍須、莞屬、中山經云、賈超之山、其中多龍脩、郭注云、龍須也、似莞而細、生山石穴中、莖倒垂、可以為席、龍脩龍須聲之轉也、須一作鬚、神農本草云、石龍芻、一名龍鬚、一名草續斷、一名龍珠、御覽引吳普本草云、龍芻一名龍鬚、一名龍木、一名草毒、一名龍華、一名懸莞、生梁州、龍須似莞、斯有懸莞之稱矣、名醫別錄云、石龍芻九節多珠者良、陶注云、莖青細相連、實赤、今出近道水石處、似東陽龍鬚以作席者、但多節爾、蜀本圖經云、莖如綖、叢生、俗名龍鬚草、今人以為席者、所在有之、別一種名鼠莞、爾雅云、薕、鼠莞、郭注云、亦莞屬也、纖細似龍須、可以為席、是也、崔豹古今注云、龍鬚草一名縉雲草、水經河水注云、自洮強南北三百里中地、草槁是龍須、

〈盧注〉本草石龍芻一名龍須、一名草續斷、一名龍珠、生山谷、吳氏本草一名龍多、一名龍本、一名草毒、一名龍華、一名懸莞、今廣雅龍木蓋龍本之誤歟、中山經賈超之山、其中多龍脩、郭注、龍須也、似莞而細、生山石穴中、莖倒垂、可以為席、鄭樵以為即爾雅之薕鼠莞、案、郭注鼠莞纖細似龍須、則非即龍須也、鄭說不可從、古今注、龍鬚草一名縉雲草、

〈疏義〉中山經賈超之山、其中多龍修、郭注、龍須也、似莞而細、生山石穴中、莖倒垂、可以為席、本草、石龍芻一名龍須、一名草續斷、一名龍珠、生山谷、吳氏本草、一名龍多、

一名龍本、一名草毒、一名龍華、一名懸莞、盧學士曰、今廣疋龍木豈龍本之誤歟、

《箋識》龍木、龍須也、　疏證云、神農本草云、石龍芻一名龍鬚、一名草續斷、一名龍珠、按別錄一名龍朱、而本經無一名龍珠之文、又按廣雅及吳普之龍木、疑皆當從別錄作龍朱、鬚朱芻同韵聲變也、

桼莖、澤桼、桼也、

口桼、盧注作桼、云、桼當作桼　今以舊本相沿已久、仍之、

《疏證》桼與漆同、神農本草云、澤漆味苦、名醫別錄云、一名漆莖、大戟苗也、生太山川澤、陶注云、大戟苗生時、摘葉有白汁、故名澤漆、亦能嚙人肉、張仲景金匱玉函要畧方、欬而脈沈者、澤漆湯主之、

《盧注》名醫別錄、澤桼一名桼莖、大戟苗也、本草、大戟一名卭鉅、爾雅、蕎、卭鉅、郭注、今藥草大戟也、淮南繆稱訓大戟去水、

《疏義》本草、大戟一名卭鉅、名醫別錄、澤漆一名漆莖、大戟苗也、陶注、生時摘葉有白汁、故名澤漆、亦能嚙人肉、桼漆同、盧學士曰、爾疋、蕎、卭鉅、郭注、今藥草大戟也、淮南繆稱訓大戟去水、

顛棘、女木也、

《疏證》爾雅云、髦、顛棘、郭注云、細葉有刺、蔓生、一名商棘、廣雅云、女木也、御覽引孫炎注云、一名白棘、神農本草云、天門冬、一名顛勒、勒棘古同聲、顛棘之作顛勒、若小雅斯干如矢斯棘、韓詩棘作朸矣、名醫別錄云、䕺藖、一名牛勒、一名山棘、亦與此同也、陶注引博物志云、天門冬逆捋有逆刺、若葉滑者、名絺休、一名顛棘、可以浣縑、素白如絨、金城人名為浣草、擘其根溫湯中挼之、以浣衣勝灰、此非門冬、但相似爾、又引桐君藥錄云、葉有刺、蔓生、五月花白、十月實黑、根連數十枚、然則顛棘以刺得名、棘亦刺也、故陶注云、俗人呼苗為棘刺、又云、有百部根相類、此則博物志云百部似門冬者也、蘇頌圖經云、春生藤蔓、大如釵股、高至丈餘、葉滑有逆刺、亦有濇而無刺者、夏生白花、亦有黃色者、秋結黑子、伏後無花、其根白、或黃紫色、大如手指、

《盧注》爾雅、髦、顛棘、郭注、細葉有刺、蔓生、一名商棘、廣雅云、女木也、御覽九百八十九引孫炎曰、一名白棘、蔡夢弼注杜詩云博物志抱朴子皆言、天門冬一名顛棘、案今博物志無此語、所引抱朴子見仙藥篇、作顛棘、本草、天門冬一名顛勒、學林新編、大門冬亦名天棘、其苗蔓生好纏竹木上、葉細如青絲、寺院庭檻中多植之、可觀、蔡又云、天顛聲相近、爾雅翼天門冬一名顛棘、

《疏義》抱朴子、天門冬一名顛棘、本草、天門冬一名顛勒、爾雅、髦、顛棘、郭注、細葉有刺、蔓生、一名商棘、廣雅云、女木也、圖經本草云、天門冬、春生藤蔓、大如釵股、高至丈餘、葉如茴香、極尖細而疏滑、有逆刺、亦有濇而無刺者、其葉如絲杉而細散、皆名天門冬、夏生白華、亦有黃色者、秋結黑子、在其根枝傍、入伏後無花暗結子、其根白或黃紫色、大如手指、素、張華博物志云、莖間有逆刺、若葉滑者名絺休、一名顛棘、根以浣縑素白、越人名為浣草、似天門冬而非也、張司空說與本草不同、

陵游、龍膽也、

《疏證》神農本草云、龍膽味苦濇、一名陵游、生齊朐山谷、陶注云、今出近道吳興為勝、狀似牛膝、味甚苦、故以膽為名、蘇頌圖經云、宿根黃白色、下抽根十餘本、大類牛膝、直上生、苗高尺餘、四月生葉而細、莖如小竹枝、七月開花、如牽牛花、作鈴鐸形、青碧色、冬後結子、苗便枯、俗呼草龍膽、浙中又有山龍膽、味苦濇、抱朴子黃白篇云、俗人見方用龍膽虎掌、皆謂之血氣之物也、

《盧注》本草、龍膽久服、益智不忘、輕身耐老、一名陵游、

生川谷、陶隱居云、龍膽狀如牛膝、味甚苦、故以膽爲名、

〈疏義〉本草、龍膽久服、益智不忘、輕身耐老、一名陵游、陶注、狀如牛膝、味甚苦、故以膽爲名、

鹿腸、元參也、

〈疏證〉參與蔘同、神農本草云、元參味苦、一名重臺、生河間川谷、陶注云、莖似人參而長大、根甚黑、外微香、道家時用、亦以合香、御覽引吳普本草云、元參一名鬼藏、一名正馬、一名鹿腸、一名端、一名元臺、或生冤句山陽、二月生、葉如梅、有毛、四四相值、似芍藥、黑莖、莖方、高四五尺、華赤、生枝間、四月實黑、又引范子計然云、元參出三輔、青色者善、又引建康記云、建康出元參、

〈盧注〉御覽十九百九 吳氏本草、元參一名鬼藏、一名正馬、一名重臺、一名鹿腹、書作腸、名醫別錄王作鹿腸 一名端、一名元臺、二月生、葉如梅、有毛、四四相值、似芍藥、黑莖、莖方、高四五尺、華赤、生枝間、四月實黑、

〈疏義〉御覽、吳氏本草、元參一名鬼藏、一名正馬、一名重臺、一名鹿腸、一名端、一名咸、一名元臺、二月生、葉如梅花、四四相值、似芍藥、黑莖、莖方、高四五尺、華赤、生枝間、四月實黑、圖經云、葉似脂麻、又如槐柳、莖細、花青碧色、子黑色、

蘉、地精、人蔘也、口盧注、疏義均作地精人蘉也、

〈博雅音〉蘉所今、

〈疏證〉各本俱作地精人蘉也、御覽引廣雅作蘉地精人參也、蓋蘉即蔘字、後人病其重複而刪改之耳、案古人詁訓之體、不嫌重複、如崇高字或作嵩、而爾雅云、嵩、崇高也、篤厚字說文作竺、而爾雅云、篤、竺、厚也、字林以媞爲古媞字、而爾雅云、媞、媞也、孫炎以遹爲古述字、而爾雅云、遹、述也、若斯之類、皆所以廣其體也、鹿腸、元參也、蘉、地精、人蔘也、苦心、沙蔘也、三蔘字正同一例、不得獨改此條蔘字爲蘉、今據御覽訂正、說文蘉作蓡、云、人蓡、藥艸、出上黨、神農本草云、人參味甘、一名人銜、一名鬼蓋、生上黨山谷、御覽引范子計然云、人參出上黨、狀類人者善、又引吳普本草云、人參一名土精、一名神草、一名黃參、一名血參、一名人微、一名玉精、或生邯鄲、三月生、葉小銳、核黑、莖有毛、根有頭足手面目如人、是人參以形得名、土精猶地精也、色黃、故又名黃參、陶注本草云、上黨人參、形長而黃、狀如防風、多潤實而甘、百濟者形細而堅白、高麗者形大而虛軟、並不及上黨者、人參生一莖直上、四五相對生、花紫色、高麗人作讚曰、三椏五葉、背陽向陰、欲來求我、椵樹相尋、椵樹陰廣、則多生陰地也、人參之名、始著於緯書、御覽引春秋運斗樞云、搖光星散爲人參、廢江淮山瀆之利、則搖光不明、人參不生、又引禮斗威儀云、乘木而王、有人參生、則西漢時已貴重之、潛夫論思賢篇云、治疾當真人參、反得支羅服、當參門冬、反得蒸橫參、人參參門冬、皆本草上品也、

〈盧注〉蘉、說文作蓡、云、人蓡、藥艸、出上黨、今則多用參字、御覽十九百九 春秋運斗樞曰、搖光星散爲人參、本草經一名人銜、一名鬼蓋、吳氏本草、一名土精、一名神草、一名黃參、一名血參、一名人微、一名玉精、生邯鄲、三月生、葉小銳、核黑、莖有毛、三月九月採根、根有頭足手面目如人、名醫別錄、如人形者有神、生上黨及遼東、案、今唯出遼東者爲最善、吾二十許時、中價僅十倍、越五十年而價百倍、尚止得其下者、其貴可知矣、

〈疏義〉說文、蓡、人蓡、藥草、出上黨、玉篇、蓡亦作蔘、（下引盧注自御覽至遼東者爲最善、）

苦心、沙蔘也、

〈疏證〉神農本草云、沙參、一名知母、味苦、此苦心之所以名也、御覽引吳普本草云、沙參、一名苦心、一名識美、一名虎須、一名白參、一名志取、一名文希、生河內川谷、或般陽續山、三月生如葵、葉青、實白如芥、根大白如蕪菁、又引范子計然云、沙參出雒陽、白者善、案沙之言斯白也、詩小雅瓠葉箋云、斯、白也、今俗語斯白字作鮮、齊魯之間聲近斯、斯沙古音相近、實與根皆白、故謂之白參、又謂之沙參、周官內饔鳥皫色而沙鳴、鄭注云、沙、嘶也、斯之為沙、猶嘶之為沙矣、

〈盧注〉御覽九百九十一、本草經、沙參一名知母、吳氏本草曰、沙參一名苦心、一名識美、一名虎須、一名白參、一名志取、一名文希、生河內川谷、或般陽續山、三月生如葵、葉青、實白如芥、根大白如蕪菁、三月採、

〈疏義〉御覽本草經、沙參一名知母、吳氏本草云、沙參一名苦心、一名識美、一名虎鬚、一名白參、一名志取、一名文希、生河內川谷、或般陽續山、三月生如葵、葉青、實白如芥、根大、白如蕪菁、三月採、陶注、叢生、葉似枸杞、根白實者佳、

其蒿、青蘘也、

〈埤雅音〉蘘、禾、橐

〈疏證〉蘘與莎同音、青蘘、即青莎也、蒿當讀為薃、爾雅云、薃侯莎是也、詳見上文地毛莎隋也下、惟其字未審何字之誤耳、

〈盧注〉此別一種、不與沙參為同物、但未詳其形狀所出耳、羅願說蕨綦云、蕨其二字、古皆以為助語互用、物則加艸為志爾、此其蒿蓋偶不加艸者也、蒿之種類甚多、亦有名邪蒿者、其與邪音相近、疑即是也、

〈疏義〉（引盧注全文、）

〈補疏〉其蒿、青蘘也、　其當為青字音轉之譌、

〈箋識〉其蒿青蘘也、　疏證云、其字未審何字之誤、按、其為發聲之詞、

飛芝、烏毒也、

〈疏證〉未詳、

〈盧注〉未詳、白樂天詩、豆苗鹿嚼解烏毒、注、箭毒多用烏頭、則與此烏毒不同、

〈疏義〉（引盧注全文、）

〈拾遺〉飛芝、烏毒也、　原注未詳、案、白居易詩、豆苗鹿嚼解烏毒、艾葉雀銜奪燕巢、注、鹿若中箭、即嚼豆葉食之、多消解、箭毒多用烏頭、故云烏毒、此條疑有錯簡、當在雞其毒附子也之上、或在其下、文勢方順、

〈補釋〉飛芝、烏毒也、　案、飛芝亦植物中之一種特質也、以福觀之、當即博物家所言黴菌、泡中有囊、破囊即飛、飛即布毒、然古籍無徵、不能強為之解也、

楚蘅、杜蘅也、

〈疏證〉爾雅、杜、土鹵、郭注云、杜衡也、似葵而香、衡與蘅同、楚詞離騷云、畦留夷與揭車兮、雜杜衡與芳芷、王注云、杜衡芳芷、皆香草也、西山經云、天帝之山有草焉、其狀如葵、其臭如蘼蕪、名曰杜衡、可以走馬、食之已癭、名醫別錄云、杜衡香人衣體、陶注云、根葉都似細辛、惟氣小異爾、唐本注云、葉似槐、形如馬蹄、故俗云馬蹄香、史記司馬相如傳索隱引博物志云、杜衡、一名土杏、其根一似細辛、葉似葵、案、杜衡與土杏古同聲、杜衡之杜為土、猶毛詩自土沮漆、齊詩作杜也、衡從行聲、而通作杏、猶詩荇菜字從行聲、而爾雅說文作莕也、又神農本草別有杜若、一名杜蘅、陶注謂根似高良薑、與此同名而異實、廣韻云、杜蘅、香草、大者曰杜若、司馬相如子虛賦、亦以衡蘭芷若並言、則杜若

之外別有名杜衡者，所謂楚衡是也。御覽引范子計然云：楚衡出楚國，又引云杜若出南郡漢中，大者善，明楚衡不與杜若同物也。蘇頌本草圖經謂杜若即廣雅楚蘅，非是。

〈盧注〉爾雅：杜，土鹵。郭注：杜衡也，似葵而香。釋文：案本草云：杜衡味辛，香人衣體。陶注云：根葉都似細辛，唯氣小異耳。本草經又有杜若，一名杜衡。陶注云：葉似薑，根亦似高良薑而細，氣味辛香，又絶似旋覆根，殆欲相亂。如陶之言，二種並不似葵，或恐郭誤耳。衡字或作蘅。疏云：本草唐本注云：杜衡葉似葵，形如馬蹄，故俗云馬蹄香，生山之陰水澤下溼地，根似細辛白前等。博物志：杜衡亂細辛。（史記索隱，又引一名土鹵）西山經：天帝之山有草焉，其狀如葵，其臭如蘼蕪，名曰杜衡，可以走馬，食之已癭。郭氏注子虛賦：衡，蘭芷若。引張揖曰：衡，杜衡也，其狀葵，其臭如蘼蕪；若，杜若也。然則郭之說本與張同，不誤矣。楚辭九歌雲中君：華采衣兮若英。洪興祖補注云：本草杜若一名杜衡，今復別有杜衡，不相似。杜衡，爾雅所謂杜土鹵者也；杜若，廣雅所謂楚蘅者也。其類自別，古人多雜引用。

〈疏義〉西山經：天帝之山有草焉，其狀如葵，其臭如蘼蕪，名曰杜衡，可以走馬，食之已癭。郭注：香草也。史記索隱引博物志云：一名土杏，味亂細辛。葉似葵，故樂對以為如細辛也。案爾雅杜土鹵，郭注：杜衡也，似葵而香。離騷云：雜杜蘅與芳芷。爾疋疏引本草唐注云：杜衡葉似葵，形如馬蹄，故俗云馬蹄香，生山之陰水澤下溼地，根似細辛白前等。圖經本草云：江淮間皆有之，春初于宿根上生苗，高二三寸，莖如麥藁，每窠上有五六葉，或八九葉，別無枝蔓，貼地生，紫花，略結實，如豆中有碎子，苗葉俱青。本草經又有杜若，一名杜蘅，陶注：葉似薑而有文理，根亦似高良薑而細，氣味辛香，又絶似旋覆根，殆欲相亂，葉小異耳，是別為一種，非此楚蘅也。案相如子虛賦：衡蘭芷若，張揖注云：衡，杜蘅也，其狀葵，其臭如蘼蕪；若，杜若也。然則廣疋以謂楚蘅非杜若矣。

葄菇、水芋，烏芋也。

〈博雅音〉葄，音胙。菇，音姑。

〈箋識〉葄菇亦作藉姑，名醫別錄云：烏芋，一名藉姑，一名水萍，二月生葉如芋。陶注云：今藉姑生水田中，葉有椏，狀如澤瀉，不正似芋，其根黃似芋子而小，煮之亦可噉，疑其有烏者，根極相似，細而美，葉乖異，狀如苋草，呼為鳧茨，恐此也。唐本注云：此草一名槎牙，一名茨菰，生水中，似錍箭鏃，澤瀉之類也。蘇頌圖經云：今鳧茨也，苗似龍鬚而細，正青色，根黑如指大，爾雅謂之芍。寇宗奭衍義云：今人謂之葧臍。案鳧茨俗所謂荸薺也，或謂之必薺，生下田中，無葉，以莖為葉，全不似芋。別錄云烏芋二月生葉如芋，則非鳧茨也。茨菰生水中，葉本有椏，根黃如芋子而小，與陶注前說同狀，蓋烏芋即此也，葄菇茨菰正一聲之轉矣。且草類名烏者，多非黑色，若垣衣色青而名烏韭，射干色黃而名烏蒲是也，又不得以鳧茨根黑而輒當烏芋爾。御覽及齊民要術引廣雅並作藉姑水芋也，亦曰烏芋，案廣雅之文無言亦曰者，蓋誤引。

〈盧注〉此皆指水田中之芋也，葄菇茨菰也，烏芋，葧臍也。御覽九百七十五引廣雅作藉姑，齊民要術及名醫別錄皆作藉姑。陶隱居云：今藉姑生水田中，葉有椏，英根黃似芋子而小，煮之亦可咬，疑其有烏者，又云有一種（[illegible]）根極相似，細而黑，（[illegible]）葉非異，狀如苋（[illegible]）草，呼為鳧茨，恐此也。（[illegible]）陶前一說即茨菰，後一說是勃臍，或和本草不分為二物。段氏云：二物皆生水田中，故合為一類，廣雅通例如此。齊氏要術、太平御覽引此，皆在芋條下，非是。葄藉茨三字雙聲。爾雅：芍，（[illegible]）鳧茨。郭注：生下田，苗似龍鬚而細，根如指頭，黑色，可食。案即所謂烏芋也。

後漢書劉聖公傳、王莽末、南方饑饉、人庶羣入野澤、掘鳧茈而食之、章懷注引續漢書作符訾、鳧符音皆近、蒲與勃臍亦一聲之轉也、

〈疏義〉（引盧注全文、）

龍沙、麻黃也、

〈疏證〉神農本草云、麻黃、一名龍沙、生晉地、蘇頌圖經云、麻黃苗春生、至夏五月、則長及一尺已來、梢上有黃花、結實如百合瓣而小、又似皂莢子、味甜、微有麻黃氣、外紅皮、裏仁子黑、根紫赤色、俗說有雌雄二種、雌者於三月四月內開花、六月內結子、雄者無花、不結子、御覽引吳普本草云、麻黃、一名卑相、一名卑鹽、或生河東、立秋采莖、即下文云麻黃莖狗骨也、酉陽雜俎續集云、麻黃莖端開花、花小而黃、簇生、子如覆盆子、可食、至冬枯死如草、及春卻青、皆其形狀也、張仲景傷寒論云、太陽病無汗而喘者、麻黃湯主之、

〈盧注〉本草、麻黃一名龍沙、吳氏本草、一名卑相、一名卑監、名醫別錄作卑鹽、生晉地及河東、

〈疏義〉本草、麻黃一名龍沙、吳氏本草、一名卑相、一名卑監、名醫別錄作卑鹽、生晉地及河東、酉陽雜俎云、麻黃莖端開花、花小而黃、子如覆盆子、可食、

無心、鼠耳也、

〈疏證〉御覽引廣志云、鼠耳葉如耳、綠色、名醫別錄云、鼠耳、一名無心、生田中下地、厚葉肥莖、酉陽雜俎云、蚍蜉酒草、一曰鼠耳、象形也、亦曰無心草、

〈盧注〉御覽九百九十五引此文、又引廣志云、鼠耳葉如耳、綠色、名醫別錄云、鼠耳、一名無心、生田中下地、酉陽雜俎、蚍蜉酒草、鼠耳也、

〈疏義〉（引盧注全文、）

女腸、女菀也、

〈疏證〉紫菀之白者名女菀、急就篇云、牡蒙甘草菀藜盧、顏師古注云、菀、謂紫菀女菀之屬也、神農本草云、女菀味辛溫、生漢中川谷、御覽引吳普本草云、女菀、一名白菀、一名織女菀、雷公炮炙論云、紫菀有白如練色者、號曰羊鬚草、陶注本草紫菀云、紫菀白者名白菀、唐本注云、白菀即女菀也、

〈補正〉女菀也、　注、加墨截云、菀通作宛、魏志華佗傳、有四物女宛丸、

〈盧注〉名醫別錄、女菀一名織女菀、一名茆、生漢中、菀宛同、

〈疏義〉（引盧注全文、）

天豆、雲實也、

〈疏證〉神農本草云、雲實味辛溫、生河間川谷、御覽引范子計然云、雲實出三輔、又引吳普本草云、雲實、一名員實、一名天豆、葉如麻、兩兩相值、高四五尺、大莖空中、六月花、八月九月實、陶注本草云、雲實子細如葶藶子而小、其實亦類莨菪、唐本注云、雲實大如黍及大麻子等、黃黑似豆、故名天豆、叢生澤傍、高五六尺、葉如細槐、亦如苜蓿、枝間微刺、俗謂苗為草雲母、陶云似葶藶、非也、

〈盧注〉本草、雲實一名員實、侯寧極藥譜、破故紙亦名天豆、

〈疏義〉本草、雲實一名員實、一名雲英、一名天豆、唐本注云、雲實大如黍及大麻子等、黃黑、如豆、故名天豆、叢生、葉如細槐、亦如苜蓿、枝間微刺、盧學士曰、侯寧極藥譜、破故紙亦名天豆、

蓏、蓱也、

《博雅音》䕸、婢昭

《疏證》䕸與藻同。蒴與萍同。各本蒴譌作蔣，今訂正。爾雅云：苹，蒴。郭注云：水中浮蒴，江東謂之藻。詩召南采蘋釋文引韓詩云：沈者曰蘋，浮者曰藻。呂氏春秋季春紀云：萍始生。高誘注云：萍，水藻也。字又作蓱。淮南墬形訓云：容華生蓱，蓱生薲藻，薲藻生浮草。高誘注云：蓱，流也，無根，水中草。案䕸之為言漂也。說文云：漂，浮也。䕸以瓢為聲，瓢百人與瓢。淮南說山訓作百人抗浮，則瓢浮古同聲。蒴浮，故謂之䕸矣。蒴䕸一聲之轉，蒴之為䕸，猶洴之為漂。莊子逍搖遊篇世世以洴澼絖為事，李頤注云：漂絮於水上，是其例也。浮萍淺水所生，有青紫二種，或背紫面青，俗謂楊花落水，經宿為萍。其說始於陸佃埤雅及蘇軾再和曾仲錫荔枝詩。案楊花之飛，多在晴日，浮萍之生，恆於雨後，稽之物情，頗為不合。且楊花飛於二月三月，而夏小正云：七月湟潦生苹，則時無楊花，萍亦自生，足以明其說之謬矣。

《盧注》詩召南采蘋傳云：蘋，大蒴也。釋文引韓詩說，沈者曰蘋，浮者曰藻。今本[illegible]作藻、王[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]遺本[illegible] 蒴本又作萍。爾雅：苹，萍，其大者蘋。郭注：水中浮萍，江東謂之藻。邢本爾雅作萍蒴。疏引陸璣毛詩義疏云：今水上浮萍，其粗大者謂之蘋，小者曰萍，季春始生，可糝蒸為茹，又可苦酒淹以就酒。周書時訓解：穀雨之日，萍始生。夏小正：七月湟潦生苹。蓋凡積水之區，即萍生焉，以為楊花所化，而亦不盡然也。淮南地形訓：容華生蓱，蓱生萍藻，萍藻生浮草。高誘注：容華，芙蓉草花，蓱，流也，無根，水中草也。蓱與藻䕸皆通用，今南方通謂之藻。

《疏義》夏小正：七月湟潦生苹。月令：季春之月，萍始生。周書時訓解云：穀雨之日，萍始生。萍不生，陰氣憤盈。詩召南采蘋傳：蘋，大蒴也。釋文引韓詩說：沈者曰蘋，浮者曰藻。陸璣疏云：今水上浮萍是也。其麤大者謂之蘋，小者曰萍。季春始生，可糝蒸為茹，又可苦酒淹以就酒。爾疋：苹，萍，其大者蘋。郭注云：水中浮蒴，江東謂之藻。玉篇：藻，毗招切，或作䕸。

《箋識》䕸，蒴也。　疏證云：爾雅云：苹，蒴。郭注云：水中浮蒴，江東謂之藻。按，郭注今作藻，音瓢。

笁、竹也。

《疏證》說文：笁，從竹聲。玉篇丁沃切，又音竹。則笁竹同聲字。方言：有重樓，故又謂竹為笁也。爾雅所釋萑葦葛蕾篠簜蘪蘪萊刺蒹薕之屬，皆聲並同，音讀相近，是其例也。廣韻云：笁姓出東莞，後漢擬陽侯笁晏，本姓竹，報怨有仇，以胄始名賢，不改其族，乃加二字以存夷齊，則即借笁為竹之證。笁本說文篤厚字，笁之為竹，猶篤之為竹也。漢書地理志沛郡竹，蔡曰篤亭。竹今所在有之，南方尤盛。說文云：竹，冬生艸也，象形，下垂者箬箬也。又云：竹，物之多筋者也。初學記引戴凱之竹譜云：竹之別類有六十一焉。

《盧注》笁舊本下作工，他書皆然，蓋取字形豐滿耳。廣韻云：從工者俗作也。說文：竹，冬生艸也，象形，下垂者箬依[illegible]切箬而勺切也。

《疏義》笁與篤古通用。笁竹一聲之轉，故竹一名笁。說文：竹，冬生草也，象形，下垂者箬箬也。

其表曰笢、

《博雅音》笢、民忍

《疏證》竹外青皮也。說文：笢，竹膚也。徐鍇傳云：竹青也。笢之轉聲為篾。衆經音義卷十引埤倉云：篾，析竹膚也。顧命數重篾席，鄭注云：篾，析竹之次青者。今順天人呼竹篾為竹笢，聲如泯，又轉而為簚，音彌。說文：簚，[illegible]也。篾，析竹笢也。衆經音義卷十引聲類云：簚，篾也。又云：今蜀土及關中

皆呼竹篾為篾，又名篛。禮器云：如竹箭之有筠也。正義云：筠是竹外青皮。顧命云：敷重筍席。鄭云：筍，析竹青皮也。引禮記曰：如竹箭之有筠。筠通作頻。鄭衆注考工記梓人云：頻讀為竹中皮之頻。又名簿。士喪禮下篇注云：笢，竹簿，蓋也。疏云：簿，竹之青皮。集韻音散，聲與膚相近，即說文所云笢，竹膚也。又名竹茹。名醫別錄云：竹皮茹微寒。

〈盧注〉笢、竹膚也。

〈疏義〉笢、竹膚也。玉篇：笢、竹表。本此。

其裏曰笨。

〈博雅音〉笨、步本。

〈疏證〉竹內白皮也。說文云：笨，竹裏也。徐鍇傳云：竹白也。戴凱之竹譜云：竹之大體多空中，而時有實，十或一耳。笨，影宋本、皇甫本、畢本譌作笨；吳本以下又譌作本。今訂正。

〈盧注〉笨、竹裏也。

〈疏義〉笨、竹裏也。玉篇：笨、竹裏。本此。

〈補疏〉其裏曰笨。　考工記梓人：上綱與下綱出舌尋，縜寸焉。鄭衆注云：縜讀為竹中皮之縜。縜與笨同音字。伯中謂筠縜通，非是。筠，竹外皮也；縜，竹中皮也。

篙、𥲤、𥵧、𥴦，桃支也。

〈博雅音〉𥲤、素但。𥵧、鉤。𥴦、端。

〈疏證〉𥵧𥴦與鉤端同，支與枝同。爾雅云：桃枝四寸有節。郭注云：今桃枝節間相去多四寸。廣韻云：𥴦，竹名，出南嶺。西山經云：嶓冢之山，其上多桃枝鉤端。郭注云：鉤端，桃枝屬。鉤端為桃枝之屬，因而亦得稱桃枝矣。又中山經云：騩山，其木多桃枝鉤端；龍山，其草多桃枝鉤端。或以為木，或以為草者，以桃枝支竹，竹之為物，亦草亦木也。竹譜云：質蓄射筒，簩簩桃枝，數竹皮葉相似，桃枝是其中最細者。皮赤，緺之滑勁，可以為席。案周官司几筵：加次席黼純。鄭注云：次席，桃枝席，有次列成文。御覽引東觀漢紀云：馬棱為會稽太守，詔詰會稽車牛不務堅強，車皆以桃枝細簟。是也。又可為杖。御覽引魏武帝與楊彪書云：今賜足下銀角桃杖一枚。左思蜀都賦云：靈壽桃枝。劉逵注云：桃枝，竹屬也，出墊江縣，可以為杖。是也。

〈盧注〉玉篇：篙，公達切。𥲤，蘇旱、桑葛二切。桃支，竹也。𥵧𥴦亦桃枝竹也。支亦作枝。爾雅：桃枝四寸有節。郭注：今桃枝節間相去多四寸。文選左太沖蜀都賦：靈壽桃枝。劉逵注：桃枝，竹屬也，出墊江縣。元和郡縣志：合州銅梁山出桃枝竹。杜子美在梓州有桃竹杖詩。蘇子瞻跋其後云：桃竹葉如椶，身如竹，密節而實中，犀理瘦骨，蓋天然拄杖也。西山經：嶓冢之山多桃枝鉤端。郭注：鉤端，桃枝屬。

〈疏義〉爾疋：桃支四寸有節。郭注：今桃枝節間相去多四寸。春官司几筵云：加次席黼純。鄭注：次席，桃枝席，有次列成文。西山經：嶓冢之山，其上多桃枝鉤端。郭注：鉤端，桃枝屬。又贊云：嶓冢其竹，厥號桃枝，叢薄幽藹，從容鬱猗。簟以安寢，杖以扶危。案：桃枝可為簟，謂之桃笙。吳都賦注：桃笙，桃枝簟也。又可作杖。魏都賦注：桃枝竹屬，可為杖。蜀都賦：靈壽桃枝。劉逵注：桃枝，竹屬也，出墊江縣。戴凱之竹譜：桃枝皮滑而黃，可為席。盧學士曰：元和郡縣志：合州銅梁山出桃枝竹。玉篇：篙，公達切；𥲤，蘇旱、桑葛二切；桃枝竹。𥴦，丁丸切，竹名。𥵧，古侯切。𥵧𥴦，桃枝竹屬。𥵧鉤、𥴦端，支枝，字異義同。

箭、篃、𥰖也。

□盧注　𥰖作籟

〈博雅音〉篃、媚。𥰖、玉。

〈疏證〉爾雅云：篠，箭。說文云：箭，矢竹也。御覽引字統云：箭者，竹之別，大身小葉曰竹，小身大葉曰箭。箭竹主爲矢，因謂矢爲箭。竹譜云：箭竹高者不過一丈，節間三尺，堅勁中矢，江南諸山皆有之，會稽所生最精好，故爾雅云：東南之美者，有會稽之竹箭也。劉逵吳都賦注云：箭竹細小而勁實，可以爲箭，通竿無節，江東諸郡皆有之。據此，則箭竹有二種，一種節間三尺，一種通竿無節也。西山經云：英山其陽多箭䉋。郭注云：今漢中郡出䉋竹，厚裏而長節，根深，筍冬生地中，人掘取食之。中山經云：求山多䉋。郭注云：篠屬。竹譜引山經䉋作簵云：簵亦菌徒，纖節而短，江漢之間謂之䉋竹。又云：簵生非一處，江南山谷所饒也。故是箭竹類，一尺數節，葉大如扇，可以作篷，亦中作矢，其筍冬生。廣志云：魏時漢中太守王圖每冬獻筍，俗謂之䉋竹。據此則䉋亦有二種，一種長節，一種概節而短也。初學記引廣志云：簵竹宜爲屋椽。此於二種中未知屬何種。𥴧，各本譌作𥴧，字書韻書無𥴧字，集韻、類篇並引廣雅：箭，䉋，𥴧也。今據以訂正。

〈盧注〉箭，古箭字。爾雅：篠，箭。書禹貢：篠簜既敷。正義：篠爲小竹，簜爲大竹。爾雅釋地：東南之美者，有會稽之竹箭焉。周禮夏官職方氏：揚州，其利金錫竹箭。鄭注：箭，篠也。故書箭爲晉。案吳越春秋句踐歸國外傳：晉竹十廋，以復封禮。晉竹即箭竹，謂可以爲箭者，故名箭。古讀箭爲晉。元人徐天祐以廋即艘，船之總名。余案：詩魯頌泮水：束矢其搜。傳：以五十矢爲束，則搜即束之謂矣。而傳訓搜爲衆意。箋則訓爲動疾，似皆未當。廋當與搜同。十廋，五百箇也。上言文笥七枚，狐皮五雙，則五百箇亦正相等矣。䉋亦作簵。玉篇：長節深根，筍冬生。西山經：英山多箭䉋。郭注：今漢中郡出䉋竹，厚裏而長節，根深，筍冬生地中，人掘取食之。又中山經：暴山其木多竹箭䉋箘。𥴧字無攷。集韻下從執，音至。即以爲廣雅之箭䉋也。又音緝，又音執，竹名，未知孰誤。

〈疏義〉西山經：英山其陽多箭䉋。郭注：今漢中郡出䉋竹，厚裏而長節，根深，筍冬生地中，人掘取食之。又中山經：暴山其木多竹箭䉋箘。玉篇：䉋，美秘切。竹譜云：箭竹高者一丈，節間三尺，堅勁中矢。篃竹謂之箭竿，一尺數節，葉大如扇，可以衣蓬，江漢之間謂之䉋竹。廣志：篃竹可爲屋椽。䉋篃同。𥴧字玉篇廣韻俱無，未審所出。（下引盧注自爾雅至故名箭。）

菌，薰也。其葉謂之蕙。

〈疏證〉上文云：薰草，蕙草也。則薰即是蕙。此又以薰爲蕙者，從離騷注也。離騷云：雜申椒與菌桂兮。王逸注云：菌，薰也。葉曰蕙，根曰薰。洪興祖補注云：下文別言蕙茝，又云矯菌桂以紉蕙，則菌桂自是一物。本草有菌桂，花白蘂黃，正圓如竹。菌，一作箘。其字從竹。五臣以爲香木，是矣。案：洪說是也。申椒與菌桂對文，菌桂之不分爲二，猶申椒也。左思蜀都賦云：菌桂臨崖。劉逵注云：神農本草經曰：菌桂出交阯，員如竹，爲衆藥通使。一曰：菌，薰也。葉曰蕙，根曰薰。劉氏引本草菌桂是也。其以菌爲薰，亦仍王逸之誤。西山經云：嶓冢之山有草焉，其葉如蕙。郭注云：蕙，香草，蘭屬也。或以蕙爲薰葉，失之。則薰葉爲蕙，郭氏又已駁正也。

〈盧注〉薰草，蕙草也。已見上文。離騷：雜申椒與菌桂。王逸注：菌，薰也。葉曰蕙，根曰薰。與此合。郭璞注西山經云：蕙，香草，蘭屬。或以蕙爲薰葉，失之。莊子齊物論：蒸成菌。蓋菌者，蒸鬱之氣所生。香草亦必乘暄暖之氣而後發，故亦名爲菌。菌與薰音相近，薰亦得名於熏，蒸也。本草云：薰草一名蕙草，生下溼地。陶隱居云：俗人呼鷰草，狀如茅而香，人家頗種之。廣志云：蕙草綠葉紫花，陳藏器云：此即是零陵香。南越志名燕草。案：草本之香者多盛於南方，天時則炎燠，地氣則蒸溼，此其所以獨盛歟。

〈疏義〉薰草，蕙草也，已見上文。此又廣異名。離騷雜申

椒與菌桂、王逸注、菌薰也、葉曰蕙、根曰薰、（下引盧注自莊子齊物論至所以獨感歟）

蕖、芋也、其莖謂之莰、

〈博雅音〉蕖、渠

〈疏證〉芋之大根曰蕖、蕖者、巨也、或謂之芋魁、或謂之莒、後漢書馬融傳云、蘘荷芋蕖、李賢注云、芋蕖、即芋魁也、蕖與渠同、渠魁一聲之轉、而皆訓為大、杜子春注周官鍾師引呂叔玉說云、渠、大也、前釋詁云、魁、大也、漢書翟方進傳云、飯我豆食羹芋魁、顏師古注云、羹芋魁者、以芋根為羹也、是芋之大根名渠、又名魁也、渠莒古同聲、故又名莒、莒之為言猶渠也、說文云、齊人謂芋為莒、藝文類聚引孝經援神契云、仲冬昴星中、收莒芋、莒亦芋也、莒或為梠、陶隱居注名醫別錄云、種芋三年不採、成梠芋、蘇頌圖經云、說文解字云莒、陶云梠、二音相近、蓋南北之呼不同耳、魏志王朗傳注引魏略云、傀禧每以採梠餘日誦習經書、又通作旅、博物志云、家芋種之、三年不收、後旅生、是也、說文云、芋大葉實根駭人、故謂之芋、徐鍇傳云、芋猶言吁也、吁、驚詞、則芋之為名、即是驚異其大、小雅斯干毛傳云、芋、大也、古聲義同矣、莰之為言猶莖也、莖亦可食、齊民要術引廣志云、蜀漢既繁芋、民以為資、凡十四等、有淡善芋、魁大如瓶、少子、葉如繖蓋、紺色、紫莖、長丈餘、易熟、長味、芋之最善者也、莖可作羹臛、肥澀得飲、乃下、青芋、素芋、子皆不可食、莖可為菹、是也、管子輕重甲篇云、春日倳耜、次日獲麥、次日薄芋、古啟民種芋者始此矣、又史記貨殖傳、汶山之下沃野下有蹲鴟、至死不飢、集解引漢書音義云、水鄉多鴟、其山下有沃野灌溉、一曰大芋、左思蜀都賦云、蹲鴟所伏、劉逵注云、蹲鴟、大芋也、其形類蹲鴟、案、貨殖傳云、至死不飢、則蹲鴟似可禦飢之物、大芋之說近之矣、然易林豫之旅云、文山蹲鴟、肥腯多脂、芋雖大、不得有脂、易林所云、又似指鳥言之、疑莫能明也、

〈盧注〉說文、芋、大葉實根駭人、故謂之芋也、齊人謂芋為莒、孝經援神契、仲冬昴星中、收莒芋、此云蕖芋、蓋即莒芋也、渠者大也、謂芋魁也、漢書翟方進傳、童謠云、飯我豆食羹芋魁、師古注、羹芋魁者、以芋魁為羹也、廣韻、芋、一名蹲鴟、廣雅云、蜀漢以芋為資、凡十四等、大如斗魁、其卑聲鋸子、旁巨、青鳥芋四種多子、案、此非廣雅文、廣韻誤也、史記貨殖傳、卓氏曰、吾聞汶山之下沃野下有蹲鴟、至死不飢、博物志、野芋食之殺人、家芋種之、三年不收、後旅生、亦不可食、列仙傳、酒客為梁丞、使民益種芋、三年當大飢、卒如其言、梁民不死、賈思勰云、芋可以救飢饉、度凶年、今中國多不以此為意、及水旱之災、便餓死滿道、悲夫、人君者安可不督課之也哉、案、芋多生水鄉、今大河以北猶不聞有此、然豈無澤藪沮洳之地堪種植者、賈君此言、洵救荒之要也、故并著之、玉篇、莰、芋莖也、本此、

〈疏義〉說文、芋、大葉實根駭人、故謂之芋也、又云、莒、齊謂芋為莒、案、芋、大也、芋之大者謂之芋蕖、或謂之芋魁、魁渠皆言其大也、漢書翟方進傳、童謠云、飯我豆食羹芋魁、顏師古注、羹芋魁者、以芋魁為羹也、史記貨殖列傳、吾聞汶山之下沃野下有蹲鴟、至死不飢、集解引漢書音義云、水鄉多蹲鴟、其山下有沃野灌溉、一曰大芋、正義曰、汶音岷、蹲鴟、芋也、言邛州臨邛縣其地肥又沃平、野有大芋等也、華陽國志、汶山郡有大芋如蹲鴟、玉篇、莰、公幸切、芋莖也、本此、（下引盧注自廣韻芋一名蹲鴟至梁民不死、）

〈箋識〉蕖、芋也、　疏證云、芋之大根曰蕖、或謂之莒、莒或為梠、魏志王朗傳注引魏略云、傀禧每以採梠餘日誦習經書、按此梠非梠芋、

䓷、菲、蒠菜也、

〈博雅音〉攣、劣船反、又力眷、

〈疏證〉說文云、攣、鳧葵也、魯頌泮水篇、薄采其茆、傳云、茆、鳧葵也、正義引陸機疏云、茆與荇菜相似、菜大如手、赤圓、有肥者、著手中滑不得停、莖大如匕柄、葉可以生食、又可鬻、滑美、江南人謂之蓴菜、或謂之水葵、諸陂澤水中皆有、釋文云、干寶云、茆、今之鳧䔢草、堪為菹、江東有之、何承天云、此菜出東海、堪為菹醬也、鄭小同云、江南人名之蓴菜、生陂澤中、草木疏同、又云、或名水葵、一云今之浮菜、即豬蓴也、本草有鳧葵、陶宏景以入有名無用品、解者不同、未詳其正、沈以小同及草木疏所說為得、周官醢人、朝事之豆、其實茆菹、鄭注云、茆、鳧葵也、西山經云、陰山、其草多茆蕃、郭注與鄭同、又名屏風、楚詞招魂、紫莖屏風、文緣波些、王逸注云、屏風、水葵也、生於池中、其莖紫色、風起水動、波緣其葉上而生文也、後漢書馬融傳、桂荏鳧葵、李賢注云、鳧葵葉圓似蓴、生水中、今俗名水葵、葉、此分鳧葵與蓴為二、與鄭小同及草木疏異者、蓋唐代方言、不稱鳧葵為蓴、異於古也、又或江南名之為蓴、他處則否、蓴圓古同聲、鳧葵葉圓、故江南名之為蓴矣、廣韻云、蒓、水葵也、蒓與蓴同、齊民要術云、四月蓴生莖而未葉、名雉尾蓴、葉舒長足、名曰絲蓴、是也、又案、詩關雎稱荇、泮水稱茆、陸氏義疏分釋之、則鳧葵與荇實二物也、唐本草謂鳧葵即荇菜、失之、

〈盧注〉說文、攣、鳧葵也、茆、今說文作茆、亦云鳧葵也、引詩言采其茆、東吳惠氏棟云、茆即茆字、說文酉部已有茆字、此當本從卯作茆、徐邈乃以詩薄采其茆為柳音、是混茆茆為一、非也、案、今詩作茆、傳云、鳧葵也、陸璣疏、茆與荇菜相似、葉大如手、赤圓有肥者、著手中滑不得停、莖大如匕柄、葉可以生食、又可鬻、滑美、江南人謂之蓴菜、或謂之水葵、諸陂澤水中皆有、楚辭招魂、紫莖屏風、王逸注、屏風水葵、洪興祖補注、本草鳧葵即莕菜、生水中、俗名水葵、

〈疏義〉說文、攣、鳧葵也、洛官切、魯頌泮水、薄采其茆、傳、鳧葵也、陸璣疏、鳧葵與荇菜相似、葉大如手、赤圓有肥者、著手中滑不得停、莖大如匕柄、葉可以生食、又可鬻、滑美、江南人謂之蓴菜、或謂之水葵、諸陂澤水中皆有、陸氏釋文云、茆音卯、徐邈音柳、韋昭萌藻反、鳧葵也、干寶云、今之鳧䔢草、堪為菹、江東有之、何承天云、此菜出東海、堪為菹醬也、鄭小同云、江南人名之蓴菜、生陂澤中、草木疏同、一云今之浮菜、即豬蓴也、本草有鳧葵、陶氏以入有名無用品、解者不同、未詳其正、沈重以小同及草木疏所說為得、惠氏棟曰、案、說文茆、鳧葵也、從丣、丣古文酉字、茆即茜也、許氏既以茜為茜酒字、此茆必是茆之譌、徐作柳音、混茆茜為一、非也、予攷古音寅卯字與酉相近、詩朔日辛卯、與醜合韻、故雖從寅卯之卯、而徐邈亦音柳、盧學士曰、楚辭招魂、紫莖屏風、王逸注、屏風、水葵、洪興祖補注、本草鳧葵即莕菜、生水中、俗名水葵、

菎、䕤也、

〈博雅音〉菎、古本、

〈疏證〉說文云、蔂、艸也、玉篇云、䕤、香草也、或作菎、廣韻云、菎、香草也、楚詞七諫云、菎蕗雜於黀蒸兮、王逸注云、菎蕗、香直之草、

〈盧注〉說文菎作蔂、云艸也、玉篇、䕤、子登切、菎䕤、草也、招魂云、菎蔽象棊、洪興祖補注、菎、香草也、本玉篇、

〈疏義〉說文菎作蔂、云草也、玉篇、䕤、子登切、菎䕤、草叢、公魂切、香草、亦作菎、廣韻、菎、香草也、盧學士曰、招魂云、菎蔽象棊、洪興祖補注、菎、香草也、本玉篇、

荆葵、荍也、

〈博雅音〉菽、巨遙、

〈疏證〉爾雅云、菽蚍衃、郭注云、今荊葵也、似葵、紫色、謝氏云、小草多華少葉、葉又翹起、陳風東門之枌篇、視爾如菽、箋云、其如芘芣之華、然正義引陸機疏云、芘芣、一名荊葵、似蕪菁、華紫綠色、可食、微苦、古今注云、荊葵一名戎葵、一名芘芣、華似木槿而光色奪目、有紅有紫有青有白有赤、莖葉不殊、但花色異耳、一曰蜀葵、羅願爾雅翼云、釋草云、菺戎葵、郭氏曰、今蜀葵也、又云、菽芘芣、郭氏曰、今荊葵也、其所來各不同、古今注說戎葵蜀葵之狀可也、混荊葵芘芣之名于內者非也、

〈盧注〉爾雅菽蚍衃、郭注、今荊葵也、似葵紫色、謝氏云、小草多華少葉、葉又翹起、詩陳風東門之枌、視爾如菽、傳云、芘芣也、芘蚍通、亦作眦、芣衃通、又作衃、陸璣疏云、芘芣一名荊葵、似蕪菁、華紫綠色、可食、微苦、古今注、荊葵一名戎葵、華似木槿而光色奪目、有紅有紫有青有白有赤、莖葉不殊、但花色異耳、一名蜀葵、

〈疏義〉說文、菽、蚍衃也、爾疋、菽、蚍衃、郭注、今荊葵也、似葵、紫色、陳風東門之枌、視爾如菽、傳、菽、芘芣也、芘芣與蚍衃同、謝嶠云、小草多華而少葉、葉又翹起、陸璣疏、芘芣一名荊葵、似蕪菁、華紫綠色、可食、微苦、古今注、荊葵一名戎葵、一名芘芣、華如木槿而光色奪目、有紅有紫有青有白有黃、莖葉不殊、但花色有異耳、一曰蜀葵、羅願曰、其說蜀葵戎葵之狀可也、混荊葵芘芣之名於內者非也、荊葵花似五銖錢大、色粉紅、有紫文縷之、一名錦葵、

茚、蓂也、

〈博雅音〉茚、卬、

〈疏證〉玉篇廣韻並云、茚、蓂莢實也、則蓂下似脫莢實二字、論衡是應篇云、夫蓂草之實也、猶豆之有莢也、說文云、莢、艸實也、玉篇廣韻又有蒖字、云、茚也、集韻云、蒖、艸名、兔葵也、一曰蓂莢實也、蒖字俗書作蒖、與蓂字字形相近、疑有誤、但又以為兔葵、不知何據、豈以兔葵名茆、茆茚字形相近而誤說與、

〈盧注〉玉篇、茚、蓂莢實也、案、蓂莢、瑞草也、御覽八百七十三引風俗通曰、按孝經說、古太平之時、蓂莢生階、其味酸、王者取以調味、後以醯醢代之、今廣雅但云蓂、而顧野王何以知其為蓂莢實、殆未可信、故緯書所載一切之說、今皆不錄、

〈疏義〉玉篇、茚、巨凶切、蓂莢實也、廣韻與玉篇同、（下引盧注自御覽引風俗通至殆未可信、）

苞、蕍也、

〈疏證〉說文云、苞、草也、南陽以為麤履、漢書司馬相如傳、其高燥則生葴析苞荔、張氏披注云、苞、藨也、與此同異未審、

〈盧注〉說文、苞、艸也、南陽以為麤履、布交切、麤、倉胡切、文選司馬長卿子虛賦、其高燥則生葴菥苞荔、張揖曰、苞、藨（[illegible]）也、案、玉篇、藨、蒯屬、可為席、平表切、廣韻、蕍、圓草褥、徒口切、廣雅所指不知是否、案、草木叢生亦曰苞、亦作包、禹貢、徐州草木漸包、傳云、叢生、因疑蕍即榆也、齊民要術言、榆一根上必十數條俱生、止留一根強者、餘悉掐去之、此非叢生之謂乎、然則此必有脫文、未可知、

〈疏義〉說文、苞、草也、南陽以為麤履、相如子虛賦、其高燥則生葴菥苞荔、李善引張博士注、苞、藨也、（下引盧注自案玉篇至未可知、）

〈補疏〉苞、蕍也、　集韻、蕍、草名、一曰編草坐具、蓋苞蕍草之可以織屨編席者、

水苜、䔯，茵也、 □疏義水苜作水茵

（博雅音）苜、目、䔯、習、

（疏證）廣韻云、䔯茵、水草也、出埤倉、則䔯下有茵字、今補、水苜疑當爲水茵、隸書因字多作囙、形與目字相似而譌也、曹憲音目、當亦囙字之譌、水芋爲芋也、水茵䔯茵也、文義正同矣、

（盧注）玉篇、䔯茵、水草也、（錢大昭眉批同疏義）

（疏義）玉篇、䔯、似入切、䔯茵、水草也、廣韻、䔯茵、水草、出埤倉、舊本茵訛苜、音釋亦訛目、今訂正、

（補疏）水苜、䔯也、 苜字誤、宜從伯申改茵、而䔯下不宜增茵字、集韻䔯草名、引博雅水苜䔯也、與今本同、則宋時廣雅無茵字、因䔯古通訓、故水茵謂之䔯、

（箋識）水苜目䔯茵也、 疏證云、廣韻云、䔯茵、水草也、云云、按、此條采精當、

屈居、盧茹也、

（疏證）盧與蕳同、神農本草云、蕳茹味辛寒、生代郡川谷、陶注云、今第一出高麗、色黃、初斷皆汁出、凝黑如漆、故云漆頭、次出近道、名草蕳茹、色白、皆燒鐵爍頭令黑、以當漆頭、非真也、葉似大戟、花黃、二月便生、御覽引吳普本草云、閭茹一名離樓、一名屈居、葉員黃、高四五尺、葉四四相當、四月華黃、五月實黑、根黃有汁、亦同黃、黑頭者良、盧茹、離樓、一聲之轉也、又引范子計然云、閭茹出武都、黃色者善、又引建康記云、建康出草盧茹、

（盧注）御覽九百九十一吳氏本草、閭茹一名離樓、一名屈居、葉圓黃、高四五尺、葉四四相當、四月華黃、五月實黑、根黃有汁亦同黃、三月五月採根、黑頭者良、建康記、建康出草盧茹、今本草閭作蕳字、俗、

（疏義）御覽引吳氏本草、閭茹一名屈居、葉圓黃、高四五尺、葉四四相當、四月華黃、五月實黑、根黃有汁亦同黃、三月五月採根、黑頭者良、建康記、建康出草盧茹、陶隱居曰、花黃、二月便生、居据盧閭、字異義同、

醜、菱、菝葀也、 □盧注作醜菝菱葀也、□疏義作醜菝葀也、

（博雅音）醜、醜、菱、綾、

（疏證）各本俱作醜菝菱葀也、案、玉篇云、醜菝葀也、菝葀、瑞草、廣韻云、醜、瑞草也、菝葀、瑞草也、皆以菝葀連文、葀字亦無從禾作葀者、今並訂正、漢書揚雄傳云、攢并閭與茇苦兮、茇苦與菝葀同、菝葀疊韻字也、菱曹憲音綾、諸書無音菱爲綾者、未審菱爲何字之譌、

（盧注）廣韻醜與菝葀並訓瑞草、菱綾二字疑後人增改之誤、曹憲必以茇音菝字、而誤爲菱、披人又妄增一綾字於下、而致衍也、菱即堇草之堇、見爾雅釋文、亦不讀綾、且不當閒於菝葀之中也、葀字下從手、舊譌從禾、不可從、文選揚子雲甘泉賦、攢并閭與茇葀兮、紛披麗其亡鄂、李善注、茇葀草名也、茇步末切、葀音括、疑曹憲於此葀字下亦必有音、而今脫去耳、

（疏義）玉篇、醜、充受切、菝葀也、菝、蒲達切、菝葀、瑞草、葀、古活切、菝葀、廣韻類篇並以醜與菝葀爲瑞草、揚雄甘泉賦、攢并閭與茇苦兮、紛披麗其亡鄂、茇苦與菝葀同、文選作茇葀、李善注、茇葀草名也、茇步末切、葀音括、案、字書皆以菝葀爲一物、今菝下葀上有菱字、疑茇字之譌、曹憲所音也、後人轉寫羼入正文、而又添一綾音耳、今刪正、

（補疏）醜菝菱葀也、 菱與菝字形相近、因誤而衍、其音內綾字當爲拔、乃後人因誤本而妄改者、

（拾遺）菱、 原注未審何字之譌、案、王應麟詩攷、焉得萲草出爾雅音義、說文、藼、令人忘憂草也、引詩曰、安得藼

草、重文為蘋、又為萱、今作爲稗誤草、誤、集韻作蘵、蕿通作誤、釋文云、本又作萱、或作誤、爾雅釋訓釋文又作蕿、韓詩亦作蘵、是蕿蘐蘋萱誤蘵並通、其作草下誤者、俗字耳、

〈箋識〉 䕭蕿菝葀也、　按、菝葀即藁本、

蕎子、菜也、

〈博雅音〉 蕎、橘、

〈疏證〉 齊民要術引廣志云、蕎子生可食、又云作醬法、曝草蕎令極乾燥、大率蕎子三指一撮、注云、蕎含醬芬芳、是蕎子氣香之菜矣、此當釋蕎子為菜菜、不應但釋為菜也、采上蓋有脫文、

〈盧注〉 廣志、子菜一曰馬芹、業、凡草木之壯大異於常等者、率名為馬、疑此亦在芹類、而種獨大者耳、

〈疏義〉 玉篇、蕎、草也、九出切、廣韻居聿切、（下引盧注全文、）

山茝、蔚香、藁本也、

〈疏證〉 管子地員篇云、五沃之土、五臭疇生、蓮與蘪蕪、藁本白芷、荀子大略篇云、蘭茝藁本、漸於蜜醴、一佩易之、淮南氾論訓云、夫亂人者、芎藭之與藁本也、蛇牀之與蘪蕪也、此皆相似、神農本草云、藁本、一名鬼卿、一名地新、生崇山山谷、陶注云、桐君藥錄說芎藭苗似藁本、論說花實皆不同、所生處又異、唐本注云、根上苗下似藁根、故名藁本、則藁本以根得名、故中山經云、青要之山有草焉、其本如藁本、郭注云、根似藁本也、又西山經云、皋塗之山有草焉、其狀如槀茇、郭注云、槀茇、香草、又注上林賦云、槀本、槀茇也、本茇聲之轉、皆訓為根、下文云、茇、根也、

〈盧注〉 荀子大略篇、蘭茝槀本、漸於蜜醴、一佩易之、本草、槀本一名鬼卿、一名地新、名醫別錄、一名微莖、樊光注爾雅云、槀本一名蘪蕪、根名蘄茝、葉茝茝通、又郭璞云、藁本、藁茇、吵本也、見上林賦注、但無言蔚香者、水經注、三城水又經香山、山上悉生槀本、故以名焉、淮南氾論訓、夫亂人者若芎藭之與藁本也、蛇牀之與蘪蕪也、此皆相似者也、高誘注、言其相類、但其芳臭不同、

〈疏義〉 荀子大略篇、蘭茝藁本、漸於蜜醴、一佩易之、淮南氾論訓、夫亂人者若芎藭之與藁本、蛇牀之與蘪蕪也、此皆相似者也、史記索隱引桐君藥錄云、藁本苗似芎藭、槀、本草、藁本一名鬼卿、一名地新、名醫別錄、一名微莖、唐本注云、藁本莖葉根味與芎藭小別、以其根上苗下似槀根、故曰藁本、（下引盧注自樊光注爾雅至故以名焉、）

貫節、貫衆也、

〈疏證〉 爾雅云、篇、苻止、濼、貫衆、神農本草云、貫衆一名貫節、一名貫渠、一名百頭、一名虎卷、一名扁苻、生元山山谷、亦生宛句、名醫別錄云、此謂草鴟頭也、陶注云、葉如大蕨、其根形色毛芒全似老鴟頭、故呼為草鴟頭、御覽引吳普本草云、貫衆、一名貫來、一名貫中、一名渠母、一名貫鍾、一名伯芹、一名藥藻、一名扁苻、一名黃鍾、葉青黃、兩兩相對、莖有黑毛、聚生、冬夏不死、四月華白、七月實黑、聚相連卷旁生

〈盧注〉 爾雅、篇、苻止、郭注云、未詳、又、濼、貫衆、注云、葉圓銳、莖毛黑、布地、冬不死、一名貫渠、廣雅云貫節、釋文、衆音終、本草、一名貫節、一名貫渠、一名百頭、一名虎卷、一名篇苻、一名伯藥、一名藥藻、所謂草鴟頭也、篇、苻止、郭云未詳、本草乃是貫衆、業、釋文所云是貫衆、亦一名止樂也、陶注本草云、葉如大蕨、形色毛芒全似老鴟頭、故呼為草鴟頭、

〈疏義〉 爾疋、篇、苻止、濼、貫衆、本一物而別三名也、郭璞注于上三字云未詳、下三字云葉圓銳、莖毛黑、布地、冬不死、一名貫渠、廣疋云貫節、釋文、衆音終、御覽引孫炎注云、

名貴渠。桼本草貴衆一名貴節、一名貴渠、一名百頭、一名虎卷、一名扁符、一名伯萍、一名藥藻、所謂草鴟頭也。陶注、葉如大蕨、其根形色毛芒全似老鴟頭、故呼為草鴟頭。證類本草引吳普云、葉青黃色、兩兩相對、莖有黑毛、叢生、冬夏不死。

贛、起實、蓄呂也、

〈博雅音〉贛貢、蓄憶、

〈疏證〉蓄呂與薏苡同。說文云、呂、賈侍中說、蓄呂實也、象形。蓄、薏苢也。贛、艸也。一曰薏苡。神農本草云、薏苡久服輕身益氣。一名解蠡。生眞定平澤。名醫別錄云、一名屋菼、一名起實、一名贛。贛與贛同。陶注云、近道處處有、多生人家。交阯者子最大、彼土呼為簳珠。馬援大取將還、人讒以為珍珠也。實重累者良。案後漢書馬援傳云、初援在交阯、常餌薏苡、南方薏苡實大、援欲以為種、軍還載之一車。是其事。簳、贛聲之轉也。贛或為糯。雷公炮炙論云、糯米顆大無味、時人呼為粳糯。薏苡仁顆小色青、味甘、粘人齒。則後人專以大者為贛也。蘇頌圖經云、春生苗、莖高三四尺、葉如黍、開紅白花、作穗子、五月六月結實、青白色、形如珠子而稍長、故呼意珠子。御覽引淮南萬畢術云、門冬赤黍薏苡為丸、令婦人不妬。則西漢時即已入藥。又引禮含文嘉云、夏姒氏祖以薏苡生。論衡奇怪篇云、儒者稱禹母吞薏苡而生禹、故夏姓曰姒。禹母吞燕卵而生禹、故殷姓曰子。今燕之身不過五寸、薏苡之莖不過數尺、二女吞其卵實、安能成七尺之形乎。

〈盧注〉說文、贛、艸也。一曰薏苢。蓄、薏苢。一曰蓄英。本草、薏苢仁一曰解蠡。名醫別錄、一名屋菼、一名起實、一名贛。帝王世紀、鯀妻脩己吞薏苢而生禹。後漢書馬援傳、援在交阯、常餌薏苡實、用能輕身省慾、以勝瘴氣。南土薏苡實大、援欲以為種、軍還載之一車。

〈疏義〉說文、蓄、蓄苡。一曰青英。於力切。贛、草也。一曰蓄苡。古禫切。帝王世紀、鯀妻脩己吞薏苢而生禹。後漢書馬援傳、援在交阯、常餌薏苡實、用能輕身省慾、以勝瘴氣。南土薏苡實大、援欲以為種、軍還載之一車。本草、薏苡仁一名解蠡。名醫別錄、一名屋菼、一名起實、一名贛。生眞定平澤及田野。八月采實、采根無時。蘇頌本草云、薏苡所在有之。春生苗、莖高三四尺、葉如黍葉、開紅白華、作穗。五六月結實、青白色、形如珠子而稍長。九月十月采其實。

女青、烏葛也、

〈疏證〉神農本草云、女青一名雀瓢。生朱崖川谷。名醫別錄云、蛇銜根也。陶注云、若是蛇銜根、不應獨生朱崖。俗用是草葉、別是一物、未詳孰是。唐本注云、此草即雀瓢也。葉似蘿摩、兩葉相對、子似瓢形、大如棗許、故名雀瓢。根似白薇、生平澤。莖葉並臭。其蛇銜根都非其類。又別錄云、葉嫩時似蘿摩、圓端大莖、實黑、莖葉汁黃白、亦與前說相似。若是蛇銜根、何得苗生益州、根在朱崖、相去萬里餘也。別錄云、雀瓢白汁、主蟲蛇毒、即女青苗汁也。

〈盧注〉本草經、女青一名雀瓢。御覽九百九十五 吳氏本草、一名霍由祇。案衛詩芄蘭之支、陸璣云、一名蘿摩、幽州人謂之雀瓢。名醫別錄、雀瓢白汁、主蟲蛇毒、即女青苗汁也。

〈疏義〉（引盧注全文）

〈補疏〉女青、烏葛也。本草家謂女青有二種、一是藤生、一是草生。廣雅所謂女青烏葛藤生者也。故陳藏器謂蘿摩女青二物相似、草生者則別錄所謂蛇銜根也。

巴尗、巴豆也、

〈疏證〉神農本草云、巴豆一名巴菽。生巴郡川谷。菽與尗同。尗亦豆也。淮南說林訓云、魚食巴菽而死、鼠食之而

肥、傳物志云、鼠食巴豆三年、重三十斤、又云、神農經云、藥種有五物、二曰巴豆、養汁解之、論衡言毒篇云、草木之中有巴豆野葛、食之湊懣、頗多殺人、益巴豆有大毒故也、左思蜀都賦云、其中則有巴菽巴戟、華陽國志云、江陽郡有巴菽、御覽引吳普本草云、巴豆葉如大豆、唐本草注云、巴豆樹高丈餘、葉似櫻桃葉、頭微赤、十二月葉漸凋、至四月落盡、五月葉漸生、七月花、八月結實、其子三枚共蔕、各有殼裹、是其狀也、

〈盧注〉尗即菽字、御覽九百九十三引此即作巴菽、本草經、巴豆一名巴菽、舊作巴椒、亦通、淮南說林訓云、魚食巴菽而死、鼠食之而肥、列仙傳玄俗餌巴豆、賣藥都市、七丸一錢、治百病、范子計然曰、巴菽出巴郡、

〈疏義〉淮南說林訓、魚食巴菽而死、鼠食之而肥、列仙傳、元俗餌巴豆、賣藥都市、七丸一錢、治百病、范子計然曰、巴菽出巴郡、今本草巴豆一名巴椒、陶注、出巴郡、似大豆、最能瀉人、唐本注云、葉似櫻桃、葉頭微赤、尗菽椒同、御覽引作巴菽、

烏眼、蘞也、□盧注疏義並作烏眼薟也、

〈博雅音〉蘞、廉○各本脫去蘞字、廉字又誤入正文、辨見疏證、

〈疏證〉唐風葛生篇、蘞蔓于野、釋文、蘞音廉、陸璣疏云、蘞似栝樓、葉盛而細、其子正黑、如燕薁、不可食也、幽州人謂之烏眼、其莖葉煮以哺牛、除熱、蘞曹憲音廉、各本脫去蘞字、音內廉字又誤入正文、今據詩疏訂正、蘞有三種、一為爾雅萰菟荄、玉篇云、萰、白蘞也、神農本草、白蘞一名菟核、陶注云、作藤生、根如芷、是也、一為赤蘞、蘇頌本草圖經云、赤蘞與白蘞花實相類、但表裏俱赤、是也、一為烏蘞莓、唐本草云、烏蘞莓蔓生、葉似白蘞、是也、此三者未知孰當廣雅之蘞、

〈盧注〉未詳、

〈疏義〉烏眼未詳、

〈箋識〉烏眼、蘞也、　疏證云、蘞有三種、有白蘞、赤蘞、烏蘞、此三者未知孰當廣雅之蘞、按、唐本草白蘞注云、此根似天門冬、一株下有十許根、皮赤黑、肉白如芍藥、殊不似白芷、按根皮赤黑、故云烏眼、肉白、故云白蘞、廣雅之烏眼詩之蘞、皆白蘞也、

燕薁、蘡舌也、

〈博雅音〉薁、奧、

〈疏證〉即蘡薁也、蘡燕聲之轉、豳風七月篇、六月食鬱及薁、傳云、薁、蘡薁也、正義云、蘡薁者、亦是鬱類而小別耳、晉宮閣銘云、華林園中、有車下李三百一十四株、薁李一株、車下李即鬱、薁李即薁、二者相類而同時熟、是正義以薁為樹名也、今案薁李樹不名蘡薁、蘡薁自是蒲萄之屬、蔓生結子者耳、齊民要術引陸機詩義疏云、櫻薁實大如龍眼、黑色、今車鞅藤實是、又引疏云、櫐似燕薁、連蔓生、御覽引毛詩題綱云、藟一名燕薁藤、郭璞上林賦注云、蒲陶似燕薁、可作酒、廣韻云、蘡蘡薁藤也、是蘡薁有藤、蒲陶之屬、故謝靈運山居賦云、野有蔓草、獵涉蘡薁也、唐本草注云、蘡薁與蒲萄相似、然蘡薁是千歲蘽、宋開寶本草注云、蘡薁是山蒲萄、亦堪作酒、毛公釋詩、止謂此草也、蘡薁之子滑澤、故人食之、中山經云、泰室之山有草焉、白華黑實、澤如蘡薁、郭注云、言子滑澤也、

〈盧注〉詩豳風七月、六月食鬱及薁、傳云、薁、蘡薁也、正義與鬱皆以木果釋之、鬱為車下李、薁為薁李、然李未若棗之廣益於人、詩何爲及此、下云烹葵及菽、則鬱薁當是草實之類、御覽九百七十四引毛詩題綱曰、葛藟一名燕薁藤、好生河滸邊、得水潤而長、喻王九族蒙王恩惠以育子

孫、今王無澤於族人、不如葛藟生河滸遠也、宋書謝靈運山居賦、野有蔓草、獵涉蘡薁、更可見蘡薁之為草類明矣、

〈疏義〉豳風七月、六月食鬱及薁、傳、薁、蘡薁也、正義與鬱皆以木果釋之、鬱為車下李、薁為薁李、（下引盧注自李未若棗之屬、蓋於人主為草類明矣、

〈補疏〉蒸薁、蘡舌也、 陳藏器曰、蘇恭謂千歲櫐是蘡薁、妄言也、千歲櫐藤如葛而葉背白、子赤可食、薁蘡藤斫斷通氣、更無白汁、素、蘡舌之名未聞、齊民要術引作蒸薁、櫻薁也、舌當薁字之譌、

〈補義〉蒸薁、蘡舌也、 齊民要術卷十引廣雅作蒸薁櫻薁也、

茈䓣、茈草也、

〈疏證〉茈與紫同、說文云、䓣艸也、可以染留黃、其染綠者謂之綟䓣、染紫者謂之紫䓣、前釋器云、綟紱紫紱、綟也、續漢書輿服志注引徐廣云、紱、草名也、以染似綠、又云似紫、則染草之䓣、本有綠紫二色、䓣與盭通、漢書百官公卿表、金璽盭綬、晉灼注云、盭、草名、出琅邪平昌縣、似艾、可染綠、因以為綬名、此綠䓣也、史記司馬相如傳、攢戾莎、徐廣注云、草可染紫、此紫䓣也、䓣通作葯、周官掌染草、鄭注云、染草、茅蒐橐蘆豕首紫葯之屬、疏云、紫葯、即紫䓣也、爾雅云、藐、茈草、郭注云、可以染紫、一名茈䓣、見廣雅、西山經云、勞山多茈草、神農本草云、紫草、一名紫丹、一名紫芙、生碭山山谷、陶注引博物志云、平氏山陽紫草特好、魏國者染色殊黑、齊民要術引廣志云、隴西紫草、紫之上者、皆其出處也、御覽引吳普本草云、紫草節赤、二月花、唐本草注云、紫草苗似蘭香、莖赤節青、花紫白色而實白、皆其形狀也、

〈盧注〉說文、茈、艸也、藐、茈艸也、䓣、艸也、可以染留黃、爾雅、藐、茈草、郭注、可以染紫、一名茈䓣、廣雅云、本草一名紫丹、一名紫芙、御覽九百九十六作紫英、又引本草、一名地血、吳普云、紫草節赤、二月花、又引此紫䓣作紫葯、葯音仍、定是誤、西山經、勞山多茈草、郭注、一名茈䓣、中染紫也、

〈疏義〉爾雅、藐、茈草、郭注、可以染紫、一名茈䓣、廣雅云、西山經、勞山多茈草、郭注、一名茈䓣、中染紫也、說文、茈、草也、藐、茈草也、䓣、草也、可以染留黃、鄭注地官典染草謂之紫葯、染草之屬、本草云、紫草一名紫丹、一名紫芙、御覽引作紫英、又引本草、一名地血、吳普云、紫草節赤、二月花、唐本注云、苗似蘭香、莖赤節青、花紫白色而實白、茈紫字異義同、䓣通作盭、

葰、芡、雞頭也、

〈博雅音〉葰、悦粟、芡、儉

〈疏證〉葰或作蓌、方言云、葰芡、雞頭也、北燕謂之葰、青徐淮泗之間謂之芡、南楚江湘之間謂之雞頭、或謂之鴈頭、或謂之烏頭、郭注云、今江東亦名葰耳、神農本草云、雞頭、一名鴈喙、陶注云、此即今蔿子、形上花似雞冠、故名雞頭、陳士良云、有軟根名葰菜、蘇頌圖經云、盤花下結實、形類雞頭、故以名之、其莖葰之嫩者名蔿葰、人採以為菜茹、案葰、曹憲音悦衆反、葰蔿聲近而轉也、葰從役聲、蔿從為聲、葰之轉為蔿、猶蔿之轉為役、表記鄭注云、役之言為也、周官邊人、加邊之實、蔆芡㮚脯、鄭注云、芡、雞頭也、疏云、今人或謂之鴈頭、呂氏春秋恃君篇、夏日則食蔆芡、高注云、芡、雞頭也、一名鴈頭、生水中、淮南說山訓、雞頭已瘻、高注云、雞頭、水中芡、幽州謂之鴈頭、羅願爾雅翼云、案上下文貍頭愈鼠、雞頭已瘻、蝱散積血、斲木愈齲、此類之可推者、詳書本意、皆謂此也、禽蟲平日所啄食、故能治此病、類可推尋、雞頭似不謂此也、雞頭、一名雞雍、莊子徐无鬼篇云、藥也、其實堇也、桔梗也、雞雍也、豕零也、是時為帝者也、司馬彪注云、雞雍即雞頭也、一名芡、與藕子合為散、服之延年、

周官大司徒、其植物宜膏物、鄭注云、膏當為櫜、蓮芡之實有櫜韜、疏云、皆有外皮櫜韜其實、今芡實有梂彙自裹、所謂櫜韜也、古今注云、芡葉似荷而大、葉上蹙皺如沸、實有芒刺、其中如米、可以度饑也、

〈盧注〉此出方言三下云、北燕謂之葰、青徐淮泗之間謂之芡、南楚江湘之間謂之雞頭、或謂之鴈頭、或謂之烏頭、郭注、今江東呼葰、狀如烏本作鳥埤雅作烏喙頭、故轉以名之、周禮天官籩人、加籩之實、蔆芡、鄭注、芡雞頭也、疏云、今人或謂之鴈頭、淮南說山訓、雞頭已瘻、高誘注、瘻頸腫疾、雞頭、水中芡也、幽州謂之鴈頭、

〈疏義〉此方言也、周禮籩人、加籩之實、蔆芡栗脯、鄭注、芡雞頭也、疏云、今人或謂之鴈頭、莊子徐無鬼篇、雞雍也、司馬彪云、雞雍即雞頭也、名芡、與藕子合為散、服之延年、淮南說山訓、雞頭已瘻、高誘注、瘻頸腫疾、雞頭水中芡也、幽州謂之鴈頭、方言、葰芡雞頭也、北燕謂之葰、青徐淮泗之間謂之芡、南楚江湘之間謂之雞頭、或謂之鴈頭、或謂之烏頭、郭注、今江東呼葰、狀似烏頭、故轉以名之、本草、雞頭一名芡、蜀本圖經云、生水中、葉大如荷、皺而有刺、花子若拳大、形似雞頭、實若石榴、皮青黑、肉白如菱米、

周麻、升麻也、 口盧注云、升麻二字舊脫、

〈疏證〉各本俱脫升麻二字、神農本草云、升麻一名周麻、主解百毒、生益州山谷、御覽引廣雅云、周麻升麻也、今據補、升麻或謂之牧麻、漢書地理志、益州郡牧靡、李奇注云、靡音麻、即升麻、殺毒藥所出也、水經若水注云、涂水出建寧郡之牧靡縣南山、縣山並即草以立名、山生牧靡、可以解毒、百卉方盛、鳥多誤食烏喙、口中毒、必急飛往牧靡山、啄牧靡以解毒也、本草陶注云、升麻好者、細削皮青綠色、謂之雞骨升麻、蘇頌圖經云、春生苗、高三尺以來、葉似麻葉、並青肥、四月五月著花、似粟穗、白色、六月以後結實、黑色、根紫如蒿根、多鬚、

〈盧注〉御覽九百九十引廣雅、周此下誤衍升字今刪一麻、升麻也、知今本文脫、據以補之、大觀本草經、升麻一名周麻、生山谷、又云生益州、華陽國志南中志、建寧郡牧麻縣山出好升麻、牧麻、本漢牧靡縣、靡亦音麻、晉始改為牧麻也、續博物志、牧靡縣因草得名、生牧靡、可以解毒、鳥多誤食烏喙、口中毒、必急飛往牧靡山、啄牧靡以解毒、

〈疏義〉（引盧注大觀本草經以下全文）舊本脫升麻二字、今據御覽所引及本草補正、

土瓜、芴也、 口盧注云、芴音勿、

〈疏證〉爾雅云、菲、芴、郭注云、即土瓜也、本此為說也、鄭風谷風篇、采葑采菲、無以下體、傳云、葑須也、菲芴也、下體根莖也、箋云、此二菜者、蔓菁與葍之類也、皆上下可食、然而其根有美時、有惡時、采之者不可以根惡時并棄其葉、正義云、釋草云、菲、芴也、郭璞曰、土瓜也、孫炎曰、葍類也、釋草又云、菲、葸菜、郭璞曰、菲草生下濕地、似蕪菁、華紫赤色、可食、陸璣云、菲似葍、莖麤、葉厚而長、有毛、三月中蒸鬻為茹、滑美、可作羹、幽州人謂之芴、爾雅謂之葸菜、今河內人謂之宿菜、爾雅菲芴與葸菜異釋、郭注似是別草、如陸璣之言、又是一物、某氏注爾雅、二處引此詩、即菲也、芴也、葸菜也、土瓜也、宿菜也、五者一物也、其狀似葍而非葍、故云葍類也、案陸璣疏說菲芴似葍、與鄭氏詩箋孫氏爾雅注合、又考之方言、得之目驗、為可據也、但陸不云菲菜名土瓜、此云、土瓜、芴也、則未知即爾雅之菲芴、抑別為一物耳、神農本草稱王瓜一名土瓜、意土瓜必甚似王瓜、故王瓜得與同名、且下文王瓜與此條相次、當是連類而及也、御覽引崔寔四民月令云、二月盡三月、可采土瓜根、則漢時多有用之者、然未知今何草、

〈補正〉土瓜、芴也、　注、加墨藏云、金匱要略有土瓜根

散、

〈盧注〉爾雅、菲、芴、郭注、即土瓜、孫炎曰、菲、葍類、詩邶風谷風、采葑采菲、傳云、菲、芴也、陸璣云、菲似葍、莖麤、葉厚而長、有毛、三月中烝鬻為茹、滑美、可作羹、幽州人謂之蒠菜、今河內人謂之宿菜、正義云、爾雅又云、菲、蒠菜、郭注、菲草生下溼地、似蕪菁、華紫赤色、可食、郭注似是別釋、如陸璣之言、又是一物、某氏注爾雅二處引此詩、即菲也、芴也、蒠菜也、土瓜也、宿菜也、五者一物也、崔寔四民月令、二月盡三月可采土瓜根、

〈疏義〉爾雅、菲、芴、郭注、即土瓜、孫炎曰、菲、葍類、又、菲、蒠菜、郭注、菲草生下溼地、似蕪菁、華紫赤色、可食、邶風谷風云、采葑采菲、傳、菲、芴也、箋、菲、葍類、陸璣疏、菲似葍、莖粗、葉厚而長、有毛、三月烝鬻為茹、滑美、可作羹、幽州人謂之芴、爾疋謂之蒠菜、今河內人謂之宿菜、（下引盧注自郭注似是別釋至可采土瓜根、）

〈箋識〉土瓜、芴也、疏證云、陸璣疏不云菲菜土瓜、此云土瓜芴也、則未知即爾雅之菲芴、抑別為一物耳、御覽引崔寔四民月令云、二月盡三月可采土瓜根、則漢時多有用之者、然未知今何草、按土瓜采根、其為菲明甚、

〈劉獻雲曰〉爾雅、菲、芴、注、即土瓜也、神農本草王瓜一名土瓜、時珍本草不別出土瓜、而廣雅土瓜芴也、藈姑瓝𤬪王瓜也、明分為二、則爾雅菲芴為土瓜、鈎藈姑為王瓜、不得合一矣、故蘇頌本草云、菲芴亦謂之土瓜、別是一物、非此土瓜也、王氏引之廣雅疏證云、意土瓜必甚似王瓜、故王瓜得與同名、皆依經文不敢合為一種、但不能指為何草、呂覽高注乃指王瓜為栝樓、月令鄭注乃指王瓜為萆挈、並別求一物以當之、疏證駁之是也、爾雅又云、菲、蒠菜、注、菲菜生下濕地、似蕪菁、華紫赤色、可食、郭意與菲芴亦為二種、而陸璣詩疏云、菲似葍、莖麤、葉厚而長、有毛、三月中烝鬻為茹、滑美、可作羹、幽州人謂之芴、爾雅謂之蒠菜、今河內人謂之宿菜、又合爾雅二條為一、今按、王瓜也、土瓜也、蒠菜也、雅既分三、不當合一、考俗名馬皮瓜者、多生籬落墻閒、與時珍所說形狀大同小異、時珍云、王瓜三月生苗、其蔓多鬚、嫩時可茹、其葉圓如馬蹄而有尖、面青背淡、澀而不光、六七月開五出小黃花成簇、結子纍纍、熟時有紅黃二色、皮亦粗澀、根不似[illegible]如栝樓根之小者、澄粉甚白膩、須深掘二三尺乃得正根、江西人栽之沃土、取根作蔬食、味如山藥、而與衛生家實方所云小圓瓜大如彈丸紅色皮上有刺者相同、小兒取之為戲、本草王瓜一名馬爬瓜、馬爬馬皮一聲之轉、但人所罕食、詩谷風箋云、此二菜者、蔓菁與葍之類也、皆上下可食、然而其根有美時、有惡時、采之者不可以根惡時並棄其葉、陶宏景曰、今土瓜生籬垣閒、子熟時赤如彈丸、其根不入大方、正單行小小耳、二說是也、俗醫用治黃病、與本草功用同、確為土瓜無疑、至王瓜蒠菜、則不能指為何物矣、

藈姑、瓝𤬪、王瓜也、

〈博雅音〉藈、苦圭、瓝、古岳、○各本岳譌作候、下鹿岳反同、集韻瓝𤬪二字皆有平去兩聲、其去聲下引廣雅瓝𤬪王瓜也、則所見已是誤本、考玉篇廣韻爾雅釋文、瓝𤬪二字皆有平聲無去聲、今據以訂正、𤬪、鹿岳、

〈疏證〉爾雅云、鉤、藈姑、郭注云、鉤𤬪也、一名王瓜、實如瓝瓜、正赤、味苦、釋文引字林云、瓝𤬪、王瓜也、字林、爾雅注、皆本此為說也、本草陶注云、王瓜生籬院閒、亦有子、熟時赤如彈丸、禮記月令云、王瓜生、此之謂也、鄭元云萆挈、殊為謬矣、案月令鄭注云、王瓜、萆挈也、萆挈與菝葜同、正義云、王瓜、萆挈、魯本草文、是萆挈一名王瓜、本草家即有是說、草本多異物而同名者、此類是也、上文已云、菝葜、狗脊也、則此王瓜當如郭璞所云、不謂菝葜矣、呂氏春秋孟夏紀、王菩生、高注云、菩或作瓜、瓝𤬪也、又注淮南時則訓云、

王瓜、栝樓也、孤瓤與栝樓同、如高注、則爾雅果蠃之實栝樓、即王瓜也、案、本草陶注謂栝樓狀如王瓜、唐本草注謂王瓜葉似栝樓、則栝樓王瓜本相類、故高注以王瓜爲栝樓、然神農本草、栝樓生洪農川谷、王瓜生魯地平澤田野、陶注謂栝樓葉有叉、唐注謂王瓜葉無叉、則栝樓王瓜究爲二物、又豳風東山正義引孫炎爾雅注云、栝樓、齊人謂之天瓜、而不云名王瓜、御覽引吳普本草云、栝樓一名澤姑、而不云名蘇姑、則王瓜蘇姑明不與栝樓同、故廣雅專釋蘇姑孤瓤爲王瓜、不混栝樓之名於內也、急就篇說藥云、遠志續斷參土瓜、土瓜即王瓜也、神農本草云、王瓜一名土瓜、味苦寒、主消渴內痹、是入藥之土瓜、乃王瓜也、此與上文土瓜芴同名而異物、顏師古急就篇注、謂土瓜一名菲、一名芴、始于本草之文、有未檢也、

〈盧注〉爾雅、鉤蘇姑、郭注、鉤瓤也、一名王瓜、實如瓝[illegible]瓜、正赤、味苦、月令孟夏之月王瓜生、本草云、王瓜一名土瓜、陶注云、土瓜生籬院間、子熟時赤如彈丸、唐本注云、四月生苗延蔓、葉似栝樓葉、但無叉缺、有毛刺、五月開黃花、花下結子如彈丸、生青熟赤、根似葛、細而多糝、今亦呼爲瓜蔞、其根即天花粉也、乃說者多與栝樓混而爲一、爾雅果蠃之實栝樓、郭注、今齊人呼之爲天瓜、高誘注淮南時則訓云、王瓜、栝樓也、亦作孤瓤、詩豳風東山正義引本草云、栝樓葉如瓜葉形、兩兩相值、蔓延、青黑色、六月華、七月實、如瓜瓣、說文、蓏、蔓果蓏也、本草、一名黃瓜、音同而字異、陶宏景注云、出近道、藤生、狀似土瓜而葉有叉、實中是與孤瓤各異也、又案、王萯亦與王瓜文相涉、今當以訓草挈薛挈菝契者、俱歸之王萯、庶不相混、

〈疏義〉王萯、蘇、古哇苦哇二切、鉤、蘇茹也、茹、故吳切、蘇茹、孤瓤、王瓜也、集韻引字林亦云、孤瓤、王瓜也、案、爾疋、鉤、蘇茹、郭注、瓤瓤也、一名王瓜、實如瓝瓜、正赤、味苦、本草、王瓜一名土瓜、陶注、土瓜生籬院間、子熟時赤如彈丸、唐本注云、四月生苗延蔓、葉似栝樓葉、但無叉缺、有毛刺、五月開黃花、花下結子如彈丸、生青熟赤、根似葛、細而多糝、（下引盧注自今亦呼爲瓜蔞至庶不相混、）蔡蘇茹姑瓤鉤、字異音義同、

玉延、藷藇、署預也、

〈博雅音〉藷 上市念反 藇 下羊恕反

〈疏證〉今之山藥也、根大、故謂之藷藇、藷藇之言儲與也、淮南俶真訓、儲與扈冶、高誘注云、褒大意也、署預猶藷藇耳、北山經云、景山、其上多藷藇、藷與儲同、郭注云、根似羊蹄、可食、曙豫二音、今江東單呼爲藷、音儲、語有輕重耳、廣韻、藷、署魚切、似薯蕷而大、則後人又單呼其大者爲藷、蘇頌本草圖經云、江湖閩中出一種薯蕷、根如薑芋之類而皮紫、極有大者、彼土人單呼爲藷、音若殊、亦曰山藷也、神農本草云、薯蕷、一名山芋、生嵩高山谷、御覽引吳普本草云、署豫、一名諸署、秦楚名玉延、齊魯名山芋、鄭越名土藷、一名脩脆、一名兒草、或生臨朐鍾山、始生赤莖細蔓、五月華白、七月實青黃、八月熟落、根中白皮黃類芋、名醫別錄亦云、秦楚名玉延、延、各本譌作廷、今訂正、藷藇、通作儲餘、御覽引范子計然云、儲餘本出三輔、白色者善、蘇頌本草圖經云、薯蕷葉青、有三尖角、似牽牛、更厚而光澤、夏開細白花、大如棗花、梁江淹薯蕷頌所謂花不可炷、葉不足憐者也、寇宗奭衍義云、薯蕷上一字犯宋英宗諱、下一字曰蕷、唐代宗名豫、故改下一字爲藥、今人遂呼爲山藥、此謂藥字改於唐、山字改於宋也、案、韓愈送文暢師北遊詩云、山藥煮可掘、則唐時已呼山藥、別國異言、古今殊語、不必皆爲避諱也、

〈盧注〉北山經云、景山、其上多草藷藇、（御覽引作草多藷藇其山海經下文云、其草多藷藇、有其草案與上文不宜複數、仍本文、）郭璞注、根似羊蹄、可食、曙豫

二音。今江南單呼為藷，音儲，語有輕重耳。御覽[九百八十九]引吳氏本草云：署豫一名諸署，秦楚名玉延，齊魯名山芋，鄭越名山羊，一名脩脆，一名兒草，秦人名山藥。署豫下一字避唐代宗諱豫，改為藥；上一字避宋英宗諱曙，遂改為山藥，相沿至今也。

〈疏義〉北山經：景山北望少澤，其草多藷藇。郭注：根似羊蹄，可食，曙豫二音。今江南人單呼為藷，音儲，語或有輕重耳。御覽引吳氏本草：署豫一名諸署，秦楚名玉延，齊魯名山芋，鄭越名土藷、山羊，一名脩脆，一名兒草。圖經云：春生苗，蔓延籬落，莖紫，葉青，有三尖角，似牽牛。（下引盧注自棄今人名山藥至相沿至今也。）儲藷、薯署、蕷預並同。舊本玉延譌為王延，今據本草訂正。

恆山、蜀桼也、

〈疏證〉即常山也。葉曰恆山，苗曰蜀桼，其實一物也。桼與漆同。御覽引吳普本草云：蜀漆葉，一名恆山，如漆葉，藍菁相似。名醫別錄云：蜀漆，常山苗也。蜀本草圖經乃謂常山葉名蜀漆。本草衍義又謂常山為蜀漆根，皆誤矣。神農本草云：常山，一名互草，生益州川谷。蜀漆生江林山川谷。漢書地理志：武陵郡很山，孟康云：音恆，出藥草恆山。御覽引遊名山記云：橫陽諸山，草多恆山。又引范子計然云：蜀漆出蜀郡。又引建康記云：建康出蜀漆。皆其出處也。唐本草注云：常山葉似茗，狹長，莖圓，兩葉相當，三月生白花，青萼，五月結實，青圓，三子為房，生山谷間，高者不過三四尺，皆其形狀也。金匱玉函要略方云：瘧多寒者，蜀漆散主之。

〈盧注〉恆山，本草作常山，當由避諱所改。本草恆山與蜀漆分兩條，恆山一名互草，[御覽九百九十二作亙草]味苦寒，蜀漆味辛平。名醫別錄：蜀漆，常山苗也。范子計然曰：蜀漆出蜀郡。

〈疏義〉本草：常山一名互草，味苦寒。蜀漆味辛平。名醫別錄：蜀漆，常山苗也。圖經云：常山，蜀漆根也，葉似茗而狹長，兩兩相當，莖圓有節。蜀本圖經云：常山葉名蜀漆也。恆山即常山。桼古字，漆今字也。

藟、藤也、

〈博雅音〉藟，力水。

〈疏證〉藟與櫐同。爾雅云：諸慮，山櫐。郭注云：今江東呼櫐為藤，似葛而麤大。又欇，虎櫐。注云：今虎豆，纏蔓林樹而生，莢有毛刺，今江東呼為欇欇。藟似葛，故古人以葛藟並稱。困上六：困于葛藟。釋文引毛詩草木疏云：藟一名巨荒，似燕薁，連蔓而生，幽州人謂之推櫐。周南樛木篇：葛藟櫐之。釋文引草木疏云：藟葉似艾，白色，其子赤，可食。文七年左傳云：葛藟猶能庇其本根，故君子以為比。王逸注九歎云：藟，葛荒也。藟之與葛，其類同也。名醫別錄謂之千歲櫐，一名虆蕪。陶注云：作藤生樹如葡萄，葉如鬼桃，蔓延木上，汁白。案：藟之言櫐也，藤之言縢也，纏絡林樹，故謂之藟，亦謂之藤。小雅南有嘉魚傳云：櫐，蔓也。秦風小戎傳云：縢，約也。約亦纏也。中山經云：卑山其上多櫐。郭注云：今虎豆、貍豆之屬。櫐一名縢，是藟亦作櫐，藤亦作縢，故其義同矣。玉篇云：今摠呼草蔓延如藟者為藤。

〈盧注〉詩周南樛木：葛藟櫐之。正義：藟與葛異，亦葛之類也。陸璣云：藟一名巨荒，[諸本作巨瓜]似燕薁，亦延蔓生，葉似艾，白色，其子赤，亦可食，酢而不美。齊民要術引詩義疏作苣荒。又云：幽州謂之推櫐。易困上六云：困于葛藟。亦連葛言之。爾雅釋木：諸慮，山櫐。郭注：今江東呼櫐為藤，似葛而麤大。又欇，[音涉]虎櫐。郭注：今虎豆，纏蔓林樹而生，莢有毛刺。今江東呼為欇[力反 藟]欇。櫐，櫐即藟。釋文字或作櫐，又作虆。中山經：卑山其上多櫐，[今本作藟]郭注：今虎豆、貍豆之屬，櫐一名縢。櫐音誄，縢又藤之異文。楚辭劉向九歎云：葛藟虆

於桂樹、王逸注、葛藟、巨荒也、一本作葛荒者、誤、
〈疏義〉說文、藟、草也、周南樛木、葛藟纍之、正義、藟與葛異、亦葛之類、陸璣疏、藟、一名巨荒、似燕薁、亦延蔓生、葉似艾、白色、其子赤、亦可食、酢而不美、爾雅諸慮、山櫐、郭注、今江東呼櫐為藤、似葛而麤大、又欇、虎櫐、郭注、今虎豆、纏蔓林樹而生、莢有毛刺、今江東呼為欇欇、中山經、卑山其上多櫐、郭注、今虎豆狸豆之屬、劉向九歎、葛藟虆於桂樹兮、王逸注、葛藟、巨荒也、本草、千歲藟、一名藟蕪、陶注、作藤生樹如葡萄、葉如鬼桃、蔓延木上、汁白、

石髮、石衣也、

〈疏證〉爾雅云、潭、石衣、郭璞注云、水苔也、一名石髮、江東食之、或曰潭葉似䪥而大、生水底、亦可食、案、潭、釋文音徒南反、潭苔一聲之轉也、郭璞江賦云、綠苔鬖髿乎研上、李善注引風土記云、石髮、水苔也、青綠色、皆生於石、又引通俗文云、髮亂曰鬖髿、蓋以其似髮、故有石髮之名也、御覽引異物志云、石髮、海草、在海中石上、叢生、長石餘、大小如韭、葉似席莞而株莖無枝、以肉雜而蒸之、味極美、此與爾雅注似䪥而大生水底亦可食者、或是一物、又石髮之別種矣、梁元帝元覽賦云、水底石髮、備亦是此也、水苔、或謂之水衣、或謂之水垢、或謂之魚衣、說文云、落、水衣也、治與苔同、淮南泰族訓、窮谷之汙、生以音苔、高誘注云、青苔、水垢也、周官醢人、落菹、鄭衆注云、落、水中魚衣也、落與苔亦同、釋文云、沈云、落、北人音丈之反、又爾雅釋文云、落、或音丈之反、是落與治古同音、故疾言之則為落、徐言之則為陟釐、陟釐正切落字、名醫別錄云、陟釐生江南池澤、唐本注云、此物乃水中苔、今取以為紙、名苔紙、青黃色、體澀、小品方云、水中麤苔也、范東陽方云、水中石上生、如毛、綠色者、樂對云、河中側棃、側棃陟釐、聲相近也、王子年拾遺記云、張華撰博物志、上晉武帝、武帝嫌繁、命削之、賜華側理紙萬張、子年云、陟釐紙也、此紙以水苔為之、溪人語訛、謂之側理也、案、御覽苔下引拾遺記與此畧同、其紙下所引、則又云、南人以海苔為紙、其理縱橫褭側、因以為名、與今本拾遺記合、縱橫褭側之說、未免穿鑿、不若語訛之說為善矣、石髮生山中石上者、別名烏韭、神農本草云、烏韭生山谷石上、唐本注云、此物即石衣也、亦曰石苔、又曰石髮、生巖石陰不見日處、陳藏器云、青翠茸茸、似苔而非苔也、

〈盧注〉爾雅、潭、䔶石衣、郭注、水落也、一名石髮、江東食之、釋文、落、徒來反、水青衣也、本今作苔、疏云、案、本草有陟釐、別本注云、此即石髮也、色類苔而麤澀、為異、御覽卅引風土記曰、石髮、水衣也、青綠色、皆生於石也、陟釐亦名側理、可為紙、名苔紙、其苔水中石上生、如毛、綠色、

〈疏義〉爾雅、潭、石衣、郭注、水落也、一名石髮、江東食之、釋文、落、徒來反、水青衣也、齊民要術引周處風土記云、石髮、水苔也、青綠色、生於石、御覽引風土記、水苔作水衣、又云、陟釐亦名側理、可為紙、名苔紙、其苔水中石上生、如毛、綠色、本草圖經云、石衣一名石髮、即陟釐也、色類苔而麤澀為異、

采、𥞊、采也、

□盧注疏義下采字並作禾、盧注云、舊作采、誤、

〈博雅音〉采、似醉、

〈疏證〉采字不應重出、上采字蓋衍文也、曹憲于上采字音似醉反、爾雅釋草釋文亦引廣雅、采、𥞊、采也、則隋唐閒已誤衍此字、說文云、𥞊、禾也、引司馬相如封禪書云、𥞊一莖六穗、又云、采、禾成秀也、从禾爪聲、俗作穗、廣韻引字林亦云、𥞊、禾一莖六穗也、案、史記司馬相如傳正作𥞊、徐廣云、𥞊瑞禾也、漢書則作導、鄭氏云、導、擇也、顏氏家訓以封禪書導字不當訓禾、云、封禪書導一莖六穗於庖、犧雙

觡共抵之獸此導訓擇光武詔云非徒有豫養導擇之勞是也而說文云導是禾名引封禪書爲證無妨自當有禾名導非相如所用也禾一莖六穗於庖直成文乎纖使相如天才鄙拙強爲此語則下句當云麟雙觡共抵之獸不得云犧也吾書笑許純儒不達文章之體如此之流不足憑信徐鍇說文繫傳又以顔氏爲非云導訓擇治乃從寸故漢有導官不從禾也相如云導一莖六穗於庖猶言此禾也則有一莖六穗在庖此犧也則有雙觡共抵之獸上句末有於庖字乃云禾一莖六穗於庖下句末有之獸字所以云犧雙觡共抵之獸猶言殺此雙觡共抵之獸交互對之爾引之案封禪書云然後囿騶虞之珍羣徼麋鹿之怪獸導一莖六穗於庖犧雙觡共抵之獸獲周餘珍放龜於岐招翠黃乘龍於沼首一字文義皆下屬如云此囿也則有騶虞之珍羣即與然後之文隔閡云此獲也則有周餘珍放龜在岐愈不辭矣顔氏之說是也渠從禾而訓擇禾於義甚允渠導同聲而通訓於音尤協封禪書云渠一莖六穗於庖崔駰七依云乃導元山之禾不周之稻其義一也說文引渠一莖六穗而遺脱於庖二字則知失檢原文致有此錯字林以下相承不改又曲爲之說固非許氏之意以許氏爲不達文章之體亦未之細審也說文一莖六穗乃說渠之形狀非謂穗一名渠也此云渠采也似又誤會說文矣

〈盧注〉說文采禾成秀人所收也從爪禾人所以收或從禾惠聲作穗渠禾也從禾道聲司馬相如曰渠一莖六穗徒到切案文選載相如封禪文導一莖六穗於庖李善注引鄭康成曰導擇也一莖六穗謂書有擇字嘉禾之米於庖廚以供祭祀案渠訓禾亦兼有導擇義俗本廣雅下采字必誤既不可云采采也又不可以采渠及渠采連文故書從說文作禾段氏玉裁所見漢魏叢書本有作采者謂采渠皆有采擇之義作采爲是

〈疏義〉說文禾嘉穀也二月始生八月而熟得時之中和故謂之禾禾木也木王而生金王而死從木從𠂹省𠂹象其穗采禾成秀也人所以收從爪禾或作穗穟禾皃或作遂並徐醉切繫傳以穟遂爲采之或體又云渠禾也司馬相如云渠一莖六穗王風黍離彼稷之穗傳穗秀也相如封禪文渠一莖六穗於庖徐廣曰渠瑞禾也司馬貞曰說文嘉禾一名渠字林云禾一莖六穗謂之渠李善文選注引鄭康成曰導擇也一莖六穗謂擇嘉禾之米於庖廚以供祭祀大昭案漢書百官表少府屬官有導官疑即此渠字舊本采訛采禾訛采今訂正

〈補疏〉采渠采也上采字蓋禾字之誤下文渠黍稻其采謂之禾是禾即采也禾采也而又云渠黍稻其采謂之禾亦猶菁華也而又云韭𩐌蕎其華謂之菁也

〈箋識〉采渠采也　疏證引顔氏家訓駁許君說又引說文繫傳以顔氏爲非王引之主顔說而以此云渠采也似又誤會說文按封禪書云囿騶虞之珍羣徼麋鹿之怪獸導一莖六穗於庖犧雙觡共抵之獸囿徼導犧皆實字虛用此條以楚金說爲允之推乃妄譏許君耳

秆、稉、稭、稾也、

〈博雅音〉秆古旱、稉空又苦江、稭古八、

〈疏證〉秆稭稾一聲之轉也秆稭稾稉一聲之變轉也說文云稈禾莖也春秋傳曰或投一秉稈或從干作秆說文所引乃昭二十七年左傳文今本作秆字杜預注云秆稾也孫子作戰篇云意秆一石魏武帝注與杜預同案秆之言榦也禾之榦也今北方人謂禾莖曰秆草以飼馬牛又以爲薦渠玉篇云稉稭稈也說文又云稭禾稾去其皮祭天以爲席漢書郊祀志席用苴稭應劭注與說文同字或作秸或作稭禹貢云三百里納秸服釋文云秸本或作

稭引馬融注云去其穎也是馬以有莖無穗者爲稭也禮器云莞簟之安而稾鞂之設鄭注云穗去實曰鞂是鄭又以有穗無實者爲稭也稾爲貢納總納銍納秸相承則總爲有莖有穗銍爲有穗無莖秸爲有莖無穗禮器以稾鞂與莞簟對言則稾爲有莖無穗鞂爲有穗無實於文各有所使也稾鞂對文則異散文則通耳稭爲木稈之偁因而麻稈亦謂之稭廣韻藍麻稈也古諧切或作稭是也今江淮之閒則又通呼林莖爲林稭豆莖爲豆稭麥莖爲麥稭舉正如皆矣衆經音義卷十七引倉頡篇云稾禾稈也周官封人云共其水稾呂氏春秋任地篇云子能使稾數節而莖堅乎今江淮閒以稻稈爲席薦謂之稾薦是稻稈亦稱稾也稾各本譌作稟今訂正

〈盧注〉說文稈禾莖也春秋傳曰或投一秉稈或從干作秆稭禾稾去其皮祭天以爲席稾稈也秉左氏昭二十七年傳鄀將師攻郤氏且爇之或取一秉秆焉國人投之許氏約其文也廣韻稈稻稈稭又與秸鞂通用書爲貢三百里納秸服傳云秸稾也釋文引馬融云去其穎禮記禮器莞簟之安而稾鞂之設鄭注穗去實曰鞂引爲貢三百里納鞂服

〈疏義〉說文稾稈也古老切小爾雅云稾謂之稈稈謂之芻衆經音義引倉頡篇稾禾稈也秆者說文稈禾莖也或作秆左氏昭二十七年傳鄀將師攻郤氏且爇之或取一秉秆焉國人投之玉篇稈稾也稴謂之稈稭者廣韻稭苦紅切稻稈稭者說文稭禾稾去其皮祭天以爲席史記封禪書古者封禪埽地而祭席用葅稭集解應劭曰稭禾稾也去其皮以爲席如淳曰稭讀曰戛爲貢三百里納秸服孔傳秸稾也鄭注秸謂禾去其穎惟稾秸也漢書地理志作戛今尚書爲貢禮記郊特牲史記夏本紀並作秸禮器注穗去實曰鞂又作鞂玉篇鞂祭神席與秸同是稭戛秸鞂字異音義同

〈拾遺〉稈稾也　疏證未訓秉廣韻一秉稈音空稻稈集韻引博雅

黍穰謂之栵

〈博雅音〉栵例

〈疏證〉說文云黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍齊民要術引氾勝之書云黍者暑也種者必以暑是說文所本也說文又云梨黍穰也穰黍梨已治者梨即栵字廣韻云穰禾莖也則禾莖亦名爲穰下文稻穰稷穰皆假借名莖惟栵之名專在黍也栵通作茢襄二十九年左傳云使巫以桃茢先祓殯杜預注云茢黍穰正義云檀弓云以巫祝桃茢執戈鄭元云茢萑苕謂亂穗也杜云茢黍穰者今世苕帚或用亂穗或用黍穰是二者皆得爲之也鄭衆注周官喪祝作桃厲厲與禲同玉篇廣韻並云栵或作禲御覽引風俗通義云燒穰殺瓠俗說家人燒黍穰則使田中瓠枯死也

〈盧注〉說文穰黍梨已治者梨黍穰也

〈疏義〉栵者說文梨黍穰也良薛切又云穰黍梨已治者汝羊切

稻穰謂之稈

〈疏證〉上文云稈稾也秆與稈同昭二十七年左傳楚鄀將師令攻郤氏且爇之或取一編菅焉或取一秉秆焉案楚於職方屬荊州其穀宜稻所謂秆者稻穰也今江淮閒謂稻稈爲穰草以炊飯亦以飼馬牛本草拾遺云稻穰主黃病

〈補正〉稻穰謂之稈　注加墨籤云壇塗塗有穰草也金匱要略云飲酒食豬肉臥林稻穰中則發黃

〈盧注〉稈已見上文

〈疏義〉稈者，與秆同，解見上。

〈箋識〉稻穰謂之稈。疏證云，上文云，秆，稾也。秆與稈同。昭二十七年左傳，楚鄀將師令攻郤氏，且爇之。或取一編菅焉，或取一秉秆焉。按，楚於職方屬荊州，其穀宜稻，所謂秆者稻穰也。今按，無以明其必為稻。

稷穰謂之䵚。

〈博雅音〉䵚，莊于。

〈疏證〉稷莖之名䵚，猶麻莖之名𪎭，蒲莖之名騶也。玉篇云，𪎭，麻莖也。古文作𪎭。士喪禮記云，御以蒲菆。鄭注云，蒲菆，牡蒲莖也。古文菆作騶。𪎭、騶、䵚三字並以芻為聲，義相近矣。通藝錄九穀考云，稷粱二穀見於經者，判然兩事。若詩鴇羽之不能蓺黍稷，不能蓺稻粱，周官食醫之豕宜稷，犬宜粱，聘禮之稷兩簠，粱在北，稷兩簠，粱在西，黍粱稻皆二行，稷四行，公食大夫禮之設黍稷六簋，授公飯粱，禮記內則之飯黍稷稻粱，玉藻之沐稷而靧粱，喪大記之君沐粱，大夫沐稷，士沐粱，皆是也。秦漢以後，多溷二穀而一之，舉粱者輒遺稷，舉稷者又遺粱。粱者，稷之末也，稷者，禾之貴也。逸周書言五方之穀，有粱無稷，呂氏春秋審時篇，有禾無稷，則舉粱而遺稷者也。呂氏春秋十二紀，禮記月令，淮南時則訓，天文訓，墬形訓，主術訓，內經，素問，金匱真言論，五常政大論，史記天官書，皆言稷而不言粱。又若高誘淮南脩務訓注，王逸楚詞大招注，亦有稷無粱，則舉稷而遺粱者也。舉粱者非不知有稷，直謂稷為粱也。舉稷者非不知有粱，直謂粱為稷也。韋昭國語注，則竟云稷粱也，顧與經相戾矣。惟後鄭注大宰九穀，易司農秫為粱，蓋知稷粱之不可以相兼，故並舉之。吾於是服康成之識之卓也。粱，今人謂之小米，稷，今人謂之高粱。高粱之種，先於諸穀，故月令孟春首種不入，注引舊說以首種為稷也。管子書，日至七十日，陰凍釋而蓺稷，日至七十日乃八九之末，俗謂九裹種高粱是也。高粱實最麤大，故謂之疏，疏猶麤也。論語云，疏食菜羹，玉藻云，稷食菜羹，二經皆與菜羹並舉，則疏稷一物，疏言其形，稷舉其名也。或即謂之麤。左傳云，粱則無矣，麤則有之。麤對粱言之，正謂稷也。引之案，此說析繆解紛，郅為精卓，窮物之情，復經之舊，稽古證今，其說明矣。原說甚詳，今錄其略。為廣雅之稷，蓋亦誤指粱言之，下文藋粱木稷，方是古之稷耳。

〈盧注〉玉篇，䵚，七于切，稷穰也。本此。

〈疏義〉䵚者，玉篇，䵚，七于切，稷穰也。本此。

〈箋識〉稷穰謂之䵚。攝 疏證引程瑤田九穀考云，稷粱二穀見於經者，判然兩事，秦漢以後，多溷二穀而一之。按程瑤田自剏新說，而厚誣古人，不可從。

麻黃莖，狗骨也。

〈疏證〉詳見上文龍沙麻黃也下。

〈盧注〉麻黃已見上文，其莖又名狗骨。

〈疏義〉上文已云，龍沙，麻黃也。此複釋其莖之名。

白芷，其葉謂之葯。

〈博雅音〉葯，約。

〈疏證〉芷與茝古同聲。芷即茝也。說文云，茝，虈也。楚謂之蘺，晉謂之虈，齊謂之茝。內則云，婦或賜之茝蘭。釋文云，茝本又作芷。楚詞離騷云，扈江離與辟芷兮。王逸注云，辟，幽也，芷幽而香。招魂云，菉蘋齊葉兮白芷生。白芷以根得名也。蘇頌本草圖經云，白芷根長尺餘，白色，粗細不等，枝榦去地五寸已上，春生葉，相對婆娑，紫色，闊三指許。是白芷根與葉殊色，故以白芷名其根，又別以葯名其葉也。

若然、則九歌云、辛夷楣兮葯房、芷葺兮荷屋、七諫云、捐葯芷與杜衡兮、九懷云、芷閭兮葯房、當並是根葉分舉矣、但芷葯雖根葉殊稱、究為一草、故王逸九歌注云、葯、白芷也、西山經、號山、其草多葯、淮南脩務訓、身若秋葯被風、郭璞高誘注並與王逸同、是白芷亦得通稱為葯也、白芷葉又名蒚麻、名醫別錄云、白芷一名白茝、一名虈、一名莞、一名苻蘺、葉名蒚麻、蓋即以為爾雅之莞苻蘺其上蒚矣、

〈盧注〉楚辭九歌湘夫人、辛夷楣兮葯房、王逸注、葯、白芷也、西山經、號山、其草多葯虈、郭注、葯、白芷、別名虈、香草也、說文芷作茝、虈也、昌改切、虈、楚謂之蘺、晉謂之虈、齊謂之茝、本草經白芷一名芳香、吳氏本草、白芷一名虈、一名澤芬、一名虈、名醫別錄、又一名苻蘺、一名蒚麻、孫氏星衍云、按名醫所云、似即爾雅莞苻蘺其上蒚、說文別有虈夫蘺也、蒚夫蘺上也、是非一草、舍人云、白蒲一名苻蘺、楚謂之莞、直蒲與茝相似、而名醫因誤說乎、或說文云楚謂之蘺即夫蘺也、未可得詳、

〈疏義〉西山經、號山、其草多葯虈、郭注、葯、白芷、別名虈、香草也、離騷云、扈江離與辟芷兮、洪興祖補注、白芷一名白茝、生下澤、春生葉、相對婆娑、紫色、楚人謂之葯、楚詞九歌湘夫人、辛夷楣兮葯房、王逸注、葯、白芷、說文芷作茝云虈也、昌改 虈、楚謂之蘺、晉謂之虈、齊謂之茝、玉篇、芷、式視切、白芷、藥名、一名茝、葯、於略切、白芷葉即虈也、史記索隱引埤蒼云、齊曰茝、晉曰虈、（下引盧注自本草經至未可得詳、）

公蕡、藾 **葇、葥、䔍、荏、蘇也、** □盧注疏義藾並作穰入正文、

〈博雅音〉蕡、浮沸、符分、藾、穰、○各本脫去藾字、穰字又誤入正文、辨見疏證、葇、柔、葥、乃項、䔍、辖、

〈疏證〉爾雅云、蘇、桂荏、郭注云、蘇、荏類、故名桂荏、方言云、蘇、荏也、關之東西或謂之蘇、或謂之荏、周鄭之間謂之公蕡、沅湘之南或謂之䔍、其小者謂之藾葇、郭注云、今江東人呼荏為䔍、長沙人呼野蘇為䔍、藾葇、薰葇也、亦蘇之種類、因名云、葇、藾葇、即香葇也、郭注云、薰葇、薰亦香耳、玉篇云、葇、香葇、菜、蘇類也、集韻云、葇、菜名、似蘇、名醫別錄作香薷、陶注云、家家有此、惟葉生食、蘇頌圖經云、似白蘇而葉更細、一作香葇、俗呼香茸、又有一種石上生者、莖葉更細而辛香彌甚、謂之石香薷、開寶本草云、石香葇、一名石蘇、據此、則香葇即蘇之別種、莖葉小於蘇、故方言云、其小者謂之藾葇也、香葇、香茸、聲之轉、孟詵食療本草謂之香戎、戎與茸同聲、顏師古匡謬正俗云、戎即葇也、俗語變訛謂之戎耳、猶今之香葇謂之香戎也、藾、曹憲音穰、各本脫去藾字、音內穰字又誤入正文、集韻類篇藾音汝兩切、引廣雅藾葇蘇也、今據以訂正、諸書無言蘇名葥者、葥上當有葶字、中山經云、熊耳之山有草焉、其狀如蘇而赤華、名曰葶葥、可以毒魚、葶葥似蘇、而以為蘇猶藾葇矣、䔍、荏屬也、荏、白蘇也、名醫別錄陶注云、蘇葉下紫而氣甚香、其無紫色不香似荏者、名野蘇、此即方言注所云長沙人呼野蘇為䔍者也、陶注又云、荏、狀如蘇、高大、白色、不甚香、其子研之、雜米作糜、甚肥美、東人呼為蕉、此即方言注所云江東人呼荏為䔍者也、蘇頌圖經云、蘇有魚蘇、山魚蘇、皆是荏類、魚蘇似茵陳、大葉而香、吳人以煮魚者、一名魚蘚、生山石間者名山魚蘇、案、魚蕉同聲、以是荏類、故亦得名魚耳、鄭注內則鄉無蓼云、薌、蘇荏之屬也、枚乘七發云、秋黃之蘇、白露之茹、張衡南都賦云、蘇蔱紫薑、拂徹羶腥、蓋其氣辛香、故用之也、今人多種院落中、有青紫二種、子皆生莖節間、古單呼紫者為蘇、今則通稱耳、齊民要術引氾勝之種植書云、區種荏令相去三尺、

〈盧注〉方言、三、蘇亦荏也、關之東西或謂之蘇、或謂之

荏、周鄭之閒謂之公蕡、（[illegible]）沅湘之南或謂之蓍、（[illegible]）其小者謂之蘸葇、郭注、蘇、荏屬也、今江東人呼荏爲善、音魚、長沙人呼野蘇爲善、蘸葇、葷葇也、亦蘇之種類、據此、則蘸當作蘸、說文、葇也、從艸蘸聲、葷、艸也、讀若釁、爾雅、蘇、桂荏、郭注、蘇、荏類、故名桂荏、此注中閒似脫以其味辛似桂一句、當依疏補之、疏似桂亦誤作以荏、疏引陶注本草云、葉下紫色而氣甚香、其無紫色不香似荏者名野蘇、生池中者名水蘇、一名雞蘇、皆荏類也、說文繫傳、荏、白蘇也、桂荏、紫蘇也、玉篇、長沙人呼野蘇爲蓍、香葇菜蘇類也、中山經、熊耳之山有草焉、其狀如蘇而赤華、名曰葶薴、可以毒魚、郭音亭寧叮嚀二音、（[illegible]）

〈疏義〉爾雅、蘇、桂荏、郭注、蘇、荏類、故名桂荏、疏引陶注本草云、葉下紫色而氣甚香、其無紫色不香似荏者名野蘇、生池中者名水蘇、一名雞蘇、皆荏類也、說文繫傳、荏、白蘇也、桂荏、紫蘇也、方言、蘇亦荏也、關之東西或謂之蘇、或謂之荏、周鄭之閒謂之公蕡、沅湘之南或謂之蓍、其小者謂之蘸葇、郭注、公蕡、蘇荏屬也、音翡翠之翡、今江東人呼荏爲善、音魚、今長沙人呼野蘇爲善、音車轄之轄、蘸葇、葷葇也、亦蘇之種類、因名云、穰蘸字異音義同、中山經、熊耳之山有草焉、其狀似蘇而赤華、名曰葶薴、可以毒魚、郭音亭寧叮嚀二音、

〈補疏〉蕾、蘇也、　薴、薺薴也、蘇恭曰、水蘇、江左名薺薴、陳藏器謂、薺薴自是一物、非水蘇、水蘇葉有雁齒、氣香而辛、薺薴葉稍長有毛、氣臭、亦可爲生菜、日華本草、薺薴名爲臭蘇、薴亦蘇之一種也、伯申以當山海經之葶薴、大謬、果贛蘇、毒草名、葶薴非可食之菜也、

秈、稉也、

〈博雅音〉秈、仙、

〈疏證〉說文云、杭、稻屬、俗作稉、衆經音義卷四引聲類云、杭、不黏稻也、江南呼杭爲秈、漢書東方朔傳云、馳騖禾稼稻杭之地、齊民要術引崔寔四民月令云、三月可種稉稻、御覽引廣志云、稉有烏稉、黑穬、青幽、白夏之名、是稉之屬非一種也、周官食醫、牛宜稌、鄭衆注云、稌、稉也、蓋專以稌之名屬稉、然爾雅稌稻、自是大名、稉特其不黏者耳、今江北呼秈稻聲如宣、秈凡數種、惟白秈至八月熟、最遲、亦最美、北方人呼之爲稉米、九穀考云、稉之爲言硬也、不黏者也、今案、秈之爲言宣也、散也、不相黏著之詞也、秈從禾山聲、山宣散三字、古聲義相近、說文云、山、宣也、宣氣散生萬物、是其例矣、說文又云、穰、稻紫莖不黏者、穰稻不黏者、亦秈之類也、

〈盧注〉玉篇、秈、杭稻也、說文、杭、稻屬、或從更作稉、顏師古注漢書東方朔傳云、稻有芒之穀總稱也、杭、其不黏者也、音庚、

〈疏義〉張衡南都賦、滍皋香杭、李善注、滍皋、滍水之澤也、又引此文作杭、秈也、齊民要術引氾勝之云、三月種杭稻、顏注漢書東方朔傳云、稻有芒之穀總稱也、杭、其不黏者也、羅願曰、又一種曰秈、比于稉小而尤其黏、其種甚早、今人號秈爲早稻、稉爲晚稻、稉杭通用、說文、杭、稻屬、或作稉、玉篇、秈、息延切、杭稻也、本此、

〈斐識〉秈、稉也、　疏證云、說文云、杭、稻屬、俗作稉、按稉乃或字、非俗字也、

秫、稬也、

〈博雅音〉秫、述、　稬、卧、奴、

〈疏證〉爾雅云、衆、稷、衆、秫、說文云、秫、稷之黏者、穤、沛國謂稻曰穤、爾雅釋文引字林云、穤、黏稻也、穤與稬同、是秫爲黏稷、穤爲黏稻、二者本不同物、故經傳言秫、無一是黏

稻者，但以稬秫俱黏，故後世稱稬者亦得假借稱秫。唐本草注引氾勝之種植書云：三月種秔稻，四月種秫稻。晉書陶潛傳云：五十畝種秫，五十畝種秔。崔豹古今注云：稻之黏者為秫。世說任誕篇云：今年田得七百斛秫米，不了麴櫱事。名醫別錄云：秫米味甘微寒，止寒熱，利大腸，療漆瘡。唐本注云：此米功用是稻秫也。今大都呼稻秫為糯矣。爾雅釋文云：江東人皆呼稻米為秫米。嚼稻米以治漆瘡亦驗，皆是也。名醫別錄又別有稻米。匡謬正俗云：今稬米也。許氏說文解字曰：稻，稌也。沛國謂稻為稬。又急就篇：稻黍秫稷粟麻秔。左太沖蜀都賦曰：稉稻漠漠。益知稻即稬。其稉並出矣。然後以稻是有芒之穀，故於後或通呼稉稬總謂之稻。孔子曰：食夫稻。周官有稻人之職，漢置稻田使者，此並非指屬稻稬之一色。所以後人混稬不知稻本是稬耳。九穀考云：七月之詩：十月穫稻，為此春酒，以介眉壽。月令仲冬乃命大酋秫稻必齊。內則、雜記並有稻醴。左傳進稻醴粱糗。內經黃帝問為五穀湯液及醪醴，岐伯對曰：必以稻米，炊之稻薪。皆言釀稻為酒醴，是以稻為黏者之名。黏者以釀也。內則糝酏用稻米，遂人職之餌餈注亦以為用稻米，皆取其黏耳。而食醫之職牛宜稌，鄭司農說稌，稉也。又引爾雅云：稌，稻。是又以稉釋稻，稉其不黏者也。孔子曰：食夫稻，亦不必專指黏者言。職方氏揚、荊諸州亦但云其穀宜稻。吾是以知稌稻之為大名也。引之案：詩以黍稷稻粱並舉，明皆大名也。稻之不黏者名秔，後遂專呼黏者為稻，猶黍之不黏者名穄，後遂專呼黏者為黍耳。

〈盧注〉說文：秫，稷之黏也。稷，齋粢也，五穀之長。沛國謂稻曰稬，此作稬，俗。爾雅衆，秫，郭注謂黏粟也。玉篇：稬，黏也。又秫名，俗作穤。今浙人日所常食者稉也，稬乃晚稻之黏者，以為粔籹之類。（錢大昭眉批云：秫，稬也。廣韻以秫釋稬，或疑其稻稷不分。文闕案：此秫稬與上秈稉相對，秈與秔本非一物，秫與稬又何必指為一物。張博士不過就黏與不黏別言之耳。秫是稷之黏者，稬是稻之黏者，故亦得為一類。）

〈疏義〉說文：秫，稷之黏者，食聿切。稬，沛國謂稻曰稬，奴亂切。齊民要術引字林：糯，黏稻也。此蓋以秫釋稬，或疑其稻稷不分。然此秫糯與上秈稉相對，秈與稉本非一物，秫與糯又何必指為一物。此不過就黏與不黏者別言之耳。秫是稷之黏者，稬是稻之黏者，故亦得為一類也。程博士瑤田曰：今之高粱，昔人稱蜀黍，南方呼蘆穄，北方呼紅粱，以農家多種赤色者，又呼麤粱，以其米麤硬，不如黍稻粱之美也。其赤色者黏不黏二種，黃金色者黏，純白色亦有黏者，不黏者多也。北五省處處種之。大河以南，江淮以北，亦處處種之，通呼高粱，亦通呼秫，其稭呼秫稭。今南北上下凡五反，市井商賈貿易，輒索其導券觀之，無不作秫字者。說文：秫，稷之黏者。今則無論黏與不黏皆曰秫，且稱名半海內，定之為稷，良亦非誣。

𪏮、䵚、䅳、䅣、穄，也。

〈博雅音〉𪏮，口見、口殄。○各本殄譌作於，今訂正。䵚，亡皮。䅳，芻。䅣，皇。穄，祭。

〈疏證〉𪏮，舊本作黎，此曹憲避隋文帝諱而缺其末畫也。𪏮與鏖同，䵚與糜同。衆經音義卷十一引倉頡篇云：穄，大黍也。又云：似黍而不黏，關西謂之糜。說文云：糜，穄也。䅳稷，數名。玉篇云：鏖，糜也。呂氏春秋本味篇云：飯之美者，陽山之穄。高誘注云：穄，關西謂之糜，冀州謂之鏖。穆天子傳云：赤烏之人獻穄參百載。郭璞注云：穄似黍而不黏。後漢書烏桓傳云：其土地宜穄。陳藏器本草拾遺云：糜穄一物，性冷，塞北最多，如黍，黑色。案：隋書禮儀志云：北齊藉於帝城東南千畝內種赤黍黑穄，則穄自有黑者，然此特其中

一種耳。齊民要術引廣志云、穄有赤白黑青黃、凡五種也。九穀考云、說文以禾況黍、謂黍為禾屬而黏者、非謂禾為黍屬而不黏者也。是故禾屬而黏者黍、則禾屬而不黏者穈、對文異、散文則通稱黍。謂之禾屬、要之皆非禾也。古今注言禾之黏者有為黍、亦謂之穄、亦曰黃米、則是以黍為禾之黏者、其不黏者即禾也。失之遠矣。穈之稱黍、其證有五。爾雅、秬、黑黍、內則、飯黍稷稻粱白黍黃粱、鄭氏注、黍、黃黍也。韓非子、吳起欲攻秦小亭、置一石赤黍東門外。經傳中見黑黍白黍黃黍赤黍、不見黑穈白穈黃穈赤穈、則知散文通稱黍也。此一證也。書索取農人所藏黍種、有赤白青黑之別、而獨無黃黍、惟穈則頗多黃者、且色愈黃則愈不黏。然則內則注所云黃黍者、穈也、穄也、而內則直謂之黍。此二證也。古以黏黍釀酒、及為餌餈酏粥之屬、其為飯則用不黏者、不黏者穈也。故特牲饋食禮有捧黍之儀、以其不相黏著、故捧之也。所用是穈、而經文則稱為黍。此三證也。周官土訓掌道地圖、以詔地事、注云、說九州所宜、若云荊揚地宜稻、幽并地宜麻。釋文云、麻、一本作穈。余案此字必穈字之譌。蓋鄭注所謂若云者、實据職方氏。職方荊揚但云宜稻、與此注合、而幽州宜三種、并州宜五種、注皆有黍無麻、是麻當為穈、穈即謂黍也。此四證也。夏小正、伏生尚書大傳、淮南子、劉向說苑、皆云大火中種黍菽、而呂氏春秋則云、日至樹麻與菽。麻生於二三月、夏至後則刈麻矣。今云日至樹麻、其為樹穈之譌無疑。夏小正諸書並云黍菽、呂氏言穈菽、是穈黍互通之確據也。此五證也。然則穈為黍之一種、顯然甚明、而唐蘇恭乃云、本草載稷不載穄、稷即穄也。今楚人謂之稷、關中謂之穈、呼其米為黃米、與黍為秈秫。則是以黏者為黍、不黏為稷也。不知黍中之有穄、猶稷中之有秫、稻中之有秔、一穀自兼二種、安可以黍之不黏者為稷乎。今太原以東呼黏者為黍子、不黏者為穈子、武邑人亦呼之曰黍子穈子、而呼黍之米曰黃米、穈之米曰穄米。穄音與稷相近、此後人之所以誤指穄為稷也。說文穈穄互釋、稷齋互釋、其為二物甚明、以穄冒稷、豈不謬哉。引之案、今北人呼穈為穈黍、亦稱穄子、穄稷之音相似而不同、雖今江淮之間亦呼為穄米、無作稷稱者。蘇恭所言楚人謂之稷、恐楚人自是呼穄為稷、蘇氏誤聽、以為稷耳。稷種於孟春、故月令謂之首種、穄與黍五月始種、故齊民要術云、夏種黍穄、穄之不得為稷明矣。至李時珍以穄為稷、以穈為黍、穄穈一物而二之、此則蘇恭未有之誤、不足深辨者也。

〔盧注〕經、玉篇作䵚、云穈也、穄也。䵚即穈字之異者、俗本黍旁加皮、譌也、今改正。說文、穈、穄也。呂氏春秋本味篇、陽山之穄、注、穄、關西謂之穈、冀州謂之䵚。說文、稱、禮、穀名。玉篇、穄名、關西穈似黍不黏為穄。集韻、䵚䵚俱誤加切、引廣雅云、釋也、疑誤。

〔疏義〕說文、穄、穈也、子例切。穈、穄也、靡為切。榜、禮、穀名。穆天子傳、赤烏之人獻穄百載。呂氏春秋本味篇、飯之美者、有陽山之穄、高誘注、穄、關西謂之穈、冀州謂之䵚。玉篇、䵚、穈也、穈、穄也、穄似黍不黏、榜禮穄名。程博士瑤田曰、黍大名也、黏者得專黍名、其不黏者則曰穈、或曰穄、穀色有黃白黑三種、黑者秬黍也、其皮皆有光澤、黃白者如象牙、黑者如退光漆、不似小米穀皮之枯皺也。今北方呼黍子穈子穄子、古今無異稱、惟加子字而已、其米通呼黃米、或又呼穈子為稷米、蓋唐蘇公誤冒之為稷、故相沿至今有稷米之稱也。䵚䵚字同、舊本䵚作釋、曹憲避隋諱也、又音釋口盼批口於、今並訂正。○集韻引廣雅、䵚、釋也、疏臻切、今無釋也。

〔補疏〕䵚、穄也。鄭注內則、謂黍黃黍、黃黍者、謂黍之米黃、故北人稱黍為黃米、程易疇以黃黍屬穈、非是、其白黍乃謂穈也、穈米白而殼黃、黍米黃而殼白。

〔箋識〕經、○○穄見、䵚、榜、音稷、穄、也。疏證引九穀

考云，經傳中見黑黍白黍黃黍赤黍，不見黑穈白穈黃穈赤穈，則知散文通稱黍也。按此數黍無以知其必爲穈也。九穀考又云，內則所云黃黍者，穈也，穄也。按此未必然。又云，特牲饋食禮有摶黍之儀，以其不相黏著，故摶之也。所用是穈，而經文則稱爲黍。按亦未必然。

黂，麻也。

〔博雅音〕黂，扶云。

〔疏證〕各本脫去麻也二字，遂與下⿸麻朱也混爲一條。集韻類篇引廣雅黂麻也，則宋時廣雅本已譌。案諸書無訓⿸麻朱爲麻者。御覽藝文類聚並引廣雅黂麻也。今據以補正。爾雅，黂，枲實。齊民要術引孫炎注云，黂，麻子也。釋文云，黂，本或作蕡。說文則作萉，云，萉，枲實也。或從麻賁作黂。周官籩人，朝事之籩，其實麷蕡。鄭衆注云，熬麥曰麷，麻曰蕡。少牢下篇，麷蕡坐設於豆西。鄭注云，蕡，熬枲實也。案，蕡者，實之貌也。周南桃夭篇，有蕡其實，傳云，蕡，實貌也。是其義矣。麻子名黂，因名有子之麻爲黂。淮南說林訓云，黂不類布，而可以爲布。高誘注云，黂，麻之有實者是也。麻有黂者即稱爲黂，猶麻盛子者即稱爲莩。爾雅云，莩，麻母。齊民要術引孫炎注云，莩，苴麻盛子者。說文莩作芓，是也。麻子名黂，因名有子之麻爲黂，猶麻子名苴，因名有子之麻爲苴。豳風七月篇，九月叔苴。傳云，苴，麻子也。喪服苴經傳云，苴麻之有蕡者，是也。黂蘊聲相近，故黂又謂之蘊。齊民要術引崔寔四民月令云，苴麻之有蘊者，芓麻是也。一名黂。御覽引吳普本草云，麻子一名麻蘊，一名麻黂。是黂即蘊也。麻子謂之蘊，亦謂之黂。因而麻蒸謂之蘊，亦謂之黂。因而碎麻謂之蘊，亦謂之黂。漢書蒯通傳，即束縕請火於亡肉家。謂束麻蒸取火也。說文云，熜，然麻蒸也。管子弟子職篇，昏將舉火，執燭隅坐，錯總之法，橫於坐所，蒸閒容蒸，然者處下，總與熜同。是古人取火多用麻蒸。周官司烜氏，凡邦之大事，共墳燭庭燎。故書墳爲蕡。鄭衆注云，蕡燭，麻燭也。淮南說林訓云，黂燭捔，膏燭澤，亦謂麻蒸爲燭耳。是麻蒸謂之蘊，亦謂之黂也。論語子罕篇，衣敝縕袍。孔傳云，縕，枲著也。皇侃義疏云，以碎麻著裹也。碎麻曰縕。列子楊朱篇，宋國有田夫，常衣縕黂。張湛注云，黂，亂麻也。亂麻猶碎麻耳。是碎麻謂之蘊，亦謂之黂也。神農本草，麻子外別出麻蕡，云，一名麻勃。名醫別錄云，此麻花上勃勃者。則又以蕡爲花，與傳注異。御覽引吳普本草，以麻子爲麻蕡，以麻勃爲麻花，斯得其實矣。

〔盧注〕黂，說文作萉，枲實也。或從麻賁。爾雅，黂，枲實。鄭注引禮記曰，苴麻之有實者。淮南說林訓，黂不類布而可以爲布。高誘注，黂讀左傳有蜚不爲災之蜚。與曹憲音皆異。

〔疏義〕說文，萉，枲實。或作黂，房未切。喪服傳云，苴者，麻之有蕡者也。杜麻者，枲麻也。淮南齊俗訓，胡人見黂不知其可以爲布也。高誘注，黂，麻子也。又說林訓，黂不類布而可以爲布。注，黂讀左傳有蜚不爲災之蜚。

⿸麻朱也。

〔博雅音〕⿸麻朱，誅

〔疏證〕各本⿸麻朱下有誅字之音，案說文玉篇廣韻並無⿸麻朱字，正文及音皆不知何字之譌，其字之上下，亦不知脫去何字。

〔盧注〕⿸麻朱，類篇集韻皆追輸切，穀名，引此文。

〔疏義〕⿸麻朱字類篇集韻皆追輸切，穀名，引此文。

大豆，尗也。

〔疏證〕尗，本豆之大名也。說文，尗，豆也。象尗豆生形。字

又作菽、藝文類聚引楊泉物理論云、菽者衆豆之總名、管子地員篇云、五穀之狀婁婁然、不忍水旱、其種大菽細菽、呂氏春秋審時篇云、大菽則圓、小菽則摶以芳、是大小豆皆名菽也、但小豆別名爲荅、而大豆仍名爲菽、故菽之稱專在大豆矣、陶宏景注名醫別錄稷米引董仲舒云、菽是大豆、有兩種、小雅采菽箋云、菽、大豆也、采其葉以爲藿、又小宛云、中原有菽、庶民采之、正義云、菽者大豆也、魯頌閟宮、植穉菽麥、檀弓啜菽飲水、釋文並云、菽、大豆也、春秋定公元年、隕霜殺菽、漢書五行志載之、劉向以爲菽、草之彊者、顏師古注云、菽、大豆也、大豆春夏皆可種、齊民要術引氾勝之種植書云、大豆保歲易爲宜、古之所以備凶年也、三月榆莢時有雨、高田可種大豆、又云、夏至後二十日尚可種、戴甲而生、不用深耕、是也、鄭衆注大宰九穀、大豆與居一爲麥、自古重之矣、大豆又名荏菽、轉而爲戎菽、大雅生民云、蓺之荏菽、傳用爾雅云、荏菽、戎菽也、箋云、戎菽大豆也、正義云、釋草云、戎菽謂之荏菽、孫炎曰、大豆也、此箋亦以爲大豆、樊光、舍人、李巡、郭璞皆云、今以爲胡豆、璞又云、春秋齊侯來獻戎捷、穀梁傳曰、戎菽也、管子亦云、北伐山戎、出冬蔥及戎菽、布之天下、今之胡豆是也、衆爾雅戎菽皆爲大豆、注穀梁者亦以爲大豆也、郭璞等以戎菽爲胡豆、后稷種穀、不應捨中國之種而種戎國之豆、即如郭言、齊桓之伐山戎、始布其豆種、則后稷之所種者何時絕其種乎、而齊桓復布之、種有戎車、不可謂之胡車、明戎菽正大豆是也、九穀考云、爾雅釋詁壬戎皆訓爲大、壬與荏字可通、荏菽戎菽、大豆之稱也、管子書戎菽或別是一種、非后稷之所樹者、

〈盧注〉菽、古作尗、菽、並同、今通用菽字、說文、尗、豆也、象尗豆生之形也、詩大雅生民、蓺之荏菽、傳云、荏菽、戎菽也、箋云、戎菽、大豆也、正義引釋草云、戎菽謂之荏菽、孫炎曰、大豆也、樊光、舍人、李巡、郭璞皆云、今以爲胡豆、春秋齊侯來獻戎捷、（一本作菽）穀梁傳云、戎菽也、郭璞等以戎胡俱是寬名、故以戎菽爲胡豆、后稷種穀不應捨中國之種云云、大招素、胡亦大也、郭璞等以當時呼爲胡豆耳、訓詁家以今況古、往往有之、正義所疑非也、列子力命篇、進其茙菽、有稻粱之味、亦不定作戎字、

〈疏義〉說文、尗、豆也、象尗豆生之形、此古字、經典相承作菽、大雅生民、蓺之荏菽、傳、荏菽、戎菽也、箋、戎菽、大豆也、爾雅、戎菽謂之荏菽、詩疏引孫炎曰、戎菽、大豆也、樊光、舍人、李巡、郭璞皆以爲胡豆、秦、淮南地形訓、水勝火、故菽夏生冬死、高誘注、豆、火也、夏大王而生、冬水王而死、春秋莊三十一年、齊侯來獻戎捷、穀梁傳曰、戎菽也、列子力命篇、進其茙菽、有稻粱之味、

小豆、荅也、

〈疏證〉說文云、荅、小尗也、陶宏景注別錄稷米引董仲舒云、小豆一名荅、有三四種、鄭衆注周官掌客云、秅、讀爲秅秭麻荅之秅、九章算術粟米章云、菽荅麻麥各四十五、手藉音義云、菽、大豆也、荅、小豆也、漢樓壽碑、麁絺大布之衣、糲䅬疏菜之食、糲䅬與糲荅同、小豆、古投壺之禮用之、投壺云、壺中實小豆焉、爲其矢之躍而出也、鄭注云、實以小豆、取其滑且堅、鄭衆注大宰九穀、並列大小豆、則小豆之重等於大豆也、小豆種於四五月、齊民要術云、小豆夏至後十日種者爲上時、引氾勝之種植書云、小豆不保歲難得、椹黑時注雨種、畝一升、又引崔寔四民月令云、四月時雨降、可種大小豆、美田欲稀、薄田欲稠、

〈盧注〉說文、荅、小尗也、晉書律志、九章商功法程、菽荅（今本作合）麻麥一斛、積二千四百三十寸、

〈疏義〉說文、荅、小尗也、都合切、玉篇、荅、小豆也、晉書律志、九章商功法程、菽荅麻麥一斛、積二千四百三十寸、

㽡豆、豌豆、𧿒豆也、

〈博雅音〉㽡、布兮、豌、烏丸、𧿒、畱、

〈疏證〉齊民要術引崔寔四民月令云、正月可種春麥㽡豆、盡二月止、案、今北方人種豌豆在正月中、與四民月令相符、故北方農人爲之語云、豌豆大麥不出九也、南方人種之則於八九月、此土地異宜、故遲速不齊也、豌豆枝莖柔弱、布地而生、葉間有鬚連卷然、葉形頗圓、兩兩相值、初生時肥嫩可食、南方人多摘以爲蔬、味極美、三四月放小花四瓣、向內者二、向外者二、亦皆相對、花色淺紫可愛、四五月作莢長寸餘、莢中子皆圓如珠子、煮食之香美、亦可以爲醬、大抵與麥偕熟耳、齊民要術云、㽡豆、大豆類也、豌豆、小豆類也、則是分㽡豆豌豆爲二、與廣雅異、所未詳也、

〈盧注〉玉篇、豌、豆也、㽡𧿒互相釋、或以爲㽡豆即今之福豆、未知然否、李時珍云、豌豆其苗柔弱宛宛、故得豌名、百穀中最先登者、案、今北方多產此、煮之以爲餅餡、極恬美、𧿒、集韻又音聊、類篇、并州謂豆曰𧿒、

〈疏義〉齊民要術引崔寔曰、正月可種㽡豆、玉篇、㽡、𧿒也、豌、豆也、𧿒、㽡豆也、（下引盧注自或以爲㽡豆至謂豆曰𧿒）

〈補疏〉㽡豆、豌豆、𧿒豆也、李時珍曰、唐史、畢豆出自西戎回鶻地面、畢豆即㽡豆、遼志所謂回鶻豆也、千金方謂青小豆、一名胡豆、一名麻累、累即𧿒之轉音、名麻累者其色班麻、故云也、豌豆、蠶豆俱有胡豆之名、李時珍謂陳氏拾遺之胡豆即豌豆、豌豆粒小、故米中有之、別錄序例云、丸藥如胡豆大者即青班豆也、嫩時色青、老則班麻、故曰青班、蓋古呼豌豆爲胡豆、今則蜀人專呼蠶豆爲胡豆、此種亦從西胡來、與豌豆同名、同時種、而形性迥別、

胡豆、跭𨇾也、

〈博雅音〉跭、手江、𨇾、雙、

〈疏證〉御覽引神農本草說生大豆云、張騫使外國得胡豆、或曰戎菽、大雅生民正義引舍人樊光李巡三家爾雅注、皆謂戎菽今以爲胡豆、郭璞爾雅注、孟康漢書天文志注、徐邈穀梁莊三十一年傳注、亦同、依徐邈穀梁傳注、則胡豆之來在齊桓之世、依本草則在漢武之時、說之當否、皆未可定、要自舍人爾雅注、始見胡豆之名也、本草所說張騫得胡豆、在生大豆條下、則是即以胡豆爲大豆、案、齊民要術引廣志云、大豆有黃落豆、有御豆、又云、胡豆有青有黃者、則大豆胡豆爲二物、故舍人樊光等以爾雅戎菽爲胡豆、而孫炎則改從詩箋釋以大豆、御覽又引郭璞注、不從孫炎大豆、而訂爲胡豆之說、明胡豆非大豆也、名醫別錄序例云、丸藥如胡豆者、即今青斑豆也、以二大麻子準之、孫思邈千金備急方云、青小豆、一名胡豆、陳藏器本草拾遺云、胡豆苗似豆、生野田間、米中往往有之、則胡豆正是小豆之屬、故廣雅大豆胡豆不同釋也、

〈盧注〉李時珍云、跭𨇾、紅豆也、此豆紅色居多、莢必雙生、故有跭𨇾之名、廣雅以爲胡豆、殊索、胡豆即大豆、故李云然、

〈疏義〉玉篇、跭、跭𨇾也、廣韻、跭𨇾、胡豆也、齊民要術引此作胡豆跭江豆也、爾雅翼引此𨇾作雙字、時珍曰、跭𨇾、紅豆也、此豆紅色居多、莢必雙生、故有跭𨇾之名、

〈補疏〉胡豆、跭𨇾也、跭𨇾者、紅豆也、此豆紅色居多、莢必雙生、故有缸跭𨇾之名、今廣雅豌豆不以爲胡豆、而胡豆又以爲跭𨇾、蓋古今名稱各異歟、案、夅雙疊韻字、茱謂之桻雙、酒器謂之夆雙、船謂之艂艭、帆未張謂之桻幉、蛛豆謂之跭𨇾、豆謂之跭𨇾、皆各加偏旁以立名、集韻亦

引作胡豆蜂𧑅也。

大麥，麰也。

（博雅音）麰，牟。

（疏證）此與下小麥麰也，俱釋周頌來牟之義。周頌思文云：貽我來牟。傳云：牟，麥也。箋云：武王渡孟津，後五日，火流爲烏，五至，以穀俱來。此謂貽我來牟。又臣工：於皇來牟。箋云：於美乎，赤烏以牟麥俱來，是不以來爲麥也。漢書劉向傳引詩作釐麰，而釋之云：釐麰，麥也，始自天降。則來牟俱是麥，於文義爲允也。說文云：來，周所受瑞麥來麰，一麥二鋒，象芒朿之形，天所來也，故爲行來之來。引詩曰：詒我來麰。又云：齊人謂麥爲䅘，䅘與來通。又云：麰，來麰，麥也。則亦以來麰爲麥，與劉向同，但不言大小耳。李善注典引引韓詩薛君章句云：麰，大麥也。麰與麰同。孟子告子篇：今夫麰麥，播種而耰之，其地同，樹之時又同，浡然而生，至於日至之時，皆熟矣。趙岐注云：麰麥，大麥。引詩云：貽我來麰。來麰對文，麰爲大，則來爲小矣。古謂大爲牟，御覽引淮南子注云：牟，大也。大麥故稱牟也。玉篇云：麰，春麥也；麰，大麥也。麰與穬通。齊民要術引崔寔四民月令云：凡種大小麥，得白露節可種薄田，秋分種中田，後十日種美田，唯穬早晚無常。正月可種春麥，盡二月止。是穬麥春麥皆與大麥異物。然蕭炳四聲本草云：穬麥，大麥之類，山東河北人正月種之，名春穬，形狀與大麥相似云。春穬，正月種，則即崔寔所謂正月種春麥者矣。形與大麥相似，故玉篇以爲麰也。今北方人種春麥者多是小麥，別有一種大麥，二月種之，三月即熟，濟南人謂之三月黃，亦春穬之類也。御覽引吳普本草云：大麥，一名穬麥，蓋二麥相類，故亦得通名。陳藏器本草拾遺乃云：大麥是麥米，穬麥是麥殼。案四民月令大小麥外，別言種穬麥，藝文類聚引魏黃觀奏亦云：小麥略盡，惟穬麥大麥頗得半收，則大麥穬麥自是二種，陳說非也。蘇恭本草注，則又以大麥爲青稞麥。案齊民要術云：大麥青稞麥與大麥同時熟，其爲二物甚明，蘇說亦非也。大麥之熟，先於小麥，呂氏春秋任地篇云：孟夏之昔，殺三葉而穫大麥。高誘注云：是月之季，大麥熟而可穫。大麥，旋麥也。案孟夏之季，始穫大麥，則小麥猶未熟。月令孟夏之月，農乃登麥，當是大麥矣。今大麥小麥各有有芒無芒二種，無芒者良。大麥可煮食，小麥則作餅用之。鄭注月令云：麥者，接絕續乏之穀，尤重之。故周官大宰九穀，鄭衆注以大小麥並言，蓋貽我來牟，有不可偏廢者耳。

（盧注）說文：麥，芒穀，秋種厚薶，故謂之麥。麥，金也。金王而生，火王而死。從來，有穗者，從夊。來，麰麥也。麰或從艸作革。詩周頌思文：貽我來牟。傳：牟，麥。釋文：牟，字書作𪌰，引孟子，𪌰大麥也。案今孟子作麰，趙岐注，大麥也。詩正義引說文云：麰，周所受來牟也，一麥二夆，象其芒刺之形，天所來也。今說文作周所受瑞麥來麰，一來二縫，象芒朿之形。

（疏義）月令仲秋之月乃勸種麥，毋或失時，其有失時，行罪無疑。鄭注：麥者，接絕續乏之穀，尤重之。淮南地形訓，火勝金，故麥秋生夏死。說文：麥，芒穀，秋種厚薶，故謂之麥。麥，金也，金王而生，火王而死。從來，有穗者，從夊。高誘注淮南及呂氏春秋皆言麥屬金，而素問云：升明之紀，其類大，其藏心，其穀麥。鄭氏月令注：麥實有孚甲，屬木。三說不同者，蓋鄭以形言，素問以功性言，而呂覽淮南說文並以時言也。說文：麰，來麰，麥也。或作革。周頌思文：貽我來牟。傳：牟，麥。釋文：牟，字書作𪌰，引孟子𪌰大麥也。今孟子作麰，趙岐注：麰，大麥也。

小麥，麳也。

（博雅音）麳，來。

〔疏證〕說詳上文「大麥麰也」下。

〔盧注〕漢書劉向傳引詩，貽我釐麰，釐麰，麥也，始自天降。惠氏棟云，案鄭顯卿字指字本作釐，古文省，故作來，徐仙民音釐為來，廣雅作麳，俗作之。案玉篇有麳字，力該切，小麥也。麳同。

〔疏義〕說文，來，周所受瑞麥來麰，一來二縫，象芒束之形，天所來也，故為行來之來。又云，秾，齊謂麥秾也。周頌思文疏引尚書太誓云，惟四月，太子發上祭于畢，下至于孟津之上，升舟中流，白魚入于王舟，王跪取出涘以燎。至于五日，有火自上復于下，至于王屋，流為鵰，其色赤，其聲魄。五至以穀俱來，尚書合符后注云，五至猶五來，不知為一日五來為當異日也。書說云，烏以穀俱來，穀以紀后稷之德。尚書旋機鈐及合符后並有其文，注云，稷好農稼，今烏銜穀，故云紀之。此即說文所謂周受瑞麥也。詩言貽我來牟，與書太誓符合，牟是大麥，則來為小麥矣。漢書劉向傳引詩作釐麰，釐麰，麥也，始自天降。惠氏棟曰，案鄭顯卿字指字本作釐，古文省，故作來，廣疋作麳，俗作之。案玉篇麳，力該切，小麥也。麳同。

䅑、䅽、茅、穗也。

〔博雅音〕䅑，斜。䅽，私。穗，似醉。

〔疏證〕茅穗，茅秀也。䅑與荼同。鄭風出其東門篇，有女如荼，傳云，荼，英荼也，言皆喪服也。箋云，荼，茅秀，物之輕者，飛行無常。正義云，言荼英荼者，六月云白旆英英，英是白貌，茅之秀者，其穗色白，言女皆喪服色如荼然。吳語，白常白旗素甲白羽之矰，望之如荼，韋昭云，荼，茅秀，亦以白色為如荼，與此傳意同。案考工記鮑人之事，望而眡之，欲其荼白也，鄭注云，當如茅秀之色。漢書禮樂志，顏如荼，應劭注云，荼，野菅，白華也。言此奇麗白如荼也。野菅即茅屬。說文云，菅，茅也。是茅穗名荼，義取白色也。蘇頌本草圖經云，茅春生芽，布地如針，夏生白花，茸茸然，即所謂荼矣。古者用荼以為席著。夏小正云，四月取荼，傳云，荼也者，以為君薦蔣也。士喪禮記云，茵著用荼，鄭注云，荼，茅秀也。周官掌荼，掌以時聚荼以共喪事，鄭注云，共喪事者，以著物也。引士喪禮記茵著用荼，皆是也。說文云，䅽，茅秀也，從艸私聲。案說文云，私，禾也，北道名禾主人曰私主人，私與䅽同聲，當亦是禾秀之稱，後乃通名禾為私耳。私穗正一聲之轉也。茅穗名䅽，禾穗亦名私，猶茅穗名䅑，禾穗亦名䅑。廣韻云，䅑，穗也。集韻云，禾穗曰稌，或從斜作䅑。玉篇、廣韻並云，䅑，穗也，不言茅穗，則為禾穗可知，故禾穗之亦名䅽，可以䅑定之也。䅑䅽亦一聲之轉。

〔盧注〕黃公紹韻會說與此同。玉篇，䅑，穗也，類篇音荼，則以為禾穗也。說文，䅽，茅秀也。（錢大昭眉批，自案䅑即荼之異文，至荼茅秀也，與疏義同）

〔疏義〕王風黍離，彼稷之穗。傳，穗，秀也。䅑者，玉篇，䅑，穗也。類篇音荼，本此。案䅑即荼之異文。鄭風出其東門，有女如荼。箋，荼，茅秀，物之輕者，飛行無常。地官掌荼注，荼，茅秀

也、秖者、說文、秖、芽秀也、息夷切、

蒲穗謂之䔿、

〈博雅音〉䔿、大丸、

〈疏證〉廣韻云、䔿、蒲秀也、秀亦穗也、爾雅云、莞、苻蘺、其上蒚、郭注云、今西方呼蒲為莞蒲、蒚謂其頭臺首也、臺首即其作穗處矣、玉篇云、蒚、謂今蒲頭有臺、臺上有重臺、中出黃、即蒲黃也、神農本草有蒲黃、陶注云、此即蒲釐花上黃粉也、蘇頌圖經云、蒲、今處處有之、春初生嫩葉、未出水時紅白色、茸茸然、至夏抽梗於叢葉中、花抱梗端、如武士棒杵、故俚俗謂蒲槌、亦謂之蒲釐花、黃即花中蕊屑也、細若金粉、當其欲開時、有便取之、市廛間亦採、以蜜搜作果食貨賣、甚益小兒、案、今蒲草初作穗時、有黃屑裹之、穗上有重臺、長大則釋拆裂、隨風落去、穗上重臺亦漸枯、其穗皆紫黑、四周密密相次、長五六寸、形正圓、高郵人謂之蒲棒頭、以其形似之也、謝靈運於南山往北山經湖中瞻眺詩云、新蒲含紫茸、李善注云、謂蒲華也、謝朓詠蒲詩云、暮蕊雜椒塗、亦是此耳、蒲穗形圓、故謂之䔿、䔿之為言團團然叢聚也、說文云、䔿、蒲叢也、蒲草叢生於水、則謂之䔿、蒲穗叢生莖末、亦謂之䔿、訓雖各異、義實相近也、

〈盧注〉說文、䔿、蒲叢也、

〈疏義〉說文、䔿、蒲叢也、廣韻、䔿、蒲秀、至常倫切、

箘簬、䈴、䉑、笴、簫、𥳮、箭也、

〈博雅音〉簬、路、 䈴、真、 䉑、苦拜、 笴、公但、 𥳮、衛、

〈疏證〉說文云、簬、古文作簵、禹貢云、惟箘簵楛、三邦底貢、鄭注云、箘簵、聆風也、又注考工記妢胡之笴云、妢胡、胡子之國、在楚旁、笴、矢榦也、引禹貢荊州貢箘簵楛、是箘簵楛皆可為箭、故趙策云、襄子無矢、發楛而試之、其堅則箘簵之勁不能過也、箘簵一名聆風、故馬融長笛賦云、特箭稾而莖立兮、獨聆風於極危、言箭稾而及聆風、明其可以為箭也、箘簵或作箟簬、楚辭七諫云、菎蕗雜於廢蒸兮、又作宛路、呂氏春秋直諫篇云、荊文王得茹黃之狗、宛路之矰、說苑正諫篇宛路作箘簬、茹黃與箘簬對言、茹黃是一狗之名、則箘簬亦似是一竹之名、戴凱之竹譜從為貢傳、以箘簬為二竹、而亦不能分何者為箘、何者為簬、但云是會稽箭類、皮時黑澀而已、然淮南本經訓云、松柏箘露、宛而夏槁、高注云、箘露、竹箟也、箘露與箘簬同、松柏箘簬對文、則箘之與簬、猶松之與柏、一種之中、少有不同也、又中山經云、暴山其木多竹箭䉋箘、郭注云、箘亦篠類、中箭、單言箘則別有簬、可知也、箘之言圓也、說文云、圓謂之囷、方謂之京、是囷圓聲近義同、箘竹小而圓、故謂之箘也、竹圓謂之箘、故桂之圓如竹者、亦謂之箘、名醫別錄云、箘桂正圓如竹、是也、竹圓謂之箘、故篿香形圓、亦謂之箘、方言云、篿或謂之箘、或謂之箐裛、或謂之兒卑、或謂之匳璣、或謂之篆、篆兒卑匳璣、皆圓之貌、兒卑猶兒轉也、篿謂之箭、亦謂之箘、竹謂之箭、亦謂之箘、篿謂之箘、亦謂之兒轉、箭竹謂之箘、箘簬亦謂之兒路、其義一也、䉑、笴、即簫竹、詳見上文箭簫䉑也下、箭、古篠字、馬融長笛賦云、林簫是剌手、李善注云、簫與篠通、爾雅云、篠、箭、說文篠作筱、云箭屬、小竹也、筱可為矢、引夏書瑤琨筱簜、今本筱作篠、篠之為言猶小也、竹譜云、篠、細竹也、出蜀志、薄肌而勁、中三續射博箭、衛音衛、見三倉、字通作衛、淮南原道訓云、射者扜烏號之弓、彎綦衛之箭、兵略訓云、括淇衛箘簵、淇與綦同、淇衛箘簵對文、皆箭竹之名也、方言云、簿或謂之箭裏、或謂之綦、竹譜云、衛竹中博箭、是衛與綦一物也、綦綦古同聲、以衛為博箭謂之綦、以衛為射箭、則亦謂之綦耳、綦者、箭莖之名、說文云、萁、豆莖也、孫子作戰篇、萁秆一石、魏

武帝注云，萁，豆稭也。稭猶莖也。豆莖謂之萁，箭莖謂之菶。礬義並同矣。乃高誘注原道訓云：菶，萁箭所出地名也。衛利也。注兵略訓云：淇衛箘簵，箭之所出也。竹譜引淮南子而釋之云：淇園，衛地，毛詩所謂瞻彼淇奧，綠竹猗猗是也。案，淇特衛之水名，先言淇而後言衛，則不詞矣。晉有澤曰董，蒲之所出也，然不得曰董晉之蒲。楚有藪曰雲，竹箭之所生也，然不得曰雲楚之竹箭。且淇水之地去兗都非甚遠，當禹作貢時，何反不貢箘簵，而貢者乃遠在荊州乎。箭，矢竹也，亦詳上文箭䈁也下。

〈盧注〉書禹貢荊州惟箘簵楛，三邦底貢。傳云：箘簵，美竹。正義：鄭云：箘簵，聆風也。竹有二名，或大小異也。箘簵是兩種竹也。說文：簬，古文作簵。玉篇：萁、箴皆云竹箭也。箴，古怪切。笴、箭、簳同。簳，文選王子淵洞簫賦：原夫簫幹之所生兮，于江南之邱墟，洞條暢而罕節兮，標敷紛以扶踈，蓋此竹本名簫，而取之為樂器，亦可以為箭也。玉篇：衛，箭也。說文：箭，矢竹也。餘見上文。

〈疏義〉此釋竹之可為箭幹者也。說文：箭，矢也。夏官職方：東南曰揚州，其利金錫竹箭。箘簵者，說文：箘，箘簵也。簵，箘簵也，古文作簬。玉篇：簵，美竹中箭也。禹貢荊州惟箘簵楛，三邦底貢，孔傳：箘簵，美竹，出雲夢之澤。正義：鄭云：箘簵，聆風也。竹有二名，或大小異也。箘簵是兩種竹也。萁者，玉篇：萁，之人切，竹箭也。箴者，玉篇：箴，古怪切，竹箭也。戴凱之竹譜云：江漢之間篃竹謂之箴。笴者，玉篇：簳，谷旱切，箭簳，亦作笴。唐事見曰：攷工記：妢胡之笴。注云：故書笴為笱。杜子春云：笱當為笴，謂箭稾。石經笴字上半雖缺，下半從句，不從可。說文無笴字，當以笱為正。笱與笱形相似，與稾聲尤相近也。簫者，（下引盧注自王子淵洞簫賦至亦可以為箭也。）衛者，玉篇：衛，于歲切，箭也。本此。

〈拾遺〉萁，箭也。　疏證未訓萁。玉篇：萁，竹箭也。集韻十七真引博雅。

蕉、奚毒，附子也。一歲為萴子，二歲為烏喙，三歲為附子，四歲為烏頭，五歲為天雄。

〈博雅音〉蕉、提　□盧注萴字下補阻力切，喙字下補許穢切。

〈疏證〉蕉，玉篇作蘸。奚毒，一作雞毒。淮南主術訓云：天下之物，莫凶於雞毒，然而良醫橐而藏之，有所用也。附子可以殺人。漢書外戚傳云：即擣附子，齎入長定宮。是也。又可以為糞田之用。齊民要術引氾勝之種植書云：取骨汁以漬附子。是也。萴子以下五等之名，說者不一，皆與此殊。吳普本草云：烏頭正月始生，葉厚，莖方中空，葉四四相當，與蒿相似。十月採，形如烏頭，有兩岐相合，如烏之喙者，名曰烏喙。又云：側子八月採，是附子角之大者，側與萴同。名醫別錄云：烏頭長三寸已上為天雄，此皆以形狀為別者也。御覽引博物志云：物有同類而異用者，烏頭、天雄、附子，一物，春夏秋冬採之各異。名醫別錄云：冬月採為附子，春採為烏頭。此皆以時候為別者也。蘇頌圖經云：烏頭、烏喙、天雄、附子、側子五品，都是一種，冬至種之，次年八月後方成。廣雅云：一歲為萴子，二歲為烏喙，三歲為附子，四歲為烏頭，五歲為天雄。今一年種之，便有此五物，豈今人種蒔之法，用力倍至，故爾繁盛也。雖然藥力當緩於歲久者耳。今案：萴子、烏喙諸名，對文則異，散文則亦有通者。廣雅言奚毒，附子也；三歲為附子，四歲為烏頭，而高誘注淮南主術訓云：雞毒，烏頭也。神農本草亦云：烏頭一名奚毒。是附子即烏頭也。廣雅言一歲為萴子，二歲為烏喙，而說文云：萴，烏喙也。是萴子即烏喙也。鹽鐵論誅秦篇云：如食萴之充腸也，欲其安存，何可得也。燕策云：人之饑所以不食烏喙者，以為雖偷充腹，而與餓死同患也。後漢書霍諝傳云：猶療飢於附子，食萴猶言食烏喙也。饑食烏喙，猶言療飢於附子也。此萴子、烏喙、附子三者通稱之證也。神農本草

云烏頭一名烏喙一名即子即子與葥子同御覽引神農本草即正作葥謝靈運山居賦云三建異形而同出自注云三建附子天雄烏頭也不言葥子與烏喙者蓋以其即是烏頭矣此葥子烏喙烏頭三者通稱之證也又墨子雜守篇云令邊縣豫種畜烏喙陸羽茶經引凡將篇云烏喙桔梗晉語置堇於肉大雅緜篇正義引賈逵注云堇烏頭也爾雅云芨堇草郭璞注云即烏頭也江東呼爲堇御覽引崔寔四民月令云三月可採烏頭凡言烏喙烏頭者似亦通稱不以歲分矣其有對文異者淮南繆稱訓云天雄烏喙藥之凶毒者也良醫以活人則天雄與烏喙異也急就篇云烏喙附子椒芫華則烏喙與附子異也博物志引神農經云藥種有五物四曰天雄烏頭大豆解之則天雄與烏頭異也或以辨異或以統同義得兩通耳

〈盧注〉蕉玉篇作蘸莊卑切蕉奚毒即附子也廣韻作蕉與此同亦注作奚毒本草經烏頭一名奚毒一名即子淮南主術訓天下之物莫凶於雞毒然而良醫橐而藏之有所用也高誘注雞毒烏頭意林又作溪毒字互異博物志烏頭天雄附子一物春秋冬夏採之各異顏師古注急就章云烏喙形似烏之觜也附子附大根而旁出也此與烏頭側子天雄本同一種但以年歲遠近爲殊狀之有異功用亦別以下所說與廣雅同葥子作側子與即子同一物也說文葥烏喙也吳氏本草附子一名茛一名千秋一名毒公一名卑負御覽九百九十作果負一名耿子正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似烏喙形如烏頭有兩枝相合如烏之喙故名曰烏喙也燕策云人之飢所以不食烏喙者以爲雖偷充腹而與死同患也葥子是附子角之大者爾雅芨堇草郭璞注即烏頭也江東呼爲堇目觀晉語二驪姬將譖申生寘鴆於酒寘堇於肉賈逵曰堇烏頭也出詩正義本草經天雄一名白幕淮南繆稱訓天雄烏喙藥之凶草也良醫以活人

〈疏義〉戰國燕策蘇秦爲燕說齊王曰人之飢所以不食烏喙者以爲雖偷充腹而與死同患也淮南主術訓天下之物莫凶于雞毒然而良醫橐而藏之有所用也高誘注雞毒烏頭又繆稱訓天雄烏喙藥之凶毒也良醫以活人鹽鐵論秦楚三晉號萬乘不務修德而負相傾構兵爭強而卒俱亡雖以進壤廣地如食葥之充腸博物志云物有同類而異用者烏頭天雄附子一物春秋冬夏採之各異顏注急就篇云烏喙形似烏之觜也附子附大根而旁出也此與烏頭側子天雄本同一種但以年歲遠近爲殊採之有異功用亦別玉篇蕉莊卑切蕉奚毒即附子也葥子藥名一歲爲葥子二歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄皆本此本草經附子冬月採爲附子春採爲烏頭又云烏頭一名奚毒一名即子一名烏喙又云天雄一名白幕圖經云側子長二三寸者爲天雄割削附子傍尖角爲側子附子之絶小者亦名爲側子元種者爲烏頭其餘大小者皆爲附子以八角者爲上烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍爲山谷四品都是一種所產今並出蜀土種之法冬至前先將肥瘦陸田耕五六遍以豬糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成苗高三四尺莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小子黑色如桑椹本只種附子一物至一年使有此五物而廣雅有一二三四五歲之分豈今人種蒔之法用力倍至故爾繁盛乎吳普本草云附子一名茛一名千秋一名毒公一名卑負一名耿子正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似烏喙形如烏頭有兩歧相合似烏之喙故名曰烏喙也蘇秦以爲烏喙即烏頭異名蕉玉篇作蕉廣韻與此同雞毒即奚毒即子即葥子葥即聲相轉或又作側同

〈拾補〉史記蘇秦列傳烏喙正義引廣雅云蘇奚毒附子也一歲爲烏喙二歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄

其文益有脫誤、

蔿、葩、菁、蘤、花、華也、（口盧注疏義並無花字、盧注云、舊華上有花字、孫詒穀云、衍文、案古無花字、花即華之俗體、後人或以花注華字旁、以曉讀者、而因誤寫入正文耳、今刪、）

《博雅音》蘤、（爲詭）

《疏證》後漢書張衡傳云、百卉含蘤、李賢注引張氏字詁云、蘤、古花字也、含蘤、即含華、南都賦云、芙蓉含華是也、蘤之言芛也、玉篇云、蘤、華榮也、爲詭切、爾雅云、芛、皇、華、榮、郭注云、今呼草木華初生者爲芛、音豬豬、釋文羊接反、芛與蘤聲義正相近矣、蘤字從艸從白爲聲、古音爲如化、故花字從化聲、而古作蘤、堯典平秩南訛、史記五帝紀作南爲、漢書王莽傳作南僞、是其例也、從白與皅同義、說文云、皅、草華白也、從白巴聲、葩、華也、從艸皅聲、徐鍇傳云、今謂草華房爲葩也、高唐賦云、葩葉覆蓋、字通作芭、夏小正云、三月拂桐芭、傳云、言桐芭始生貌拂拂然也、月令云、季春之月桐始華、是也、葩之言鋪也、干寶注說卦傳云、鋪爲花貌謂之藪、衆經音義卷七引聲類云、葩、盛貌也、高唐賦又云、江離載菁、李善注引廣雅云、菁、華也、菁之言菁菁然盛也、衛風淇奧篇綠竹青青、傳云、青青、茂盛貌、釋文云、青、本或作菁、唐風杕杜篇其葉菁菁、傳云、菁菁、葉盛也、葉盛謂之菁、華盛謂之菁、其義一也、菁又爲韲韭蕎三種華之稱、詳見下文、離騷云、貫薜荔之落蘂、王注云、蘂、實貌也、貫累香草之實、呂延濟注云、蘂、花心也、案、上文言餐秋菊之落英、此言貫薜荔之落蘂、英蘂俱是華、積累香草之華、文義亦通耳、蘂之言甤也、說文云、甤、草木華垂兒、甤、草木實甤甤也、劉逵蜀都賦注云、蘂者、或謂之華、或謂之實、一曰花鬚頭點也、廣韻云、花外曰萼、花內曰蘂、實謂之甤、亦謂之蘂、華謂之甤、亦謂之蘂、皆垂之貌也、說文云、[illegible]、垂也、[illegible]與蘂聲義正同、故南都賦、敷華蘂之蓑蓑、李善注云、蓑蓑、下垂貌、案玉篇云、花、今爲華荂字、顧炎武唐韻正云、考花字自南北朝以上、不見於書、隋書禮儀志、梁武帝引孔氏尚書山龍華蟲傳曰、華者、花也、今傳無此語、而朱子固已疑此傳爲非漢人之作矣、晉以下書中間用花字、或是後人改易、惟後魏書李諧傳載其述身賦曰、樹先春而動色、艸迎歲而發花、又曰、肆雕章之腴旨、咀文苑之英華、花字與華並用、而五經楚辭諸子先秦兩漢之書、皆古本相傳、凡華字未有改爲花者、又考太武帝始光二年三月、初造新字千餘、頒之遠近、以爲楷式、如花字之比、得非造於魏晉以下之新字乎、引之案、廣雅釋花爲華、字詁又云、蘤、古花字、則魏時已行此字、不始於後魏矣、又藝文類聚載晉袁崧遊覽詩云、矯足登雲閣、相伴步九華、徙倚憑高山、仰攀桂樹柯、延首觀神州、迴精眄曲阿、芳林挺修幹、一歲再三花、則華花並用、西晉初人已然、又不始於後魏李諧之述身賦也、華字古音在虞部、西漢以後、亦有轉入戈部者、司馬相如上林賦以華沙爲韻、東方朔誡子詩以華和多爲韻、皆是其證、故後出之花字、以化爲聲、化字古音正在戈部也、又戈部字古無四聲之別、故平聲之花、而諧去聲之化、字雖俗體、古意猶存、殆非齊梁以後之所能爲矣、爾雅云、華、荂也、華、荂、榮也、

《盧注》玉篇、蘤、花榮也、後漢書張衡思玄賦、百卉含蘤、章懷注引張揖字詁、蘤、古花字也、說文、蘤、華也、李善注江文通擬許徵君詩、丹葩曜芳蕤、引葩、華也、又尚書虞夏傳、菁華已竭、褰裳去之、李善注張平子西京賦麗服颺菁云、菁、華英也、菁爲韭華、見下、李又注郭景純江賦翹莖瀵蘂、引蘂、華也、廣韻、華內曰萼、華外曰蘂、本亦作蘤、華、說文作荂、（況于切）草木華也、或从艸从夸、方言一、華、荂、晠（同盛）也、齊楚之間或謂之華、或謂之荂、郭璞注、荂亦華別名、音誇、爾雅、華、荂也、華、荂、榮也、木謂之華、草謂之榮、郭又注、今江東

呼華爲荂。與說文以荂爲華之別體異。

〈疏義〉說文：荂，艸木華也。或作荂。況于切。華，榮也。户瓜切。方言：華、荂，晠也。齊楚之閒或謂之華，或謂之荂。蕍者，玉篇：蕍，花榮也。廣韻：蕍，花也。類篇：蕍，花榮。羽委切。後漢書張衡傳思玄賦：百卉含蕍。李賢注引張揖字詁：蕍，古花字也。葩者，說文：葩，華也。張衡西京賦：吐葩颺榮。薛綜曰：葩，華也。嵇康琴賦：若衆葩敷榮曜春風。李善曰：古本葩字爲華字。郭璞曰：葩爲古花字。江淹擬許徵君詩：丹葩曜芳蕤。菁者，說文：菁，韭華也。子盈切。尚書大傳：菁華已竭，褰裳去之。宋玉高唐賦：江離載菁。張衡西京賦：麗服颺菁。李善曰：菁，華英也。蘂者，廣韻：華內曰荂，外曰蘂。離騷：貫薜荔之落蘂。王逸注：蘂，實也。洪興祖補注：蘂，花鬚頭點也。花外曰萼，內曰蘂。郭璞江賦：翹莖瀵蘂。花，舊本蘂下有花字，是華之俗字。漢以前未之有也。此是後人闌入。盧學士曰：孫貽穀云：後人或以花注華字旁，以曉讀者，而誤入正文。今刪。

棓、杜、薂、茇、荄、株、根也。

〈博雅音〉棓，步項。薂，乎巧。茇，撥。荄，古來反。

〈疏證〉棓茇聲之轉。根之名茇又名棓，猶杖之名枚又名棓也。說文云：枚，棓也。高誘注淮南詮言訓云：棓，大杖也。是其例矣。名醫別錄有百部根。陶注云：根數十相連。然則此草根多，因名百部。與部與棓古字通。若淮南詮言訓羿死於桃棓，說山訓作桃部矣。方言云：杜，根也。東齊曰杜，或曰茇。郭注引詩曰：徹彼桑杜。毛詩豳風鴟鴞篇桑杜作桑土，云：桑土，桑根也。釋詩作杜，義與毛同。名醫別錄云：茅根，一名茅杜，亦是也。爾雅云：芶，茇。郭注云：今江東呼稱䋲繙如指空中可啖者爲茇，茇即此類。茇與薂通。玉篇云：江東呼稱根爲薂，是稱根名茇，又名薂也。說文云：芶，茇也。茅根也。玉篇云：薂，黃茅根，煮取汁治消渴。薂亦與𦸗通。是茅根名茇，又名薂也。廣韻云：菓葉根可食者曰茇。是葉根又名薂也。說文云：茇，艸根也。春艸根枯，引之而發土爲撥，故謂之茇。素茇之言本也。本茇聲義相近。故素本謂之素茇。中山經云：青要之山有草焉，其本如藁本。西山經云：皋塗之山有草焉，其狀如藁茇。郭璞注上林賦云：藁本，藁茇也。草本之爲茇，猶燭本之爲跋。曲禮：燭不見跋。鄭注云：跋，本也。淮南墬形訓云：凡根茇草者生於庶草。字亦作𦸗。玉篇云：𦸗，藕狗脊根也。爾雅云：荄，根。郭注云：俗呼韭根爲荄。韓詩外傳云：草木根荄淺。根荄之言根基也。古聲荄與基同。易箕子之明夷，劉向云：今易箕子作荄滋。淮南時則訓：爨萁燧火，高誘注云：萁讀該備之該。是其例也。說文云：株，木根也。泰策云：削株掘根。

〈盧注〉棓，今作梧。其爲根未詳。今俗謂樹木初生細小者爲棓，或亦沿古義也。詩豳風鴟鴞：徹彼桑土。傳云：桑土，桑根也。釋文：土音杜。韓詩作杜，義同。案：古土杜通用。漢書地理志：杜陽。師古注引大雅緜：自土沮漆。齊詩作自杜也。方言三：荄、杜，根也。東齊曰杜，或曰茇。爾雅：芶，茇。郭注：今江東呼稱䋲繙如指空中可啖者爲茇，茇即此類。釋文：茇字又作薂，又今𦸗胡巧反，又胡交反。廣雅云：根也。又荄，根。郭注別二名。俗呼韭根爲荄。案：爾雅四字本相連，注閒之，因分爲二條。疏於上云：郭氏舉類以曉人。下云：此舉一隅也。觀疏此語，亦本不誤會，以茇爲專指稱根，荄專指韭根也。廣韻薂，下巧切。草根，亦竹筍也。或作茇。又古巧切，重出此字。引郭璞云：江東呼稱根。說文林訓：木根。根訓本株。戰國秦策一：削株掘根。韋昭注周語上引氾勝之農書云：孟春土長冒橛，陳根可拔。

〈疏義〉說文：根，木株也。韋昭注周語引氾勝之農書云：孟春土長冒橛，陳根可拔。棓未詳。杜者，豳風鴟鴞：徹彼桑土。傳：桑土，桑根也。東齊曰杜，或曰茇。薂者，玉篇：薂，下校、古鮑二切。江東呼稱根爲薂。又與茇同。爾雅：芶，茇。郭注：茇即

此類釋文引廣雅、茇、根也、廣韻、蒹葦根可食者曰茇、茇者說文、茇、草根也、春草根枯、引之而發土爲撥、故謂之茇、郭注爾雅云、今江東呼藕紹緒如指空中可啖者爲茇、茇者、說文、茇、艸根也、太玄養次三云、藚以肥、郎肎厥根茇、郭注方言云、今俗名韭根爲茇、潘岳懷舊賦、陳茇被于堂除、通作核、漢書五行志、季氏根核、顔師古云、核亦茇字也、草根曰茇、株者、說文、株、木根也、陟輸切、漢書司馬相如傳、枯木朽株、戰國秦策、削株掘根、

〈拾遺〉蔽、根也、　原注、蔽通茇、又通蔽、名茇、又名蔽、案、釋文云、茇字又作芆、引廣雅云、根也、玉篇、蔽、黄茅根、芆同上、筠蔽也、今江東人呼藕根爲蔽、疏證本作蔽、蔽卽蔽之異文、廣韻、蔽、茅也、爾雅釋草、筠茇、本作芆、轉寫譌爲茇、釋文兩存之、玫廣韻三十一巧、蔽字兩見、一云草根、亦竹筍也、或作芆、一云郭璞云江東呼藕根、亦作芆、此蓋宋人據誤本廣雅闌入者、旣有竹筍一訓、又出蔽字云筍、並謬、

蘠、蔕也、

〈博雅音〉蘠、乂藍、素壁、

〈疏證〉說文、蘠蔕二字相接、云、蘠、藍蓼秀也、蔕、瓜當也、疑說文蘠字、本有一曰蔕也之訓、故蔕字卽次蘠字之下、而廣雅又本於說文也、李善注西京賦引埤類云、蔕、果鼻也、玉篇云、蔕、草木綴實也、字通作蔕、又作柢、爾雅云、棗李曰疐之、初學記引孫炎注云、疐之、去柢也、曲禮、士疐之、鄭注云、去疐而已、又訓爲花本、劉逵注吳都賦云、蔕、花本也、

〈盧注〉說文蘠、藍蓼秀、廣雅蓋不指此、爾雅、瀹蒡、蒮華、榮、郭注、今俗呼草木華初生者爲蒡、音豬豬、釋文、蒡、郭音豬羊棲反、疏云、此別草木榮華之異名也、案、蘠與蒡音相同、則義亦同、廣韻、蘠、草木葉初出者、葉似當作華、今人但知花朶卽朶之朶、不復作蘠字矣、玉篇廣韻皆云、蔕、草木綴實、

〈疏義〉說文、蔕、瓜當也、都計切、文選西京賦注引埤類云、蔕、果鼻也、玉篇、蔕、草木綴實、廣韻同、（下引盧注自爾雅瀹蒡至不復作蘠字矣、）

萌、芽、甾、夢、孽也、口盧注、夢下有音䈉二字、

〈疏證〉甾之言才生也、說文云、才、艸木之初也、亦哉也、爾雅云、哉、始也、今俗語謂始曰才者、甾之本義與草之才生謂之甾、猶田之才耕謂之甾、說文云、菑、才耕田也、爾雅云、田一歲曰菑、亦其義也、或作栽、論衡初禀篇云、草木出土爲栽蘖、東京賦云、蘖木梃於栽蘖、蘖與孽通、夢猶萌也、說文云、夢、灌渝、讀若萌、夢灌渝、卽爾雅之其萌蘿蕍也、郭璞讀其萌蘿爲句、云、今江東呼蘆筍爲蘿、然則萑葦之類、其初生者皆名蘿、以渝字屬下虇華榮讀、云、渝猶數渝、亦華之貌、所未聞、案郭氏以渝爲華而云未聞、則亦無實據、或當依說文讀其萌蘿渝、蘿渝之言權輿也、爾雅云、權輿、始也、始生故以爲名、大戴禮誥志篇云、孟春百草權輿、是草之始生名權輿也、單言之則亦曰權、故江東呼蘆筍爲蘿也、若爾雅紅蘢古、毛詩草謂之蘢、須蕵蓯、毛詩草謂之蕵矣、

〈盧注〉說文、萌、草芽也、芽、萌芽也、禮記月令、孟春草木萌動、是通訓也、漢書律志、天統之正始施於子、半日萌色赤、地統受之於丑、初日肇化而黄、至丑半日牙化而白、人統受之於寅、初日孽成而黑、至寅半日生成而青、書傳略說云、周以至動、殷以萌、夏以牙、是萌牙孽三者亦各有序也、甾本亦作菑、爾雅釋木、木立死甾、郭璞注、木斃也、類、甾、字林作櫺、詩大雅皇矣、作之屏之、其菑其翳、說文有夢字、云灌渝也、讀若萌、東吳江氏聲曰、卽爾雅其萌蘿渝也、郭以渝字連下虇華榮讀、而謂萑葦之類、其初生者皆名蘿、音蠸綣、與許愼異、今廣雅之意、甾蓋木已死而復有萌

馬者、如肄生之類、蘖與萌音義並同、孟子、牛山之木嘗美矣、斧斤伐之、是其日夜之所息、雨露之所潤、非無萌櫱之生焉、說文、巘、伐木餘也、商書曰、若顛木之有甹巘、或从木辥聲、作櫱、又古文作不、从木、無頭、又作梓、今此孳字亦俗作也、釋木、肄、枿也、枿亦與孳同、餘見下篇、（錢大昭眉批云、其萌虇蕍、大昭案、其通作萁、說文、萁、籀文作萁、明夷九五、萁子之明夷、蜀才从古文作其子、其亦作萁、其古音荄、蜀人趙賓述孟氏之易、以爲萁子明夷、陰陽氣無萁子、萁子者、萬物方荄茲也、今其與萌灌渝連文、當爲荄茲之義、釋詁、基、始也、其與萌同意、此條與廣雅無涉、因論及爾雅而呈其說、以就鈞正、）

〈疏義〉此釋草初生之名也、孳當作櫱、說文、巘、伐木餘也、商書曰、若顛木之有甹巘、或作櫱、古文作梓、或作枿者、梓之譌、魯語、山不槎櫱、韋昭注、以株生曰櫱、淮南俶真訓、百事之莖葉條梓、高誘注、梓讀作櫱、旁生萌芽也、萌者、說文、萌、草芽也、月令、萌者盡達、鄭注、芒而直者曰萌、芽者、說文、芽、萌芽也、甾者、盧學士曰、甾本亦作甾、爾疋、木立死、甾、郭注、木弊顛、甾、字林作榴、大雅皇矣、作之屏之、其甾其翳、甾蓋木已死而復有萌焉者、如肄生之類、蘖者、說文、蘖、灌渝、讀若萌、莫中切、孫比部星衍曰、萌者始生也、萌與蘖通、灌渝即權輿、爾雅釋詁、權輿始也、大戴禮記誥志云、孟春百草權輿、楊雄羽獵賦、萬物權輿于內、徂落于外、釋草、其萌虇蕍、萌當爲蘖、虇蕍當爲灌渝、郭璞以蕍下屬、非也、

蘇、茉、芥、莽、蘆、毛、草也、口蘆注云、茉舊本譌作茉、芥舊本譌作芬、

〈博雅音〉茉、力內、蘆、千古、

〈疏證〉方言云、蘇、芥、草也、江淮南楚之間曰蘇、自關而西或曰芥、或曰茉、南楚江湘之間謂之莽、郭注云、蘇猶蘆、語轉也、列子周穆王篇云、其宮榭若累塊積蘇焉、素問移精變氣論云、十日不已、治以草蘇、草謂之蘇、因而取草亦謂之蘇、莊子天運篇、蘇者取而爨之、李頤注云、蘇、草也、取草者得以炊也、茉、草多之貌、說文云、茉、耕多艸也、草多謂之茉、故耕多草亦謂之茉也、茉、各本譌作茉、曹憲音力內反、正茉字之音、非茉字之音、玉篇茉音朱潰切、廣韻音盧對切、並與力內同、今據方言、說文及曹憲音訂正、說文云、丰、艸蔡也、象艸生之散亂、讀若介、丰與芥同、哀元年左傳云、以民爲土芥、字通作介、孟子萬章篇、一介不以與人、趙注云、一介草不以與人、芥、各本譌作芬、蓋隸書介字多作介、分字多作分、二形相亂而誤也、今訂正、說文云、莽、眾艸也、從四中、莽、南昌謂犬善逐菟於艸中爲莽、從犬從茻、茻亦聲、經典通用莽爲茻、同人、伏戎于莽、集解載虞翻注云、震爲草莽、昭元年左傳云、是委君貺于草莽也、莽之言莽莽也、杜預注哀元年左傳云、草之生於野莽莽然、故曰草莽、如淳注漢書景帝紀云、草深曰莽也、草多謂之莽、因而木多亦謂之莽、易同人鄭注云、莽、叢木也、淮南時則訓山雲草莽、高誘注云、山中氣出雲似草木、則莽又爲草木眾盛之通稱、故楚詞九章云、草木莽莽也、莽之轉聲爲毛、隱三年左傳云、澗谿沼沚之毛、杜注云、毛、草也、召南采蘩傳云、沼沚谿澗之草、是也、草謂之毛、因而茉茹亦謂之毛、楚詞大招、吳酸芼蔞、王逸注云、芼、茉也、御覽引作毛、是也、茉茹謂之毛、因而五穀亦謂之毛、宣十二年公羊傳云、錫之不毛之地、何注云、墝埆不生五穀曰不毛、是也、穀謂之毛、因而桑麻亦謂之毛、周官載師、凡宅不毛者有里布、鄭眾注云、宅不毛者、謂不樹桑麻也、桑麻俱是毛、則毛之名、可因草而通之於木、昭七年左傳云、食土之毛、蓋兼草木而言之者、范邵注穀梁定元年傳亦云、凡地之所生者謂之毛也、蘆、草之轉聲也、字或作苴、管子地圖篇、苴草林木蒲葦之所茂、靈樞經癰疽篇、草蘆不成、五穀不殖、草謂之蘆、因而枯草亦謂之蘆、廣韻、蘆、草死也、眾經音義云、蘆、

枯草也。今陝以西言草蔡，江南山東言草蘆。楚詞九章草苴比而不芳，王逸注云：生曰草，枯曰苴。大雅召旻篇如彼棲苴，傳云：苴，水中浮草也。

〈盧注〉方言三：蘇、芥，草也。郭璞注：漢書曰樵蘇後爨。蘇猶蘆，語轉也。言○案見韓信傳。又云：江淮南楚之間曰蘇，自關而西或曰草，或曰芥。注云：或言菜也。也○案菜書。又云：南楚江湘之間謂之莽。莽案。莊子天運篇蘇者取而爨之，釋文李云：蘇，草也。說文：莽，耕多艸。玉篇亦同。今字書失收。左氏哀元年傳以民為土芥，孟子君子視臣如土芥，趙岐注：芥，草芥也。爾雅蔨蘆，郭璞注作蘱苴，草。蔨音醬，苴音將呂反。左氏隱三年傳澗谿沼沚之毛，杜預注：毛，草也。古今注：地以名山為輔，石為之骨，川為之脈，草木為之毛。周禮地官載師宅不毛者有里布，鄭司農云：謂不樹桑麻也。公羊宣十二年傳錫之不毛之地，何休注：不毛者，墝埆不生五穀。是桑麻五穀之屬亦皆曰毛也。

〈疏義〉蘇者，方言：蘇、芥，草也。江淮南楚之間曰蘇，自關而西或曰草，或曰芥，南楚江湘之間謂之莽。莊子天運篇蘇者取而爨之，釋文李頤云：蘇，草也。莽者，說文：莽，耕多草，从艸來聲，盧對切。玉篇同。舊本莽譌萊，今訂正。芥者，左氏哀元年傳以民為土芥，孟子君之視臣如土芥，注並云：芥，草也。舊本芥譌芥，今據方言訂正。莽者，說文作茻，衆艸也，从四屮，讀與冈同。方言：莽，草也。東越揚州之間曰莽，南楚曰莽。楚詞夕攬洲之宿莽，王逸注：草冬生不死者，楚人名曰宿莽。蘆者，爾雅蔨蘆，郭注作蘱苴，草。說文：叢艸也，可以束，或作蘱。釋文引字苑云：蘱苴，蘱底。玉篇蘆作蘱苴。草毛者，左氏隱四年傳澗谿沼沚之毛，又昭七年傳封略之內，何非君土，食土之毛，誰非君臣，杜注並云：毛，草也。班固西都賦華實之毛，則九州之上腴焉。盧學士云：周禮地官載師宅不毛者有里布，先鄭謂不樹桑麻也。公羊宣十二年傳錫之不毛之地，何休注：不毛者，墝埆不生五穀。是桑麻五穀之類亦皆曰毛也。古今注：地以名山為輔，石為之骨，川為之脈，草木為之毛。

〈箋識〉蘇，草也。疏證云：草謂之蘇，因而取草亦謂之蘇。按取草為蘇，自有穌字。

草藂生為薄。

〈疏證〉前釋詁云：叢、薄，聚也。藂與叢同。藂生，聚生也。淮南原道訓云：隱於榛薄之中。高誘注云：藂木曰榛，深草曰薄。又為草木交錯之稱。楚詞九章云：露申辛夷，死林薄兮。王逸注云：叢木曰林，草木交錯曰薄。

〈盧注〉漢書楊雄傳甘泉賦列新雉於林薄，師古注同。李善注文選即引廣雅此句。藂即叢字。楚辭九章涉江云：露申辛夷死林薄，王逸注：草木交錯曰薄。招隱士叢薄深林，洪興祖補注：深草曰薄。本高誘注淮南主術訓

〈疏義〉楚辭九章涉江云：露申辛夷死林薄兮，王逸注：草木交錯曰薄。又招隱士叢薄深林，洪興祖補注：深草曰薄。楊雄甘泉賦列新雉於林薄，曹植七啟搜林索險，探薄窮阻，束晳補亡詩白華朱萼，被于幽薄，李善注引纂要云：艸叢生曰薄。舊本藂譌為聚，今據文選甘泉賦注訂正。

〈拾補〉草藂生為薄。　楚辭招隱士篇云：叢薄深林兮，人上慄。叢薄與深林對文，當謂叢生之薄。淮南子俶真訓獸走叢薄之中，高注分言草木，謂聚木曰叢，深草曰薄。叢與薄為對文，不以叢生狀薄，有其於前。然薄必為草之聚者，實即廣雅所本。原道訓、主術訓並言榛薄，高注以為深草，皆謂草之藂生。

蓍、耆也。

〈疏證〉曲禮正義引劉向云：蓍之言耆，龜之言久。龜千歲而靈，蓍百年而神，以其長久，故能辯吉凶也。御覽引洪範五行傳云：龜之言久也，千歲而靈，此禽獸而知吉凶者

也、蓍之爲言耆也、百年一本生百莖、此草木之壽知吉凶者也、聖人以問鬼神焉、白虎通義云、乾艸枯骨、衆多非一、獨以蓍龜何、此天地之間壽考之物、故問之也、龜之爲言久也、蓍之爲言耆也、久長意也、論衡卜筮篇云、子路問孔子曰、豬肩羊膊、可以得兆、雚葦藁芼、可以得數、何必以蓍龜、孔子曰、不然、蓋取其名也、夫蓍之爲言耆也、龜之爲言舊也、明狐疑之事、當問耆舊也、

〈盧注〉說文、蓍、蒿屬、生千歲、三百莖、易以爲數、天子蓍九尺、諸侯七尺、大夫五尺、士三尺、（蓋本禮三正記）白虎通蓍龜篇、乾艸枯骨、衆多非一、獨以蓍龜何、此天地間壽考之物、故問之也、龜之爲言久也、蓍之爲言耆也、久長意也、

〈疏義〉白虎通義蓍龜篇、乾艸枯骨、衆多非一、獨以蓍龜何、此天地壽考之物、故問之也、龜之爲言久也、蓍之爲言耆也、久長意也、說文、蓍、蒿屬、生千歲三百莖、易以爲數、天子蓍九尺、諸侯七尺、大夫五尺、士三尺、陸璣詩疏、蓍似藾蕭、青色、科生、洪範五行傳云、蓍百年一本生百莖、

益母、茺蔚也、

〈疏證〉爾雅云、萑、蓷、郭注云、今茺蔚也、葉似荏、方莖白華、華生節間、廣雅又名益母、毛詩萑作蓷、王風中谷有蓷篇、中谷有蓷、暵其乾矣、中谷有蓷、暵其脩矣、中谷有蓷、暵其濕矣、傳云、蓷、鵻也、暵、菸貌、陸草生於谷中、傷於水、脩、且乾也、鵻遇水則濕、箋云、鵻之傷於水、始則濕、中而脩、久而乾也、說文云、暵、乾皃也、引說卦傳燥萬物者莫暵乎火、則暵即是乾、乾之與濕、正相反也、既云暵其乾矣、而又云暵其濕矣、於義固不可通、草傷于水、先濕後乾、而詩乃先乾後濕、於文亦復不順、且神農本草云、茺蔚一名益母、生海濱池澤、則此草性亦不畏濕也、此由誤解濕爲水濕、故致多所牴梧、說文云、灘、水濡而乾也、引詩灘其乾矣、蓋亦承毛公之誤而爲說耳、今案、濕當讀爲㬤、㬤亦且乾也、前釋詁云、㬤、曝也、衆經音義引通俗文云、欲燥曰㬤、玉篇邱立切、云欲乾也、㬤與濕聲近、故通、暵其乾矣、暵其脩矣、暵其濕矣、三章同義、草乾謂之脩、亦謂之濕、猶肉乾謂之脩、亦謂之脼、釋名、脯、搏也、乾燥相搏著也、又云、脩、縮也、乾燥而縮也、玉篇、脼、邱及切、胸脯也、是其例矣、蓷者、茺蔚之合聲、茺蔚者、臭穢之轉聲、韓詩云、蓷、茺蔚也、陸璣詩疏云、舊說及魏博士濟陽周元明皆云菴閭是也、韓詩及三倉說悉云益母、故曾子見益母而感、衆本草云、益母、茺蔚也、故劉歆云、蓷、臭穢、臭穢即茺蔚也、李巡爾雅注亦同劉歆、案今益母草氣惡近臭、故有臭穢之稱、曹植藉田說云、萊蓬臭蔚、棄之乎遠疆、臭蔚猶臭穢也、古音蔚如鬱、前釋器云、鬱、臭也、故茺蔚之草一名鬱臭、陳藏器本草拾遺云、茺蔚田野間人呼爲鬱臭草是也、此草高者三尺以來、其莖四方而葉三岐、五月作花、瓣鋭而小、叢生莖節間、郭璞爾雅注言華白、今則亦有紅者、江淮之間通謂之益母草、

〈盧注〉爾雅云、萑、蓷、郭璞注、今茺蔚也、詩王風、中谷有蓷、傳云、蓷、鵻也、陸璣草木疏云、舊說及魏博士周元明皆云菴閭是也、韓詩及三蒼說悉云益母、故曾子見益母而感、劉歆曰、蓷、臭穢、臭穢即茺蔚也、本草茺蔚子一名益母、一名益明、一名大札、生池澤、名醫別錄一名貞蔚、

〈疏義〉爾疋、萑、蓷、郭璞注、今茺蔚也、王風中谷有蓷、釋文引韓詩、蓷、茺蔚也、陸璣詩疏云、舊說及魏博士周元明皆云菴閭是也、韓詩及三倉說悉云益母、故曾子見益母而感、劉歆曰、蓷、臭穢、臭穢即茺蔚也、本草茺蔚子一名益母、一名益明、一名大札、生池澤、名醫別錄一名貞蔚、陶注、處處生、葉如荏、方莖、子細長、三棱、白華、華生節間、

菅、茅也、

〈疏證〉爾雅、白華、野菅、郭注云、菅、茅屬、又遊、牡茅、注云、白茅屬、小雅白華篇、白華菅兮、白茅束兮、傳云、白華、野菅

也、已漚爲菅、箋云、人刈白華於野、已漚名之爲菅、菅柔忍中用矣、而更取白茅收束之、茅比於白華爲肥、是菅與茅不同物也、但菅茅同類、亦可通名、故說文以菅茅互釋、而王逸注楚詞招魂亦云、菅、茅也、菅可爲索、陳風東門之池篇、東門之池、可以漚菅、陸璣疏云、菅似茅而滑澤無毛、根下五寸中有白粉者、柔韌宜爲索、漚乃尤善矣、又可爲簑、士喪禮下篇云、菅筲三、其實皆瀹、又可爲席、南山經云、白菅爲席、又案、東門之池釋文云、茅、已漚者爲菅、正義云、白華箋云、人刈白華於野、已漚之、名之爲菅、然則菅者已漚之名、未漚則但名爲茅也、釋文正義之說、非箋意也、白華箋所云已漚名之爲菅與傳同意、傳云、白華、野菅也、已漚爲菅、菅對野菅言之、非對茅言之也、彼正義云、漚之柔韌、異其名謂之爲菅、因謂在野未漚者爲野菅、斯得之矣、

〈盧注〉說文、茅菅互相訓、玉篇、菅、茅屬也、詩小雅白華菅兮、白茅束兮、傳云、白華、野菅也、已漚爲菅、箋云、菅柔忍闕中用、而更取白茅收束之、茅比於白華爲肥、左氏成九年傳、雖有絲麻、無棄菅蒯、正義引陸璣毛詩疏云、菅似茅而滑澤無毛、柔韌闕宜爲索、漚乃尤善矣、詩正義云、茅雖比菅爲肥、其實茅亦可用、七月云、畫爾于茅、宵爾索綯、是茅可以爲索、又菅亦作蕑、中山經、青要之山有草如蕑、郭注、菅似茅也、

〈疏義〉說文、菅、茅也、茅、菅也、玉篇、菅、茅屬也、小雅白華菅兮、白茅束兮、傳、白華、野菅也、已漚爲菅、箋、菅柔忍中用、而更取白茅收束之、茅比于白華爲肥、菅亦作蕑、中山經、吳林之山其中多蕑草、郭注、亦菅字、陸璣詩疏、菅似茅而滑澤無毛、根下五寸中有白粉者、柔韌宜爲索、漚乃尤善矣、

粢、黍、稻、其采謂之禾、

〈博雅音〉采、辭辭、

〈疏證〉說文云、采、禾成秀也、從禾爪聲、俗作穗、從惠聲、禾、嘉穀也、二月始生、八月而孰、得時之中和、故謂之禾、禾、木也、木王而生、金王而死、從木從𠂹省、𠂹象其穗、管子小問篇、苗、始其少也、眴眴乎何其孺子也、至其壯也、莊莊乎何其士也、至其成也、由由乎茲免、何其君子也、天下得之則安、不得則危、故命之曰禾、淮南繆稱訓、夫子見禾之三變也、高誘注云、三變、始於粟、生於苗、成於穗也、則禾乃苗穗之總名、穗特禾之秀也、偏考經傳、言禾者皆穀名、無以禾爲穗者、此禾字疑當作秀、脫去乃字而爲禾耳、秀爲穗之通稱、而云粢黍稻其穗謂之秀、猶菁爲華之通稱、而下文云韭韰蕎、其華謂之菁也、然太平御覽、藝文類聚引廣雅並作禾、則其誤久矣、爾雅云、粢、稷、左傳桓二年正義引舍人注云、粢、一名稷、稷、粟也、齊民要術引孫炎注同、廣雅之粢、蓋亦指粟言、粟之米即粱也、以粱爲粟、是以稷爲粱矣、上文稷穰謂之稆、下已辨其誤、

〈盧注〉粢、說文作齋、稷也、或从次作䊂、今文作粢、爾雅、粢、稷、郭注、今江東人呼粟爲粢、釋文、左傳云、粢食不鑿、桓二年杜注、黍稷曰粢、陶隱居注本草云、俗家釋粢、皆曰粟、如稷、即粟也、然本草稷米在下品、粟米在中品、又似二物、說文、黍、禾屬而黏者也、以大暑而種、故謂之黍、从禾雨省聲、孔子曰、黍可爲酒、禾入水也、爾雅、秬、黑黍、秠、一稃二米、郭璞注、秠亦黑黍、但中米異耳、又稌、稻、郭注、今沛國呼稌、御覽八百三十九春秋說題辭曰、稻之爲言藉也、稻冬含水、盛其穗也、故稻太陰精、含水漸洳、乃能化也、江南多稻、因其宜也、宋均注、稻包裹也、稻非水不生、故曰陰精也、初學記引說題辭云、禾者衍滋之、宋均注、衍滋液以生、故以禾爲名、說文、禾、嘉穀也、二月始生、八月而孰、得時之中、故謂之禾、禾、木也、木王而生、金王而死、从木、从𠂹省、𠂹象其穗、淮南

繆稱訓、夫子見禾之三變也、滔滔然曰、狐鄉邱而死、我其首禾乎、高誘注、夫子、孔子也、三變、始於粟、粟生於苗、苗成於穗、禾穗垂而向根、君子不忘本也、此云其采謂之禾、亦取其下垂之義、故粱黍稻之穗皆總名爲禾、

〈疏義〉說文、穧、稷也、从禾齊聲、或从次作粢、黍、禾屬而黏者也、以大暑而種、故謂之黍、从禾雨省聲、稻、稌也、稌、稻也、周禮曰、牛宜稌、粢、粱也、黍也、稻也、三者之穗通呼爲禾、歆程學傳瑤田曰、粢、稷也、稷、今之高粱也、亦通呼爲秫、秫說文、秫、稷之黏者、今則無論黏與不黏皆曰秫、黍者大名也、黏者得專黍名、其不黏者曰糜、或曰穄、其黑者爲秬黍、今北方通呼、其米爲黃米、稻者亦大名也、黏者曰糯、不黏者曰秈、曰稉、

〈補疏〉其采謂之禾、　公羊莊七年傳、無苗、何注云、生曰苗、秀曰禾、古微書引春秋運斗樞云、秀爲禾、秀即采也、此廣雅所本、

豆角謂之莢、其葉謂之藿、

〈疏證〉說文云、莢、艸實也、呂氏春秋審時篇云、得時之菽、其莢二七以爲族、齊民要術引氾勝之種植書云、穫豆之法、莢黑而莖蒼、輒穫無疑、莢之言夾也、兩旁相夾、豆在其中也、豆莢長而端銳、如角然、故又名豆角、豆角、今通語耳、藿、說文作䕲、云、尗之少也、藿爲豆葉、而云尗之少者、尗之少時葉嫩可食、或以物言、或以時言、其實一也、小雅白駒篇、食我場苗、食我場藿、傳云、藿猶苗也、是尗之少名藿也、公食大夫禮記、鉶芼、牛藿、羊苦、豕薇、鄭注云、藿、豆葉也、易林漸之乾云、旦種菽豆、暮成藿葉、是豆之葉名藿也、或即謂之菽、小雅小宛篇、中原有菽、庶民采之、傳云、菽、藿也、正義云、經言采之、明采取其葉、故言藿也、采菽篇、采菽采菽、筐之筥之、傳云、菽所以芼大牢而待君子也、羊則苦、豕則薇、箋云、菽、大豆也、采之者、采其葉以爲芼、三牲牛羊豕、芼以藿、王饗賓客有牛俎、乃用鉶羹、故使采之、又豳風七月篇、七月亨葵及菽、釋文云、菽、藿也、皆是也、藿可芼羹、亦可用以爲羹、韓非子五蠹篇云、堯之王天下也、糲粢之飯、藜藿之羹、韓策云、民之所食、大抵豆飯藿羹、

〈盧注〉呂氏春秋審時篇、得時之菽、長莖而短足、其莢二七以爲族、高誘注、二七十四實也、齊民要術二氾勝之書曰、穫豆之法、莢黑而莖蒼、輒收無疑、其實將落、反失之、說文、䕲、尗之少也、今通作藿、易林漸之乾曰、旦種菽豆、暮成藿葉、戰國韓策張儀說韓王曰、韓地險惡、民之所食、大抵豆飯藿羹、

〈疏義〉說文、莢、艸實也、古叶切、䕲、尗之少也、虛郭切、玉篇、莢、豆莢也、藿、豆葉也、亦作藿、本此、周禮、墳衍之地、其植物宜莢、（下引盧注全文、）

〈新方言〉廣雅豆角謂之莢、呂氏春秋審時篇、得時之菽、其莢二七以爲族、今人數豆猶云若干莢、

英、蒟、蒻也、

□疏義蒟蒻作蒻蒻、

〈疏證〉蒟、玉篇、廣韻作蒟、云、英蒻也、集韻云、蒟、草名、蒻也、又云、蒟蒻、豆也、偏考諸書、無以蒻爲豆者、恐因上文說豆角豆葉而誤耳、草之名蒻者四、一爲蒲本、說文云、蒻、蒲子、可以爲平席、𦿝蒲蒻之類也、急就篇云、蒲蒻藺席帳帷幢、顧命、敷重蔑席、馬融注云、蔑、纖蒻也、大雅韓奕、維筍及蒲、傳云、蒲、蒲蒻也、陸機疏云、蒲始生、取其心中入地蒻、大如匕柄、正白、生噉之甘脆、鬻而以苦酒浸之、如食筍法、鄭注醢人深蒲云、鄭司農云、深蒲、蒲蒻、入水深、故曰深蒲、元謂深蒲、蒲始生水中子、又注司几筵云、繅席、削蒲蒻展之、編以五采、又注輪人云、今人謂蒲本在水中者爲蒻、是也、一爲荷本、爾雅、荷、芙蕖、其本蔤、郭璞注云、莖下白蒻在泥中者、是也、一爲蒻頭、左思蜀都賦云、其園則有蒟蒻茱萸、劉逵注云、蒻、草也、其根名蒻頭、大者如斗、其肌正白、可以

灰汁煮則凝成，可以苦酒淹食之，蜀人珍爲。華陽國志云，園有芳蒻。古今注云，揚州人謂蒻爲班杖，不知食之。閩實本草云，蒻頭葉似由跋半夏，根大如椀，一名蒟蒻，又有班杖，苗相似，根如蒻頭，是也。一爲芸蒻，齊民要術引倉頡解詁云，芸蒿葉似斜蒿，可食，春秋有白蒻，可食之，是也。此四者未知孰當廣雅之蒻，下文即云，蕳蘭芙蓉也，以類取之，或當是荷莖下白蒻耳。

〈盧注〉說文，蒻，蒲子，可以爲平席，徐鍇繫傳，蒻，蒲下入泥白處，即根上初生萌葉時殼也。書顧命數重底席，傳云，底，蒻苹，急就篇，蒲蒻藺席，顏師古注，蒻謂蒲之柔弱者也，可以爲薦，此云英蒻，當謂蒻亦名英蒻，未詳所出。（錢大昭廣雅疏義自玉篇至當爲蒲蒻之席也）

〈疏義〉玉篇，蓲，乙卑切，英蒻也，廣韻，蓲，於角切，英蒻，似並本廣疋，據此，則此文疑當作英蒻蓲也，舊本蓲譌蒻，且顛倒其文，曰英蒻蒻也，今訂正。說文，蒻，蒲子，可以爲平席，案說文首部莧下引周書，布重莧席，織蒻席也，讀與蔑同，是莧即古文蔑也，顧命篇孔傳，於數重蔑席作別解，而於數重底席句釋云，底，蒻苹，疏云，禮注謂蒲席爲蒻苹，孔以底席爲蒻苹，當謂蒲蒻之席也，急就篇，蒲蒻藺席謂此也，宋玉招魂，蒻阿拂壁，王逸注，蒻，蒻席也。

〈補疏〉英蒻，蒻也。英蒻，蒻皆初生之謚，管子業藏篇，毋夭英，注云，英，草木之初生也，鄭注醢人深蒲云，深蒲，蒲始生水中子，深即㴱字，說文，篆，蒲蒻之類也，故英爲蒻也，蒻之言約也，本書，約，少也，與蒻同謚，荀子宥坐篇，淖約微達似察，注云，約，弱也，蒻之爲蒻，猶約之爲蒻，皆初生之謚也，集韻，蒻，豆荅蒻頭之搗脫去其半耳，蒲本荷本謂之蒻，蒟蒻之本亦謂之蒻頭，本始也，因推之爲根本之本，故蒻又有蒻頭之名。

蕳蘭、芙蓉也、

□盧注云，蕳，舊本作菡，誤。

〈疏證〉蕳，各本譌作菡，菡即蘭字，不得重出，並蕳字隸或作菡，與菡相似而誤也，今訂正。說文云，蕳蘭，芙蓉華未發爲蕳蘭，已發爲芙蓉，御覽引毛詩義疏云，芙蕖華未發爲蕳苗，已發爲扶蕖，是蕳蘭與芙蓉有別，故易林訟之困云，蕳苗未華，楚詞招魂云，芙蓉始發，明未發爲蕳蘭，已發爲芙蓉也，劉歆甘泉宮賦云，芙蓉蕳苗，溱符蘋繁，劉楨公讌詩云，芙蓉散其華，蕳苗溢金塘，曹植芙蓉賦云，芙蓉蹇產，蕳苗星屬，皆以蕳苕芙蓉爲二，意與說文同，蕳蘭之言已嘽也，說文云，已，嘽也，艸木之華未發蕳然，象形，讀若含，嘽含深也，芙蓉之言敷蕍也，郭璞爾雅注云，敷蕍，花之貌，說文云，傳，華葉布，讀若傅，聲義與芙同矣，又云，甬，艸木華甬甬然也，聲義與蓉同矣，但蕳蘭芙蓉散文亦通，爾雅云，荷，芙蕖，其華蕳蕳，陳風澤陂篇，有蒲蕳苕，傳云，蕳苕，荷華也，則即以蕳苕爲芙蓉也，離騷云，集芙蓉以爲裳，王注云，芙蓉，蓮華也，陳風正義引郭璞爾雅音義云，今江東人呼荷華爲芙蓉，一作夫容，漢書司馬相如傳云，外發夫容蔆華。

〈盧注〉說文，蕳蘭，芙蓉華未發爲蕳蘭，已發爲芙蓉，爾雅，荷，芙蕖，郭璞注，別名芙蓉，江東呼荷，又云其華菡萏，詩陳風澤陂，有蒲蕳苕，傳云，蕳苕，荷華也，釋文，蕳本又作菡，又作䓿，户感反，苕本又作萏，大感反，古今注，芙蓉一名荷華，生池澤中，實曰蓮，華之最秀異者，一名水芝，芝作一名水花，色有赤白紅紫青黃，紅白二色差多，華大者至百葉。

〈疏義〉說文，蕳，蕳蘭也，胡感切，蘭，蕳蘭，芙蓉華未發爲蕳蘭，已發爲芙蓉，徒感切，爾疋，荷，芙蕖，郭注，別名芙蓉，江東呼荷，又云，其華蕳苕，詩陳風澤陂，有蒲蕳苕，傳，蕳苕，荷華也，又鄭風隰有荷華，傳，荷華，芙蕖也，古今注，芙蓉一名荷華，生池澤中，實曰蓮，華之最秀異者，一名水芝，一名水花，色有赤白紅紫青黃，紅白二色差多，華大者至百葉，爾雅翼引陸璣疏亦云，其華未發爲蕳苕，已發爲芙蕖，離騷

云、褧芙荷以爲衣兮、集芙蓉以爲裳、王逸注、芙蓉、蓮華也、詩疏云、今江東人呼荷華爲芙蓉、舊本蔄訛菡、今訂正、

韭、䪥、蕎、其華謂之菁、

〈博雅音〉䪥、胡戒、蕎、橋、□疏義胡戒作何戒、

〈疏證〉爾雅云、䪥、鴻薈、郭注云、即䪥菜也、說文云、韭、菜名、一種而久者、故謂之韭、象形、在一之上、一、地也、䪥、菜也、葉似韭、從韭、䪥聲、菁、韭華也、衆經音義引三倉云、韭之英曰菁、周官醢人、朝事之豆、其實菁菹、鄭衆注云、菁菹、韭菹、齊民要術引崔寔四民月令云、七月藏韭菁、韭菁、韭華、今人多以豐水浸之、可飲酒、䪥、今之小蒜、北方人謂之宵蒜、有赤白二種、葉極似韭、華亦白色、蕎、蓋亦䪥之屬、陳藏器本草拾遺云、蕎蕎生高原、如小蒜而長、其夫與、

〈盧注〉說文、韭、菜名、一種而久者、故謂之韭、象形、在一之上、一、地也、䪥、菜也、葉似韭、从韭、㲋聲、禮記曲禮下、祭宗廟之禮、韭曰豐本、注、豐、茂也、埤雅、本豐則末殺、瘦矣、蓋䪥之美在白、韭之美在黃、齊民要術、韭性内生、根喜上跳、爾雅、䪥、鴻菁、郭注、即䪥菜也、疏云、本草謂之菜芝、玉篇、䪥、葷菜也、俗作薤、蕎、居妖切、蕎、邛鉅大戟也、雅本有又音喬、蕎、蕎參也、案、此當指蕎參、說文、菁、韭華也、崔寔曰、七月藏韭菁、李善注、南都賦、秋韭冬菁、引韭其華謂之菁、周禮天官醢人、朝事之豆、其實韭菹、菁菹、廣雅則以䪥與蕎之華俱謂之菁、蕎亦作麴、溫庭筠詩、日暮鳥飛散、滿山麴參花、又與蕎音同、借用、蘇子瞻詩、但見古河東、蕎參如鋪雪、蛻坏之蕎花紫、此蕎參之花白也、

〈疏義〉韭也、䪥也、蕎也、三者之華爲菁、盧學士曰、天官醢人、朝事之豆、其實韭菹、菁菹、廣疋則以䪥與蕎之華俱謂之菁、韭者、呂氏春秋孝行覽、菜之美者、具區之菁、高注、菜名、張衡南都賦、秋韭冬菁、說文、菁、韭華也、又云、韭、菜名、一種而久者、故謂之韭、象形、在一之上、一、地也、曲禮、韭曰豐本、鄭注、豐、茂也、齊民要術云、韭性内生、根喜上跳、䪥者、說文、䪥、菜也、形似韭、玉篇、䪥、葷菜也、俗作薤、爾疋、䪥、鴻薈、郭注、即䪥菜也、疏云、本草謂之菜芝、少儀云、爲君子擇蔥薤、則絕其本末、蕎者、廣韻、蕎、巨嬌切、蕎參、盧學士曰、蕎亦作麴、溫庭筠詩、日暮鳥飛散、滿山麴參花、又與蕎音同、借用、蘇子瞻詩、但見古河東、蕎參如鋪雪、蛻坏之蕎花紫、此蕎參之花白也、

〈箋識〉韭、䪥、蕎、其華謂之菁、　疏證云、蕎、蓋亦韭䪥之屬、按、蕎即蕎參、其花亦白、

蘬、葵也、

〈博雅音〉蘬、歸、

〈疏證〉蘬葵古同聲、方言有輕重耳、葵性向日、成十七年左傳云、鮑莊子之知不如葵、葵猶能衛其足、杜注云、葵傾葉向日、以蔽其根、淮南說林訓云、聖人之于道、猶葵之與日也、雖不能與終始哉、其鄉之誠也、葵可烹食、豳風七月篇云、七月亨葵及菽、古者或以爲菹、士虞禮記云、鉶芼用苦若薇、有滑、夏用葵、冬用荁、鄭注云、夏秋用生葵、冬春用乾荁、又以爲菹、周官醢人、朝事之豆、其實葵菹、

〈盧注〉說文、蘬、薺實也、葵、菜也、玉篇、蘬、大龍古也、古文作蘬、爾雅、紅、龍古、其大者蘬、郭注、俗呼紅草爲龍鼓、語轉耳、疏引鄭風隰有游龍傳云、龍、紅草也、陸璣云、一名馬蓼、葉大而赤白色、生水澤中、高丈餘、文招案、爾雅、其大者蘬、下即次以葵、薺實直說文、因此致誤、遂以蘬亦爲薺實耶、齊民要術引此作蘬、即葵也、案、即大也、與蘬義合、今本脫去耳、

〈疏義〉說文、蘬、薺實也、葵、菜也、爾疋、紅、龍古、其大者蘬、葵、薺實、郭注、俗呼紅草爲龍鼓、語轉耳、薺子味甘、磨事兄

曰、鏉差之文、上下相承、許祭酒所見爾疋當是差在鏉下、鏉爲藿費、則差爲蘢古之大者矣、差卽差字、蘢古葉大、下垂、有參差之象、通卦驗云、立冬薺麥生、春秋繁露天地之行篇云、薺以冬美、冬水氣也、薺甘味也、乘於水氣而美者、甘勝寒也、薺冬生而夏死、其味甘、齊民要術引廣疋鏉、邱葵也、今本無邱字、脫誤耳、

〈補疏〉鏉、葵也、　集韻鏉亦作蘇、鏉葵古蓋同字、齊民要術引廣雅作鏉邱葵也、鏉者高大之貌、故曰邱葵、漢書楚元王傳集注引張晏云、邱、大也、葵之大者謂之鏉、亦猶蘢古之大者謂之鏉、邱葵與蜀葵、戎葵、吳葵、胡葵、皆取高大之貌、非卽所生之地言之、宜據補邱字、

䆉粱、木稷也、

〈疏證〉今之高粱、古之稷也、秦漢以來、誤以粱爲稷、而高粱遂別名木稷矣、又謂之蜀黍、博物志云、地三年種蜀黍、其後七年多蛇、王禎農書云、蜀黍一名高粱、一名蜀秫、一名蘆穄、一名蘆粟、一名木稷、一名荻粱、以種來自蜀、形類黍稷、故有諸名、九穀考辨之云、蜀人云彼土最宜稻、高粱惟高岡種之、專用以造酒、謂其味濇、民俗不食、夫苟爲彼地之種、其民安得不食、今乃苦其味濇而不以作飯、而直隸山東、山西、河南、陝西爲種之、來自彼地者反爲賤者之常食、此事之必不然者也、且種來自蜀之說、考之傳記、未有確證、知其爲臆說不足憑矣、余案方言云、蜀、一也、南楚謂之獨、蜀有獨義、故爾雅釋山云、獨者蜀、物之獨者或且大、故因之有大義、釋獸云、雞大者蜀、此蜀黍蜀葵爲獨大者之明證也、引之案、高粱莖長丈許、實大如椒、故謂之蜀黍、又謂之木稷、言其高大如木矣、高粱不黏者、爾雅所謂粱稷也、其黏者、爾雅所謂衆秫也、故俗又謂之秫秫、以黏者釀酒、不黏者作飯、亦以飼馬牛、稷粱之辨、已詳上文稷穰謂之䅭下、

〈盧注〉粱舊本作梁、御覽八百四十二引此在百穀部粱類中、今據改正、䆉粱當卽所謂鷄粱、乃粗粱也、如根量粱之類、木稷無攷、禮記玉藻、沐稷而靧粱、又喪大記、君沐粱、大夫沐稷、是則粱貴於稷也、粱稷皆人之所食者、而用以沐、則不惟其精惟其粗、此木稷疑當作沐稷、取䆉粱以爲之用、未知於張揖之意有當否、

〈疏義〉（引盧注全文）

〈箋識〉䆉粱、木稷也、　疏證云、今之高粱、古之稷也、秦漢以來誤以粱爲稷、而高粱遂別名木稷矣、按、此說不可馮信、　疏證又云、高粱不黏者、爾雅所謂粱稷也、其黏者爾雅所謂衆秫也、故俗又謂之秫秫、按、秫秫卽北語蜀黍之音、安得援爲作此兩字、

蔦、蕕、蔥也、

〈博雅音〉蔦、丈牛、蕕、直魚、　□疏義丈牛誤作文牛、

〈疏證〉齊民要術引廣志云、蔥有冬春二種、有胡蔥、木蔥、山蔥、又引崔寔四民月令云、二月別小蔥、六月別大蔥、夏蔥曰小、冬蔥曰大、此蔦蕕蔥未知何種也、蔦、玉篇、廣韻作萇蕕、廣韻、集韻作蕕、

〈盧注〉廣韻作萇蕕、九魚、十八尤下皆云蔥名、李善注文選枚叔七發引字書云、萇蕕、草也、丈尤切、蕕音豬、蕕乃蕕之俗體、而音義皆別、說文、蔥、菜也、案、以萇豬名蔥、文中未見有引用者、

〈疏義〉卽柚條也、字體既異、故復釋之、玉篇、萇、蕕、蔥也、本此、

〈補疏〉蔦、蕕、蔥也、　文選七發、溷𣶃蕃葵、李善注引字林云、蕃蕕、草也、案、說文、蔦、蔦蒿也、蔦蒿當卽蔦蕕、蔦蒿象蔥之形、蔦蕕之爲蔦蒿、亦猶爾雅莖蕕之作莖蒿、皆同音相借、

翁、薹也、

〈博雅音〉薹、臺、

〈疏證〉郭璞注爾雅莞苻蘺其上蒚云、蒚謂其頭臺首也、又注鉤芙云、莖頭有臺、又注芙薊其實荂云、芙與薊莖頭皆有蓊臺、臺與薹同、今世通謂草心抽莖作華者爲薹矣、蓊之言鬱蓊而起也、凡上起謂之鬱、亦謂之蓊、西都賦云、神明鬱其特起、說文云、滃、雲氣起也、廣韻云、滃埲、塵起也、風賦云、塕然起於窮巷之閒、聲義並同耳、

〈盧注〉韻會引爾雅、草華之莖細葉叢出者爲蓊臺、業今爾雅無文、當即廣雅之誤、

〈疏義〉說文繫傳云、艸將生華、先抽莖薹、玉篇、蒚、蒲蒚、謂今蒲頭有臺、臺上有重、臺中出黃、即蒲黃是也、薹臺同、

莞、藺也、

〈博雅音〉藺、吝、　□盧注疏義吝呈作斋、

〈疏證〉爾雅云、莞、苻蘺、小雅斯干正義引某氏注云、本草云、白蒲、一名苻蘺、楚謂之莞蒲、藝文類聚引舊注云、今水中莞蒲可作席也、郭璞注云、今西方人呼蒲爲莞蒲、江東謂之苻蘺、說文云、蔇、夫蘺也、莞、艸也、可以作席、藺、莞屬也、玉篇云、莞似藺而圓、可爲席、藺似莞而細、可爲席、鹽鐵論散不足篇云、大夫士蒲平單莞、庶人草藺蓬蒢、是莞與藺異也、但二者形狀相似、爲用又同、故亦得通名耳、御覽引范子計然云、六尺藺席出河東、急就篇云、蒲蒻藺席帳帷幢、是藺席人所常用、而古經傳多言莞席、少言藺席、豈非莞之名足以兼藺與、小雅斯干篇、下莞上簟、箋云、莞、小蒲之席也、釋文云、莞草叢生水中、莖圓、江南以爲席、形似小蒲而實非也、莞草性堅、故周官司几筵、諸侯祭祀席、蒲筵、繢純、加莞席紛純、鄭注云、不莞席加繅者、繅柔䨲不如莞清堅、又於鬼神宜也、莞又名葱蒲、下文云、葱蒲、莞也、穆天子傳云、珠澤之藪、爰有萑葦莞蒲、郭璞注云、莞、葱蒲、或曰莞蒲、齊名耳、關西云莞、漢書東方朔傳云、莞蒲爲席、顏師古注云、莞、夫蘺也、今謂之葱蒲、衆經音義云、莞草外似葱、內似蒲而圓、今亦名莞子、

〈盧注〉莞舊作莧、唐人石刻莞每作兒、故易訛爲兒也、說文、莞、艸也、可以作席、藺、莞屬、詩小雅斯干、下莞上簟、箋云、小蒲之席也、釋文、莞草叢生水中、莖圓、江南以爲席、形似小蒲、而實非也、爾雅、莞、苻蘺、郭注、今西方人呼蒲爲莞蒲、江東謂之苻蘺、釋文、莞本或作蔇、漢書東方朔傳、孝文皇帝莞蒲爲席、師古注、莞、夫蘺也、今謂之葱蒲、以莞及蒲爲席、尚質也、夫蘺、苻蘺同、玉篇、藺似莞而細、一名馬藺、葱蒲、莞又見下、

〈疏義〉說文、莞、艸也、可以作席、藺、莞屬、玉篇、藺、旅進切、似莞而細、可爲席、莞、古桓、胡官二切、似藺而圓、可爲席、詩小疋斯干、上莞下簟、箋、小蒲之席也、釋文、莞草叢生水中、莖圓、江南以爲席、形似小蒲而實非也、爾疋、莞、苻蘺、說文作蔇、夫蘺、郭注、今西方人呼蒲爲莞蒲、今江東謂之苻蘺、又䓐鼠莞、郭注、亦莞屬也、纖細似龍須、可以爲席、蜀中出好者、舊本莞訛莧、今訂正、

菰、蔣也、其米謂之彫胡、　□盧注云、舊脫彫字、據藝文類聚、御覽九百九十九補、□疏義正文胡作禾、

〈博雅音〉菰、孤、　蔣、子良、

〈疏證〉菰與苽同、說文云、苽、雕苽、一名蔣、苽胡古聲相近、雕苽即彫胡也、周官膳夫食用六穀、鄭衆注云、六穀、稌黍稷粱麥苽、苽、雕胡也、食醫、凡會膳食之宜、牛宜稌、羊宜

黍、豕宜稷、犬宜粱、鴈宜麥、魚宜苽、鄭衆注云、苽、彫胡也。內則蝸醢而苽食雉羹、鄭注亦云、苽、彫胡也。楚詞大招、五穀六仞、設菰粱只、王逸注云、菰粱、蔣實、謂雕胡也。則菰即蔣草之米、後又以菰為大名耳。高誘注淮南原道訓云、菰者、蔣實也、其米曰雕胡。注天文訓苽封熯云、苽、蔣草也。故西京雜記云、菰之有米者、長安人謂之雕胡。張氏注上林賦蔣芧青薠云、蔣、菰也。注子虛賦東蘠彫胡云、彫胡、菰米也、皆以菰蔣為大名、彫胡為米名也。菰草可飼畜、開寶本草引別本注云、菰、蔣草也、江南人呼為茭草、秣馬甚肥。今江淮間亦以飼牛、是也。又可作席、齊民要術引廣志云、菰可食、以為席、溫於蒲、生南方、是也。菰之可食者、小曰菰菜、蘇頌本草圖經所云茭白是也、大曰菰首、爾雅所云出隧蘧蔬、西京雜記所云綠節是也。二者皆可為蔬、而惟菰米可以作飯、故鄭司農以為六穀之一、後鄭注大宰九穀亦云有粱苽也。宋玉諷賦云、為臣炊雕胡之飯、淮南詮言訓云、菰飯犓牛弗能甘也、蓋古者以為異饌焉。本草衍義云、菰花如葦、結青子、細若青麻黃、長幾寸、是其狀也。各本俱脫彫字、今據齊民要術、藝文類聚及御覽引廣雅補。

〈盧注〉說文、蔣、苽蔣也。彫苽一名蔣。周禮天官冢宰、三農生九穀、鄭康成以苽在九穀之中。疏云、以下食醫云、凡膳食之宜有魚宜苽、故知有苽也。苽亦作菰。淮南原道訓、浸潭菰蔣、高誘注、浸潭之潤以生菰蔣。菰者蔣實、其米曰彫胡。菰讀觚哉之觚、蔣讀水漿之漿。李善注文選司馬相如上林賦、蔣芧青薠、即引張揖云、蔣、菰也。宋玉諷賦、主人女為臣炊彫胡之飯。西京雜記、顧翶母好食雕胡飯、常帥子女躬自採擷太湖中、後自生雕胡、無復餘草。

〈疏義〉天官冢宰、三農生九穀、後鄭以苽為九穀之一、疏云、以下食醫云、凡膳食之宜有魚宜苽、故知有苽也、素說文、苽、雕苽、一名蔣。蔣、苽蔣也。玉篇、苽、古胡切、亦作菰、蔣、其實雕胡也。淮南原道訓、浸潭菰蔣、高誘注、浸潭之潤、以生菰蔣。菰者、蔣實、其米曰彫胡。菰讀觚哉之觚、蔣讀水漿之漿。相如子虛賦、埤溼則生雕胡、張揖士注、雕胡、菰米也。宋玉諷賦云、為臣炊雕胡之飯、烹露葵之羹。枚乘七發、楚苗之食、安胡之飯、搏之不解、一啜而散。西京雜記云、顧翶母好食雕胡飯、常帥子女躬自採擷太湖中、後自生雕胡、無復餘草。又云、漢太液池邊皆是雕胡、紫蘀、綠節、蒲叢之類。菰之有米者、長安人謂為雕胡、葭蘆之未解葉者謂之紫蘀、菰之有首者謂之綠節是也。

〈箋識〉菰、蔣也。其米謂之彫胡。　疏證云、菰之可食者、小曰菰菜、蘇頌本草圖經所云茭白是也、大曰菰首、爾雅所云出隧蘧蔬、西京雜記所云綠節是也。按菰菜即蘧蔬、見蜀本草、茭白乃菰之可食者、非一物也。又蘧蔬乃小菌、即前云菰菜。綠節即茭白、亦即菰首。此條殊未清晰、皆沿蘇頌之誤爾。

葒、龍、䕭、馬蓼也。

〈博雅音〉葒、紅、䕭、乎結。○各本結譌作吉、今訂正。□盧注、疏義乎結並作乎吉。

〈疏證〉葒與紅同。爾雅云、紅、蘢古、其大者蘬。郭注云、俗呼紅草為蘢鼓、語轉耳。鄭風山有扶蘇篇、隰有游龍。傳云、龍、紅草也。箋云、游猶放縱也。紅草放縱枝葉於隰中。陸璣疏云、一名馬蓼、葉大而赤白色、生水澤中、高丈餘。玉篇云、蘢、馬蓼也。蓼與蓼同。又謂之鴻鵠。鴻與葒同、鵠與䕭同。名醫別錄云、葒草一名鴻䕭、如馬蓼而大、生水傍。陶注云、今生下濕地、極似馬蓼、甚長大。據別錄則馬蓼別為一種、非葒草也。然陶注本草馬蓼云、馬蓼生下濕地、莖班葉大有黑點、亦有兩三種、其最大者名蘢鼓、即是葒草。然則葒草即馬蓼之大者、馬蓼其總名也。且陶注之所謂最大名蘢鼓者、正爾雅所謂其大者蘬、則陶注之所謂馬蓼者、即爾雅所謂紅蘢古矣。唐本草注云、葒草有毛、花紅白。蘇頌圖

經云、即水葒也、名醫別錄又有天蓼、一名石龍、生水中、本草拾遺以爲即水葒、一名遊龍也、蘇別錄葒草無毒、天蓼有毒、拾遺合之、非也、蜀本草圖經云、木蓼、一名天蓼、蓋別是一物耳、

〈盧注〉本草、葒草、一名鴻鷀、音纈、如馬蓼而大、餘互見前錦字下、

〈疏義〉鄭風隰有游龍、傳、龍紅草也、箋、紅草放縱枝葉於隰中、陸璣疏、一名馬蓼、葉大而赤白色、生水澤中、高丈餘、本草、紅草、一名鴻鷀、如馬蓼而大、生水傍、陶注、馬蓼生下溼地、莖斑、葉大、有黑點、其最大者名蘢薣、

蕒、蘪也、

〈博雅音〉蕒、麥盤、張揖云、蕒蘪也、衆白蘪與苦蕒大異、恐非、○各本蘪也之蘪譌作蘆、今訂正、蘪、巨、

〈疏證〉此苦菜之一種也、蘪、或作蘪、或作苣、說文云、蘪、菜也、似蘇者、玉篇云、蘪、今之苦蘪、江東呼爲苦蕒、蕒、苦蕒、菜也、廣韻云、蕒、吳人呼苦蘪、顏氏家訓云、苦菜葉似苦苣而細、是苦苣即苦菜之屬也、蘪芑聲之轉、故蘪又謂之芑、小雅采芑傳云、芑、菜也、齊民要術引詩義疏云、蘪似苦菜、莖青、摘去葉、白汁出、甘脆可食、亦可爲茹、青州謂之芑、西河鴈門蘪尤美、時人戀戀不能出塞、又云、蘪收根畦種、常令足水、性易繁茂、而甜脆勝野生者、白蘪尤宜糞、歲常可收、嘉祐本草云、苦苣、即野苣也、野生者又名褊苣、今人家常食爲白苣、江外嶺南吳人無白苣、嘗植野苣以供廚饌、又云、苦蕒、蠶蛾出時、切不可折取、令蛾子青爛、野苦蕒五六回拗後、味甘滑于家苦蕒、據此則苦蘪與苦蕒不同、而玉篇、廣韻則皆以苦蘪苦蕒爲一物、蓋苦蘪亦苦蕒之一種、故或即謂之苦蕒、又或否耳、今北方處處原野生之、家中種者、莖葉潤大、北方人皆謂之蘪蕒菜、此苦蘪即苦蕒之明證也、曹憲音義云、張揖云、蕒蘪也、衆白蘪與苦蕒大異、恐非、引之案、本草拾遺云、白苣如萵苣、葉有白毛、自別是一種、但廣雅之蕒蘪謂苦蘪、非謂白蘪也、嘉祐本草謂吳人無白苣、廣雅謂吳人呼苦蘪爲蕒、然則名苦蕒者、惟苦蘪耳、苦蘪亦可單名爲蘪、故云、蕒、蘪也、曹氏執白蘪以疑廣雅、失之矣、

〈盧注〉苦蕒本亦作苦買、即苦苣也、蘪即蘪之或體、與苣蘪皆通用、說文、蘪、菜也、似蘇者、廣韻、苦蘪、江東呼爲苦蕒、然則張揖並不誤、不知何以曹憲指爲非、其所非者不著、孫詒穀案、袁文甕牖閒評六引博雅云、蕒、蘪也、非是、所謂蕒者、即今之苦馬、殆語譌耳、蘪則別是一種菜、世稱爲銀條菜者、與苦馬絕不相類、此可以證明曹憲之說、然文弨又案、杜子美園官送菜詩云、苦苣刺如針、王象晉云、苦苣一名苦蕒、一名褊苣、一名天香菜、葉狹而綠、帶碧、莖空、斷之有白汁、花黃、如初綻野菊花、春夏皆旋開、一花結子一叢、如茼蒿子、花罷則斂、子上有毛茸、茸隨風飄揚、落處即生、處處有之、但在北方者至冬而凋、在南方者冬夏常青、爲少異耳、李時珍亦以蕒與苣是一物、案、今北方謂之蘪蕒菜、用醬生啖之、南方少有食者、以蘪蕒合爲稱、則廣雅之說定不誤、

〈疏義〉蘪與蘪同、玉篇、蘪、綦與切、今之古蘪、江東呼爲苦蕒、蕒埋解切、苦蕒菜、本草云、苦蕒冷無毒、（下引盧注全文、）

蘩母、蒡葧也、

〈博雅音〉葧、步没、

〈疏證〉蘩母、疊韻也、蒡葧、雙聲也、古蘩每之聲皆如母、說文蘩從每聲、經傳作蘩、從敏聲、則蘩之與母、聲亦相近

也、繁之為言皤也、爾雅云、蘩、皤蒿、說文作蘇、云、白蒿也、又云、皤、老人白也、白謂之皤、又謂之繁、繁皤聲正相近、皤之為繁、猶皤之為蹯也、賁六四、賁如皤如、釋文、皤白波反、荀作波、鄭陸作蹯、音煩、是其例也、皤繁蒡聲亦相近、皤之為繁、又為蒡、猶拔之為潘、又為防也、士喪禮下篇、設披、今文披皆為藩、周官喪祝、掌大喪勸防之事、杜子春云、防當為披、是其例也、蒡之聲轉而為勃、因並稱蒡勃、蒡之與勃、猶仿之與佛、滂之與沛耳、召南采蘩篇、于以采蘩、于沼于沚、于以用之、公侯之事、傳云、公侯夫人執蘩菜以助祭、箋云、執蘩菜者、以豆薦蘩菹、隱三年左傳所謂蘋蘩薀藻之菜、可薦於鬼神、可羞於王公者也、彼正義引陸機疏云、凡艾白色者為皤蒿、今白蒿也、春始生、及秋香美、可生食、又可蒸、一名遊胡、北海人謂之旁勃、故大戴禮夏小正傳曰、蘩、遊胡、遊胡、旁勃也、遊胡即爾雅蘩由胡也、今本夏小正傳亦作由胡、云、二月榮董采蘩、董、菜也、蘩、由胡、由胡者、蘩母也、蘩母者、旁勃也、皆豆實也、故記之、蘩為豆實、故詩箋云、以豆薦蘩菹也、又可以生蠶、豳風七月篇、采蘩祁祁、傳云、蘩所以生蠶、正義云、今人猶用之、是也、旁勃、一作彭敖、御覽引神仙服食經云、十一月採彭敖、彭敖、白蒿也、夏小正言二月采蘩、詩人言之、亦于春日、此乃云十一月採、豈亦如菌陳蒿、經冬不死、與蘇頌本草圖經謂階州以白蒿為菌陳蒿、菌葉亦相似、服食經所言、蓋即此矣、旁勃之聲、又轉而為蓬、本草別本注云、白蒿葉似艾葉、上有白毛錯澀、俗呼為蓬蒿是也、

〈盧注〉夏小正云、二月采蘩、傳云、蘩、由胡、由胡者、蘩母也、蘩母者、旁勃也、爾雅云、蘩、皤蒿、郭璞注、白蒿、又蘩、由胡、注、未詳、詩召南采蘩傳云、皤蒿、豳七月傳云、白蒿、陸璣草木疏云、凡艾白者為皤蒿、一名游胡、北海人謂之旁勃、

〈疏義〉夏小正、二月采蘩、傳曰、蘩由胡、由胡者、蘩母也、蘩母者、旁勃也、爾疋、蘩、皤蒿、郭注、白蒿、又蘩、由胡、注、未詳、陸璣詩疏、凡艾白者為皤蒿、今白蒿、春始生、及秋香美、可生食、又可蒸、一名游胡、北海人謂之旁勃、蒡旁、勃勃、同、

菈遝、蘆菔也、（□疏義菔作菔）

〈博雅音〉菈、力合、遝、沓、

〈疏證〉菔、各本譌作蔽、今訂正、爾雅云、葖、蘆萉、郭璞注云、萉宜為菔、蘆菔、蕪菁屬、紫華大根、俗呼雹葖、葖、萉菔字形相似、郭氏此說似得之矣、及以爾雅異物同名之例求之、而後知其不然也、爾雅所釋、或蟲與鳥同名、蚕肌繁英、翰天雞是也、或木與蟲同名、諸慮山櫐、諸慮奚相是也、或草與蟲同名、莪蘿之與蛾羅、蚍衃之與蚍衃、果蠃之與果蠃、蘆萉之與蠦蜰是也、凡此者或同聲同字、或字小異而聲不異、蓋即一物之名、而他物互相假借者、往往而有、故觀於蠦蜰、而知蘆萉之必不誤也、萉與菔、特一聲之轉耳、自郭氏誤以萉宜為菔、而後世遂直讀為菔、無作肥音者、益古義之失久矣、方言云、蕪菁、紫華者謂之蘆菔、東魯謂之菈遝、郭注云、今江東名為溫菘、實如小豆、蘆菔音羅匐、說文亦云、蘆菔似蕪菁、實如小尗者、後漢書劉盆子傳、掘庭中蘆菔根食之、是也、名醫別錄云、蘆菔味苦溫、陶注云、蘆菔是今溫菘、其根可食、葉不中噉、蘇頌圖經云、此有大小二種、大者肉堅、宜蒸食、小者白而脆、宜生啖、吳人呼楚菘、廣南人呼秦菘、蘆菔一作羅服、潛夫論思賢篇云、治疾當得真人參、反得支羅服、言其性相反也、今俗語通呼羅匐、聲轉而為萊菔、唐本草云、萊菔根味辛甘溫、擣汁主消渴、其嫩葉為生菜食之、大葉熟噉、消食和中、是也、

〈盧注〉方言三云、葑、（郭注舊音蜂今江東音嵩字作菘也）蕘、（注饒、饒）蕪菁也、陳楚之郊謂之葑、魯齊之郊謂之蕘、關之東西謂之蕪菁、趙魏之郊謂之大芥、其小者謂之辛芥、或謂之幽芥、其紫華者謂之蘆菔、（注今江東名為溫菘實如小豆羅匐二音）東魯謂之菈遝、（注洛荅菈）

駁合而蘴亦作葑詩邶谷風云采葑采菲傳云葑須也爾雅釋草云須葑蓯正指此蓯與菘音亦相近乃郭璞注未詳而作爾雅疏者乃於須蕵蕪之下錄詩正義所引方言諸說殊誤郭注蕵蕪云似羊蹄葉細味酢可食此與蔓菁蘆菔迥不同鄭注坊記云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸璣草木疏云幽州人或謂之芥爾雅又云葖蘆萉郭注云萉宜為菔蘆菔蕪菁屬紫花大根俗呼為雹葖說文云蘆菔似蕪菁實如小尗尗古菽字故廣韻菘蓯秦人呼蘿蔔呂氏春秋本味篇云菜之美者具區之菁菟當從方言音鐃與易菟音鐃讀各異

〈疏義〉方言蘴蕘蕪菁也陳楚之郊謂之蘴魯齊之郊謂之蕘關之東西謂之蕪菁趙魏之郊謂之大芥其小者謂之辛芥或謂之幽芥其紫華者謂之蘆菔東魯謂之菈遝郭注蘴舊音蜂今江東音嵩字作菘也蕘音鈴鐃之鐃蘆菔今江東名為溫菘實如小豆羅匐二音菈遝洛荅大合兩反爾疋葖蘆萉郭注萉宜為菔蘆菔蕪菁之類紫花大根俗呼雹葖說文菔蘆菔似蕪菁實如小尗者蘩傳云今之蘿蔔也邵氏晉涵曰案蘆菔有大小二種方言釋文皆舉小者言之亦有細而長者謂之丈羅服潛夫論思賢篇治疾當得人參反得支羅服當得麥門冬反得烝穬麥已而不識其合而服之病以增劇不自知為人所欺也蘴通作葑鄘風鄭箋云葑蔓菁也坊記注葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陳藏器本草云蕪菁北人名蔓菁今并汾河朔間燒食其根呼為蕪根廣韻菈遝秦人呼為蘿蔔蔔本菔批譌今訂正

蘴、蕘、蕪菁也、□盧注、疏義作蕪精也、解釋在上條、

〈博雅音〉**蘴、**蘴又蒿○各本蘴譌作豐蒿譌作蒿影宋本蒿字不譌 **蕘、**女交反、世人以此為蜀菟之菟未知孰是○各本脫人字今補 **菁、**精○各本脫去菁字精字又誤入正文辨見疏證

□盧注、世下脫人字、

〈疏證〉蘴與葑同爾雅云須葑蓯齊民要術引舊注云江東呼為蕪菁或為菘菘須音相近方言云蘴蕘蕪菁也陳楚之郊謂之蘴魯齊之郊謂之蕘關之東西謂之蕪菁趙魏之郊謂之大芥其小者謂之辛芥或謂之幽芥郭璞注云蘴舊音蜂今江東音嵩字作菘也案菘者須之轉聲蕪者蘴之轉聲也蕪之聲又轉而為蔓邶風谷風篇采葑采菲無以下體傳云葑須也菲芴也下體根莖也箋云此二菜者蔓菁與葍之類也皆上下可食然而其根有美時有惡時采之者不可以根惡時并棄其葉釋文云葑字書作蘴草木疏云蔓菁也郭璞云今菘菜也案江南有菘江北有蔓菁相似而異引之案古草木之名同類者皆得通稱呂氏春秋本味篇菜之美者具區之菁高誘注云具區澤名在吳越之間菁菜名是則江南之菘亦得蒲菁郭氏所說不誤也陸璣詩疏云葑蕪菁也幽州人謂之芥則呼芥者不獨趙魏之郊也鄭注坊記云葑蔓菁也陳宋之閒謂之葑則呼蘴者不獨陳楚之郊也蘴又為蕪菁之苗齊民要術引字林云蘴蕪菁苗此猶鈞即白芷而云白芷葉謂之葯蓏即彫胡而云蓏采謂之彫胡也或為大名或為專稱蓋古今方俗語有異耳陶宏景注名醫別錄云蕪菁細於溫菘而葉似菘好食唐本注云北人又名蔓菁本草拾遺云今并汾河朔閒燒食其根呼為蕪根猶是蕪菁之號蕪菁南北之通稱也蕪菁可以為菹周官醢人朝事之豆其實菁菹後鄭注云菁蔓菁也徐邈蔓音蠻聲轉而為葼鄭注公食大夫禮菁菹云菁葼菁菹也又轉而為門又轉而為芴北戶錄云蕪菁凡將篇謂為門菁證俗音曰吳菁小學篇曰芴菁急就篇老菁蘘荷冬日藏顏師古注云

菁、蔓菁也、一曰冥菁、又曰、芴菁、是也、老菁冬日所藏、故向都賦云、秋韭冬菁、齊民要術引四民月令亦云、蕪菁十月可收矣、要術又引廣志云、蕪菁有紫花者、白花者、葉、今蔓菁菜乃是黃花、惟蘿蔔花有紫白二種、然則廣志之蕪菁、即指蘿蔔言之、方言云、蕪菁紫華者謂之蘆菔、則蘆菔之白華者、即蕪菁矣、名醫別錄以蕪菁與蘆菔同條、意亦同也、乃齊民要術注淺疑方言之說、以爲蘆菔非蕪菁、蘇恭本草注亦謂蕪菁蘆菔全別、與別錄相違、其意皆專以今之蔓菁菜爲蕪菁、不知蘆菔之白華者古亦名蕪菁、方言別錄皆不誤也、菁、曹憲音精、各本脫去菁字、音內精字又誤入正文、今訂正、

〈補正〉蕪菁也、　注、加墨籤云、世所云蔓菁者、今始見之、其根葉皆似蘿蔔、但蘿蔔根長、其味辛、蔓根圓、其味甘、蘿蔔葉小而四布、蔓菁葉大而上竦、夏秋間發芽、至春抽薹、花小而黃、子如蘿蔔而小、至結子時、根即枯朽而不可食、故詩言采葑采菲、無以下體也、其根葉花亦與芥相似、故又有大芥之名、固安人皆謂之蔓菁、聲如蠻、　蔓菁蘿蔔、芥菜、白菜、皆以六月下種、諺云、頭伏蘿蔔、二伏菜、三伏種蕎麥、

〈補疏〉葽、蒬、蕪菁也、　本書蘆菔、蕪菁各自爲條、說文云、蘆菔、似蕪菁、實如小尗者、亦不以蘆菔蕪菁爲一種、蓋二物之別自古爲然、故齊民要術以方言之說爲誤、蕪菁、紫莖者、其花初開淡紫色、將落時則變白矣、青莖者皆黃花、此余所目驗、廣志謂蕪菁有紫花、白花、實非妄說、伯申叅本之目見、揚子雲謂蕪菁紫者謂之蘆菔、乃方俗語之譌誤、非雅訓也、

〈拾補〉葽、蒬、蕪菁也、　王氏釋蕪菁非今之蔓菁菜、言蔓菁菜是黃花、惟蘿蔔花有紫白二種、白者古亦名蕪菁云云、米書確指今爲何物、按蕪菁即今俗所謂大頭芥者、形似蘿蔔、而實各異、爾雅釋草郭注以蘆菔爲蕪菁屬、言屬可知蘆菔非即蕪菁、方言卷三云、蕪菁、趙魏之郊謂之大芥、其小者謂之辛芥、或謂之幽芥、詩陸疏亦云、蕪菁、幽州人謂之芥、然則今俗之有芥名、猶古之遺語也、春開黃花、類油菜花、不作白色、

匏、瓠也、

〈疏證〉說文云、匏、瓠也、從包從夸聲、取其可包藏物也、邶風匏有苦葉傳云、匏謂之瓠、瓠葉苦、不可食也、陸機疏云、匏葉少時可爲羹、又可淹煮、極美、故詩曰、幡幡瓠葉、采之亨之、今河南及揚州人恒食之、八月中堅強不可食、故云苦葉、據此則瓠葉先甘而後苦也、今案、瓠自有甘苦二種、瓠甘者葉亦甘、瓠苦者葉亦苦、甘者可食、苦者不可食、邶風云、匏有苦葉、魯語云、苦匏不材於人、共濟而已、韋注云、材、讀若裁也、不裁於人、言不可食也、共濟而已、佩匏可以渡水也、神農本草云、苦瓠味苦寒、主大水面目四肢浮腫、下水、令人吐、陶注云、瓠苦者如膽不可食、此皆瓠之苦者也、小雅南有嘉魚篇、南有樛木、甘瓠纍之、瓠葉篇、幡幡瓠葉、采之亨之、傳云、幡幡瓠葉貌、庶人之菜也、箋云、亨、孰也、孰瓠葉者、以爲飲酒之菹也、新序刺奢篇云、日晏進糲餐之食、瓜瓠之羹、此皆瓠之甘者也、聞北方農人云、瓠之甘者、次年或變爲苦、欲辨之者、于蒻蔓初生時、嚼其莖葉以驗之、苦即拔去、然則瓠之苦葉者、少時已然、陸氏之說失之矣、匏可爲酒器、大雅公劉篇、酌之用匏、箋云、酌酒以匏爲爵、言忠敬也、郊特牲說郊云、器用陶匏、以象天地之性也、說婚禮云、器用陶匏、尚禮然也、三王作牢、用陶匏、注云、言大古無共牢之禮、三王之世作之、而用大古之器、重夫婦之始也、又可爲樂器、周官大師、播之以八音、金石土革絲木匏竹、郊特牲云、歌者在上、匏竹在下、鄭注並云、匏、笙也、大師疏謂笙插竹於匏、是也、樂記云、拉匏笙簧、則匏與笙又似二物矣、瓠通作壺、豳風七月篇、八月斷壺、傳云、

壺、瓠也、又作華、鄭特牲云、天子樹瓜華不斂藏之種也、注云、華果蓏也、案、華當讀爲瓠、瓠華古同聲、華之爲瓠、猶華之爲夸、夸瓠皆以夸爲聲、爾雅華夸、榮也、說文夸或作荂、是其例也、匏之轉聲爲瓠、瓠之疊韻爲瓠𤬛、周官鬯人、禜門用瓢齎、杜子春云、瓢謂瓠蠡也、後鄭云、取甘瓠割去柢、以齊爲尊、蜀本草引切韻云、瓢、瓠也、玉篇云、瓢、瓠瓜也、廣韻云、瓢、𤬛也、然則匏也、瓢也、瓠也、𤬛也、實一物也、瓠𤬛或作壺盧、或作瓠瓤、古今注則謂壺盧爲瓠之無柄者、有柄者爲懸匏、陶弘景本草注則謂瓠瓤亦是瓠類、小者名瓠、集韻則謂匏而圓者爲瓠瓤、今江淮之閒、則謂細長者爲瓠𤬛、長柄短柄者皆爲瓠瓤、京師人則通謂之瓠𤬛、而以瓠𤬛之已剖者爲瓢、此皆後世方言之錯出不齊者、古人則通謂之匏瓠耳、故魯語言苦匏不材於人、共濟而已、而莊子逍遙遊篇亦言五石之瓠、慮以爲大樽而浮乎江湖、明匏之與瓠、皆屬大名、更無別異、乃唐本草集以形似越瓜夏中便熟者爲瓠、廣韻別出瓟字、云、似瓠、可爲飲器、已未免強爲分別、至陸佃則直以詩傳匏謂之瓠爲誤、而云、長而瘦上曰瓠、短頸大腹曰匏、真不通之論矣、

〔盧注〕說文同、又云从包、取其可包藏物也、詩邶風匏有苦葉、傳云、匏謂之瓠、正義引陸璣云、匏葉少時可爲羹、又可淹煮、極美、故詩曰、幡幡匏葉、（本作瓠葉）采之亨之、今河南及揚州人恒食之、八月中堅強不可食、豳風、八月斷壺、傳云、壺、瓠也、古今注、壺瓠之無柄者也、瓠有柄者懸匏、可以爲笙、曲沃者尤善、秋乃可用之、則漆其裏、瓠亦瓠也、瓠其總瓠其別也、

〔疏義〕說文、瓠、匏也、胡誤切、論語、吾豈匏瓜也哉、何晏注、匏、瓠也、匏瓜、史記世家作瓠瓜、衞風匏有苦葉傳、匏謂之瓠、陸璣疏、匏葉少時可爲羹、又可淹煮、極美、故詩曰、幡幡瓠葉、采之烹之、今河南及揚州人恒食之、八月中堅強不可食、故曰苦葉、古今注、匏、瓠也、壺盧、瓠之無柄者也、匏有柄者曰懸瓠、可爲笙、曲沃者尤善、秋乃可用、用則漆其裏、瓠在八音之一、古者笙十三簧、竽三十六簧、皆列管瓠內施簧管端、

冬瓜蓏也、

〔博雅音〕蓏、及、

〔疏證〕蘇恭本草注引廣雅、冬瓜一名地芝、案、齊民要術引廣志云、冬瓜蔬垣、神仙本草謂之地芝也、則此乃廣志說、蘇氏誤耳、要術種冬瓜法云、正月晦日種、八月斷其梢、減其實、十月霜足收之、削去皮子、於芥子醬中或美豆醬中藏之佳、又云、冬瓜十月區種、如區種瓜法、種於十月、收於十月、此冬瓜之所以名也、冬瓜色白、故謂之白冬瓜、又謂之白瓜、名醫別錄云、白冬瓜味甘微寒、開寶本草注云、此物經霜後、皮上白如粉塗、故云白冬瓜、別錄又云、白瓜子、冬瓜仁也、

〔盧注〕玉篇、廣韻皆以蓏爲冬瓜、本此、瓜經霜乃熟、十月足收之、故冬瓜爲瓜之美者、

〔疏義〕玉篇、蓏、渠立切、冬瓜也、廣韻同、本此、盧學士曰、此瓜經霜乃熟、十月足收之、故冬瓜爲瓜之美者、

〔箋識〕冬瓜、蓏也、　疏證云、蘇恭本草注引廣雅、冬瓜一名地芝、按、齊民要術引廣志云、冬瓜蔬垣、神仙本草謂之地芝也、則此乃廣志說、蘇氏誤爾、按、此未必引誤、廣志、廣雅、無嫌同也、

水芝、瓜也、其子謂之㼓、

〔博雅音〕㼓、力占、

〔疏證〕神農本草云、瓜、一名水芝、蓋以其瓤中多水、故得此名也、又謂之土芝、潘含瓜賦序云、甘瓜普植、用薦神

祇其名孔勝其味亦奇是謂土芝是也瓜子今有紅黑白三種神農本草云瓜子味甘平主令人說澤好顏色又謂之瓣說文云瓣瓜中實也御覽引吳普本草云瓜子一名瓣七月七日採可作面脂又謂之瓤爾雅釋草釋文引三倉云瓤瓜中子也

〈盧注〉齊民要術引廣雅作土芝瓜也本草白瓜一名水芝御覽九百七十八作土芝唐本草引廣雅冬瓜一名地芝恐誤玉篇瓤力玷切瓜子本此集韻又音廉

〈疏義〉水芝齊民要術引作土芝唐本草引作地芝玉篇瓤力玷切瓜子本草白瓜一名水芝玉篇瓤力玷切瓜子集韻音廉

〈拾遺〉其子謂之瓤　疏證未訓案玉篇瓤力玷切瓜子廣韻瓜名集韻二十四鹽離鹽切音廉引博雅

龍蹏、虎掌、羊骹、兔頭、桂支、蜜筩、瓳瓞、貍頭、白觚、無餘、縑瓜屬也、

〈博雅音〉瓳溫　瓞徒昆　觚步田

〈疏證〉要術御覽並引廣志云瓜之所出以遼東廬江燉煌之種為美有縑瓜貍頭瓜蜜筩瓜龍蹏瓜陽城有桂枝瓜長二尺餘張載瓜賦云羊骹虎掌桂枝蜜筩累錯觚子溫毛廬江溫毛與瓳瓞同廬江即廬江也白觚觚子之白者其黃者謂之黃觚玉篇云觚白觚瓜也廣韻云黃觚瓜名字亦作觚陸機瓜賦云括樓定陶黃觚白棣元骭素腕貍首虎蹯貍首即貍頭也虎蹯即虎掌也廣韻引廣雅桂支作桂髓云桂髓蜜筩下又有小青大班四字而無瓳觚以下諸名案初學記齊民要術引廣雅並無小青大班四字其桂支初學記作桂枝枝支通用字是髓字及小青大班四字皆原文所無也陸機瓜賦云金叉蜜筩小青大班東陵出於泰谷桂髓起於巫山則桂髓小青大班皆瓜賦文廣韻誤記耳

〈盧注〉廣韻引作龍蹄獸避唐諱掌羊骹兔頭桂髓蜜筩小青大班皆瓜名初學記所引是桂支又引白觚無餘瓜屬張載瓜賦有虎掌羊骹桂枝蜜筩陸機賦有虎蹯桂髓蜜筩貍首黃觚齊民要術引作龍肝虎掌羊骹兔頭觚瓞貍頭白觚無餘縑瓜瓜屬也是此本脫一瓜字龍肝瓜見洞冥記虎掌見本草縑瓜亦見廣志

〈疏義〉齊民要術引張載瓜賦羊骹累錯觚子市江廣志云瓜之所出以遼東廬江燉煌之種為美有烏瓜縑瓜貍頭瓜蜜筩瓜女臂瓜羊髓瓜瓜州大瓜大如斛出涼州有桂枝瓜長三尺餘蜀地溫食張載瓜賦又有虎掌羊骹桂枝蜜筩陸璣瓜賦括樓定桃黃觚白棣金釵蜜筩小青大斑元骭素腕貍首虎蹯東陵出于秦谷桂髓起于巫山也案齊民要術引此文蹏作肝掌作蹯支作枝筩作瓝白觚作六狄縑瓜下又有瓜字餘同廣韻引此文蹏作蹄虎作獸支作髓又有小青大斑二名玉篇瓳於魂切瓳瓞瓜名舊本瓳譌瓞今訂正

狗蝨、鉅勝、藤宏、胡麻也、口盧注勝字下云舊脫此字依御覽九百八十九所引補嘉祐本草同藤宏作藤弘

〈疏證〉神農本草云胡麻一名巨勝巨與鉅同御覽引吳普本草云胡麻一名方莖一名狗蝨方莖以莖形得名狗蝨以實形得名也本草序例云凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾此以胡麻子形扁故也今狗蝨形正扁胡麻子極與相似因以名矣御覽又引孝經援神契云巨勝延年宋均注云世以巨勝為狗杞子案諸書無言枸杞子名巨勝者狗杞當為狗蝨後人改之也列仙傳關令尹喜與老子俱遊流沙服苣勝實

苣與鉅通。鉅勝、胡麻、本是一物、而本草諸家說者、各各不同、陶宏景則謂淳黑者名巨勝、又謂莖方名巨勝、圓名胡麻、雷斅則謂七稜者為巨勝、蘇恭則謂八稜者為巨勝、四稜者為胡麻、蘇頌則據仙方服食胡麻巨勝二法、功用小別、以為一物而種之有異、如天雄附子之類、又據葛稚川說、以為胡麻中有一葉兩莢者為巨勝、益皆以巨勝胡麻為二矣、今案、神農本草經明云胡麻一名巨勝、則二者均屬大名、更無別異、諸說與古相違、不足據也、齊民要術引四民月令云、二月三月四月五月時雨降、可種胡麻、又云、今世有白胡麻八稜胡麻、白者油多、案、今人通謂之脂麻、脂亦油也、有黑白紅三種、高者四五尺以來、其莖皆方、紅白二種皆四稜、黑者獨六稜、夏秋間作黃華、九月收實、白者子多、作油甚香美、黑者不及、而入藥則良、各本俱脫藤字、今據齊民要術、初學記、太平御覽、開寶本草注諸書引廣雅補、

〈盧注〉藤即勝字、本草經、胡麻一名巨勝、葉名青蘘、吳氏本草、一名方金、一名狗蝨、名醫別錄、一名方莖、一名鴻藏、御覽引孝經援神契、鉅勝延年、宋均曰、世以鉅勝為苟杞子、案、宋說葢不然之辭也、勝亦作藤、藤亦作藤、初學記二十七引此作苣藤弘、胡麻也、亦脫勝字、

〈疏義〉本草經、胡麻一名巨勝、葉名青蘘、吳氏本草、一名方金、一名狗蝨、名醫名錄、一名方莖、一名鴻藏、圖經云、今處處有之、苗梗如麻而葉圓銳光澤、嫩時可作蔬、道家多食之、盧學士曰、御覽引孝經援神契、鉅勝、宋均曰、世以鉅勝為苟杞子、案、宋說葢不然之詞也、舊本鉅下脫勝字、案、玉篇、苣、勤侶切、苣藤、胡麻也、藤、詩證切、苣藤、胡麻也、又云、藤弦、胡麻也、胡麻又名巨勝、嘉祐本草兩引廣雅、皆云狗蝨、巨勝、藤弦、胡麻也、今據補正、鉅苣巨、勝藤藤、並同、

芥蒩、水蘇也、

口盧注云、芥舊作芬、誤、蒩舊作蒩、案廣韻蒩下有蒩字、云上同、或亦與蒩通用、但似亦當从置得聲、不當从祖、今依本草及通志草木略定作蒩、

〈疏證〉神農本草云、水蘇味辛微溫、主下氣辟口臭、去毒辟惡氣、久服通神明、輕身耐老、一名芥蒩、生九真池澤、名醫別錄云、一名雞蘇、一名勞蒩、一名芥苴、案、苴與蒩古同聲、芥苴即芥蒩耳、又名荠、齊民要術引陸機詩義疏云、譙沛人謂雞蘇為荠、是也、唐本草注云、此蘇生下濕水側、苗似旋復、兩葉相當、大香馥、青齊河間人名為水蘇、江左名為薺薴、吳會之間謂之雞蘇、本草拾遺云、水蘇葉有雁齒、香而氣辛、蜀本注云、花生節間、紫白色、芥、各本譌作芬、今訂正、

〈盧注〉本草經、芥蒩一名水蘇、名醫別錄、一名雞蘇、一名勞祖、一名芥苴、又有假蘇、一名鼠蓂、一名薑芥、一名荊芥、御覽九百七十七引吳氏說即載水蘇下、然實非一物也、

〈疏義〉本草經、芥蒩、名醫別錄、一名雞蘇、一名勞祖、一名芥苴、舊本芥蒩譌為芬蒩、今據本草及通志草木略訂正、

當道、馬舄也、

〈疏證〉爾雅云、芣苢、馬舄、馬舄、車前、郭注云、今車前草、大葉長穗、好生道邊、江東呼為蝦蟆衣、廣韻云、芣苢好生道間、故曰當道、周南芣苢篇序云、芣苢、后妃之美也、和平則婦人樂有子矣、傳云、芣苢、馬舄、車前也、宜懷妊焉、陸機疏云、馬舄、一名車前、一名當道、喜在牛跡中生、故曰車前當道也、今藥中車前子是也、幽州人謂之牛舌草、可鬻作茹、大滑、其子治婦人難產、韓詩云、直曰車前、瞿曰芣苢、是此草又有二種、然本草諸家莫有言及者、神農本草云、車前子、一名當道、味甘平、久服輕身耐老、生真定平澤、名醫別錄云、養肺強陰益精、令人有子、一名牛遺、一名勝舄、案、別錄所說正合毛詩樂有子之義、陸疏言其子治婦人難

產、特要其終言之耳、非毛公本旨也、勝舄即陵舄、莊子至樂篇、生於陵屯、則為陵舄、司馬彪注云、生於陵屯、化作車前、改名陵舄、是也、陵與勝古聲相近、故勝舄一名陵舄、勝椄皆以夌為聲、勝之為陵、猶椄之為陵也、高誘注淮南時則訓云、椄讀南陽人言山陵同、是其例矣、蘇頌本草圖經云、車前春初生苗、葉布地如匙面、累年者長及尺餘、如鼠尾、花甚細、青色微赤、結實如葶藶子、赤黑色、

〈盧注〉爾雅、芣苢、馬舄、馬舄、車前、郭璞注、今車前草大葉長穗、好生道邊、江東呼為蝦蟆衣、釋文、苢字亦作苡、馬舄本今作舃、本草云、車前一名當道、一名芣苢、一名蝦蟆衣、一名牛遺、一名勝舄、久服令人身輕不老、詩周南、采采芣苢、陸璣疏云、芣苢、一名馬舄、一名車前、一名當道、喜在牛跡中生、故曰車前當道也、今藥中車前子是也、幽州人謂子牛舌草、可鬻作茹、大滑、其子治婦人產難、圖經云、春初生苗、葉布地如匙面、累年者長及尺餘、如鼠尾、花甚細、青色微赤、結實如葶藶、赤黑色、李善注文選劉孝標辨命論引韓詩薛君曰、芣苢、澤瀉也、案、澤瀉、爾雅云、蕍、蕮者是也、非芣苢、又說文、苢、芣苢、一名馬舄、其實如李、令人宜子、周書所說、案、此見王會篇、作桴苡、王肅引以為說、王基駁之云、詩芣苢為馬舄之草、非西戎之木、其說是矣、〈錢大昭眉批云、韓詩薛君章句芣苢澤瀉也、見文選辨命論注、詩攷作澤寫、攷莊子至樂篇云、種有幾、得水則為㡭、得水土之際則為鼃蠙之衣、生於陵屯則為陵舄、司馬彪注云、言物因水成而陸產、生于陵屯、化作車前、改名陵舄也、一名澤舄、隨燥溼變也、大昭案、司馬之說、當本韓詩、其言澤舄猶云馬舄、勝舄、陵舄也、其言鼃蠙之衣、郭璞所謂蝦蟇衣也、陸德明於毛詩、爾雅、莊子並音今昔之昔、四夕翻、不音頃瀉之瀉、司夜翻、後人於文選注妄加水旁、乃與入膀胱利小便之澤瀉相混、毛子晉陸疏廣要以為韓詩之誤、謬亦甚矣、〉

〈疏義〉爾疋、芣苢、馬舄、馬舄、車前、郭注、今車前草、大葉長穗、好生道邊、江東呼為蝦蟆衣、陸璣詩疏、馬舄一名車前、一名當道、喜在牛跡中生、故曰車前當道也、今藥中車前子是也、幽州人謂之牛舌草、可鬻作茹、大滑、其子可治婦人產難、本草、車前一名當道、別錄、一名芣苢、一名蝦蟆衣、一名牛遺、一名勝舄、久服令人身輕不老、圖經云、春初生苗、葉布地如匙面、累年者長及尺餘如鼠尾、花甚細、青色微赤、結實如葶藶、赤黑色、

𦺗菌、𦺗生也、

〈疏證〉莊子逍遙遊篇、朝菌不知晦朔、司馬彪云、大芝也、天陰生糞上、見日則死、一名日及、故不知月之終始、崔譔云、糞上芝、朝生暮死、晦者不及朔、朔者不及晦、梁簡文云、欻生之芝也、朝菌朝生暮死、故以朝生為名矣、又支遁云、朝菌、一名舜英、朝生暮落、潘尼云、木槿也、案、高誘注泰族云、朝生、木堇也、朝榮夕落、又注呂氏春秋仲夏紀云、木堇朝榮夕落、雜家謂之朝生、鄭風有女同車正義引樊光爾雅注、陸機毛詩疏、並云木堇華朝生暮落、是木堇亦名朝生也、但木堇樹名、無由稱菌、莊子言朝菌不知晦朔、蟪蛄不知春秋、皆謂死之速者、木堇之華朝榮夕落而枝葉猶存、非其取義也、列子湯問篇云、朽壤之上有菌芝者、生於朝、死於晦、是朝菌為芝之明證、名醫別錄云、鬼蓋一名地蓋、生垣牆下、叢生赤、旦生暮死、陶注云、一名朝生、疑是今鬼繖也、陳藏器云、鬼蓋名為鬼屋、如菌、生陰濕處、蓋黑、莖赤、杜正倫云、鬼繖夏日得雨、聚生糞堆、見日消黑、此與司馬彪崔譔之說正相合矣、說苑善說篇、夫以秦楚之強而報讐於弱薛、譬之猶摩蕭斧而伐朝菌也、必不留行矣、蓋以菌芝脆耎易斷、故云然也、抱朴子論僊篇、蜉蝣校巨鼇、日及料大椿、豈所能及哉、日及與日及同、司馬彪所謂大芝見日則死、一名日及者也、

〈盧注〉蟠即朝字，莊子逍遥遊：朝菌不知晦朔。釋文：司馬云：大芝也，天陰生糞土上，見日則死，一名日及，故不知月之終始也。崔云：糞上芝，朝生暮死，晦者不及朔，朔者不及晦。簡文云：歘生之芝也。又支遁簡文則以爲木槿，其說非是。列子湯問篇：朽壤之上有菌芝者，生於朝，死於晦。爾雅中馗菌，郭注：地蕈也，似蓋，今江東名爲土菌，亦曰馗廚，可啖之。又小者菌，注：大小異名。疏引說文云：蕈，桑萸（人之反）之也，謂菌生木上也。今云地蕈，即俗呼地菌者是也。釋文菌作䕰字。御覽九百九十八引博物志：江南諸山郡中大木枕倒者，經春夏生菌，謂之檽（[illegible]），食之有味，而忽有毒殺人，云此物往往自有毒者，或云蛇所著之。欅樹生者，啖之令人笑不得止，治之飲土漿立愈。

〈疏義〉（引盧注自蟠即朝字至大小異名）又出隧，蘧蔬，蘧蔬似土菌，生菰草中，今江東啖之，甜滑。案說文：菌，地蕈也。蕈，桑萸。萸，木耳也。一曰萮茈。又云：𦹶，菌𦹶，地蕈，叢生田中。籀文作蠡。繫傳云：草多生桑楮之上也。本草唐本注云：蠡耳以其似小兒臂也。蜀本注云：三年中心生白臺如鷄狀，曰蠡菁，其根生小菌者，名蠡菜。列子湯問篇：朽壤之上有菌芝者，生于朝，死于晦。御覽引博物志：江南諸山郡中大木枕倒者，經春夏生菌，謂之檽，食之有味，而忽有毒殺人，云此物往往自有毒者，或云蛇所著之。欅樹生者，啖之令人笑不能止，治之飲土漿多愈。物類相感志引孫炎云：此是俗間孫炎，非孫叔然。聞雷即生，俗呼地菌，白如臍，可食，亦名地蕈。北丁，馗廚，江東人今呼土菌。

徐長卿、鬼督郵也。

〈博雅音〉長，丁丈反。

〈疏證〉神農本草云：徐長卿味辛溫，主鬼物百精蠱毒、疫疾邪惡氣溫瘧，久服強悍輕身，一名鬼督郵，生大山山谷。又云：石下長卿味鹹平，主鬼疰精物邪惡氣，殺百精蠱毒老魅注易，亡走啼哭悲傷恍惚，一名徐長卿，生隴西池澤。則徐長卿有二種也。御覽引吳普本草云：徐長卿一名石下長卿，或生隴西，蓋同類者得通名也。陶隱居注本草云：鬼督郵之名甚多，今俗用徐長卿者，其根正如細辛，小短而扁扁爾，氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵，當取其強悍宜腰腳，所以知是徐長卿，而非鬼箭、赤箭。唐本注云：此藥葉似柳，兩葉相當，有光澤，所在川澤有之，根如細辛，微粗而有臊氣。蜀本圖經云：苗似小麥子，似蘿摩子而小，皆異形狀也。神農本草別有赤箭，一名鬼督郵。唐本草又有鬼督郵，一名獨搖草，其主殺鬼精物，皆與此同。鬼督郵之名，直以此與下文鬼箭，神農本草亦謂殺鬼蠱，命名之義與此畧同矣。抱朴子雜應篇云：辟疫用徐長卿散，黃白篇云：俗人見方用徐長卿，則謂人之姓名也。蓋此藥爲方家所必用云。

〈盧注〉御覽九百九十一引本草經云：徐長卿一名鬼督郵，生太山山谷。吳氏本草云：一名石下長卿，或生隴西。本草又別出鬼督郵，一名赤箭，一名離母，與此名同而實異者也。

〈疏義〉御覽引本草經：徐長卿一名鬼督郵，生太山。吳氏本草云：一名石下長卿，或生隴西。唐本注云：葉似柳，兩葉相當，有光潤，根如細辛，微粗長而有臊氣。盧學士曰：本草又別名鬼督郵，一名赤箭，一名離母，與此名同而實異者也。

丁父、附支，蓪草也。

〈疏證〉各本俱脫丁父二字。御覽引廣雅云：丁父、附支、蓪草也。今據補。神農本草云：通草一名附支，生石城山谷。御覽引吳普本草云：通草一名丁翁，葉青，蔓延，樹生，汁白。葉，附支者，附樹枝而生也。丁翁猶言丁父也。丁翁之爲丁父，猶丁公寄之爲丁父。名醫別錄云：丁公寄一名丁父。陳

藏器云、即丁公藤、是其例也、通草以莖得名、陶注本草云、今出近道、繞樹藤生、汁白、莖有細孔、兩頭皆通、含一頭吹之、則氣出彼頭者良、或云即葛藤、莖、唐本注云、此物大者徑三寸、每節有二三枝、枝頭有五葉、其子長三四寸、核黑、穰白、食之甘美、南人謂為燕覆、或名烏覆、今言葛藤、葛覆聲相近爾、食性本草云、燕覆莖名木通、案、陶宏景所說汁白莖有細孔者、與吳普本草合、兩頭皆通、正通草所以命名之義也、乃後世本草諸家、無能證明其說者、而但取或說之葛藤為據、蓋其失傳久矣、御覽引范子計然云、通草出三輔、又引建康記云、建康出通草、皆此草所出之處也、今世所謂通草、則與此異、本草拾遺云、通脫木生山側、葉似草麻、心中有瓤、輕白可愛、女工取以飾物、爾雅云、離南、活脫也、今俗亦名通草、是也、爾雅又謂之倚商、中山經謂之寇脫、然非古之所謂通草也、

〈盧注〉御覽九百九十二、本草經、通草一名附支、生山谷、吳氏本草、通草又一名丁翁、生石城山谷、葉青蔓延、范子計然曰、通草出三輔、唐本草、通草南人謂之燕覆、芳雁切或名烏覆、今言葛藤、葛覆聲相近、廣韻、通草、藥名、中有小孔通氣、中山經、升山其草多寇脫、郭注、寇脫草生南方、高丈許、似荷葉、而莖中有瓤正白、零陵人植而日灌之、以為樹也、爾雅離南、活莌、郭注與山海經同、又倚商、活脫、注、即離南也、案、寇脫、活莌、活脫、皆聲相近、是一物、其狀與通草同、今人導切之、以為紙、可用作畫、又染采為婦人華勝之用、

〈疏義〉御覽引本草經、通草一名附支、生山谷、吳氏本草、通草又一名丁翁、生石城山谷、葉青蔓延、范子計然曰、通草出三輔、唐本注云、通草大者徑三寸、每節有二三枝、枝頭有五葉、其子長三四寸、核黑、瓤白、食之甘美、南人謂為燕覆、或名烏覆、廣韻、通草、藥名、中有小孔通氣、(下引盧注自中山經升山至為婦人華勝之用、)

鬼箭、神箭也、

〈疏證〉神農本草云、衛矛味苦寒、主女子崩中下血、腹滿汗出、除邪、殺鬼毒蠱疰、一名鬼箭、生霍山山谷、御覽引吳普本草云、鬼箭葉如桃、如羽、或生野田、陶宏景云、山野處處有、其莖有三羽、狀如箭羽、俗皆呼為鬼箭、然則鬼箭以形得名也、箭羽名衛、故鬼箭又名衛矛、釋名云、矢旁曰羽、如鳥羽也、齊人曰衛、所以導衛矢也、士喪禮記、翭矢一乘、骨鏃短衛、鄭注云、凡為矢、五分笴長而羽其一、疏云、謂之衛者、以其無羽則不平正、羽所以防衛其矢、不使不調、故名羽為衛、考工記、矢人設羽、夾而搖之、以眡其豐殺之節也、鄭注云、今人以指夾矢儛衛是也、案、羽衛聲之轉、衛之言翽也、前釋器云、翽、羽也、羽謂之翽、箭羽謂之衛、聲義同矣、蘇頌本草圖經云、鬼箭三月以後生莖、苗長四五尺許、其幹有三羽、狀如箭翎、葉亦似山茶、青色、本草衍義云、衛矛葉絕少、其莖黃褐色、若檗皮、三面如鋒刃、人家多燔之遣祟、案、此以衛矛殺鬼毒故也、鬼箭神箭之名、或又取此、與抱朴子黃白篇云、俗人見方用大戟鬼箭天鉤、則謂之鐵器也、

〈盧注〉本草木部、衛矛一名鬼箭、生山谷、吳氏本草、葉如桃如羽、或生野田、陶宏景云、其莖有三羽、狀如箭羽、

〈疏義〉(同盧注、)末云、俗皆呼為鬼箭、

蒛盆、陸英、莓也、

□盧注云、蒛、舊从竹、譌、疏義仍作蒛、

〈疏證〉蒛、各本譌作蒛、今訂正、爾雅云、茥、蒛盆、郭璞注云、覆盆也、實似莓而小、亦可食、御覽引孫炎注云、青州曰茥、案、茥蒛古聲相近、士冠禮、緇布冠缺項、鄭注云、缺讀如有頍者弁之頍、釋文、頍、依注音去蘂反、又音跬、是其例也、御覽又引吳普本草云、缺盆一名決盆、缺決古同聲、說文云、莓、馬莓也、御覽引甄權本草云、覆盆子、一名馬㯼、一名

陸荆馬瘻猶馬莓也陸荆猶陸英也又謂之蓬虆神農本草云蓬虆味酸平主安五藏益精氣久服輕身不老一名覆盆出荆山平澤名醫別錄云一名陵虆一名陰虆生寃句又云覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採據此則覆盆有味酸味甘二種然二者究爲一物故蓬虆覆盆子皆主輕身益氣又別錄於蓬虆不言某月採於覆盆子不言出某處明是一物而味有異故互文以見之爾本草經之蓬虆一名覆盆則別錄之覆盆子亦即蓬虆或舉酸者言之或舉甘者言之其實一物也李當之云蓬虆是人所食莓又云覆盆子是莓子乃似覆盆之形而以浸汁爲味其核微細案人所食莓即莓子耳蜀本草引切韻云莓子覆盆也郭注爾雅云蕻盆覆盆也此云蕻盆莓也李云蓬虆是莓然則莓也莓子也蕻盆也覆盆也蓬虆也名異而實同也陶宏景集名醫之說而時或不得其解乃云蓬虆是根覆盆是實其說與本草經蓬虆一名覆盆者顯然不合蜀本草開寶本草則又小變其說以蓬虆爲覆盆之藤蔓至食性本草本草拾遺本草衍義諸家乃竟以蓬虆覆盆爲二草說之愈詳而失之愈遠矣惟蘇恭本草注云生沃地則子大而味甘瘠地則子小而味酸斯言近之

〈盧注〉爾雅茥蕻盆郭注覆盆也實似莓而小亦可食疏云案本草蓬虆一名覆盆一名陵虆一名陰虆其實名覆盆子今注云蓬虆是覆盆之苗也陶隱居云即是人所食莓耳說文茥缺盆也缺字不从艸續博物志二覆盆子是莓子管取汁合成膏塗髮不白本草陸英無別名唐本注云此物蒴藋是也後人不識浪出蒴藋條孫氏星衍云本草陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒難謂一種文弨案爾雅藨麃郭注麃即莓也今江東呼爲藨莓子似覆盆而大赤酢甜可啖又葥山莓注今之木莓也實似藨莓而大亦可食

〈疏義〉爾雅茥蕻盆郭注覆盆也實似莓而小亦可食疏云案本草蓬虆一名覆盆一名陵虆一名陰虆其實名覆盆子今注云蓬虆是覆盆之苗也陶注云即是人所食莓耳蘇頌本草云蓬虆是覆盆苗也後世別其種類則蓬虆蔓生有刺葉類小葵六七月之閒花結實纍纍苗葉至冬不彫也其如蓬虆而小先開白華四五月閒結實稍而小冬月苗彫者謂之覆盆（下引盧注自續博物志至亦可食）

〈補疏〉蕻盆陸英莓也　此條蓋專指覆盆子言與蓬虆異種李時珍言莓有五種一種藤蔓繁衍莖有倒刺逐節生葉類小葵面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實紫黯微有黑毛如熟椹而扁冬月苗葉不凋俗名割田藨此本草所謂蓬虆也一種蔓小於蓬虆一枝五葉葉小背面皆青光薄無毛白花四五月實成子稀疎小於蓬虆冬月苗凋俗名種田藨即本草所謂覆盆子爾雅所謂茥缺盆也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬虆一枝三葉葉面青背淡白色微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃俗名耨田藨即爾雅所謂藨麃也故郭璞注云藨即莓子似覆盆而大赤酢甜可啖此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆盆但色紅爲異俗亦名藨即爾雅所謂山莓陳藏器本草所謂懸鉤子者也一種就地生蔓長數寸開黃花實如覆盆鮮紅不可食本草所謂蛇莓也案蓬虆覆盆懸鉤藨莓蛇莓皆爲莓屬形狀略同名稱各異證之雅訓考之俗言不可强而合也伯申據蘇恭沃地瘠地之說以疑本草諸家殊失考訂

〈箋識〉蕻盆陸英莓也　疏證云李當之云蓬虆是人所食莓又云覆盆子是莓子乃似覆盆之形枝子乃以下陶注之文非李說也　疏證又云陶弘景集名醫之說而時或不得其解乃云蓬虆是根覆盆是實其說與本草經

遂棄一名蘋蓋者，顯然不合。惟蘇恭本草注云：生沃地則子大而味甘，瘠地則子小而味酸。斯言近之。按細纂郭注莖缺盆為蘋盆，藨為蓬蘽，本草及李當之合為一者，大類是同，別錄析言之耳。蘇恭以沃瘠分，陶注以根實分，皆未是。今注以苗子分，其誤亦同。又按爾雅之葥山莓即木莓，亦即茅莓，又即淮南覽冥之蔦梅。今依陳藏器、陳士良，仍分爾雅三莓為三，不相溷。

海蘿、海藻也。

〈疏證〉上文云：石髮，石衣也。此亦其類也。爾雅云：薚，海藻。郭注云：藥草也。一名海羅，如亂髮，生海中。見本草。孫炎注爾雅薚石衣云：薚古潭字。則薚海藻之薚正與潭石衣之潭同字，蓋同類者得通稱也。神農本草云：海藻味苦寒，一名落首，生東海池澤。陶注云：生海島上，黑色，如亂髮而大少許，葉大都似藻葉。本草拾遺云：馬尾藻生淺水，如短馬尾，細，黑色，用之當浸去鹹水；大葉藻生深海中及新羅國，如水藻而大，海人取大葉藻正在深海底，以繩繫腰沒水下，刈得旋繫繩上。五月已後當有大魚傷人，不可取也。蘇頌圖經云：又有一種海帶，似海藻而粗且長，登州人取乾之，柔韌可以繫束物。是海藻有三種也。又謂之海苔。吳都賦云：海苔之類。劉逵注云：海苔生海水中，正青，狀如亂髮，乾之赤，鹽藏有汁，名曰濡苔，臨海出之。初學記引沈懷遠南越志云：海藻一名海苔，或曰海羅，生研石上。案苔之轉聲為薚，故爾雅云薚海藻也。

〈盧注〉本草：海藻一名海羅，生東海中，或生河澤，莖似亂髮。又昆布葉細者，海藻也。爾雅：薚，海藻。郭注：藥草也。一名海蘿，如亂髮，生海中。本草云。釋文：薚，徒南反；藻，子老反。本亦作藻。本草一名落首，一名薚（字書不載）。疏引本草一名潭。潭與薚音同，釋文薚字疑亦薚譌。然爾雅別有潭石衣，注云石髮也，則二者亦無甚別。鄭樵云：海藻形如亂髮，海草。周氏春云：藻，今石花菜、紫雲菜、（即紫菜）麒麟菜、（即鹿角菜）之類。藻即今海苔、紫菜之類。綸組即藻之大者，今名海帶。其實一種，不必強分為二。

〈疏義〉本草：海藻一名海蘿，生東海中，或生河澤，莖如亂髮。又昆布葉細者，海藻也。陶注：生海島上，黑色，如亂髮而大少許，葉大都似藻葉。爾疋：薚，海藻。郭注：藥草也，一名海蘿，如亂髮，生海中。本草云。釋文引本草一名落首，一名薚。（下引盧注自爾雅疏引本草至不必強分為二。）郭璞江賦：綠苔鬖髿乎研上。李善注引南越志：海藻一名海苔，生研石上。

〈箋識〉海蘿、海藻也。　疏證云：孫炎注爾雅薚石衣云：薚，古潭字。按孫炎注薚洗藩云：薚古潭字，而潭石衣下則無文，此竟改為薚石衣，而遂據注於此，殊繆。

地葵、地膚也。

〈疏證〉神農本草云：地膚子味苦寒，一名地葵，生荊州平澤。御覽引本草經云：地膚一名地華，一名地脈，一名地葵。名醫別錄云：一名地麥。陶注云：今田野間亦多，皆取莖苗為掃帚。子微細。唐本注云：地膚子，田野人名為地麥草，葉細莖赤，多出熟田中，苗極弱，不能勝舉，今云堪為掃帚，恐又未識之。北人亦名涎衣草。蜀本圖經云：葉細莖赤，初生薄地，花黃白，子青白色。日華子本草云：又名落帚子，色青，似一眠起蠶沙矣。蘇頌圖經云：初生薄地五六寸，根形如蒿，莖赤，葉青，大似荊芥。三月開黃白花，或云其苗即獨掃，一名鴨舌草。密州所生者，其說益明。云：根作叢生，每窠有二三十莖，莖有赤有黃，七月開黃花，其實地膚也。至八月而藁幹成，可採。正與此地獨掃相類。蘇云苗弱不能勝舉，恐西北所出者粗壯爾。案，爾雅：葥，王蔧。郭注云：王帚也，似藜，其樹可以為掃蔧，江東呼之曰落帚。郭注云樹，則落帚必甚高大，地膚或是其小者耳。

〈盧注〉御覽九百九十二本草經、地膚一名地華、一名地脈、大觀本作地葵一名地葵、孫氏星衍云、列仙傳、文賓服地膚、鄭樵云、地膚曰落帚、亦曰地掃、爾雅、葥、馬帚、即此也、今人亦用為帚、

〈疏義〉御覽本草經、地膚一名地華、一名地脈、大觀本作地麥、一名地葵、唐本注云、葉細莖赤、多出熟田中、苗極弱不能勝舉、孫氏星衍曰、列仙傳、文賓服地膚、鄭樵云、地膚曰落帚、亦曰地掃、爾疋、葥、馬帚、即此也、今人亦用為帚、

狼毒也、

□盧注狼毒上補續毒二字、云二字舊缺、據本草補、疏義同、

〈疏證〉狼毒上蓋脫續毒二字、神農本草云、狼毒味辛平、一名續毒、生秦亭山谷、名醫別錄云、狼毒有大毒、生秦高、二月八月採根陰乾、陳而沈水者良、陶注云、與防葵同根類、但置水中沈者、便是狼毒、浮者則是防葵、唐本注以陶注為非、云此物與防葵都不同類也、棠、博物志云、房葵似狼毒、則二物本相類、故陶注云然、博物志又引神農經云、藥種有五物、一曰狼毒、占斯解之、物類之性各相制也、蜀本草圖經云、葉似元參、浮虛者為劣、開寶本草注云、葉似商陸及大黃、莖葉上有毛、根皮黃肉白、以實重者為良、蘇頌圖經云、四月開花、八月結實、抱朴子雜應篇云、耳既聾者、以狼毒冶葛合內耳中、則愈也、

〈補正〉狼毒也、　注、如墨藪云、文選陳琳為袁紹檄豫州注引漢書誅翟義、夷滅三族、皆至同坑、以五毒參幷葬之、如淳曰、野葛狼毒之屬、漢書翟方進傳、以棘五毒幷葬之、如淳曰、野葛狼毒之屬也、

〈盧注〉本草、狼毒、味辛平、主欬逆上氣、破積聚飲食、寒熱水氣、一名續毒、生山谷中、山經、大騩之山有草焉、其狀如蓍而毛、青華而白實、其名曰𦳝、服之不夭、可以為腹病、郭注、𦳝音狼戾之狼、為治也、棠、此所治與本草同、是一物也、博物志引神農經云、藥物有五毒、一曰狼毒、占斯解也、

〈疏義〉本草、狼毒、味辛平、主欬逆上氣、破積聚飲食、寒熱水氣、一名續毒、生山谷、圖經云、苗葉似商陸及大黃、莖葉上有毛、（下引盧注自中山經大騩之山至占斯解之、）舊本無續毒二字、今據本草補正、

惹、革、蘭、碭也、

□盧注云、玉篇、廣韻、碭皆从艸、史記从石、

〈博雅音〉惹、去用、又去拱、　革、平、　蘭、浪、　碭、宕、

〈疏證〉玉篇、廣韻並云、惹、蘭碭、藥也、則蘭碭一名惹一名革也、衆經音義引張氏埤倉云、蘭碭、毒草也、蘭、各本譌作蘭、今訂正、蘭碭或作莨菪、或作狼蓎、神農本草云、莨菪子味苦寒、一名橫唐、生海濱川谷、別錄云、莨菪子有毒、一名行唐、生雍州、陶注云、今處處有、子形頗似五味核而極小、今方家多作狼蓎、蜀本圖經云、葉似王不留行、菘藍等、莖葉有細毛、花白、子殼作罌子形、實扁細若粟米許、青黃色、蘇頌圖經云、苗莖高二三尺、四月開花紫色、五月結實、皆其形狀也、史記倉公傳云、菑川王美人懷子而不乳、臣意飲以莨碭藥一撮、以酒飲之、旋乳、是蘭碭治婦人不產也、然本草別錄及後世醫家、曾無言及者、蓋古方之失傳者多矣、

〈盧注〉本草、莨碭子、一名橫唐、名醫別錄、一名行唐、陶宏景云、今方家多作狼蓎、或作若、棠、說文無蓎若字、史記淳于意傳云、菑川王美人懷子而不乳、飲以莨碭藥一撮、本草圖經引浪碭、是、

〈疏義〉本草、莨碭子、一名橫唐、名醫別錄、一名行唐、陶宏景云、今方家多作狼蓎、或作若、玉篇、蘭、力蓋切、蘭碭藥也、碭、恭蓋切、蘭碭、又云、惹、蘭碭、（下引盧注自棠說文無蓎若字至本草圖經引浪碭是、）舊本蘭訛蘭、今訂正、

茛、鉤吻也、

〈博雅音〉茛、古恨、

〈疏證〉神農本草云、鉤吻、味辛溫、一名野葛、生傳高山谷、吳普本草云、秦鉤吻、一名毒根、有毒殺人、生南越山或益州、葉如葛、赤莖大如箭、根黃、正月採、案、鉤吻莖葉根苗皆毒、不得專以毒根爲名、毒根茛古同聲、假借字耳、陶宏景注鉤吻云、或云鉤吻是毛茛、蘇氏非之、以爲毛茛是有毛石龍芮、無干鉤吻也、案、草木多異物而同名者、石龍芮有毛者名毛茛、鉤吻有毛者亦名毛茛、兩不相妨也、葛洪方云、鉤吻與食芹相似、而生處無他草、其莖有毛、誤食之殺人、雷公炮炙方云、鉤吻葉似黃精而頭尖處有兩毛、若鉤、是鉤吻本有毛也、且茛者毒草之稱、吳普本草云、附子、一名茛、陳藏器本草引葛洪方云、菜中有水茛、葉圓而光、有毒生水旁、則毒草多名茛者、陳藏器又云、毛茛似石龍芮而有毒、則毛茛之爲茛、即以毒得名、鉤吻之名毛茛、亦猶是矣、陶氏所存或說、殆非無據也、名醫別錄云、鉤吻折之青烟出者、名固活、唐本注以爲鉤吻之經年者、折之有塵起、然則固活亦即鉤吻、鉤吻固活、聲之轉耳、御覽引桓譚新論云、鉤吻不與人相宜、故食則死、非爲殺人生之、論衡言毒篇云、草木之中有巴豆野葛、食之湊懣、頗多殺人、葢毒藥之烈者、莫此爲甚矣、鉤吻有蔓生直生二種、炮炙方所云鉤吻葉似黃精、陶注鉤吻所云葉似黃精而莖紫、當心抽花黃色、初生既極類黃精、故以爲殺生之對、此其直生者也、稽含南方草木狀云、冶葛蔓生、葉如羅勒、光而厚、一名胡蔓草、其毒者多雜以生蔬進之、悟者速以藥解、不爾、半日輒死、山羊食其苗、即肥而大、此其蔓生者也、唐本草專以蔓生者爲鉤吻、開寶本草專以直生者爲鉤吻、皆一偏之說、未足據也、

〈盧注〉御覽九百九十本草經、鉤吻一名野葛、吳氏本草秦鉤吻一名毒根、一名野葛、葉如葛、赤莖、大如箭而方、根黃、嶺表錄異、野葛、毒草也、俗呼胡蔓草、誤食之則用羊血漿解之、淮南說林訓、蝮蛇螫人、傅以和堇則愈、高誘注、和堇、野葛、毒藥、博物志、鉤吻草與荇華（御覽作堇荴）相似、神農經曰、藥物有大毒殺人、一曰鉤吻、盧氏云、陰地黃精不相連根、獨生者是也、陶宏景云鉤吻是毛茛、

〈疏義〉廣韻、茛、草名、御覽本草經、鉤吻一名野葛、吳氏本草、秦鉤吻一名毒根、一名野葛、葉如葛、赤莖大如箭而方、根黃、陶注、葉似黃精而莖紫、當心抽花、黃色、或云鉤吻是毛茛也、（下引盧注自嶺表錄異至獨生者是也、）

〈箋識〉茛、鉤吻也、　疏證云、吳普本草云、附子一名茛、按、御覽引吳氏本草附子名茛、不云一名、　證類本草引烏頭一名茛、側子一名茛、此未知所據、

昔邪、烏韭也、在屋曰昔邪、在牆曰垣衣、

〈疏證〉昔苔屬也、西山經云、小華之山、其草有萆荔、狀如烏韭、郭注云、烏韭在屋者曰昔邪、在牆者曰垣衣、本此以釋之也、酉陽雜俎引梁簡文帝詠薔薇詩云、依簷映昔邪、亦本廣雅、以在屋者爲昔邪也、又名屋遊、名醫別錄云、屋遊生屋上陰處、陶注云、此瓦屋上青苔衣也、酉陽雜俎云、廣志謂之蘭香、生於大屋之瓦、名醫別錄云、垣衣一名昔邪、一名烏韭、一名垣嬴、一名天韭、一名鼠韭、生古垣牆陰、或屋上、則昔邪垣衣、又可通稱也、然垣牆同義、垣衣之名、本以在牆耳、又生石上者亦名烏韭、已見上文石髮石衣也下、

〈盧注〉本草烏韭云、生山谷石上、唐本注云、即石衣也、亦名石苔、又名石髮、案、廣雅石髮石衣也、已見前、此則人家雨後多見之、御覽九百九十四引廣雅有生久屋之瓦五字、當是後人增入也、陶宏景云、垣衣又名天韭、鼠韭、昔邪、即古牆背陰青苔衣也、郭璞注西山經烏韭與廣雅同、

〈疏義〉陸龜蒙苔賦云、高有瓦松、卑有澤葵、散巖竇者

曰石髮、補空田者曰垣衣、在屋曰昔邪、在藥曰陟釐、本草垣衣一名昔邪、一名烏韭、一名垣嬴、一名天韭、一名鼠韭、唐本注云、此即古牆青苔衣也、一名石苔、一名石髮、其生石上者名昔邪、一名烏韭、盧學士曰、案廣疋石髮石衣也、已見前、此則人家兩後多有之、郭璞注西山經、烏韭與廣雅同、

馬䪿、荔也、

〈疏證〉月令、仲冬之月荔挺出、鄭注云、荔挺、馬䪿也、則荔草又名荔挺也、顏氏家訓云、說文云、荔似蒲而小、根可為刷、廣雅云、馬䪿荔也、通俗文亦云馬藺、易統通卦驗元圖云、荔挺不出、則國多火災、蔡邕月令章句云、荔似挺、高誘注呂氏春秋云、荔草挺出也、然則月令注荔挺為草名、誤矣、案如高氏所說、則是荔草挺然而出也、檢月令篇中、凡言萍始生、王瓜生、半夏生、芸始生、草名二字者、則但言生、一字者、則言始生、以足其文、未有狀其生之貌者、倘經意專以荔之一字為草名、則但言荔始出可矣、何煩又言挺也、且據顏氏引易通卦驗荔挺不出、則以荔挺二字為草名者、自西漢時已然、又遍周書時訓篇、荔挺不生、卿士專權、亦與通卦驗同、鄭氏注殆相承舊說、非臆斷也、莛挺古同聲而通用、說文云、莛、莖也、荔草抽莖作華、因謂之荔莛矣、神農本草謂之蠡實、名醫別錄謂之荔實、御覽引吳普本草謂之劇荔華、而月令則謂之荔莛、或以實名、或以華名、或以莖名、義有專屬而名則通稱也、故荔莛始出、猶未有莛也、而名為荔莛、則曰荔莛出、猶王瓜始生、猶未有瓜也、而名為王瓜、則曰王瓜生耳、月令自言荔莛、他書自言荔、兩不相妨也、顏氏又云、馬䪿、河北平澤率生之、江東頗有此物、人或種於階庭、呼為旱蒲、蓋荔草似蒲而生旱地、故以為名、說文所云荔似蒲而小、子虛賦所云高燥則生葴析苞荔者也、齊民要術引廣州記云、東風草香氣似馬藺則荔亦香草之屬、故月令芸始生荔挺出、皇侃疏云、以其俱香草、故應陽氣而出也、蘇頌本草圖經云、蠡實馬藺子也、北人音訛、呼為馬楝子、葉似䪿而長厚、三月開紫碧花、五月結實作角、子如麻大而赤色有棱、根細長通黃色、人取以為刷、案蠡藺荔一聲之轉、故張氏注子虛賦謂之馬荔、馬荔猶言馬藺也、荔葉似䪿而大、則馬䪿之所以名矣、

〈盧注〉禮記月令、仲冬荔挺出、鄭注、荔挺、馬䪿也、高誘注呂氏春秋、准南時則訓、皆以荔為馬荔、草挺生出也、顏氏家訓書證篇引廣雅并引說文云、荔似蒲而小、根可為刷、通俗文亦云馬藺、通卦驗云、荔挺不出、則國多火災、月令章句云、荔以挺出、（[illegible]挺作荔似挺、今[illegible]本草圖經改正、）然則鄭注荔挺為草名誤矣、河北平澤率生之、江東頗有此物、人或種於階庭、但呼為旱蒲、故不識馬䪿、講禮者乃誤以為馬莧、堪食、已上皆顏氏語、案月令釋文亦以荔與挺出分讀、余在江寧偶得一草、種之階下、叢生、葉高尺許、與說文所云似蒲而小合、秋冬間每一榦累累十數子、始青而後藍、如貫珠狀、直即所謂荔與程氏瑤田謂今北方來其根以刷鍋余未之試也、

〈疏義〉山海經、小華之山、其草有荔、狀如烏韭而生于石上、亦緣木而生、食之已心痛、顏氏家訓書證篇云、月令、荔挺出、鄭注、荔挺、馬䪿也、易通卦驗元圖云、荔挺不出、則國多火災、說文云、荔似蒲而小、根可為刷、通俗文亦云馬藺、蔡邕、高誘皆云荔以挺出、然則鄭以荔挺為名誤矣、河北平澤率生之、江東頗有此物、人或種于階庭、但呼為旱蒲、故不識馬䪿、講禮者乃誤以為馬莧、堪食、本草蠡實一名劇草、一名三堅、一名豕首、別錄云、一名荔實、唐本注云、此即馬藺子也、盧學士曰、余在江寧偶得一草、種之階下、叢生、葉高尺許、與說文所云似蒲而小合、秋冬間每一榦纍纍十數子、始青而後藍、如貫珠狀、直即所謂荔與程氏

瑞田謂今之北方束其根以刷鍋、余采之試之、

水衣、落也、

〈疏證〉詳見上文石髮石衣也下、

〈盧注〉此名水衣、與前石衣別、落即苔也、說文、落、水衣、从艸治聲、周禮醢人、加豆之實有落菹、鄭司農云、水中魚衣、是與此同、其字亦當从艸、釋文以司農所釋當音徒來反、康成則以落作箈萌解、其字从竹、與此別、爾雅、藫、石衣、疏引陳藏器本草云、大葉藻也、生深海中及新羅、葉如水藻而大、海人取之、正在深海底、以繩繫腰、固沒水下、刈得旋繫繩上、五月已後當有大魚傷人、不可取也、案、此乃海苔也、可食、生石上者不可食、自是兩種、陳說當繫之此條下得之、

〈疏義〉說文、落、水衣也、玉篇、落、徒來切、生水中、綠色、亦作苔、（下引盧注全文）

夌莱、藻也、

〈疏證〉鄭注昏義云、蘋藻為羹菜、隱三年左傳正義引陸璣詩疏云、藻可蒸為茹、是藻為水菜也、然諸書無言藻名夌莱者、夌字未審何字之譌、

〈盧注〉說文、夌、越也、从夊从光、屮光、高也、一曰夌偫也、（遲御陵）玉篇即以為古文陵字、今案、藻不生於陵、此夌字當即菱之省也、菱生於水、藻亦生於水、故謂藻為菱菜、以其可食故也、詩召南采蘋、于以采藻、于彼行潦、傳云、藻、聚藻也、陸璣疏云、藻、水草也、生水底、有二種、其一種葉如雞蘇、莖大如箸、長四五尺、一種莖大如釵股、葉如蓬蒿、謂之聚藻、扶風人謂之藻、聚為發聲也、此二藻皆可食、煮熟挼去腥氣、米麵糝蒸、為茹嘉美、揚州饑荒可以當穀食、飢時蒸而食之、埤雅云、韓詩說者曰蘋、浮者曰藻、藻似槐葉而連生、生道旁淺水中、與萍雜、至秋則紫、今俗謂之馬藻、亦呼紫藻、陸氏以為葉似蓬蒿者、乃是爾雅所云莙牛藻、非聚藻也、

〈疏義〉夌與菱同、說文、藻、水艸也、或作藻、召南采蘋、于以采藻、于彼行潦、傳、藻、聚藻也、陸璣疏、藻、水草也、生水底、有二種、其一種葉如雞蘇、莖大如箸、長四五尺、一種莖大如釵股、葉如蓬蒿、謂之聚藻、扶風人謂之藻、聚其發聲也、此二藻皆可食、煮熟挼去腥氣、米麵糝蒸、為茹嘉美、揚州飢荒可以當穀食、飢時蒸而食之、埤疋、釋詩說者曰蘋、浮者曰藻、藻似槐葉而連生、生道旁淺水中、與萍雜、至秋則紫、今俗謂之馬藻、亦呼紫藻、陸氏以為葉似蓬蒿者、乃是爾疋所云莙牛藻、非聚藻也、

〈拾遺〉夌莱、藻也、　疏證未訓、案、夌古淩字、朱氏駿聲說文通訓定聲、水誤夫、菱淩之借、夌字部段借為淩、廣雅釋草、莱、藻也、案、芰葉亦藻類、初生時可食、濂案、淩字注、楚謂之芰、又作蔆、戰國秦策、至於菱夫、史記作陵水、以淩為之、

蘘荷、蓴苴也、口盧注、蘘下有人羊切三字、

〈博雅音〉蓴、音各、苴、子魚、

〈疏證〉說文云、蘘荷一名葍蒩、葍蒩與蓴苴同、亦名苴蓴、楚詞大招云、醢豚苦狗、膾苴蓴只、王注云、苴蓴、蘘荷也、雜用膾炙、切蘘荷以為香、備眾味也、或作蓴蒩、九歎云、耘藜藿與蘘荷、王注云、蘘荷、蓴蒩也、或作蔨苴、或作覆葅、古今注云、蘘荷似蔨苴而白、蔨苴色紫、花生根中、花未敗時可食、久置則消爛不可為實矣、名醫別錄云、白蘘荷微溫、主中蠱及瘧、陶注云、今人乃呼赤者為蘘荷、白者為覆葅、葉同一種爾、於人食之、赤者為勝、藥用白者、古今注以紫為蓴苴、白為蘘荷、別錄注以赤為蘘荷、白為蓴苴、二說不同、廣韻則云、蓴苴、大蘘荷名、是又以大小分也、其實蘘荷蓴

苴皆大名。後世說者多岐耳。或作猼且、或作巴且。史記司馬相如傳諸蔗猼且。漢書作巴且。張氏注云、蓴苴、蘘荷也。文穎云、巴且、一名巴蕉。顏師古云、文說巴且是也。巴且音子余反。蓴音普各反。蓴苴自蘘荷耳。非巴且也。索隱巴蓴古同聲。蓴苴正可通作巴且。且張云、蓴苴蘘荷也。蓋一本有作蓴苴者。故史記索隱引郭璞子虛賦注云、巴且、蘘荷屬。則亦以巴且爲蓴苴也。顏師古言蓴苴非巴且、殆不通假借之例耳。蘘荷之草、性宜陰地。古今注云、葉似薑、宜陰翳地種之。常依陰而生。齊民要術云、蘘荷二月種之、宜在樹陰下。閑居賦所謂蘘荷依陰者也。蘘荷葉似薑。故古人多與薑並言。漢書司馬相如傳云、茈薑蘘荷。齊民要術引崔寔四民月令云、九月藏茈薑蘘荷。其歲若溫、皆待十月。是則蘘荷又可爲禦冬之菜。故急就篇云、老菁蘘荷冬日藏。而蘇頌本草圖經亦引荊楚歲時記云、仲冬以鹽藏蘘荷也。或單謂之荷。七諫云、列樹芋荷。謂芋渠與蘘荷也。後漢書馬融傳云、蘘荷芋渠。是也。又謂之嘉草。周官庶氏掌除毒蠱、以嘉草攻之。御覽引干寶搜神記云、今世攻蠱多用蘘荷根、往往有驗。蘘荷或謂嘉草。蓋此即干氏周官注說。又於此言之耳。蘇頌本草圖經引荊楚歲時記、亦與搜神記同。

〈盧注〉說文、蘘、蘘荷、一名葍蒩。古今注、蘘荷似蘠苴而白。蘠苴色紫。花生根中。花未敗(御覽作賦)時可食。久置則銷爛不爲實(一作食)矣。葉似薑、宜陰翳地種之。常依陰而生。急就篇、老菁蘘荷冬日藏。顏師古注、蘘荷一名蓴苴(子閭反)。莖葉似薑。其根香而脆、可以爲菹。又辟蠱毒。御覽(九百八十)葛洪方曰、人得蠱、取蘘荷著臥席下、不使知、立呼蠱姓名。葍蒩、蘠苴與蓴苴一也。崔豹分蘘荷與蘠苴爲二物。據其所言、與蘘荷無異。司馬相如上林賦、茈薑蘘荷。以類舉也。潘岳閑居賦、蘘荷依陰、與崔豹所說合。

〈疏義〉說文、蘘、蘘荷也。一名葍蒩。楚調大招、膾苴蓴只。王逸注、苴、蓴、蘘荷也。司馬相如子虛賦、諸柘巴且。張揖士彼註云、蓴苴、蘘荷也。文穎曰、巴且、草、一名巴蕉。顏師古曰、張說是也。蓴且自蘘荷耳、非巴且也。潘岳閑居賦、蘘荷依陰、時藿向陽。古今注、蘘荷似蘠苴而白。蘠苴色紫。花生根中。花未敗時可食。久置則銷爛、不爲食矣。葉似薑、宜陰翳地種之。常依陰而生也。史記正義云、蘘荷根旁生筍、若芙蓉、可以爲菹。又治蠱毒也。御覽葛洪方曰、人得蠱、取蘘荷著臥席下、不使知、立呼蠱姓名。急就篇、老菁蘘荷冬日藏。顏師古曰、蘘荷一名蓴苴。莖葉似薑、其根香而脆、可以爲菹。又辟蠱毒。案、本草別錄有白蘘荷。陶注、今人乃呼赤者爲蘘荷、白者爲覆菹。葉同一種耳。於人食之、赤者爲勝。藥用白者。

蔍、鹿藿也。

〈疏證〉說文云、蔍、鹿藿也。徐鍇傳云、爾雅、鹿藿、鹿豆也。一名菌。爾雅、藨、麃。注云、即莓也。字與鹿豆相近。疑說文注誤以麃麃爲鹿藿字也。案、如鍇之說、則是許氏誤讀麃爲鹿也。草之名鹿者、若鹿葬爲王芻、鹿腸爲元參之類多矣。但言蔍鹿、何以知爲鹿藿、即令許氏善於附會、亦不至謬妄如此。且說文所用爾雅與今不合者、如蘜蘠貫蘢灌渝之屬、皆句讀之異耳。未有誤讀本文之字、而又率意增之者也。以理度之、蔍爲鹿藿、必非爾雅藨麃之誤、乃鹿藿自有此名耳。說文之訓、或敘述經文、或原本師說、或雜採方俗之所傳。其所取者博矣。何必爾雅所有者而後見之於書哉。徐氏之說、淺於窺測矣。郭璞爾雅注云、鹿藿、今鹿豆也。葉似大豆、根黃而香、蔓延生。神農本草云、鹿藿味苦平、生汶山山谷。唐本注云、此草所在有之。苗似豌豆、有蔓而長大。人取以爲菜、亦微有豆氣。名爲鹿豆也。梁簡文帝勸醫論云、胡麻鹿藿、纔救頭痛之痾、益醫方所常用者矣。

〈盧注〉說文、蔍(十表切)鹿藿也。獲、鹿藿之實也。爾雅、菌、[illegible]

及鹿藿𧃭其實莁、郭注、今鹿豆也、葉似大豆、根黃而香、蔓延生、本草經、鹿藿味苦平、無毒、唐本注云、此草所在有之、苗似豌豆、有蔓而長大、人取以爲菜、亦微有豆氣、名爲鹿豆也、

〈疏義〉說文、蔨、鹿藿也、讀若剸、莁、鹿藿之實也、爾疋、蔨、鹿藿、其實莁、郭注、今鹿豆也、葉似大豆、根黃而香、蔓延生、本草經、鹿藿味苦平、無毒、唐本注云、此草所在有之、苗似豌豆、有蔓而長大、人取以爲菜、亦微有豆氣、名爲鹿豆也、

鳶尾、烏萐、射干也、

口盧注云、烏萐舊作烏遠、誤、

〈博雅音〉鳶、悅專、萐、所夾、　口盧注所夾作所交、

〈疏義〉神農本草云、鳶尾生九疑山谷、射干、一名烏扇、一名烏蒲、生南陽山谷、名醫別錄云、鳶尾一名烏園、射干一名烏翣、一名烏吹、一名草薑、是鳶尾與射干異也、陶注云、方家云、鳶尾是射干苗、射干苗無鳶尾之名、主療亦異、當別一種物、方亦有用鳶頭者、即應是其根、又云、射干即是烏翣根、庭臺多種之、黃色、方多作夜干字、今射亦作夜音、人言其葉是鳶尾、而復又有鳶頭、此蓋相似、爾恐非烏翣者、即其葉名矣、唐本注云、鳶尾葉似射干而闊短、不抽長莖、花紫碧色、根似高良薑、皮黃肉白、射干花紅、抽莖長、根黃有白、是鳶尾射干一種而小異、故鳶尾亦得謂之射干、廣韻引郭璞云、鳶尾草一名射干是也、蘇頌圖經云、葉似蠻薑而狹長、橫張疎如翅羽狀、故一名烏翣、謂其葉耳、案、翣與萐通、翣扇一聲之轉、高誘注淮南說林訓云、扇、楚人謂之翣、字亦作萐、方言云、扇、自關而東謂之萐、萐萐皆從疌聲、射干之葉橫張如扇、故謂之烏扇、又謂之烏萐也、說文云、萐蒲、瑞草也、堯時生於庖廚、扇暑而涼、瑞草扇暑而涼、謂之萐蒲、烏扇之草謂之烏萐、又謂之烏蒲、其義一也、高唐賦、青荃射干、李善引郭璞上林賦注云、射干、今江東呼爲烏萐、烏、各本譌作烏、萐、曹憲音所夾反、各本譌作蓮、今並訂正、荀子勸學篇云、西方有木焉、名曰射干、莖長四寸、生於高山之上、而臨百仞之淵、楊倞注云、本草藥名有射干、在草部中、又生南陽川谷、此云西方有木、未詳、或曰、長四寸即是草、云木、誤也、蓋生南陽、亦生西方也、案、唐本草云、射干抽莖長、蜀本圖經云、高二三尺、而此乃云莖長四寸、豈古之射干甚小、後世所說者、非其實與、抑或荀子所言、別爲一物、偶然同名也、射干之草、應陽氣而生、上林賦云、槀本射干、郭璞注云、射干十一月生、香草也、易通卦驗云、冬至蘭射干生、後漢書陳寵傳云、冬至之節、陽氣始萌、故十一月有蘭射干芸荔之應、皆是也、陶宏景云、別有射干相似而花白、似射人之執竿者、故阮公詩云、射干臨層城、蘇頌云、今觀射干之形、其莖梗疎長、正如長竿狀、得名由此耳、案、子虛賦云、騰遠射干、張氏彼注云、射干似狐、能緣木、射干之獸、不得謂之狀如竿、則射干之草、亦不如陶氏蘇氏所說也、蓋草木之名、多取雙聲疊韻、射干疊韻字也、射字古音在麌部、干字之聲、亦有轉入此部者、爲貴惟箇格、史記五帝紀別本楷作杆、徐廣云、杆、音楷、是也、

〈盧注〉荀子勸學篇、西方有木焉、名曰射干、莖長四寸、生於高山之上、而臨百仞之淵、木莖非能長也、所立者然也、楊倞注、木草藥名有射干、一名烏扇、陶宏景云、花白莖長如射人之執竿、又引阮公詩云、射干臨層城、是生於高處也、據本草在草部中、又生南陽川谷、此云西方有木、未詳、或曰長四寸、即是草、云木、誤也、射音夜、今案、草木亦有通稱者、如獸亦名禽也、元時荀子本烏扇作烏翣、翣與萐同、說文、萐、扇也、故今定爲烏萐、史記司馬相如傳索隱引烏蓮亦譌、集解、射干十月生、文選上林賦注、司馬彪曰、射干、香草也、後漢書馮衍傳顯志賦、搢射干、章懷注、烏翣也、翼疑萋字誤、本草以射干鳶尾爲二物、陶隱居云、射干即

是烏翣根方、多作夜干字、今射亦作夜音、人言其葉是鳶尾、玉篇作鳶尾、

〈疏義〉荀子勸學篇、西方有木焉、名曰射干、莖長四寸、生于高山之上、而臨百仞之淵、木莖非能長也、所立者然也、楊倞注云、本草藥名有射干、一名烏扇、陶宏景云、花白莖長如射人之執竿、又引阮公詩云、射干臨層城、是生于高處也、據本草在草部中、又生南陽川谷、此云西方有木、未詳、或曰長四寸即是草、云木、誤也、蓋生南陽亦生西方也、射音夜、玉篇、鳶、悦宜切、鳶尾、射干也、本草、射干一名烏扇、一名烏蒲、一名烏翣、一名烏吹、一名草薑、陶注、其葉是鳶尾、而復有鳶頭、此蓋相似耳、鳶鳶同、蓋本烏萐、訛烏蓮、古萐與翣通、以音釋及本草證之、知蓮是萐之訛也、今訂正、史記司馬相如傳注、司馬彪曰、射干、香草也、索隱引作烏蓮、亦誤、

〈箋識〉鳶尾、烏萐、射干也、　按射干聲轉為射姑、夜姑、疑古人名此者、取義於草或獸矣、

木實、酸木、狐桃也、

〈疏證〉狐桃之名、未聞所出、開寶本草有獼猴桃、味酸甘寒無毒、一名藤梨、一名木子、一名獼猴梨、生山谷、藤生著樹、葉圓有毛、其形似雞卵大、其皮褐色、經霜始甘美可食、衍義云、十月爛熟、色淡綠、生則極酸、子繁細、其色如芥子、枝條柔弱、高二三丈、多附木而生、淺山傍道、則有存者、深山則多為猴所食、木子之名、正與木實相合、味酸之說、又與酸木相當、其是與、

〈盧注〉未詳、

〈疏義〉未聞、

烏麩、葍也、

〈博雅音〉麩、可與、葍、服、

〈疏證〉烏麩、影宋本譌作烏蘧、皇甫以下諸本麩字又譌作麩、今據曹憲音及御覽引廣雅作烏麩、訂正、爾雅云、葍、蔔、郭注云、大葉白華、根如指、正白可啖、又葍、藑茅、注云、葍華有赤者為藑、藑葍一種耳、亦猶陵苕華黃白異名、說文云、藑茅、葍也、一名舜、又云、舜艸也、楚謂之葍、秦謂之藑、蔓地連華、象形、小雅我行其野篇、言采其葍、傳云、葍、惡菜也、齊民要術引義疏云、河東關內謂之葍、幽兗謂之燕葍、一名爵弁、一名藑、根正白、著熱灰中溫噉之、饑荒可蒸以禦饑、漢祭甘泉或用之、其華有兩種、一種莖葉細而香、一種莖赤有臭氣、據此、則葍藑茅、即爾雅蔏雀弁也、釋文、蔏、悅耕反、又古本反、又云、藑、詳兗反、藑蔏聲近而通耳、廣韻云、葍葍菜名、葍祖兗切、聲亦相近也、管子地員篇云、山之側、其草葍與蔞、則山旁亦有生者、集韻云、葍或作蔔、玉篇云、葍子可食、是也、別有蔓生樹上者、亦名葍、齊民要術引風土記云、葍蔓生、被樹而升、紫黃色、子大如牛角、形如蟦二三同蔕、長七八寸、甘如蜜、其大者名抹、

〈盧注〉葍本誤作烏麩、御覽九百九十八引作烏麩、嘿切析葍也、今據改正、爾雅葍、蔔、郭注、大葉白華、根如指、正白可啗、又葍、藑茅、注、葍華有赤者為藑、藑葍一種耳、亦猶陵苕華黃白異名、說文、藑、藑茅也、一名舜、葍、葍也、詩小雅我行其野、言采其葍、陸璣疏云、河內關中謂葍為葍、兗幽州謂之燕葍、一名雀弁、一名蔓、根正白、可著熱灰中溫噉之、飢荒之歲可蒸以禦飢、漢祭甘泉或用之、其華有兩種、葉細而行赤者、有臭氣也、風土記曰、葍蔓生、被樹而升、紫黃色、大如牛角、二三同蔕、長七八尺、甜味如蜜、

〈疏義〉玉篇、麩、煮麥也、此以葍為烏麩、猶以蘥為爵麥耳、（下引盧注自爾雅葍葍至甜味如蜜、）葍本麩訛為麩不成字、今據御覽所引訂正、

白芷、葯、薋也、

〈疏證〉玉篇、芷、閒及切、又音及、白芷、即白及也、玉篇、廣韻並云、葯、白芷也、是白芷或名葯、或名薋也、神農本草云、白及味苦平、一名甘根、一名連及草、生北山川谷、御覽引吳普本草云、白及、一名白根、莖葉如生薑藜蘆也、十月華、直上紫赤、根白連、生宛句、又謂之白給、給與及同聲、名醫別錄云、白給生山谷、如藜蘆、根白相連、陶宏景本草注云、近道處處有之、葉似杜若、根形似菱米、節間有毛、可以作糊、蜀本圖經云、葉似初生栟櫚及藜蘆、莖端生一臺、四月開生紫花、七月實熟、黃黑色、冬凋、根似菱、三角、白色、角頭生芽、案、白芷以根白得名也、根有三角、故一名葯、一名薋、秦風小戎篇、厹矛鋈錞、傳云、厹、三隅矛也、聲義正與仇同、爾雅、茨、蒺藜、郭注云、子有三角、刺人、離騷茨作薋、亦與此同義也、御覽引晉宮閣名云、華林園白及三株、倘以其莖葉可玩而植之與、

〈盧注〉玉篇芷與葯、皆白芷、白芷已見前、

〈疏義〉玉篇、芷、閒及切、白芷也、葯、渠周切、白芷也、廣韻、葯、巨鳩切、白芷、芷、其立切、白芷、集韻引此文無白字、白芷已見前、

馬帚、屈、馬第也、

〈疏證〉爾雅云、荓、馬帚、郭注云、似蓍、可以為埽彗、邢疏云、荓草似蓍者、今俗謂蓍荓、可以為埽彗、故一名馬帚、夏小正七月荓秀、傳云、荓也者、馬帚也、屈與馬第之名、未詳所出、神農本草有屈草、味苦、主胸脅下痛邪氣腸閒寒熱陰痹、久服輕身益氣耐老、生漢中川澤、陶注云、方藥不復用、俗無識者、豈即是馬帚與、說文云、荓、艸也、玉篇、廣韻並作苐、苐與第聲相近、形又相似也、

〈補正〉馬帚、馬第也、　注、加墨蔵云、順天人謂馬帚為埽帚菜、

〈盧注〉爾雅、荓(音瓶)、馬帚、郭注、似蓍、可以為埽彗、御覽(九百九十一)本草經有屈草、實根味苦、微寒、生川澤、治胸脇下痛、腹閒寒陰痹、久服輕身、補益能老、陶隱居云、方藥不復用、俗無識者、案、不知即馬帚否、

〈疏義〉說文、荓、馬帚也、屈、刷也、爾疋、荓、馬帚、郭注、似蓍、可以為埽彗、夏小正、七月荓秀、荓也者、馬帚也、玉篇、屈、故沒切、刷也、第音題、草也、李時珍云、此即蓍草、謂其可為馬刷、故名馬帚、今河南人謂之鐵掃帚、盧學士曰、御覽本草經有屈草、實根味苦、微寒、生川澤、治胸脇下痛、腹閒寒陰痹、久服輕身、補益能老、陶隱居云、方藥不復用、俗無識者、案、不知即馬帚否、

〈補疏〉馬帚、屈、馬第也、　說文、荓、馬帚也、管子地員篇、葽下於荓、荓下於蕭、李時珍曰、此即蓍草、謂其可為馬刷、故名馬帚、今河南人謂之鐵掃帚、說文、莀、草也、玉篇引作第、莀第同字、案、說文莀與蓛蒿薛相次、益亦蒿屬、故有馬帚之稱、說文、屈、刷也、廣雅、屈謂之馭、屈者馭之名、與帚同類、故馬第謂之帚、亦謂之馭也、屈即屈字、

〈斐識〉馬帚、屈、馬第也、　按、說文、屈、馭也、屈與屈通、

蔥、蒲、莞也、(□疏義蔥蒲作莓蒲)

〈博雅音〉莞、丸、

〈疏證〉詳見上文莞蔺也下、

〈盧注〉御覽(千一)引此云、何承天纂文同、餘見前莞蔺條下、

〈疏義〉莞解見上文、漢書東方朔傳、孝文皇帝莞蒲為席、顏師古曰、莞、夫蘺也、今謂之莓蒲、以莞及蒲為席、尚質也、御覽引此云、何承天纂文同、案玉篇莓音茂、蒲草也、舊本莓訛蔥、今據玉篇訂正、

矜、禽也、

〔疏證〕未詳、

〔盧注〕未詳、

〔疏義〕未聞、

〔拾遺〕矜、禽也、原注未詳、案、羣經音辨、矜、無妻也、音鰥、書、有鰥在下、史記作矜、孟子、老而無妻曰鰥、王制、老而無妻者謂之矜、注、本又作鰥、詩序、至于矜寡、周禮大僕鄭注、窮者有四、曰矜、曰寡、曰孤、曰獨、小爾雅云、寡夫曰煢、孟子謂天下之窮民、則矜亦窮民也、矜訓窮、與禽音叶、禽叶居谷切、音窮、窮又通煢、經典煢通睘、詩唐風傳、睘睘無所依也、音義、睘本亦作煢、又通惸、說文無惸、孟子、哀此惸獨、又通嬛、周頌箋、嬛嬛然孤特、方言、嬛特也、楚曰惸、郭注、惸古煢字、說文無、郭以為古字、蓋本三倉、經傳矜又為瘝、書、痌瘝乃身、後漢書和帝紀、朕寤寐恫矜、注引尚書、恫矜乃身、易林、吉日車攻、田弋獲禽、禽音重、王飲酒以告嘉功、矜訓窮、禽又叶窮、同音通用、矜疑窮之借字、左宣十二年傳、有山鞠窮乎、杜注、所以禦溼、以窮為之、子虛賦、芎藭昌蒲、藭今之川芎、

釋木

〔疏義〕[illegible]

楚、荊也、

〔疏證〕說文云、楚、叢木、一名荊也、從林疋聲、案、楚之言楚楚然茂也、小雅楚茨篇、楚楚者茨、言抽其棘、傳云、楚楚茨棘貌、其義同也、楚莖堅韌、故謂之荊、荊韌古聲相近、禹貢正義引李巡爾雅注云、荊、韌也、

〔盧注〕說文、楚、叢木、一名荊也、荊、楚木也、古文作𦻏、禮記學記、夏楚二物、收其威也、鄭注、楚、荊也、蓋荊木輕、古用以刑人、故字從刑、史記廉頗傳索隱、荊可以為鞭、楚亦楚痛之意、荊楚地本多此木、故春秋名荊、亦名楚、為詩周南漢廣箋、楚雜薪之中尤翹翹者、爾雅翼、凡木心圓、荊心方、灼龜用荊焞、

〔疏義〕楚者、楚地所出、一名荊、故楚國入春秋稱荊、其後稱楚、而荊州亦以此木得名也、說文、楚、叢木、一名荊也、荊、楚木也、古文作𦻏、周南漢廣箋、楚、雜薪之中尤翹翹者、學記、夏楚二物、收其威也、鄭注、楚、荊也、史記廉頗傳索隱、荊可以為鞭、

牡荊、蔓荊也、□盧注云、牡蔦作牡蒍、

〔疏證〕牡荊、蔓荊、一種而小異、稱名可以互通也、牡、各本譌作壯、今訂正、漢書郊祀志云、以牡荊畫幡、日月北斗登龍、以象太一三星、李奇注云、牡荊作幡柄也、如淳云、牡

荊。荊之無子者，皆絜齋之道。音灼云，牡荊節間不相當也，月暈刻之以畏病者，衆名。晉書別錄云，牡荊實味苦，溫無毒。生河間，南陽，宛句山谷，或平壽，都鄉高岸上及田野中。八月九月採實，陰乾。是牡荊有子，不如淳所說也。陶宏景別錄注亦以牡荊不應有子為疑，不知草木之名牡者，不必皆以無子為義。御覽引吳普本草云，牡丹子黑，中有核，是其證也。御覽引淮南萬畢術云，南山牡荊，指病自愈。節不相當，有月暈時刻之。此晉灼注所本也。但淮南云牡荊節不相當，而陶注別錄引仙方說，則云枝枝相對者為牡荊。二說各異，未知孰是耳。神農本草云，蔓荊實味苦微寒。小荊實亦等。蔓與曼同。陶注云，小荊即應是牡荊。牡荊子大於蔓荊子，而反呼為小荊，恐或以樹形為言。陶之此說亦未敢決，而以牡荊子大於蔓荊，則得之目驗，非虛言也。唐本注乃謂子小而作樹者為牡荊，以合小荊為牡荊之說，子大而蔓生者為蔓荊，以合蔓荊之名。其後本草諸家皆承用之。案，藝文類聚引廣志云，赤莖大實者名曰牡荊，陶注牡荊亦云，蔓荊子殊細，正如小麻子，色青黃，牡荊子如為豆大，正圓黑。又陶氏登真隱訣云，天監三年，上將合神仙飯，奉勑論牡荊，白荊花白，多子，子麤大，歷歷踈生，不過三兩，此皆牡荊子大於蔓荊之明證。唐注以牡荊子小蔓荊子大者，妄矣。且蔓荊備是蔓生，則本草當入草部，今乃列之木部上品，明非蔓生之物。本草木部有蜀椒，又有蔓椒，豈得謂蔓椒蔓生哉。唐注以蔓生者為蔓荊，尤為乖謬也。牡荊蔓荊皆樹生，類甚相近，故牡荊亦得為蔓荊之。牡荊實苦而華獨恬，登真隱訣云，蜂多採牡荊，牡荊汁冷而恬。又云，餘荊被燒則煙火氣，若牡荊體慢汁實，煙火不入其裏。蓋其性之堅固有如此者，又可為履。藝文類聚引廣州記云，白荊堪為履，是也。

〈盧注〉爾雅翼凡木心圓，荊心方，灼龜用荊焞。漢書郊祀志以牡荊莖為幡竿，注，如淳曰，牡荊，荊之無子者。晉灼曰，牡節間不相當也，月暈刻之為券以畏病者。師古取晉說。廣志，赤荊大實者名曰牡荊。牡荊，蔓荊也。孫氏星衍云，牡蔓聲相近。本草，蔓荊實久服輕身耐老。

〈疏義〉（引盧注全文）舊本牡訛壯，今訂正。

穀、楮也。

〈疏證〉說文云，穀，楮也。從木𣪊聲。今江淮之間謂之穀樹，音苦角反。小雅鶴鳴篇，其下維穀。傳云，穀，惡木也。陸璣疏云，幽州人謂之穀桑，荊揚人謂之穀，中州人謂之楮。殷中宗時桑穀共生是也。今江南人績其皮以為布，又擣以為紙，謂之穀皮紙，絜白光煇，其裏甚好。其葉初生可以為茹。韓非子喻老篇云，宋人有為其君以象為楮葉者，三年而成，豐殺莖柯，毫芒繁澤，亂之楮葉之中而不可別也。則穀之稱楮，其來久矣。管子地員篇云，五位之土，其林其漉，其柞其穀。西山經云，鳥危之山，其陰多檀楮。蓋此樹雖處處田野有之，而其所生之地，又各有宜焉。穀構古同聲，故穀一名構。陶宏景別錄注云，穀即今構樹也。埤雅引物類相感志云，其膠可以圍丹砂。語曰，構膠為金石之漆，是也。今人亦取其漿以書竹帛，歲久不落，如膠漆焉。齊民要術云，今世人名之曰角楮，蓋角穀聲相近，因訛耳。蘇頌本草圖經云，楮有二種，一種皮有斑花文，謂之斑穀，今人用為冠者。一種皮無花，枝葉文相類，但取其葉似蒲萄葉作瓣而有子者為佳。其實初夏生，如彈丸，青綠色，至六七月漸深紅色，乃成熟也。楮即是穀，而酉陽雜俎乃謂葉有瓣曰楮，無曰構。日華子本草又謂皮斑者是楮，皮白者是穀，皆強為區別耳。

〈盧注〉詩鶴鳴，樂彼之園，爰有樹檀，其下維穀。傳，穀，惡木也。陸璣疏云，幽州人謂之穀桑，或曰楮桑，荊揚交廣謂之穀，中州人謂之楮。殷中宗時桑穀共生是也。今江南人績其皮以為布，又擣以為紙，長數丈，潔白光澤，其裏甚好。

其葉初生可以爲茹、御覽九百六十吳氏本草、穀樹皮治喉閉痹、一名楮、南方記、楮子如梅實、玉篇、柠同楮、

〈疏義〉說文、穀、楮也、從木㱿聲、古祿切、楮、穀也、或作柠、丑呂切、小雅鶴鳴箋、有樹檀、其下惟穀、傳、穀、惡木也、陸璣疏、幽州謂之穀桑、或曰楮桑、荊揚交廣謂之穀、中州人謂之楮、殷中宗時桑穀共生是也、今江南人績其皮以爲布、又擣以爲紙、長數丈、謂之穀皮紙、絜白光澤、其裏甚好、其葉初生可以爲茹、御覽吳氏本草、穀樹皮治喉閉痹、一名楮、南方記、楮子如梅實、

栝、栢也、

〈博雅音〉栝、古末、

〈疏證〉栝與檜同、爾雅云、檜、柏葉松身、是栝即栢之別種、故以栝爲栢也、對文則栝與栢異、禹貢云、杶榦栝柏、馬融注云、栝、白栝也、栝可以爲舟楫、衛風竹竿篇、檜楫松舟、是也、又可爲屋材、齊書王儉傳云、栝栢豫章雖小已有棟梁氣、是也、爾雅翼云、檜、今人謂之圓柏、

〈盧注〉尚書禹貢傳、柏葉松身曰栝、爾雅、檜、柏葉松身、詩衛風竹竿、檜楫松舟、正義云、書作栝字、與此一也、說文、柏、鞠也、爾雅、柏、椈、郭注引禮記曰、鬯臼以椈、雜記上文

〈疏義〉栝當作檜、說文、檜、柏葉松身、樅、松葉柏身、與爾雅同、又云、桰、矢本築弦處也、栝、炊竈木也、二字本與檜不相涉、自孔氏尚書杶榦栝柏誤用栝字、學者相承、遂以爲檜之別體、其實非也、羅願曰、檜、今人亦謂之圓柏、以別於側柏、又有一種別名檜柏、不甚長、其枝葉乍檜乍柏、一枝之間屢變、人家庭宇植之以爲玩、

道梓、松也、

〈疏證〉未詳、

〈盧注〉未詳、

〈疏義〉未聞、

〈拾遺〉原注未詳、士濂案、水經汶水注、徂徠山西山多松柏、詩所謂徂徠之松也、廣雅曰、道梓、松也、抱朴子稱玉策記曰、千歲之松、中有物、或如青牛、或如青犬、或如人、皆壽萬歲、又稱天陵有偃蓋之松也、所謂樓松也、書達子曰、松樅高十仞而無枝、非憂正室之無柱也、爾雅曰、松葉柏身曰樅、鄒山記曰、徂徠山在梁山奉高博三縣、猶有美松、以上水經注所引竊謂此注先引詩、次引廣雅、下引群書、而引樅、蓋古來大廟梁木用此木、故詩人作頌及之、然則廣雅道梓當爲樅矣、樅木直、道梓之名或由此、

梬棗、檡也、

盧注云、梬舊作椃、譌、又舊脫也字、今補、

〈博雅音〉檡、宅、

〈疏證〉各本梬譌作椃、又脫也字、玉篇云、檡、梬棗也、今據以訂正、說文云、梬、棗也、似柹、漢書司馬相如傳云、梬棗楊梅、又云、樝梨梬栗、張氏注云、梬、梬棗也、顏師古云、今之梬棗也、御覽引古今注云、梬棗子如柹、實亦如柹而小、味甘美、又引廣志云、梬棗味如柹、晉陽梬肌細而厚、以供御、是也、梬又作㮕、賀氏內則疏云、梅、㮕棗也、蘇頌本草圖經云、小柹謂之㮕棗、俗呼牛奶柹、一名檡棘、士冠禮云、決用正王棘、若檡棘、鄭注云、王棘與檡棘、善理堅刃者、皆可以爲決、世俗謂王棘矺鼠、釋文云、矺、劉音託、周官緢人注引士冠禮檡棘、釋文云、檡一音徒洛反、然則矺檡聲近、矺鼠或即檡棘之別名耳、

〈盧注〉說文、梬、棗也、似柹而小、今說文無而小二字蓋據許氏集所補、玉篇、檡、舒亦、徒革二切、梬棗也、西京雜記、初修上林苑、棗七有梬棗、

〈疏義〉說文、梬、棗也、似柹、以整切、玉篇、檡、舒亦、徒革二

切。梬棗也。梬、梬棗、似柹而小。司馬相如上林賦、梬棗楊梅。張博士彼注云、梬、梬棗也。顏師古曰、梬即今之楔棗也。史記集解云、徐廣曰、梬棗似柹。西京雜記、初修上林苑、棗七有梬棗。舊本梬訛梬、又釋下脫也字。今並訂正。

〈箋識〉梬棗釋也。　疏證云、士喪禮云、決用正王棘若檡棘。鄭注云、王棘與檡棘、善理堅刃者、皆可以為決。世俗謂王棘矺鼠、扶矺、檡聲近矺鼠、或即檡棘之別名、俶挾、此說未是。

栟櫚、椶也。

〈疏證〉栟櫚與并閭同。西山經云、石脆之山、其木多椶、郭注云、椶樹高三丈許、無枝條、葉大而員、枝生梢頭、實皮相裹上行、一皮者為一節、可以為繩、一名栟櫚。藝文類聚引廣志云、椶、一名并閭、葉似車輪、乃在顛下、有皮纏之、附地起、二旬一採、轉復上生。蘇頌本草圖經云、六七月生黃白花、八九月結實、作房如魚子、黑色、皆其狀也。枚乘七發云、梧桐并閭、極望成林。漢書司馬傳云、仁頻并閭。南都賦李善注引張氏注云、并閭、椶也。皮可以為索。說文云、椶、栟櫚也、可作萆。萆、雨衣也。今人園林中多剝取椶皮以覆屋、雨水漸漬、不為損壞、故可以作萆矣。椶之言總也。皮如絲縷總總然聚生也。說文云、總、聚束也。又云、布之八十縷為稯。召南羔羊篇、素絲五總。史記孝景紀云、令徒隸衣七稯布。西京雜記云、五絲為䋈、倍䋈為升、倍升為緎、倍緎為紀、倍紀為緵。聲義並相近也。栟櫚之聲、合之則為蒲。玉篇、廣韻並云、椶櫚一名蒲葵、是也。今人多取栟櫚葉作扇、晉書謝安傳、蒲葵扇五萬、即是此矣。

〈盧注〉說文、椶、栟櫚也、可作萆。玉篇、椶櫚一名蒲葵、亦名栟櫚。史記司馬相如上林賦、仁頻并閭。索隱引孟康曰、頻、椶也。張揖云、并閭皮可為索。姚氏云、橫一名椶、即仁頻也。文選張平子南都賦、楈枒栟櫚。李善引郭璞注上林賦云、楈枒似栟櫚、皮可作索。西山經、石脆之山、其木多椶柟、郭注、椶樹高三丈許、無枝條、葉大而員、枝生梢頭、實皮相裹上行、一皮為一節、可以為繩、一名栟櫚。

〈疏義〉說文、栟、栟櫚也、府盈切。椶、栟櫚也、可作萆、子紅切。玉篇、椶、椶櫚也、一名蒲葵。櫚、椶櫚、亦曰栟櫚。西山經、石脆之山、其木多椶柟、郭注、椶樹高三丈許、無枝條、葉大而員、枝生梢頭、實皮相裹上行、一皮為一節、可以為繩、一名栟櫚、音馬騣之騣。陳藏器本草云、栟櫚子黃白色、作房、一名椶櫚。張博士注上林賦曰、并閭、椶也。皮可以為索。木高一二丈、傍更無枝、葉大而圓、有如車輪、皆萃于木杪、其下有皮、重疊裹之、每皮一匝為一節、其花黃白、結實作房如魚狀。

楉榴、石榴、柰也。

□盧注無石榴二字。

〈疏證〉楉與若同、若石聲相近、故若榴又謂之石榴。各本脫石榴二字、藝文類聚太平御覽及李善南都賦注並引廣雅云、若榴、石榴、柰屬也。今據補。玉篇云、楉榴、柰屬也。初學記引埤倉云、石榴、柰屬也。則楉榴石榴之為柰、以同類而通稱也。南都賦云、梬棗若榴。蔡邕翠鳥詩云、庭陬有若榴、綠葉含丹榮。藝文類聚引陸機與弟雲書云、張騫為漢使外國十八年、得塗林安石榴也。御覽引廣志云、安石榴有甜酢二種。酉陽雜俎云、石榴、一名丹若、甜者謂之天漿。

〈盧注〉初學記二十八引埤倉云、石榴、柰屬也。玉篇同。文選張平子南都賦、梬棗若留。李善注引廣雅、若留、石榴也。本多楉作覽若榴也石御覽九百七十所引亦與李善同。案石榴與柰實非一種、且榛又見下文、似亦不應重出。今因柰亦有據、姑仍之。御覽載陸機與弟雲書云、張騫為漢使外國十八年、得塗林安石榴。潘岳安石榴賦序云、石榴者、天下之奇樹、九州之名果也。

〈疏義〉初學記引埤蒼云、石榴、柰屬也。玉篇、楉、如灼切、

楉榴柰屬。本此。廣韻、楉，楉榴，安石榴也。榴，石榴，果名。博物志云、張騫使西域還，所得。文選張衡南都賦，梬棗若留。注引廣雅曰、若留，石榴也。御覽引此文與李善同。御覽又引陸機與弟雲書云、張騫為漢使外國十八年，得塗林安石榴。潘岳安石榴賦序云、石榴者，天下之奇樹，九州之名果也。羅願曰、按石榴或曰本生西域，張騫使外國得之，一名丹若。廣雅謂之若榴，木不甚高，大枝柯。舊本作楉榴柰也。柰，石榴與柰本非一種，且梌又見下文。今據玉篇、初學記及文選注、御覽補正。

梀、楷也。

〈博雅音〉 梀 武益。○各本益譌作盇。今訂正。 □疏義武益作武盇。

〈疏證〉說文云、楷，木也。讀若皓。又云、㯌，讀若皓。賈侍中說木名也。爾雅云、狄，臧槔。舍人本槔作皋。樊本作楷，同音異。郭璞云、未詳也。

〈盧注〉集韻、類篇、梀，並音宋，云、楷也。本此。說文、楷，木也，從木咎聲，讀若皓。玉篇公道切，木名。

〈疏義〉集韻、類篇梀俱音宋，云、楷也。說文、楷，木也，讀若皓。玉篇、梀，武賴切，楷，公道切，並云木名。

〈補疏〉梀，楷也。　說文、楷，木也。戴侗曰、楷，青木也。葉如兔蹼，過霜則丹，其實外青可為燭，其最中油可然燈，亦曰烏臼。蘇恭本草，烏臼樹高數仞，葉似梨杏，花黃白，子黑色。陳藏器曰、葉可染皁，子多取壓為油，塗頭令白變黑，為燈極明。

含桃、櫻桃也。

〈疏證〉月令，仲夏之月，天子乃以雛嘗黍，羞以含桃，先薦寢廟。鄭注云、含桃，今之櫻桃也。正義云、月令無薦果之文，此獨羞含桃者，以此果先成，異於餘物，故特記之。其貢諸果於時為也。史記叔孫通傳云、孝惠帝曾出游離宮。叔孫生曰、古者有春嘗果，方今櫻桃孰，可獻，願陛下出，因取櫻桃獻宗廟。上迺許之。諸果獻由此興。則此禮至漢猶行。但漢春獻櫻桃，正當始孰之時，而月令仲夏始薦者，本因嘗黍而薦含桃，非特獻，故不嫌遲也。月令釋文云、含，本又作圅。圅與櫻皆小之貌。圅若爾雅云羸小者蜬，櫻若小兒之稱嬰兒也。櫻或作鸎。高誘注呂氏春秋仲夏紀云、含桃，鸎桃也。蓋櫻鸎同聲，古字通用耳。而高誘乃謂鸎鳥所含，故言含桃，失之於鑿矣。諸說含桃者，皆即是櫻桃，而西京雜記說上林苑桃十種，有含桃，又有櫻桃，則是分為二物，所未審也。一名荊桃。爾雅、楔，荊桃。郭注云、今櫻桃也。又名朱櫻。蜀都賦云、朱櫻春孰。御覽引吳普本草云、櫻桃味甘，主調中，益脾氣，令人好顏色，美志氣，一名朱桃，一名麥英也。又引廣志云、櫻桃大者如彈丸，有長八分者，白色多肌者，凡三種。

〈盧注〉禮記月令，仲夏羞以含桃，先薦寢廟。鄭注、含桃，櫻桃也。釋文含本又作圅。高誘注淮南時則訓云、含桃，鸎所含食，故言含桃。又注呂氏春秋仲夏紀云、含桃，鸎桃。餘同。說文無櫻字，新附有之，作鸎為正。玉篇有櫻字，云、含桃，上林賦云櫻桃也。爾雅楔，荊桃。郭注，今櫻桃也。埤雅引王荊公字說云、櫻，主實幺，梓柔澤如嬰者。吳氏本草，一名牛桃，一名英桃，甘甜，主調中，益脾氣，令人好顏色，美志氣。齊民要術引廣志云、櫻桃大者如彈丸子，有長八九分者，有白色者，凡三種。

〈疏義〉月令，仲夏之月，羞以含桃，先薦寢廟。鄭注、含桃，櫻桃也。孔疏云、諸月無薦果之文，此獨羞含桃者，以此果先成，異於眾物，故特記之。高誘注淮南時則訓云、含桃，鸎桃也。又注呂氏春秋仲夏紀云、鸎鳥所含，故曰含桃。今之朱櫻是也。齊民要術引廣志云、櫻桃大者如彈丸子，有長八九分者，有白色者，凡三種。集韻、梌，梌桃，果名，櫻桃也。本

此、舍、楂、樸、鶯、並同、

山李、雀某、䨿李、欝也、□盧注作山李雀其䨿也、雀下云、舊作雀誤、䨿下云、此說文爵字、雀本字也、然此當作䨿、

〈博雅音〉䨿、雀、○各本脫去爵字、雀字誤作雀、又誤入正文內、辨見疏證、

〈疏證〉爵某與雀梅同、論語子罕篇正義引召南何彼襛矣篇義疏云、唐棣奧李也、一名雀梅、亦曰車下李、所在山皆有、其華或白或赤、六月中熟、大如李子、可食、齊民要術引豳風七月篇義疏云、欝樹高五六尺、實大如李、正赤色、食之甜、廣雅曰、一名雀李、又名車下李、又名郁李、亦名棣、亦名奧李、神農本草云、郁李、一名爵李、御覽引吳普本草云、郁李、一名車下李、一名棣、然則棣也、唐棣也、奧李也、郁李也、車下李也、雀李也、雀梅也、欝也、一物也、奧李所在山皆有、則又山李之所以名也、爵某之爵、曹憲音雀、各本脫去爵字、音內雀字誤入正文、雀字又譌作雀、爵下某字又譌作其、今並改正、也上李欝二字、各本皆脫、今據詩義疏引廣雅補、爾雅云、時英梅、郭注云、雀梅也、名醫別錄云、雀梅味酸寒、有毒、主蝕惡瘡、一名千雀、生海水石谷間、陶注云、葉與實俱如麥李、案陶氏所說、蓋即奧李、但名醫云有毒主蝕惡瘡、恐別一物、非人所食之雀梅也、欝者、棣之類、豳風七月傳云、欝、棣屬也、故古人多以二物並言、史記司馬相如傳云、隱夫欝棣、漢書作薁棣、御覽引曹毗魏都賦云、若榴郁棣、皆是也、薁郁古同聲、欝薁聲之轉也、薁李車下李為一物、而豳風正義引晉宮閣銘云、華林園中有車下李三百一十四株、薁李一株、則是一種之中、又復有異、但稱名可以互通耳、

〈盧注〉詩豳風、六月食欝及薁、傳云、欝、棣屬、薁、蘡薁也、正義是唐棣之屬也、劉楨即公幹也、舊誤作禎、毛詩義問云、其樹高五六尺、其實大如李、正赤、食之甜、本草云、欝一名雀李、一名車下李、一名棣、生高山川谷、或平田中、五月時實、言一名棣、則與棣相類、故云棣屬、薁、蘡薁、亦是欝類而小別耳、陸璣疏、欝、其樹高五六尺、其實大如李、色赤、食之甘、又唐棣之華云、唐棣、薁李也、一名雀李、舊作爵誤、亦曰車下李、所在山中皆有、其華或白或赤、六月中成實、大如李子、可食、

〈疏義〉（引盧注全文）

梡、榝、欓、越、椒、茱萸也、

〈博雅音〉梡、考、

〈疏證〉陸羽茶經引凡將篇云、菖蒲芒消、莞椒茱萸、則茱萸可以入藥也、急就篇云、芸蒜薺芥茱萸香、則又可以供食也、藝文類聚引洞林云、子如小鈴含元珠、案文言之、是茱萸、則其形狀也、諸書無以梡為茱萸者、梡當讀為樛、樛、蔓椒也、神農本草云、蔓椒、一名家椒、生雲中川谷、名醫別錄云、一名豬椒、一名彘椒、一名狗椒、陶注云、一名豨椒、山野處處有、俗呼為樛、似椒黨、小不香爾、黨與欓同、云似椒欓、則即茱萸之屬也、樛、證類本草音居虯切、梡、廣韻音居六切、古音正同耳、榝亦茱萸之屬也、楚詞離騷云、椒專佞以慢慆兮、榝又欲充夫佩幃、王注云、榝、茱萸也、似椒而非也、榝子皆房生、爾雅云、椒榝醜梂、唐風椒聊篇正義引李巡注云、榝、茱萸也、椒茱萸皆有房、故曰梂、梂、實也、郭璞注云、梂、萸子聚生成房貌、今江東亦呼梂、榝似茱萸而小、赤色、說文云、榝似茱萸、出淮南、又云、梂、椒榝實裹如裘者、然則榝與茱萸一種小異、稱名之例、可以互通耳、榝一名藙、說文作蘔、云、煎茱萸也、漢律會稽獻蘔一斗、內則云、三牲用藙、鄭注亦云、藙、煎茱萸也、漢律會稽獻焉、爾雅謂之榝、賈氏疏云、煎茱萸、今蜀郡作之、九月九日取茱萸、折其枝、連其實、廣長四五寸、一升實、可和十升膏、名之藙也、案、

鄭云爾雅謂之檄則未煎時已名爲藙神農本草云吳茱萸一名藙是也檄又作藙南都賦云蘇藙紫薑拂徹羶腥字形與藙相近而陶氏本草注乃謂俗中呼藙子者爲不識藙字宜唐本注以爲誤也玉篇云欓茱萸類也御覽引風土記云三香椒欓薑也又引宋春秋云義熙八年太社欓樹生於壇側陳藏器本草拾遺云欓子味辛辣如椒木高大莖有刺蘇頌圖經云欓子出閩中江東其木似樗莖有刺子辛辣如椒南人淹藏以作果品或以寄遠蓋其氣馨香中食故人多重之也越椒之名未見所出春秋時楚有關越椒字伯棼又字子越棼與芬通越者言其香之散越也荀子禮論云椒蘭芬苾高唐賦云越香掩掩上林賦云衆香發越茱萸之名越椒或即此義與椒亦芬香之名之陳風東門之枌篇傳云椒芬香也周頌載芟篇云有椒其馨

〔盧注〕説文梳山樗也樗木也玉篇栲梳同詩唐風山有栲傳云栲山樗正義云此爾雅釋木文郭璞曰栲似樗色小白生山中因名云亦類漆樹俗語曰櫄樗栲漆相似如一陸璣疏云山樗與下田樗略無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗方俗無名此爲栲者似誤也今所云爲栲者葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之栲櫟許慎正以栲讀爲糗今人言栲失其聲耳今案説文栲字今人作栲説文栲字下云木也以其皮裹松脂讀若華或作樗是今所謂樗燭及以其皮爲弓椽者説文正作栲字陸璣以栲爲栲櫟者彙爾雅櫟其實梂郭注有梂彙自裹疏引孫炎曰櫟實橡也陸璣疏云秦人謂柞櫟爲櫟河内人謂木蓼爲櫟椒檄之屬也其子房生爲梂璣以爲此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也又案説文梂櫟實一曰鑿首又菉茱檄貫裹如裘者菉茱茱與梂同栲櫟柞櫟亦一物也皆有梂彙自裹故與椒檄茱萸爲一類茱椒亦一字説文檄似茱萸出淮南茱萸茱屬爾雅椒檄醜茱郭注茱萸釋文所當廣又所十廣子聚生成房貌今江東亦呼茱椒似茱萸而小赤色疏云茱者實之房也椒檄之類實皆有茱彙自裹楚辭離騷檄又欲充夫佩幃王逸注檄茱萸也似椒而非玉篇欓茱萸類集韻越茱也皆本此韻會引吳越春秋越以甘蜜丸欓報吳增封之禮謂欓爲越椒今案句踐歸國外傳乃是甘蜜丸欓黃公紹係誤引御覽九百五十八風土記三香椒欓薑又九百六十茱萸椒也九月九日成熟赤色可採世俗亦以此日折茱萸費長房云以插頭髻云辟惡氣蜀椒出武都秦椒出隴西天水今此越椒亦必出越中

〔疏義〕説文茱茱萸茱屬市朱切萸茱萸也羊朱切茱茱子聚切繫傳云茱性叢生如薔薇之屬非木也故從艸御覽引風土記茱萸椒也九月九日成熟赤色可採世俗亦以此日折茱萸費長房云以插頭髻云辟惡氣本草吳茱萸一名藙内則云三牲用藙鄭注藙煎茱萸也漢律會稽獻爲爾雅謂之檄孔疏引賀氏云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一斗實可和十斗膏名之藙也梳者盧學士曰説文梳山樗也玉篇栲梳同唐風山有栲傳栲山栲本爾雅也陸璣疏栲葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之栲櫟案爾雅櫟其實梂郭注有梂彙自裹疏引孫炎曰櫟實橡也陸璣疏秦人謂柞櫟爲櫟河内人謂木蓼爲櫟椒檄之屬也其子房生爲梂璣以爲此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也檄者爾雅茱檄醜茱郭注茱萸子聚生成房貌檄似茱萸而小赤色離騷檄又欲充夫佩幃王逸注檄茱萸也似椒而非椒喻似賢而非賢也欓者玉篇欓多朗切茱萸類集韻欓越椒也類篇欓越椒也陳藏器補本草云欓子味辛辣如越椒盧學士曰蜀椒出成都秦椒出隴西天水今此越椒亦必出越中

〔補疏〕梳檄茱萸也　梳讀爲梂集韻梳梂俱音拘玉居六切梳之爲梂猶仇之爲逑梳檄即郭璞爾雅注所謂

江東呼茱樧者也、茱椒同字、伯申謂梳爲樧、非是、

梾、株也、

〈博雅音〉梾 丁戈、

〈疏證〉廣韻云、梾、木本也、說文云、株、木根也、是梾即株也、爾雅云、柢、本也、柢梾聲之轉耳、

〈盧注〉梾、說文作朵、樹木垂朵朵也、𣏟朵從木象形、此與朵同意、玉篇、梾、都和切、木株也、本此、說文、株、木根也、

〈疏義〉梾、說文作朵、樹木垂朵朵也、此與朵同意、玉篇、梾、都和切、木株也、廣韻、梾、木梾也、說文、株、木根、

梳、支也、

〈博雅音〉梳 鑁、

〈疏證〉梳、曹憲音鑁、各本譌作梖、今訂正、集韻類篇、梳、胡昆切、引此云、梳、枝也、徧考諸書、無以梳爲枝者、支字未審何字之誤、

〈盧注〉梳舊本作梖、乃梳字之誤、錢氏繹云、唐人石刻完多作兇、易譌作兒、說文、梳、棞木薪也、棞、梳、木未析也、玉篇、梳、口昏胡昏二切、木名、又朿薪、集韻、梳、胡昆切、音魂、引此作梳、枝也、支與枝古通用、詩大雅文王、本支百世、左傳莊六年引作本枝、本書下文亦作枝、

〈疏義〉說文、梳、棞木薪也、棞、梳木未析也、玉篇、梳、口昏胡昏二切、朿薪、集韻引作梳、枝也、枝支古通用、舊本梳譌梖、唐人石刻完多作兇、易譌作兒、今訂正、

〈補疏〉梳、支也、說文、梳、棞木薪也、棞、梳木未破也、據此、則梳下當脫棞字、支乃下文枝柔條也內字、誤入於此者、

〈拾遺〉梳、支也、　原注、集韻類篇引此云、梳、枝也、諸書無以梳爲枝者、支未審何字之譌、案禮記明堂位、俎有虞氏以梡、鄭注、斷木爲四足、凡物之有足者、皆是相支柱擎起之象、禮記又云、殷以椇、正義即取木枝曲橈爲說、引陸璣詩疏云、枳曲來巢、殷俎似之、則梡之言枝、亦取虞梡之似歟、

〈拾補〉梳、支也、　王氏謂集韻類篇引此云、梳、枝也、徧考諸書、無以梳爲枝者、支字未審何字之誤、按、下文云、茄枳、又股枝也、則此支字必與枝別、禮記明堂位篇、俎用梡嶡、鄭注云、梡、始有四足也、又、俎有虞氏以梡、鄭注云、梡、斷木爲四足而已、足有支拄之象、釋名釋兵云、木以根爲足、梳之爲支、當謂支於木下者、上文云、梾、株也、株爲木根、梳之與梾、蓋以類及之、

枝、枼、條也、□盧注疏義枼並作葉、

〈疏證〉說文云、枚、榦也、可爲杖、條、小枝也、周南汝墳篇傳云、枝曰條、榦曰枚、是枚與條異也、散文則枝亦稱枚、玉篇廣韻並云、枚、枝也、

〈盧注〉說文、枚、榦也、可爲杖、引詩施於條枚、見大雅旱麓篇、枼字書無、致疑本注莫杯二字、爲枚字之音、而傳寫致誤、并失其形似耳、說文、條、小枝也、詩周南汝墳、伐其條枚、傳云、枝曰條、榦曰枚、

〈疏義〉說文、枚、榦也、可爲杖、引詩曰、施于條枚、見大雅旱麓篇、條、小枝也、周南汝墳、伐其條枚、傳、枝曰條、榦曰枚、枼未聞、盧學士曰、疑本注莫杯二字爲枚字之音、而傳寫致誤、并失其形似耳、

〈拾遺〉枼、條也、　疏證未訓、枼、韻會、枼如戟、說文、戟、有枝兵也、釋名、戟、格也、旁有枝格也、增韻、雙枝曰戟、凡言枝及戟格者、皆謂兵上歧出之形、如木上之別生小枝也、釋枼爲條者、正與上梳枝相類、蓋皆借他物以形容木上枝枝大小、

梢、校、檄、柴也、

〈博雅音〉梢、梢交○各本梢譌作梢、惟影宋本皇甫本不譌、檄、又的○各本又譌作又、影宋本、皇甫本不譌、

口盧注梢文作梢文、云、當作所交、又葯作又葯、口疏義梢文作梢文、

〈疏證〉說文云、柴、小木散材也、月令鄭注云、小者合束謂之柴、案、柴之爲言佌佌然小也、爾雅云、佌佌、小也、淮南兵略訓、曳梢肆柴、高注云、梢、小柴也、案、梢之爲言稍稍然小也、前釋訓云、梢梢、小也、諸書無以校爲柴者、上梢字曹憲音梢交反、疑因此誤衍交字、後又加木旁也、集韻引廣雅校、檄、柴也、則宋時本已然、說文云、檄、木薪也、薪亦柴也、凡薪蒸之屬多名檄、說文云、蔽、麻蒸也、廣韻云、蔽、竹柴別名、聲義並同矣、

〈盧注〉說文、梢、木也、爾雅、梢、梢櫂、郭注、謂木無枝柯梢櫂長而殺者、釋文、梢、郭音朔、淮南兵略訓、曳梢肆柴、高注、梢、小柴也、說文、校、木囚也、檄、木薪也、漢書成帝紀、元延二年大校獵、顏師古注、校、謂以木自相貫穿爲闌校耳、校人職云、六廄成校、是則以遮闌爲義也、說文、柴、小木散材、徐鍇云、師行野次、豎散木爲區落、名曰柴籬、後人語譌、轉入去聲、又別作寨字、非是、士佳切、

〈疏義〉說文、柴、小木散材、徐鍇曰、師行野次、豎散木爲區落、名曰柴籬、後人語訛、轉入去聲、又別作寨字、非是、劉向九歎、樹枳棘與薪柴、王逸注、枯枝爲柴、梢者、爾疋、梢、梢櫂、郭注、謂木無枝柯、梢櫂長而殺者、釋文、梢、郭音朔、案、說文、梢、木也、玉篇、梢、小柴也、淮南兵略訓、曳梢肆柴、高誘注、梢、小柴也、校者、盧學士曰、說文、校、木囚也、漢書成帝紀、元延二年大校獵、顏師古注、校、謂以木自相貫穿爲闌校耳、校人職云、六廄成校、是則以遮闌爲義也、檄者、說文、檄、木薪也、玉篇、檄、叉垢、側九二切、柴也、本此、

〈補疏〉校、柴也、　校讀爲茭、書費誓、峙乃芻茭、芻茭猶芻薪也、史記河渠書、盡河壖棄地、民茭牧其中、茭牧猶樵牧也、詩板、詢于芻蕘、毛傳云、芻蕘、採薪者、薪兼草木言、此爲木薪、故變茭爲校、

蕉、薪也、

口盧注疏義蕉並作樵、

〈疏證〉樵、各本作蕉、字頗不成體、蓋樵字書作樵、後誤而爲蕉耳、爾雅釋木釋文云、樵字又作蕉、墨子備城門篇云、爲薪樵挈、今訂正、說文云、樵、散木也、月令鄭注云、大者可析謂之薪、列子周穆王篇、鄭人有薪於野者、遇駭鹿、御而擊之、斃之、藏諸隍中、覆之以蕉、蕉與樵同、薪謂之樵、因而取薪亦謂之樵、史記淮陰侯傳集解引漢書音義云、樵、取薪也、小雅白華篇、樵彼桑薪、

〈補正〉樵、薪也、　注加墨鐵云、干祿字書、樵俗作蕉、桓七年公羊傳、焚之者何、樵之也、注、樵、薪也、以樵燒之、故因謂之樵之、

〈盧注〉樵、即樵也、南史隱逸傳、朱百年以伐樵採箬爲業、說文、樵、散木也、薪、蕘也、又蕘、薪也、詩小雅白華、樵彼桑薪、正義引少儀抱樵、注、未燃曰樵、案、禮記之文本作抱樵、釋文、樵、側角反、又子約反、或音在遙反、是客有作樵者、左氏桓十二年傳、請無扞采樵者、杜預注、樵、薪也、周禮天官甸師、以薪蒸役外內饔之事、注云、木大曰薪、小曰蒸、禮記曲禮下正義、大樵曰薪、詩云、析薪如之何、匪斧不克、是大故用斧也、

〈疏義〉（引盧注全文）

〈補疏〉樵、薪也、　樵當是穫字之譌、詩大東、無浸穫薪、鄭箋云、穫、落木名也、落木猶散木、與樵薪同意、疏證以穫落爲句、木名爲句、鄭讀薪是穫薪、爲析是穫薪、則穫與薪蓋一誼也、

茄、枳、叉、股、枝也、□盧注、疏義、枝字誤在股字上、

〈疏證〉各本枝字誤在股上、今訂正、茄當讀為柯、玉篇云、柯、枝也、廣韻云、柯、枝柯也、柯本莖名、因而枝亦通稱柯、股聲之轉也、枳與枝同聲、爾雅云、中有枳首蛇焉、孫炎音支、云、蛇有枝首、郭璞巨宜反、云、岐頭蛇也、岐與枝聲亦相近、岐生莖旁、故謂之枝、叉謂之枳矣、說文云、枝、木別生條也、是其義也、叉與杈同、說文云、杈、杈枝也、杈之言錯也、說文云、叉、手指相錯也、手指相錯謂之叉、樹枝相錯謂之杈、其義一也、今俗語猶謂樹枝錯出者曰杈頭、楚嫁反、

〈盧注〉此釋枝股當謂樹枝之旁出者、茄字之義未經見、段氏玉裁云、當即架字、如詩召南鵲巢箋、加巢即架巢、凡作架者必有三股、故云股也、說文枳似橘、非廣雅義、錢氏塘云、枳、只聲、只從八、有分出意、故訓為枝、股猶肢之作肢也、釋名、肢、枝也、似木之枝格也、文弨又案、爾雅釋地、中有軹首蛇、為注、岐頭蛇也、釋文、軹、本或作㚤、顧音居是、諸是二反、郭巨宜反、孫音支、說文、積、多小意而止也、從禾支、只聲、一曰積椒、木名、徐鍇曰、積椒、不伸之意、積、職雉切、椒、俱羽切、是此枳當作積、集韻、積、曲枝果也、疑枳乃曹憲音耳、又說文、積椒、未詳何木、案、宋玉風賦有枳句來巢、疑積椒即枳句也、段氏云、古枳與岐音同、枳句、樹杈處、故來巢也、說文、杈、枝也、叉、手指相錯、此即以叉為杈、蓋樹枝丫叉、文錯亦如人之手指然、

〈疏義〉股未詳、桂進士馥曰、木之枝幹、吾鄉稱股、蓋謂條之旁出者爾、桂君山東曲阜人、詹事兄曰、人之四枝曰股肱、故木枝亦名股、竊意股字當在枝字之上、茄者、疑與柦同、玉篇、柦、於加切、本柦杈、廣韻引方言云、江東謂樹枝為柦杈、段氏玉裁云、當即架字、如詩召南鵲巢箋、加巢即架巢、凡作架者必有三股、故云股也、枳者、盧學士曰、說文、枳似橘、非廣雅義、錢氏塘曰、枳、只聲、只從八、有分出意、故訓為枝、猶股之作肢也、釋名、肢、枝也、似木之枝格也、文弨案、爾雅釋地、中有枳首蛇焉、注、岐頭蛇也、釋文、軹、本或作㚤、顧音居是、諸是二反、郭巨宜反、孫音支、說文、積、多小意而止也、從禾支、只聲、一曰積椒、木名、徐鍇曰、積椒、不伸之意、積、職雉切、椒、俱羽切、是此枳當作積、集韻、積、曲枝果也、疑枳乃曹憲音爾、又說文、積椒、未詳何木、案、宋玉風賦有枳句來巢、疑積椒即枳句也、段氏云、古枳與岐音同、枳句、樹杈處、故來巢也、又者與杈同、說文、杈、枝也、初牙切、潘岳西征賦、垂餌出入、挺叉來往、盧學士曰、杈、手指相錯、為叉、此即以叉為杈、蓋樹枝丫叉、文錯亦如人之手指然、枝者、說文、枝、木別生條也、古亦作支、衛風芄蘭之支、說文引作枝、大疋文王、本支百世、左氏莊六年引作枝、

〈拾補〉股、枝也、　王氏[illegible]說、枝、上文、枝、支也、謂支於木下、此則言旁出者、釋名釋形體云、肢、枝也、似木之枝格也、易坤文言傳虞注云、四支謂股肱也、肢支並與股同、人之四肢、本取象於木、木之枝復取象於人、故亦稱股、漢書溝洫志云、皆往往股引取之、然則水之支別又得有股名矣、

柯、莖也、

〈疏證〉柯、幹也、古聲柯與幹同、故鄭注考工記云、笴、矢幹也、廣韻、笴、古我切、又公旱切、箭莖也、箭莖謂之幹、亦謂之笴、樹莖謂之幹、亦謂之柯、聲義並同也、樹莖名柯、因而草莖亦以為名、爾雅云、荷、芙渠、其莖茄、茄猶柯耳、

〈盧注〉玉篇、柯、枝也、禮記禮器、禮具在人也、如竹箭之有筠也、如松柏之有心也、貫四時而不改柯易葉、說文但訓柯為斧柄、貫則柯本樹莖、取以為斧之柄、因名斧柄為柯、如射之矢取竹箭為之、因即名矢為箭也、說文、莖、草木幹也、

〈疏義〉（引盧注全文、）

本、榦也、 □盧注云、本舊作夲、疑譌、

〈疏證〉榦亦莖也、前釋詁云、莖、榦、本也、本、各本譌作夲、蓋本字俗作夲、故譌耳、今訂正、

〈盧注〉說文、本、木下曰本、從一在其下、古文作楍、又榦、築牆耑木也、徐鍇云、今別作幹、非是、淮南主術訓、枝不得大於榦、末不得強於本、

〈疏義〉（引盧注全文）舊本本譌夲、今訂正、

〈拾補〉本、榦也、 禮記昏義篇、夫禮始於冠、本於昏、鄭注云、本猶榦也、幹即榦之俗字、本榦謂之本、引申之、則凡言榦者皆得曰本矣、

𣏟、枿也、 □盧注枿下音五曷反、

〈疏證〉詳見釋詁䏰枘𣏟枿也下、

〈盧注〉詩周南汝墳、伐其條肄、傳云、肄、餘也、斬而復生曰肄、爾雅釋詁、烈、枿、餘也、方言同、又云、陳鄭之間曰枿、晉衛之間曰𣏟、𣏟或曰烈、郭注引傳曰、夏肄是屏、見左氏襄廿九年傳、作肄、𣏟與肄同、郭注爾雅云、晉衛之間曰櫱、陳鄭之間曰烈、與方言互異、書盤庚上、若顛木之有由櫱、釋文、櫱、五達反、本又作枿、馬云、顛木而肄生曰枿、詩商頌長發、苞有三櫱、傳云、櫱、餘也、漢書敘傳作苞有三枿、五篇、櫱钀不檰枿並同、

〈疏義〉爾疋、烈、枿、餘也、方言、枿、餘也、陳鄭之間曰枿、晉衛之間曰烈、秦晉之間曰肄、或曰烈、周南、伐其條肄、傳、肄、餘也、斬而復生曰肄、左氏襄二十九年傳、晉國不恤宗周之闕、而夏肄是屏、又云、杞、夏餘也、枿與櫱同、盤庚由櫱、馬融本作枿、長發、苞有三櫱、漢書叙傳作三枿、說文、钀、伐木餘也、或作櫱、古文作不檰二字、

楿、棯、㯹、榛也、

〈博雅音〉楿、之善、

〈疏證〉集韻云、榛、乃計切、木立死也、榛之言㚒也、前釋詁云、㚒、死也、亦言尼也、爾雅云、尼、止也、言其止息不復生也、玉篇、廣韻並云、棯、柰也、齊民要術種柰林檎篇注引廣雅云、楿、棯、𣗋、柰也、則是以榛為果名也、棗上已云、楿榴、石榴柰也、此不應重出、又自棵榛也至木藂生曰榛、皆𩂇言木之形狀、不得雜以果名、且上句𣏟枿也、是伐木之餘、下句𣡌擇落也、是木葉之隕、則此句當為死木也、以柰字俗亦有作榛者、故誤以榛為果耳、楿與榛同、玉篇云、榛、木癰也、則楿為㾠木、爾雅、㾠木、符婁、樊光注云、符婁、尪傴癭腫無枝也、郭璞注云、謂木病尪傴癭腫無枝條也、木病謂之楿、楿之言殄也、鄭注周官稿人云、殄、病也、絕也、棯之言奄也、白虎通義云、奄、奄然亡也、㯹之言邱也、賈逵說九邱云、九州亡國之戒也、孟康注漢書楚元王傳云、西方謂亡女壻為邱壻、皆死之義也、棯㯹、各本譌作掩揾、惟影宋本、皇甫本不譌、

〈盧注〉榛、說文作柰、果也、西京雜記、上林苑柰三、有白柰、紫柰、紫花綠柰、綠花御覽九百七十引廣志、柰有白赤青三種、西方例多柰、家以為脯、集韻、楿、九件切、音蹇、棯、衣檢切、㯹、烏侯切、並引廣雅此文、玉篇、楿、木瘤也、棯、持偷切、柰也、

〈疏義〉（引盧注全文）

〈箋識〉楿、棯、㯹、榛也、 疏證云、榛之言㚒也、按、榛㚒音不近、

𣡌、擇、落也、

〈博雅音〉𣡌、蒲莫、○各本蒲譌作蒲、今訂正、 □盧注、疏義、蒲莫並作蒲莫、

〈疏證〉𣡌之言剝也、馬融注剝卦云、剝、落也、鄭注云、陰氣侵陽、上至於五、萬物零落、故謂之剝也、說文云、桑木葉

陊也、讀若導、亦聲近而義同、豳風七月傳云、蘀落也、說文云、艸木皮葉落陊地為蘀、又云、凡艸曰零、木曰落、

〈盧注〉廣韻、僕、四各切、蘀、僕也、蘀、他各切、葉落、詩鄭風蘀兮傳、蘀、槁也、箋云、槁、謂木葉也、木葉槁、待風乃落、豳風七月十月隕蘀、小雅鶴鳴、其下維蘀、傳皆云落也、若爾雅檟落、乃木名、郭注可以為杯器素、則非此落之義也、詩小雅大東無浸穫薪、箋亦依爾雅訓穫為落、則當從木不從禾也、

〈疏義〉說文云、凡草曰零、木曰落、僕者、玉篇、僕、落也、廣韻、僕、蘀僕也、蘀葉落、本此、通作㯷、說文㯷、木葉陊、讀若導、蘀者、說文云、艸木凡皮葉落陊地為蘀、鄭風蘀兮傳、蘀、槁也、箋云、槁、謂木葉也、木葉槁、待風乃落、豳風十月隕蘀、小雅鶴鳴、其下維蘀、傳並云落也、

〈補疏〉僕落也、說文、樸、木素也、楪、削木札樸也、一切經音義云、朴、札也、謂削木皮也、樸與朴同、本書、朴、離也、離即落也、書梓材、既勤樸斲、樸斲即削剝之誼、僕蓋樸之借字、伯申謂與㯷聲近、㯷、㯷與蘀同、不當以為僕也、

木叢生曰榛、

〈疏證〉說文云、榛、蕞也、蕞與叢同、淮南原道訓云、隱於榛薄之中、高誘注云、叢木曰榛、深草曰薄、字亦作蓁、莊子徐无鬼篇云、逃於深蓁、蓁之為言蓁蓁然也、王逸注楚詞招魂云、蓁蓁、積聚之貌、

〈盧注〉叢、俗叢字、說文、叢、聚也、爾雅釋魚釋文引作草聚生也、字林、榛、木叢也、高誘注淮南主術訓云、叢（此據道藏本）木為榛、深草為薄、又原道訓、木處榛巢、水居窟穴、高注、聚木曰榛、說文、榛、木也、一曰蕞也、

〈疏義〉說文、榛、木也、一曰蕞也、字林、榛、木叢生也、仕巾反、淮南主術訓、叢木為榛、深艸為薄、又原道訓、木處榛巢、水居窟穴、高注、聚木曰榛、

樝、梬、梨也、

〈疏證〉樝之言酢也、說文云、樝、果似梨而酢、亦作樝、內則樝梨薑桂、鄭注云、樝、梨之不臧者、正義云、樝、梨屬、其味不善、故云不臧也、亦作柤、莊子天運篇云、柤梨橘柚、其味相反、而皆可於口、齊民要術引風土記云、柤、梨屬、肉堅而香、陳藏器本草拾遺云、樝子小於榠樝而相似、王氏農書云、樝似小梨、西山唐鄧間多種之、味劣於梨與木瓜、而入蜜煮湯、則香美過之、漢書司馬相如傳云、亭柰厚朴、張氏注云、亭、山梨也、史記亭作梬、索隱引司馬彪注云、上黨謂之梬、初學記引序志云、上黨梬梨、小而甘、是也、左思蜀都賦云、橙柿梬梬、則亦生蜀中、梬、一名檖、秦風晨風篇、隰有樹檖、傳釋以爾雅云、檖、赤羅也、陸機疏云、一名山梨、實如梨但小耳、一名鹿梨、一名鼠梨、極有肥美者、亦如梨之美者、

〈盧注〉說文、樝、果似梨而酢、玉篇、柤同、文選司馬相如上林賦、亭柰厚朴、左太沖蜀都賦、橙柿梬梬、注皆引張揖曰、梬、山梨、說文、梨、果名、玉篇、梨同、鄭康成注內則云、柤梨之不臧者、爾雅、梨、山樆、郭注、即今梨樹、莊子天運篇、柤梨橘柚、其味相反、而皆可於口、宋書張敷傳、小名樝、父邵小名梨、文帝嘗戲謂之曰、樝何如梨、荅曰、梨百果之宗、樝何敢比、

〈疏義〉說文、梨、果名、案、今梨樹高二三丈、葉脫而膩、二月華色白、結實可噉、亦有蒸食者、樝者、說文、樝、果似梨而酢、梬者、司馬相如上林賦、梬柰厚朴、左太沖蜀都賦、橙柿梬梬、李善注並引張博士云、梬、山梨、廣志云、上黨梬梨小而加甘、玉篇、梬、徒丁切、梬柰、果名、

亲、㮚也、

〈疏證〉說文云、亲實如小㮚、從木辛聲、亲之言辛、物小

之稱也。若方言蕪菁小者謂之辛芥矣。字通作榛。左思招隱詩注引高誘淮南注云：小栗小楸曰榛。御覽引陸璣詩義疏云：榛，栗屬，有兩種，其一種大小皮葉皆如栗，其子小，形如杼子，味亦如栗，所謂樹之榛栗者也。其一種枝莖如木蓼，生高丈餘，作胡桃味，遼代上黨皆饒。古者以榛為女摯。莊二十四年左傳云：女摯不過榛栗棗脩，以告虔也。又以為籩實，周官籩人饋食之籩，其實榛實。又以為庶羞，內則椇棗栗榛，鄭注云：皆人君燕食所加庶羞也。字又作樼。揚雄蜀都賦云：杜樼栗榛。

〈盧注〉說文：亲，亲實如小栗。春秋傳曰：女贄不過亲栗。（左氏莊廿四年傳文）玉篇：亲，榛同。案：今經書亲俱作榛，栗亦作栗。禮記曲禮下：婦人之摯（脯脩）椇榛棗栗。鄭注：榛實似栗而小。正義：榛訓至也，栗肅也，左傳云以告虔也。見榛是虔義之名，明諸物皆取名為義。陸璣草木疏：榛枝葉似栗樹，其子小，形似杼子，表皮黑，味亦如栗，枝莖可以為燭，五方皆有栗，周秦吳揚特饒，吳越被城表裏皆栗，唯漁陽范陽栗甜美長味，他方悉不及也。

〈疏義〉夏小正：八月栗零。零也者，降也。零而後取之，故不言剝也。案：栗之生極穗，三顆為房，其房為蝟毛，其中顆褊者謂為栗楔，尤益人。亲者，說文：亲，亲實如小栗。側詵切。通作榛。曲禮：婦人之摯，椇榛棗栗。左氏莊二十四年傳：女贄不過榛栗。說文引作亲栗。釋文引字林云：亲似梓實如小栗。陸璣疏：榛枝葉似栗樹，其子小，形似杼子，表皮黑，味亦如栗，枝莖可以為燭，五方皆有栗，周秦吳揚特饒，吳越被城表裏皆栗，唯漁陽范陽栗甜美長味，他方悉不及也。

橡、柔也。

〈博雅音〉橡，象。柔，常與。

〈疏證〉橡、柔聲之轉也。柔與杼同。各本譌作柔，惟影宋本、皇甫本不譌。爾雅云：栩，杼。郭注云：柞樹也。唐風鴇羽篇集于苞栩。陸璣疏云：今柞櫟也。徐州人謂櫟為杼，或謂之為栩。其子為皂斗，其殼為汁，可以染皂。今京洛及河內多言杼汁，謂櫟為杼，五方通語也。杼，一作芧。莊子齊物論：狙公賦芧。司馬彪注云：芧，橡子也。橡，一作樣，一作象。說文云：樣，栩實也。又云：草斗，櫟實也。一曰象斗。鄭注周官掌染草云：藍蒨象斗之屬。橡子可染，又可食。大戴禮曾子制言篇云：聚橡栗藜藿而食之。呂氏春秋恃君篇：冬日則食橡栗。高誘注云：橡，皂斗也。其狀似栗，葉今江淮之間通言橡栗。其實如小栗而微長，近蒂處有梂彙自裹，爾雅所謂櫟其實梂也。田野人多磨粉食之，凶年可以救饑。韓非子外儲說篇云：秦大饑，應侯請曰：五苑之草著蔬菜橡果棗栗足以活民，請發之。是也。其材中皂斗。淮南時則訓：十二月，其樹櫟。高注云：櫟可以為車轂，木不出火，唯櫟為然，亦應陰氣也。杼之聲轉而為采。高誘注淮南本經訓云：杼，采實也。史記李斯傳：采椽不斲。徐廣注云：采，一名櫟。漢書司馬相如傳：沙棠櫟櫧。應劭注云：櫟，采木也。

〈補正〉橡、柔也。注：加墨戳云：上劃輪軸，下从杼棗。（子書經篇）

〈盧注〉橡即橡，柔即杼。玉篇：橡，辭兩切。栩實也。橡同柔。栩也。今為杼。詩唐風鴇羽：集于苞栩。傳云：栩，杼也。栩杼見爾雅。陸璣疏云：栩，今柞櫟也。徐州人謂櫟為杼，或謂之為栩。其子為皂斗，或言皂斗。其殼為汁，可以染皂。今京洛及河內多言杼斗，或云橡斗。謂櫟為杼，五方通語也。周禮地官序官掌染草。鄭注：染草，藍蒨象斗之屬。象亦橡字也。杼亦作芧。莊子齊物論：狙公賦芧。釋文：司馬云：橡子也。列子說符篇：杜處叔夏日則食菱芡，冬日則食橡栗。

〈疏義〉說文：栩，柔也。其實皂，一名樣。柔，栩也。讀若杼。樣，栩實。草，草斗，櫟實也。一曰象斗子。玉篇：柔，今為杼。樣亦作

橡、詩唐風鴇羽集于苞栩傳、栩杼也、本爾足地官序官掌染草鄭注、染草藍蒨、象斗之屬、杼、芧、莊子齊物論狙公賦芧、又徐無鬼篇、居于深山、拾橡栗而食、呂氏春秋恃君篇、冬日則食橡栗、高誘注、橡、阜斗也、其狀似栗、陸璣詩疏、今柞櫟也、徐州人謂櫟爲杼、或謂之爲栩、其子爲阜、或言阜斗、其殼爲汁、可以染阜、今京洛及河內多言杼斗、或云橡斗、謂櫟爲杼、五方通語也、橡象樣、柔杼、字異義同、

〈箋識〉橡、柔也、　疏證云、陸璣疏云、今京洛及河內多言杼汁、按、杼汁圖經引作斗、　疏證又云、杼之聲轉而爲柔、按、杼柔聲類各別、柔乃芧之轉耳、

柚、楱也、 口盧注楱作榛云、舊作楱、譌、改從說文、今作榛、口疏義楱作榛、

〈傳雅音〉楱、七候、

〈疏證〉禹貢、揚州厥包橘柚錫貢、傳云、小曰橘、大曰柚、字亦作櫾、中山經云、荊山多橘櫾、郭注云、櫾似橘而大也、皮厚味酸、御覽引風土記云、柚、大橘、赤黃而酢也、漢書司馬相如傳、黃甘橙楱、張氏注云、楱、小橘也、出武陵、是柚大而楱小、不得以柚爲楱也、楱柚楱下脫去橘字、大橘曰柚、小橘曰楱、故云、柚楱、橘也、猶上文植杼二種皆訓爲桀耳、柚爾雅謂之條、條與柚古音相近也、說文云、柚似橙而酢、莊子天運篇云、柤棃橘柚、其味不同、而皆可於口、以棃橘味甘、柤柚味酸也、列子湯問篇云、吳楚之國有大木焉、其名爲櫾、碧樹而冬生、實丹而味酸、食其皮汁、已憤厥之疾、齊州珍之、渡淮而北而化爲枳焉、考工記云、橘踰淮而北爲枳、與此同、蓋橘之異柚、散文則通矣、郭璞注上林賦云、楱亦橘之類也、呂氏春秋本味篇云、果之美者、雲夢之柚、張揖七命云、漢皋之楱、則二物多生江漢之間也、雷斅炮炙論云、凡使橘皮、勿用柚皮、皺子皮、皺與楱同、楱、各本譌作榛、今訂正、

〈盧注〉爾雅、柚條、郭注、似橙實酢、生江南、釋文、柚、羊又反、或作櫾、條又作櫾、上林賦云、黃甘橙楱、是也、疏云、禹貢揚州云、厥苞橘柚、孔安國云、小曰橘、大曰柚、呂氏春秋云、果之美者、有雲夢之柚、[illegible]本草唐本注云、柚皮厚味甘、不似橘皮薄味辛而苦、其肉亦如橘、有甘有酸、酸者名壺甘、今俗人謂橙爲柚、非矣、

〈疏義〉司馬相如上林賦、黃甘橙楱、郭璞注、橘之類也、音湊、張揖士彼注云、楱、小橘也、出武陵、柚者、說文、柚、條也、似橙而酢、夏書曰、厥包橘柚、孔傳、小曰橘、大曰柚、爾疋、柚條、郭注、似橙實酢、生江南、釋文、櫾、羊又反、或作櫾、條又作櫾、韓非外儲說云、樹橘柚者、食之則甘、嗅之則香、呂氏春秋本味篇、果之美者、雲夢之柚、本草唐本注、柚皮厚味甘、不似橘皮薄味辛而苦、其肉亦如橘、有甘有酸、酸者名壺甘、今俗人謂橙爲柚、非矣、柚通作櫾、中山經、荊山多橘櫾、郭注、櫾似橘而大也、皮厚味酸、列子湯問篇、吳楚之國有大木焉、其名爲櫾、齊州珍之、渡江而北而化爲枳焉、

雨師、檉、樻也、 口盧注雨作雨、疏義同、又下有衆也二字、

〈傳雅音〉檉、恥京、樻、子狄、

〈疏證〉爾雅云、檉、河柳、大雅皇矣篇、其檉其椐、正義引某氏爾雅注云、河柳、謂河傍赤莖小楊也、陸璣詩疏云、河柳皮正赤如絳、一名雨師、枝葉似松、是雨師即檉也、雨、各本譌作雨、又脫師字、今訂正、檉音勅貞反、檉之言赬也、周南汝墳篇傳云、赬、赤也、河柳莖赤、因名爲檉、故江淹檉頌云、碧葉菴藹、赬柯翕艴也、一名朱楊、漢書司馬相如傳云、槃雞朱楊、史記索隱引郭璞注云、朱楊、赤莖柳、生水邊、爾雅云檉河柳是也、又名檉柳、漢書西域傳云、鄯善國多檉柳、顏師古注云、檉柳、河柳也、今謂之赤檉、開寶本草云、赤檉木中脂、一名檉乳、生河西沙地、皮赤色、葉細、本草衍義

云赤檉木又謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗人取滑枝為鞭橐今人庭院中多植之葉形似柏而長縣下垂則如柳北方人謂之三川柳三川即三春之轉也或謂之娑娑柳聲如酸酸

〈盧注〉雨字上下必有脫文爾雅栵栭詩大雅皇矣正義作栵雨郭注樹似槲樕而庳小子如細栗可食今江東亦呼為栭栗此當云栵栭也或本作栵栭也而字旁注於栭字之下亦未可定或又疑而是赤字之誤形頗相近皇矣其檉其椐傳云檉河柳本爾雅郭注今河旁赤莖小楊陸璣草木疏河柳生水旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松爾雅翼檉葉細如絲婀娜可愛天之將雨檉先起氣以應之故一名雨師而字從聖樍今作樍廣韻樍則壁切檉木別名本此

〈疏義〉玉篇栭如之切栗也栗而栭古通用栗列聲又相轉栗即栵也舊本作而檉樍也栭與檉樍非一物今據玉篇補正爾疋栵栭舍人曰江淮之間呼小栗為栭栗郭璞曰樹似槲樕而庳小子如細栗可食今江東亦呼為栭栗大雅皇矣其灌其栵傳栵栭也陸璣疏葉如榆也木理堅韌而赤可為車轅玉篇唐韻並云樍檉木別名本此檉者大雅皇矣其檉其椐傳檉河柳也本爾雅某氏注爾疋云河柳謂河旁赤莖小楊郭注同陸璣疏生河旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松羅願曰檉葉細如絲婀娜可愛天之將雨檉先起氣以應之故一名雨師而字從聖

〈補疏〉雨師檉樍也　羅願爾雅翼云檉葉細如絲婀娜可愛天之將雨檉先起氣以應之故一名雨師柰檉非獨知雨又能負霜雪大寒不凋梁簡文帝詠檉詩云凌寒號負節負雪因難彰無慙雲母枝詎減珊瑚枝今順天多此柳樹皮赬赤酉陽雜俎又謂涼州有白檉葢檉亦不一種也

杅、柘也、

〈博雅音〉杅、古旦、　□盧注古旦作吉旦、□疏義古旦作苦旦、

〈疏證〉杅與榦同禹貢荊州厥貢杶榦栝柏考工記疏引鄭注云榦柘榦也又注考工記荊之榦云榦柘也可以為弓弩之榦又弓人凡取榦之道七柘為上此柘之所以名榦也高誘注淮南原道訓云烏號柘桑其材堅勁伐其枝以為弓齊民要術云柘十五年任為弓材亦堪作履二十年好作犢車材柘葉飼蠶絲可作琴瑟等弦清鳴響徹勝於凡絲遠矣案月令季春命野虞毋伐桑柘鄭注云愛養蠶食也今柘桑上多野蠶食葉絲之堅韌遠過家蠶俗所謂㜷絲繭也柘又可為矢榦投壺云矢以柘若棘毋去其皮鄭注云取其堅且重也又可以染御覽引四民月令云柘染色黃赤人君所服鄭注月令云鞠衣黃桑之服或是此與

〈盧注〉玉篇杅公旦切橿（橿作）橿木也爾雅棧木干木郭注云橿木也江東呼木觡釋文引樊光本作杅木字書云橿死而不朽本或作僵說文云僵偃也或又作橿秉與此言柘似無涉唯類篇云杅柘也本此說文柘桑也玉篇亦作柘桑柘可以飼蠶與桑同用禮記月令季春命野虞毋伐桑柘周禮考工記弓人為弓凡取榦之道七柘為上杅與榦音正同於義為允

〈疏義〉柘木之葉亦以飼蠶抽條勁直而長葉小而厚說文柘桑也周禮考工記弓人為弓凡取榦之道七柘為上月令孟春命野虞毋伐桑柘杅者（下引盧注自玉篇杅公旦切至柘也本此）

杜仲、𢍰、楡也、

〈疏證〉神農本草云杜仲味辛平一名思仙生上虞山

谷、御覽引吳普本草云、一名思仲、一名木綿、陶注本草云、出建平宜都者、狀如厚朴、折之多白絲爲佳、古今注亦云、杜仲皮中有絲、折之則見也、蜀本草圖經云、生深山大谷、樹高數丈、葉似辛夷、蘇頌圖經云、江南人謂之櫋、初生葉嫩時可食、謂之櫋芽、木可作屐、益腳、案、綿與櫋古同聲、故杜仲謂之櫋、或謂之木綿、或謂之曼榆也、

〈盧注〉本草經、杜仲一名思仙、御覽九百九十一吳氏本草、杜仲一名木綿、一名思仲、博物志、杜仲、皮中有絲、折之則見、

〈疏義〉曼榆未聞、本草經、杜仲一名思仙、吳氏本草、一名思仲、一名木綿、陶隱居注、狀如厚朴、折之多白絲爲佳、

〈補疏〉杜仲、曼榆也、　榆讀爲榆、古今人表、定王榆、周語注作榆、古通借字、本書榆、引也、曼榆者長引、言杜仲之絲可以長引、故名曼榆、

重皮、厚朴也、

〈疏證〉說文云、重、厚也、朴、木皮也、重皮、厚朴、其義一也、急就篇云、芎藭厚朴桂栝樓、顏師古注云、凡木皮皆謂之朴、此樹皮厚、故以厚朴爲名、御覽引吳普本草云、厚朴、一名厚皮、生交阯、又引范子計然云、厚朴出宏農、名醫別錄云、一名赤朴、其樹名榛、其子名逐折、陶注云、今出建平宜都者、極厚、肉紫色爲好、殼薄而白者不如、蘇頌圖經云、木高三四丈、徑一二尺、春生葉如槲葉、四季不凋、紅花而青實、皮極鱗皺而厚、紫色多潤者佳、李時珍云、五六月開細花、結實如冬青子、生青熟赤、有核、七八月采之、味甘美、案、厚朴子甘美可食、則亦果之一種、故史記司馬相如傳云、枇杷橪柿、楟柰厚朴也、

〈補正〉重皮、厚朴也、　注加墨鐵云、朴之言附也、史記惠景閒侯者年表諸侯子弟若肺附、索隱、附、木皮也、

〈盧注〉說文、朴、木皮也、御覽九百八十九吳氏本草、一名厚皮、生交阯、名醫別錄、又一名赤朴、其樹名榛、其子名逐折、顏師古注漢書司馬相如傳云、此藥以皮爲用、而皮厚、故呼厚朴云、

〈疏義〉吳普本草、厚朴一名厚皮、生交趾、名醫別錄、一名赤朴、其樹名榛、其子名逐折、圖經云、木高三四丈、徑一二尺、葉如槲葉、四季不凋、紅花而青實、皮極鱗皺而厚、紫色多潤者佳、案、說文、朴、木皮也、顏注相如傳云、此藥以皮爲用、而皮厚、故呼厚朴云、

木欄、桂欄也、

〈疏證〉欄與蘭同、離騷云、朝搴阰之木蘭兮、夕攬洲之宿莽、王逸注云、木蘭去皮不死、宿莽遇冬不枯、以喻讒人雖欲困己、己受天性、終不可變易也、案、下文云、朝飲木蘭之墜露兮、夕餐秋菊之落英、文義正與此同、皆言其志絜而行芳耳、木欄、芳木也、漢書司馬相如傳云、桂椒木蘭、顏師古注云、木蘭皮似桂而香、可作面膏藥、史記集解引郭璞注云、木蘭樹皮辛香可食、劉逵注蜀都賦云、木蘭、大樹也、葉似長生、冬夏榮、常以冬華、其實如小柹、甘美、南人以爲梅、其皮可食、成公綏木蘭賦云、諒抗節而矯時、獨滋茂而不彫、蓋木蘭非獨皮形似桂、其性之冬榮亦復不殊、是以有桂蘭之名也、木蘭可以調食、史記滑稽傳云、齊以薑棗、薦以木蘭、種觪七說云、河鼈之羹、齊以蘭梅、張衡七辯云、芳以薑椒、拂以桂蘭、皆是也、神農本草云、木蘭一名林蘭、林蘭猶言木蘭也、名醫別錄云、一名杜蘭、似桂而香、杜當爲桂字之誤也、陶注云、零陵諸處皆有、狀如楠樹、皮甚薄而味辛香、今益州有、皮厚、狀如厚朴、而氣味爲勝、蜀本圖經云、樹高數仞、葉似菌桂、葉有三道縱文、皮如板桂、有縱橫文、皆其狀矣、

〈盧注〉木欄即木蘭、楚辭、朝搴阰之木蘭、王逸注、木蘭去皮不死、文選劉淵林注左太沖蜀都賦云、木蘭、大

樹也、葉如長生、冬夏榮、常以冬華、其實如小柿、甘美、南人以爲梅、其皮可食、楊雄蜀都賦曰、樹以木蘭、本草經、一名林蘭、名醫別錄、一名杜蘭、皮似桂而香、狀如楠樹、高數仞、述異記、木蘭川在尋陽江中、多木蘭樹、昔吳王闔閭植木蘭於此、用構宮殿、

〈疏義〉離騷云朝搴阰之木蘭兮、王逸注、木蘭去皮不死、顏師古漢書注云、木蘭皮似桂而香、可作面膏藥、葉玉爲欄、力寒切、木欄也、文選劉逵注蜀都賦云、木蘭、大樹也、葉如長生、冬夏榮、常以冬華、其實如小柿、甘美、南人以爲梅、其皮可食、本草經、木蘭一名林蘭、名醫別錄、一名杜蘭、皮似桂而香、狀如楠樹、高數仞、生零陵山谷、蜀本注云、葉似菌桂、葉有三道縱文、皮如板桂、有縱橫文、述異記、木蘭川在尋陽江中、多木蘭樹、昔吳王闔閭植木蘭於此、用構宮殿、欄蘭同、

益智、龍眼也、

〈疏證〉神農本草云、龍眼、一名益智、生南海山谷、齊民要術引吳普本草云、龍眼、一名益智、一名比目、益與智古音同在支部、益疊韻字也、而開寶本草、乃以爲味甘歸脾而能益智、其說鑿矣、御覽引東觀漢記云、單于來朝、賜橙橘龍眼荔枝、又引謝承後漢書云、交阯七郡獻龍眼、蓋龍眼之見珍、自漢已然、御覽又引廣志云、龍眼樹葉似荔枝、蔓延緣木生、子大如酸棗、色黑、純甜無酸、蘇恭本草注云、龍眼樹似荔枝、葉若林檎、花白色、子如檳榔、有鱗甲、大如雀卵、味甘酸、皆其形狀也、龍眼又名龍目、左思蜀都賦云、旁挺龍目、側生荔枝、布綠葉之萋萋、結朱實之離離、是也、今人則謂之圓眼、李賢注和帝紀引廣州記云、龍眼子似荔枝而圓、此圓眼之所以名也、別有益智、與此同名而異物、藝文類聚引廣志云、益智葉似蘘荷、長丈餘、子大如棗、中瓣黑、皮白核小者、名曰益智也、

〈盧注〉本草經、龍眼一名益智、吳氏本草、一名比目、劉淵林注左太沖吳都賦云、龍眼如荔枝而小、圓如彈丸、味甘勝荔枝、蒼梧交阯南海合浦皆獻之、山中人家亦種之、又蜀都賦、旁挺龍目、即龍眼也、御覽九百七十五嶺表錄異、龍眼之樹如荔枝、葉小、殼青黃色、形圓如彈丸大、核如木梡子而不堅、肉白帶漿、其甘如蜜、一朵恆三二十顆、荔枝方過、龍眼即熟、南人謂之荔枝奴、以其常隨後也、又九百七十二別載益智、似非一種、顧微廣州記、益智葉如蘘荷、莖如竹箭、子從心出、一枝有十子、子肉白滑、四破去之、取外皮蜜煮、如棗子、味甘、又南方草木狀、益智如筆毫、長七八分、二月花、色若蓮、着實五六月熟、味辛、雜五味中芬芳、亦可鹽曝、出交阯合浦、建安八年、交州刺史張津嘗以益智粽子餉魏武帝、葉盧循亦以之遺劉裕、又異物志、益智類薏苡、長寸許、如枳椇子、味辛、然則非龍眼也、

〈疏義〉本草、龍眼一名益智、圖經云、龍眼似荔枝、而葉微小、凌冬不彫、劉逵注、吳都賦云、龍眼如荔枝而小、圓如彈丸、味甘勝荔枝、蒼梧交阯南海合浦皆獻之、山中人家亦種之、又蜀都賦旁挺龍目、即龍眼也、東漢書和帝紀注引交州記云、龍眼樹高五六丈、似荔枝而小、廣州記云、子似荔枝而圓、七月熟、御覽引嶺表錄異云、龍眼樹如荔枝、葉小、殼青黃色、形圓如彈丸大、核如木梡子而不堅、肉白帶漿、其甘如蜜、一朵恆三二十顆、荔枝方過、龍眼即熟、南人謂之荔枝奴、以其常隨後也、案廣雅以龍眼釋益智、本諸本草也、然唐慎微經史證類備用本草、及太平御覽、並以龍眼益智爲二物、御覽引顧微廣州記、益智葉如蘘荷、莖如竹箭、子從心出、一枚有十子、肉白滑、四破去之、取外皮蜜煮、如棗子、味甘、又南方草木狀、益智如筆毫、長七八分、二月花、色若蓮、着實五六月熟、味辛、雜五味中芬芳、亦可鹽曝、出交阯合浦、建安八年、交州刺史張津嘗以益智粽子餉魏武帝、又異物志、益智類薏苡、長寸許、如枳椇子、

味辛、

山榆、毋估也、

口盧注毋估作毋估、疏義作毋姑、

〈疏證〉毋估、與無姑同、爾雅云、無姑、其實夷、郭注云、無姑、姑榆也、生山中、葉圓而厚、剝取皮合漬之、其味辛香、所謂蕪荑、毋、又作无、頤九二、枯楊生荑、鄭讀枯為姑、云、无姑、山榆、荑、謂山榆之實也、估、又作橭、秋官壺涿氏、掌除水蟲、欲殺其神、則以牡橭午貫象齒而沈之、杜子春云、橭讀為枯、枯榆、木名、案神農本草云、蕪荑、一名無姑、主去三蟲、陶注云、狀如榆莢、氣臭如狐、以作醬食之、性殺蟲、置物中亦辟蛀、陳藏器云、此山榆仁也、作醬食之、氣羶者良、蘇頌圖經云、大類榆莢而差小、然則無姑自有二種、一種莢氣辛香、郭注爾雅所言者是也、一種莢臭、本草所言者是也、而莢臭者獨有殺蟲之用、壺涿氏除水蟲以枯榆、或是其臭者與、

〈盧注〉毋估當作毋姑、爾雅作無姑、其實夷、郭注、無姑、姑榆也、生山中、葉圓而厚、剝取皮合漬之、其味辛香、所謂蕪荑、易頤九二、枯楊生荑、釋文引鄭注云、枯、姑謂无姑、山榆、荑、木更生、謂山榆之實、周禮秋官壺涿氏謂之牡橭、杜子春云、橭讀為枯、枯榆、木名、春秋繁露郊語篇、蕪荑生於燕、橘柚死於荊、此言物性之相感也、御覽九百九十二本草經蕪荑味辛、一名蕨殿音蘠、蝕音去三蟲、化食、逐寸白、散腹中嗢嗢喘息、案、爾雅釋草有莁荑蔱蘠、郭注、一名白蕢、唐本注疑蔱蘠乃蔱藤二字之誤、而在木部、疑非是、

〈疏義〉易頤九二、枯楊生荑、釋文引鄭注、枯、謂无姑、山榆、荑、木更生、謂山榆之實、秋官壺涿氏謂之牡橭、杜子春云、橭讀為枯、枯榆、木名、爾雅、無姑、其實夷、郭注、無姑、姑榆也、生山中、葉圓而厚、剝取皮合漬之、其味辛香、所謂蕪荑、詹事旡曰、無姑即牡橭、牡無聲相近、說者謂實者為無姑、不實者為牡橭、猶牡鞠之不花者、非也、舊本毋姑訛毋姑、今訂正、

編者案、疏證、盧注、疏義三書均引易頤九二、枯楊生荑、今檢原文、當為大過九二、應更正、

柘榆、梗榆也、

〈疏證〉爾雅云、藲、荎、郭注云、詩曰、山有藲、今之刺榆、疏引陸機詩疏云、其針刺如柘、其葉如榆、瀹為茹、美滑、針刺如柘、故有柘榆之稱矣、荎之為言梃也、前釋詁云、梃、刺也、梗亦刺之義也、方言云、凡草木刺人者、自關而東或謂之梗、郭注云、梗、今之梗榆也、說文云、梗、山枌榆、有束、莢可為蕪荑也、案、陳藏器本草拾遺云、刺榆秋實、即說文所云莢可為蕪荑者也、急就篇云、蕪荑鹽豉醯酢醬、顏師古依郭璞爾雅注、以為蕪荑無姑之實也、但刺榆亦可以為蕪荑、急就篇所云、不必專指山榆也、刺榆又中車材、齊民要術云、刺榆木甚牢肕、可以為犢車材、凡種刺榆、挾榆、兩種者利為多、

〈盧注〉說文、梗、古杏切山枌榆、有束、讀刺莢可為蕪荑者、爾雅、藲、荎、郭注、今之刺榆、王應麟補注急就篇引本草、榆類而差小、其實亦早成、今人多取作屑、以芼五味、崔寔四民月令曰、榆莢成者、收乾以為旨蓄、詩唐風山有樞傳云、樞、荎也、藲、樞同、釋文本或作蓲、方言三、凡草木刺人、自關而東或謂之梗、郭注、今之梗榆、張平子西京賦、梗林謂之靡拉、李善即引方言為注、

〈疏義〉說文、梗、山枌榆、有束、莢可為蕪荑者、即梗榆也、其字從更、即鄭氏易注木更生之意、案、柘榆疑是枯榆、杜子春所謂枯榆也、顏注急就篇云、蕪荑、無姑之實、無荑一名橭榆、今作柘、形相近而訛、舊本無姑訛毋估、今訂正、

〈箋識〉柘榆、梗榆也、　疏證云、急就篇云、蕪荑鹽豉醯酢醬、顏師古依郭璞爾雅注、以為蕪荑無姑之實也、但刺榆亦可以為蕪荑、急就篇所云不必專指山榆也、挾、刺榆

卯山榆、

梔子、棈桃也、

〈博雅音〉梔、支、棈、支、

〈疏證〉說文云、梔、黃木可染者也、梔與梔同、字一作巵、漢書貨殖傳云、千畝巵茜、孟康注云、茜草巵子可用染也、述異記云、洛陽有巵茜園、漢官儀云、染園出巵茜、供染御服、是其處也、又名鮮支、史記司馬相如傳云、鮮支黃礫、索隱引司馬彪云、鮮支、即今支子也、支與梔亦同、又名林蘭、謝靈運山居賦、林蘭近雪而揚猗、自注云、林蘭、支子也、神農本草云、梔子、一名木丹、生南陽川谷、名醫別錄云、一名越桃、九月採實、陶注云、處處有、亦兩三種小異、以七稜者爲良、經霜乃取之、今皆入染用、于藥甚稀、御覽引吳普本草云、支子葉兩頭尖、如樗蒲、剝其子如蠶、而黃赤、酉陽雜俎云、諸花少六出者、唯梔子花六出、陶真白言梔子剪花六出、剡房七道、其花香甚、相傳即西域瞻蔔花也、

〈盧注〉梔子亦作支子、本草、支子一名木丹、一名越桃、葉兩頭尖、如樗蒲、又曰、如蘭而黃赤、玉篇、棈桃、梔子也、本此、史記貨殖傳、千畝巵茜、索隱、巵、鮮支也、文選司馬相如上林賦、鮮支黃礫、注引張揖云、皆香草也、說文新附梔字云、木實可染、則與巵茜之巵同、圖經云、生南陽川谷、今南方及西蜀州郡皆有之、木高七八尺、葉似李而堅硬、二三月生白花、夏秋結實如訶子狀、生青熟黃、中仁深紅、宋書謝靈運山居賦、林蘭近雪而揚猗、自注、林蘭、支子、

〈疏義〉玉篇、棈、下文切、棈桃、梔子也、本此、梔子亦作支子、本草、支子一名木丹、一名越桃、葉兩頭尖、如樗蒲、又曰、如蘭而黃赤、（下引盧注自史記貨殖傳至林蘭支子、）

宛童、寄生、樢也、

〈博雅音〉樢、鳥、

〈疏證〉詳見釋草寄屑寄生也下、

〈盧注〉爾雅、寓木、宛童、郭注、寄生樹、一名蔦、說文、蔦、寄生也、或從木作樢、詩小雅頍弁、蔦與女蘿、施于松柏、陸璣疏、蔦一名寄生、葉似當盧、子如覆盆子、赤黑恬美、

〈疏義〉說文、蔦、寄生也、或作樢、陸璣詩疏、蔦一名寄生、葉似當盧、子如覆盆子、赤黑、甜美、本草、桑上寄生一名寓木、一名宛童、一名蔦、蜀本註云、是鳥鳥食一物子、糞落樹上、感氣而生、葉如橘而厚軟、莖如槐而肥脆、今處處有、廣韻、蔦、蔦蘿、引廣雅、宛童、寄生、蔦也、案、蔦與樢本非一物、疑彼誤也、

秀、龍、巢也、

〈疏證〉未詳、

〈盧注〉說文、鳥在木上爲巢、秀龍未詳、

〈疏義〉說文、鳥在木上爲巢、秀龍未詳、

〈拾遺〉秀、龍、巢也、　原注未詳、案、秀疑秋之譌、龍巢疑鳥巢之譌、秀字、許氏說文空其篆而繫之曰上諱、避光武諱也、故義形聲皆不言、段氏注曰、許既不言、當補之曰、不榮而實曰秀、從禾人、禾黍是也、人者米也、出於稃謂之米、結於稃内謂之人、凡果實中有人、本草木皆作人、明刻皆改作仁、殊繆、禾稃内有人、是曰秀、玉篇集韻類篇皆有秀字、欲結米也、而鄰切、本秀字也、隸書秀從乃、而秀別讀矣、秋字移禾旁於上、與秀字近、但多兩畫耳、左右相配之字移作上下書、古人多有此例、疑秀爲秀字、或缺落其兩畫耳、左傳襄公十八年、秦周伐雍門之萩、萩即楸、楸可借萩、省文不可作秋乎、爾雅、槐小葉曰榎、大而皵楸、小而皵榎、郭注、槐當爲楸、楸小葉者曰榎、郭氏注引說文云、楸、梓也、櫝、楸也、榎與櫝同、字之或體、楸櫝同物異名、廣雅楸櫝俱

未釋，故疑秀為楙之譌也。然此非望文生義，仍從說文求之。說文䅳秀之字為茂，秀實曰茂，實爾雅，如竹箭曰苞，如松柏曰茂，二句連文，上文如木楙曰喬，下文如槐曰茂，如槐曰茂之茂疑為楙字，或連上文而誤為茂，茂原為秀，秀原為楙，展轉傳譌，彙令人異解也。詩南山有枸，北山有楰，毛傳，楰，鼠梓，正義引義疏云，其樹葉木理如楸，山楸之異者，今人謂之苦楸，所謂異者，異於楢山櫝也。爾雅郭注云，楸屬也，今江東有虎梓，郝氏云，今一種楸，大葉如桐葉而黑，山中人謂之櫝楸，即郭所云虎梓，鄭樵通志略，鼠李曰牛李，曰鼠梓，曰椑，曰山李，曰楰，曰苦楸，即烏巢子也。又云，梓與楸相似，爾雅以為一物者，誤，梓與楸異，生子不生角，齊氏要術亦以為楸梓有別，其實楸也，櫝也，椅也，梓也，皆同類而異名，烏之古文纔汗簡作𪇫，龍之古文繹山碑作龖，傳古圖作龖，二字古篆形近而譌，廣雅之原文當曰，楸，烏巢也。

〈補釋〉秀龍，巢也。　彙，秀龍者，烏巢之名也，以屬草欄木和泥為之，故張揖附於釋木之末，彙閒云，秀華也，漢書衛青傳，青至龍城，注，讀與龍同，史記匈奴傳注，奴龍落，索隱謂藤蘿之相籠絡也，則秀龍乃為巢之有華彩者，玉篇云，烏在木上曰巢，是其證也。

下支謂之椑榹，□盧注句首有木字，云舊本脫。□疏義補木字。

〈博雅音〉椑，扶支。榹，西。

〈疏證〉支與枝同。玉篇云，椑榹，木下枝也。凡木枝多向上，故於其向下者別為之名也。亦單謂之椑，廣韻云，椑，木枝下也。椑之言卑也，以其卑下也。

〈盧注〉玉篇，椑榹，木下枝也。本此，集韻引此作木下枝，今據補。廣韻，椑，木枝下也，似誤。說文，櫨榹，椑栺也，段氏謂是柙栺之誤，柙栺即今樛栺，則非此處義。

〈疏義〉玉篇，椑，椑榹，木下枝也。榹，斯兮切，椑榹也。五音集韻，椑，邊迷切，椑榹，小樹。椑椑字異義同。舊本無木字，據集韻所引補。

廣雅詁林卷第十上

廣雅詁林卷第十下

釋蟲

《疏義》大戴禮易本命云、有羽之蟲三百六十、而鳳皇為之長、有毛之蟲三百六十、而麒麟為之長、有甲之蟲三百六十、而神龜為之長、有鱗之蟲三百六十、而蛟龍為之長、倮之蟲三百六十、而聖人為之長、此乘萬物之大數言之也、又云、二九十八、八主風、風主蟲、故蟲八日而化、淮南地形訓與大戴禮同、王充論衡云、夫蟲風氣所生、倉頡知之、故凡蟲為風之字取義於風、故八日而化生、說文解字云、有足謂之蟲、無足謂之豸、又云、風動蟲生、故蟲八日而化是也、蟲之為類不可勝紀、此篇所釋、凡攷工記所稱外骨、內骨、卻行、仄行、連行、紆行、以脰鳴者、以注鳴者、以旁鳴者、以翼鳴者、以股鳴者、以胷鳴者、分其類族、廣其異名、俾博物君子有可攷焉、

蚑、蛣、蟬也、□盧注自蚑蛣至蛁蟟也五條在此總釋、

《博雅音》蚑、伎、蛣、去吉、□盧注、疏義、去吉並作去結、

《疏證》蚑蛣、蟬之轉也、方言云、蟬、楚謂之蜩、秦晉之間謂之蟬、海岱之間謂之蚑、郭璞注云、齊人呼為巨蚑、蛣、曹憲音去結反、玉篇、蛪、古頡切、廣韻苦結切、竝云、蛪蚼似蟬而小、苦結之音與去結同、疑蛪即蛣也、

《盧注》方言、一十蟬、楚謂之蜩、宋衛之間謂之螗蜩、陳鄭之間謂之蜋蜩、秦晉之間謂之蟬、海岱之間謂之蚑、其大者謂之蟧、或謂之蝒馬、其小者謂之麥蚻、有文者謂之蜻蜻、其雌蜻謂之疋、祖一切、大而黑者謂之蛥、音栘、黑而赤者謂之蜺、郭注、螗蜩、今胡蟬也、似蟬而小、鳴聲清亮、江南呼螗蛦、蚑、齊人呼為巨蚑、爾雅、蝒者馬蜩、非別名蝒馬也、方言誤耳、麥蚻、如蟬而小、青色、今關西呼麥蠽、音癰、蜻蜻、即蚻也、爾雅云耳、又蛥蚗、齊謂之螇螰、奚鹿二音、楚謂之蟪蛄、或謂之蛉、音零、蛄、秦謂之蛥蚗、自關而東謂之虭蟧、貂遼二音、或謂之蝭、音帝、蟧、或謂之蜓蚞、廷木二音、西楚與秦通名也、郭注、江東人呼蟂蟧、又蜩蟧謂之蠽蜩、郭注、江東呼為蠽蠽也、又蟪謂之寒蜩、寒蜩、瘖蜩也、郭注、案爾雅以蜺為寒蜩、月令亦曰寒蜩鳴、知寒蜩非瘖者也、此諸蜩名通出爾雅、而多駁雜、未可詳據也、寒蜩、螿也、似小蟬而色青、爾雅、蜩、蜋蜩、螗蜩、螿、蜻蜻、蠽、茅蜩、蝒、馬蜩、蜺、寒蜩、蜓蚞、螇螰、郭注、夏小正傳曰、蜋蜩者、五彩具、螗蜩者蝘、俗呼為胡蟬、江南謂之螗蛦、音夷、蜻蜻如蟬而小、方言云、有文者謂之蟧、夏小正曰、鳴螿虎懸、小正字作[illegible]、茅蜩、江東呼為茅截、似蟬而小、青色、馬蜩、蜩中最大者、寒蜩、寒螿也、似蜩而小、青赤、月令曰、寒蟬鳴、在孟秋、螇螰、即蝭蟧也、一名蟪蛄、齊人呼螇螰、案小正良唐札匡皆不從虫、蛣當即爾雅之蛣蜣蜋也、蟬之所從出者、於下文詳之、或蚑蛣連文、方言脫蛣字耳、禮記檀弓下、范則冠而蟬有緌、鄭注、蜩、蟬也、緌謂蜩喙長在腹下、說文、蟬、以旁鳴者、本考工記梓人文、鄭注、旁鳴、蜩蜺屬、月令、孟夏之月蟬始鳴、大戴禮易本命篇、蟬飲而不食、闇與瘖同、玉篇、蛁蟟同、說文、蚗、蛁蟟也、玉篇亦蟪蛄也、螿、蜻蜻也、莊子逍遙遊、蟪蛄不知春秋、釋文作惠蛄、司馬云、惠蛄、寒蟬也、一名蝭蟧、春生夏死、夏生秋死、崔云、蛁蟧也、或曰山蟬、秋鳴者不及春、春鳴者不秋、引廣雅、蛁蟟作蛁蟧、楚辭招隱士、蟪蛄鳴兮啾啾、王逸注、秋節將至、悲嘹噍也、

《疏義》荀子大略篇、飲而不食者蟬也、不飲不食者蜉蝣也、淮南說林訓、蟬飲而不食、三十日而蛻、說文、蟬、以旁鳴者、玉篇、蟬、蜩也、玉篇、蚑、巨綺切、蟬也、又云、蛪、古頡切、蛪蚼似蟬而小、蛪蛣與蛪同、方言云、蟬、楚謂之蜩、宋衛之間

謂之蟪蛁、陳鄭之間謂之蜋蜩、秦晉之間謂之蟬、海岱之間謂之蛴、郭注蟪蜩、今胡蟬也、似蟬而小、鳴聲清亮、江南呼蟪蟧、齊人呼為巨蛴、

闇蜩、⿰虫應也、

《博雅音》⿰虫應、膺、

《疏證》闇與瘖同、⿰虫應之為言猶瘖也、方言云、⿰虫應謂之寒蜩、寒蜩、瘖蜩也、郭璞注云、按爾雅以蜺為寒蜩、月令亦曰寒蜩鳴、知寒蜩非瘖者也、寒蜩、螿也、似小蟬而色青、據此則寒蜩非瘖蜩矣、而後漢書杜密傳、劉勝知善不薦、聞惡無言、隱情惜己、自同寒蟬、李賢注云、寒蟬、謂寂默也、引楚詞九辯曰、悲哉秋之為氣也、蟬寂寞而無聲、則寒蜩瘖蜩、又似無別、瘖蜩一名瘂蟬、本草蚱蟬、陶注云、蚱蟬即是瘂蟬、瘂蟬、雌蟬也、不能鳴者、

《疏義》方言云、⿰虫應謂之寒蜩、寒蜩、瘖蜩也、郭注、案爾雅以蜺為寒蜩、月令亦云寒蟬鳴、知寒蟬非瘖者也、案郭說非也、月令孟秋之月、寒蟬鳴、鄭注、寒蟬、寒蜩、文選注引蔡邕章句云、寒蟬應陰而鳴、鳴則天涼、故謂之寒蜩、蓋此蟬不鳴於夏、因有瘖蜩之名、至立秋陰氣鼓動、乃應候而鳴也、今池歙間人呼蟬為寒⿰虫應子、闇、瘖古通用、

蟧、蝒、馬蜩也、

□盧注蝒作蟈、

《博雅音》蟧、遼、蝒、緜、

《疏證》蜩之大者也、爾雅、蝒、馬蜩、郭璞注云、蜩中最大者為馬蟬、方言、蟬、楚謂之蜩、其大者謂之蟧、或謂之蝒馬、郭璞注云、按爾雅、蝒者馬蜩、非別名蝒馬也、此方言誤耳、馬蜩一名馬蟧、廣韻云、馬蟧、大蟬也、蘇頌本草圖經云、今夏中所鳴者、比衆蟬最大、蝒各本譌作蠅、今訂正、

《疏義》方言又云、其大者謂之蟧、或謂之蝒馬、其小者謂之麥蚻、有文者謂之蜻蜻、其雌蜻謂之疋、大而黑者謂之䗁、黑而赤者謂之蜺、郭注云、爾雅、蝒者馬蜩、非別名蝒馬也、方言誤耳、麥蚻如蟬而小、青色、今關西呼麥蠽、蜻蜻即蚻也、爾雅云耳、案、郭說非也、子雲所采乃異國殊語、必有蝒馬之稱、而後載入方言、不必盡與爾雅相應也、廣雅本諸方言、故亦相同、且其所進書表云、八方殊語、庶物異名、不在爾雅者詳錄品覈、以著於篇、若以馬蜩為句、則蝒馬蜩三字已見爾雅、必不然矣、舊本蝒誤為蠅、今訂正、

□疏義與下條合併解釋、

蛥蚗、蚻也、

《博雅音》蛥、折、蚗、穴、

《疏證》方言云、蛥蚗、楚謂之蟪蛄、或謂之蛉蛄、秦謂之蛥蚗、自關而東謂之虭蟧、或謂之蝭蟧、又云、蟬、其小者謂之麥蚻、有文者謂之蜻蜻、郭璞注云、爾雅云、即蚻也、是蛥蚗為蛁蟟、不與蚻同也、廣雅之訓、多本方言、則蛥蚗當入下條蛁蟟也內、無由得訓為蚻、疑蚻上本有二字、而今脫去、蛥蚗二字、則又從下文竄入此條耳、蛥蚗一名蛚蚗、說文云、蛚蚗、蛁蟟也、夏小正、四月鳴札、傳云、札者、寧縣也、鳴而後知之、故先鳴而後札、札與蚻同、衛風碩人篇、螓首蛾眉、傳云、螓首顙廣而方、箋云、螓、謂蜻蜻也、正義云、此蟲額廣而且方、引舍人爾雅蚻蜻蜻注云、小蟬色青青者、又引某氏云、鳴蚻蚻者、

《補正》蛥蚗、蚻也、　注、說文云、蛚蚗蛁蟟也下、補楚辭九思云、蛚蚗分噍噍、

《疏義》此亦蟬之屬也、因方言分為二類、故亦別釋之、方言云、蛥蚗、齊謂之螇螰、楚謂之蟪蛄、或謂之蛉蛄、秦謂之蛥蚗、自關而東謂之虭蟧、或謂之蝭蟧、或謂之蛥蛛、西楚與秦通名也、郭注、蛥音折、蚗、于列反、一音玦、螇螰、奚鹿

二音。蛁蟧，貂聊二音。江東人呼蟂蟧。案夏小正七月寒蟬鳴，蟬也者，蝭蟧也。爾雅，蜓蚞，螇螰。郭注，即蛁蟧也，一名蟪蛄，齊人呼螇螰。說文，蟧，蟪蛄，蛁蟟也。蚗，蚗蛁蟟也。蛥，蛥蚗，蟬屬，是皆蛁蟟之別名。桓寬鹽鐵論云，諸生獨不見季夏之蜈乎，音聲入耳，秋風至而聲無者，生無易由，言不顧其患，患至而後默，晚矣。莊子逍遙遊篇，蟪蛄不知春秋。釋文作惠姑，引司馬彪曰，惠姑，寒蟬也。一名蝭蟧，春生夏死，夏生秋死。崔譔云，蛁蟧也。或曰山蟬，秋鳴者不及春，春鳴者不及秋。引廣雅蛁蟧作蛁蟧。楚詞招隱士，蟪蛄鳴兮啾啾。王逸注，秋節將至，悲嘹噍也。螢者，夏小正云，四月鳴札，札也者，寧縣也，鳴而後知之，故先鳴而後札。爾雅，螢，蜻蜻。郭注，如蟬而小。蛈蚗、螢札、蟪蕙、蟪蝭、蟧蟧、蛁蚼音義並同。

蟪蛄、蛉蛄、蝭蟧、蛁蟟也。

《博雅音》蝭，常。蛁，彫。

《疏證》方言蝭作蟦，蛁蟟作蛁蟧。四者皆蛥蚗別名也。莊子逍遙遊篇，蟪蛄不知春秋。司馬彪注云，蟪蛄，寒蟬也。一名蝭蟧，春生夏死，夏生秋死。崔譔注云，蛁蟟也。或曰山蟬，秋鳴者不及春，春鳴者不及秋。夏小正七月寒蟬鳴。傳云，寒蟬也者，蝭蟧也。蝭蟧與蝭蟧同，蛁蟟之轉聲也。今揚州人謂此蟬為都蟟，亦蛁蟟之轉聲也。郭注方言云，江東人呼蟂蟧，又蛁蟟之變轉矣。太元飾次八，蛁鳴喁喁。范望注云，蛁，蟬也，恒託於木。本草蚱蟬陶注云，七月鳴者名蛁蟟，色青。

《補證》蛉蛄蛁蟟也。　注一名蝭蟧，蟧改蟧字。

蛾、蛘、元蚼、蚼 蚼蟓、蟼蜉，螘也。□盧注、疏義元蚼並作元駒。

《博雅音》蛾，五何。蛘，羊掌。蟼，巨結。蜉，浮。螘，五綺。

《疏證》螘與蛾同，俗作蟻。爾雅，蚍蜉，大螘，小者螘。郭璞注云，齊人呼螘為蛘。方言，蚍蜉，齊魯之間謂之蚼蟓，西南梁益之間謂之元蚼，燕謂之蛾蛘。郭璞注云，蚍蜉亦呼蟼蜉。案，蚍與蟼一聲之轉，蟼蜉亦一聲之轉也。蚼與駒通，夏小正十有二月，元駒賁。傳云，元駒也者，螘也。賁者，何也，走於地中也。法言先知篇，吾見元駒之步，雉之晨雊也，化其可以已矣哉。蟓一作蛘。廣韻云，蚼蛘，蚍蜉也。各本蟓上脫蚼字，今據方言補。

《盧注》方言十一，蚍蜉，齊魯之間謂之蚼蟓，西南梁益之間謂之玄蚼，燕謂之蛾蛘。郭注，蚍蜉，蚍浮二音，亦呼蟼蜉。蚼蟓，駒養二音。玄蚼，法言云，玄駒之步是。蛾蛘，蟻養二音，建平人呼蚳，音侈。案禮記學記，蛾子時術之。鄭注，蛾，蚍蜉也。釋文，蛾，魚起反，本或作蟻。爾雅，蚍蜉，大螘，小者，螘。郭注，大者俗呼為馬蚍蜉，齊人呼螘為蛘，以文反。釋文引字林云，北燕人謂蚍蜉曰蟻蛘。郭注所引法言見先知篇。海內北經，朱蛾其狀如蛾。黃黼補注引作如蟻。郭注，蛾，蚍蜉也。引楚辭赤蛾如象。今本作赤蟻若象。王逸注，小者為螘，大者謂之蚍蜉。夏小正，十有二月，玄駒賁。傳云，玄駒也者，螘也。賁者，何也，走於地中也。古今注，牛亨問曰，蟻名玄駒何也。答曰，河內人竝河而見有人馬數千萬，皆大如黍米，遊動往來，從旦至暮。家人以火燒殺之，人皆是蚊蚋，馬皆是大蟻。故今人呼蚊蚋曰黍民，蟻曰玄駒。案，此不足信，聊廣異聞耳。螘即蛾也，俗作蟻。

《疏義》說文，螘，蚍蜉也。爾雅，蚍蜉，大螘，小者，螘。郭注，大者俗呼為馬蚍蜉也。齊人呼螘為蛘。釋文引字林云，北燕人謂蚍蜉曰蟻蛘。夏小正云，十有二月元駒賁。元駒也者，螘也。賁者，何也，走於地中也。學記云，蛾子時術之。鄭注，蛾，蚍蜉也。蚍蜉之子微蟲耳，時術蚍蜉之所為，其功乃復成大垤。釋文，蛾，魚起反，本或作蟻。方言，蚍蜉，齊魯之間謂之蚼蟓，西南梁益之間謂之元駒，燕謂之蛾蛘。郭注，蚍蜉亦

呼蠻蚜、蚼蝝、駒蝵二音、无蚼、法言云、无駒之步是、蛾蛘、蝵二音、建平人呼蚍、音倍、舊本駒下脫蚼字、一本有蚼字、脫駒字、今据方言補正、蚍蠻聲相轉、

蛘、蛾也、

《博雅音》蛘、鴹、

《疏證》爾雅云、蛾羅、說文云、蛾、蠶化飛蟲也、蛾與蛾同、御覽引廣志云、凡草木蟲以蛹化為蛾甚衆、古今注云、飛蛾善拂鐙、一名火花、一名慕光、

《盧注》玉篇、蛘、古奚切、又甘四切、馬蛘、螢火也、蛾也、案玉篇謂螢火者、以蛘即蚈也、此但云蛾、不知何者為所指、爾雅、蛾羅、郭注、蠶蛾、說文、蛾、蠶化飛蟲、或从虫、又有飛蛾古今注、飛蛾善拂燈、一名火花、本亦作化一名慕光、又有白蛾赤蛾五色蛾各種、

《疏義》蛘者、玉篇、蛘、古奚切、又甘四切、馬蛘、螢火也、蛾也、一下引盧注自案玉篇至各種、一

《補疏》蛘蛾也、　蛘與蚈同、淮南時則訓、腐草為蚈、高誘注云、蚈、馬蚿、一曰螢火、蚈音谿、又注氾論訓云、馬蚈一名螢火、廣韻、蛘、古奚切、螢火、徧考諸書、無以蛘為蛾者、御覽蟲豸部引廣雅作蜱、蛾也、類彌切、案蜱字是、蜱者蠶之借字、詩節南山、天子是毗、荀子宥坐作天子是庳、是其證、說文、蠶、蚍蜉、大螘也、蛾為古蟻字、禮學記、蛾子時術之、鄭注云、蛾、蚍蜉也、海內北經、朱蛾其狀如蛾、郭璞注云、蛾、蚍蜉也、易林復之革曰、蜱蜉戴怒、不能上山、蚍正作蜱、此與上文螘也一條、皆言蟻之殊名、釋蟲一篇、一物分條而釋者甚多、如馬蛭、蠽蛆、青蠵、要青之類、皆是、不可以其複而疑之、

地膽、蚳要、青蠚、青蠵也、

《博雅音》地、〇各本此下曹憲音有蚳字、乃因下文蚳字而衍、今刪、　蚳、蛇、　蠚、芳、蠵、攜、

《疏證》下文云、螌蝥、要青也、此亦其類也、本草、地膽一名蚖青、陶注云、狀如大馬蟻、有翼、偽者即斑貓所化、狀如大豆、又注別錄葛上亭長云、二月三月在芫花上、即呼芫青、四月五月在王不留行上、即呼王不留行蟲、六月七月在葛花上、即呼為葛上亭長、八月在豆花上、即呼斑貓、九月十月欲還地蟄、即呼為地膽、斑貓即螌蝥也、御覽引本草亦云、春食芫華、故云元青、秋食葛華、故云葛上亭長、然則此蟲常食草花、故有螌蝥青蠚之稱、蝥蠚蟊古字通用、爾雅云、食苗根蟊、義可互通矣、御覽引吳普本草云、地膽一名青蛙、蛙蠵聲近而字通、御覽又引吳普本草云、斑貓一名晏青、晏與要同、本草、斑貓、陶注云、豆花時取之、甲上黃黑斑色、如巴豆大者是也、以有黃黑斑、故曰螌蝥、螌猶斑也、說文、蝥作螌、云、螌蝥、毒蟲也、

《盧注》舊本地音蚳、譌、今刪去、御覽九百五十一本草經、元青春食芫葉、故名元青、秋為地膽、地膽黑頭赤尾、味辛有毒、秋食葛華、故名之葛上亭長、吳氏本草、地膽又一名杜龍、一名青虹、陶隱居云、又一名青蛙、真者出梁州、狀如大馬蟻、有小翼子、偽者即是斑貓所化、狀如大豆、大都治體略同、案、蚳要諸名不見於他書、

《疏義》玉篇、青蠵似蝳蝐而薄、有文、弋規切、此四名者似皆青蠵矣、然本草云、地膽一名蚖青、一名青蛙、陶注、狀如大馬蟻、有翼、据此、似地膽又與上文蛾為一類矣、未知其審、一下引盧注自御覽本草經至不見於他書、一

《補疏》蚳要、青蠵也、　御覽蟲豸部八引作地要、地要與地膽同證、曹憲音內出地字、下音蚳、又出蚳字、下音蛇、案、曹氏本本作地要、又所見本有作蚳要者、因辨其異同

於地字之下、後人因並出之而誤音之耳、宜據御覽改正、

杜伯、𧑃、蠆、（蟄、蚔、蠤、）蠍也、

《博雅音》𧑃、七漬、蠆、丑介、蠍、歇、

《疏證》御覽引詩義疏云、蠆一名杜伯、幽州謂之蠍、說文蠆作𧊅、云毒蟲也、象形、小雅都人士釋文引通俗文云、長尾為蠆、短尾為蠍、案𧑃蠆蟄皆毒螫傷人之名、𧑃之言憯也、蠆之言怛也、蟄之言痢也、釋詁云、毒、憯、怛、痢、痛也、是其義矣、蟄一作蠣、莊子天運篇其知憯於蠣蠆之尾、郭向蠣音賴、即蟄字也、釋文以為上當作蠆、下當作蠍、失之、說文、蠤、蠆也、蚔、蠆也、蠤亦毒螫傷人之名、史記律書、北至于奎、奎者、主毒螫殺萬物也、徐廣云、奎一作蠤、是其證、釋魚云、虺、蝰也、虺毒謂之蝰、猶蠍毒謂之蠤也、孟子公孫丑篇有蚳鼃、為齊士師、蚳鼃即蚳蠤、猶春秋時鄭大夫名公孫蠆也、鼃與蠤同聲假借耳、蚔字當從氏聲、音巨支反、釋文虫蜀作氐、音遲、失之、各本脫蟄蚔蠤三字、御覽引廣雅、杜伯、𧑃、蠆、蠍也、則宋時本已然、案衆經音義卷五卷七卷十五卷二十並引廣雅、蠆、蟄、蚔、蠤、蠍也、集韻引廣雅、蟄、蠆也、今補、

《補正》杜伯、蠍也、　注、幽州謂之蠍、下、補崔瑗草書勢云、絕筆收勢、餘綖糾結、若杜伯揵毒緣巘、

《盧注》詩小雅都人士、卷髮如蠆、箋云、蠆、螫蟲也、尾末揵（其言反）然、陸璣疏、蠆一名杜伯、河內謂之蚊、幽州謂之蠍、案、蚊字譌、此書之蠤字或亦可以作蝀、爾雅、螺、蛄螫、郭注云、蛓屬也、今青州人呼蛓為蛄螫、孫叔然云、八角螫蟲、失之、案、如孫說、蝀亦可通蛓、亦蠍類也、與蚑形近而致誤也、說文、𧊅、毒蟲也、或从虫作𧋍、玉篇、蠆、螫蟲也、或作𧋍、蠍螫人蟲、左氏僖廿二年傳、蠭蠆有毒、正義引通俗文、蠆長尾謂之蠍、蠍毒傷人曰蛆、（張列反）莊子天運篇、蠣蠆之尾、釋文、厲、郭音賴、或云、依字、上當作蠆、下當作蠍、通俗文云、長尾為蠆、短尾為蠍、詩釋文所引亦同、然則左傳正義誤也、葛洪曰、蠍中國屋中多、江東即無也、酉陽雜俎、江南舊無蠍、開元初有主簿以竹筒盛蠍過江、至今往往有之、故俗稱為主簿蟲、案、一切經音義七、引作蠆、（他達）蟄、（達勒）蚔、（直巨）蠤、蠍也、（卷五、又十五、又二十、所引多同、）今本不同、或出後人所改、易與蠆、又作蠤音他達、疑他邁之譌、說文、蚔、蠆也、蠤、蠆也、玉篇、蚔、土蟲也、字與蚔別、

《疏義》蠍者、螫人蟲、許謁切、說文、𧊅、毒蟲也、或作𧋍、玉篇、蠆、螫蟲、或作蠆、左氏僖廿六年傳、蠭蠆有毒、莊子天運篇、厲蠆之尾、釋文、厲、郭象音賴、或云、依字當作蠆、下當作蠍、引通俗文、長尾為蠆、短尾為蠍、五音集韻引此文蠆作蠚、（一下引盧注全文、）

景天、螢火、𤇾也、

《博雅音》𤇾、力刃、

《疏證》螢一作熒、𤇾一作燐、豳風東山篇、熠燿宵行、傳云、熠燿、燐也、燐、螢火也、正義云、釋蟲云、螢火、即炤、舍人云、夜飛有火蟲也、本草、螢火、一名夜光、一名熠燿、案諸文皆不言螢火為燐、淮南子云、久血為燐、許慎云、謂兵死之血為鬼火、然則燐者鬼火之名、非螢火也、陳思王螢火論曰、詩云、熠燿宵行、章句以為鬼火、或謂之燐、未為得也、天陰沈數雨、在於秋日、螢火夜飛之時也、故云宵行、然則毛以螢火為燐、非也、今案、正義所云未為通論、燐之為言𤇾𤇾然也、說文云、粦、鬼火也、閔火皃、讀若粦、粦與燐同、揚雄劇秦美新、炳炳麟麟、李善注云、麟麟、光明也、麟與燐古字同用、是燐者、火光明也、鬼火有光謂之燐、則熒火有光亦得謂之燐矣、說文云、熒、鐙燭之光、而爾雅云、熒火即炤、鐙燭有光謂之熒、熒火有光亦謂之熒、猶鬼火有光謂之燐、熒火

有光亦謂之燐也。若謂熒火與鬼火不得同名為燐，則熒火與鐙燭之光亦不得同名熒乎。且熒火為燐，必非無據，或本古訓，或用方言，皆未可知。區區本草之文、淮南氾論訓之注，未足以定前人之得失也。若陳王作論，乃駁熠燿之為鬼火，而非難螢火之名燐，辨韓詩章句之疏，而非救毛公詁訓之失，抑又不足以為據矣。藝文類聚引吳普本草云：螢火一名景天。景天亦以其光名之也。說文云：景，光也。月令云：季夏之月，腐草為螢。本草熒火，陶注云：腐草及爛竹根所化。

《補正》景天、螢火，𧍾也。　注，加墨圈云：段氏說文粦字注云：詩傳「燐，熒火也」，熒火謂其火熒熒閃睗，猶言鬼火也。陳思王曰：熠燿宵行。章句以為鬼火，或謂之燐。章句者，謂薛君章句，是則毛、韓古無異說。毛詩字本作熒，或乃以釋蟲之熒火即炤當之，且或改熒為螢，改燐為蟒，大非詩義。

《盧注》爾雅：熒火，即炤。郭注：夜飛，腹下有火。詩豳風東山：熠燿宵行。傳云：熠燿，燐也。燐，螢火也。一義引舍人云：螢火，即炤，夜飛有火蟲也。本草：螢火一名、光，一名熠燿。諸文皆不言螢火為燐。淮南子云：久血為燐。見氾論訓。許慎云：謂兵死之血為鬼火，然則毛以螢火為燐，非也。今案：張揖亦以為即燐，取其有光相等耳。燐亦作粦。大戴禮夏小正：八月丹鳥羞白鳥。傳云：丹鳥也者，謂丹良也。白鳥也者，謂閩蚋也。閩同蚊。其謂之鳥何也？重其養也。有翼者為鳥。羞也者，進也，不盡食也。古今注：螢火一名耀夜，一名景天，一名熠燿，一名丹良，一名燐，一名丹鳥，一名夜光，一名宵燭，腐草為之。月令季夏之月腐草化為螢。食蚊蚋。

《疏義》蟒者，古用粦。說文：粦，兵死及牛馬之血為粦。粦，鬼火也。列子曰：馬血之為轉鄰也，人血之為野火也。淮南說林訓：抽簪招燐，有何為驚？高誘注：燐，血精，似野火，招之應聲而至，血灑汙人，以簪招則不至，故曰何驚也。徐鍇繫傳云：案博物志：戰鬭死亡之處，有人馬血，積年為粦，著地入草木，如霜露不可見，有觸者著身體，便有光，拂拭即散，無數，又有吒聲如炒豆，炊者人足也，言光行著人。予案：燐是鬼火，然螢火亦謂之燐。豳風東山：熠燿宵行。傳：熠燿，燐也。燐，螢火也。月令：季夏之月，腐草化為螢。逸周書時訓解：大暑之日，腐艸化為螢。爾雅：熒火，即炤。舍人曰：夜飛有火蟲也。郭注：夜飛，腹下有火。本草云：螢火一名夜光，一名熠燿，此一名景天者，亦言其光燿也。詩疏引陳思王螢火論云：詩云熠燿宵行，章句以為鬼火，或謂之燐，未為得也。天陰沈數雨，在于秋日，熒火夜飛之時也，故曰宵行。然腐草木得溼而光，亦有明驗，衆說並為螢火，近得實矣。古今注：螢火一名耀夜，一名景天，一名熠燿，一名丹良，一名燐，一名丹鳥，一名夜光，一名宵燭，腐草為之，食蚊蚋。案夏小正：八月丹鳥羞白鳥。傳曰：丹鳥也者，丹良也。白鳥也者，謂閩蚋也。其謂之鳥何也？重其養也。有翼者為鳥。羞也者，進也，不盡食也。崔豹所謂一名丹鳥，一名丹良，本此。玉篇：蟒，螢火也。本此。螢、熒，蟒、燐，音義同。

《補疏》景天、螢火，蟒也。　古今注：螢一名景天，一名燐，此蓋本於毛傳。燐者，蟒之借字。爾雅釋文引字林云：螾蛢似蟦，據此，則蟒為蟲名，非鬼火之燐矣。唐韻、集韻俱云：蟒，螢火也。

蛭蛒、蛬蠾、地蠶、蠹、蟦、蠀螬也。

□盧注云：舊脫也字，連下為一條，失之。

《博雅音》蛭，質。　蛒，格、胡。　蛬，春。　蠶，雜含反，世人作蠶字，或蠶，或蚕，如此，竝失之矣。○各本音內蠶字譌作蚕，或蚕上脫去或蠶二字，又誤衍如蠶二字，如字因下文如字而誤，蠹字因與俊蟦也之蠹字相似而誤，今訂正。　蠹，妬。　蟦，浮沸，又肥。　蠀，資、疾。　螬，曹。□蠶下音釋，盧注、疏義均未訂正。

《疏證》蟦與蠐同。爾雅：蟦，蠐螬。郭璞注云：在糞土中。蝤蠐，蝎。注云：在木中。今雖通名為蝎，所在異。蝎，蛣蝠，注云：木

中蠹蟲蝎、桑蠹、注云、即蛣蝠、方言云、蠀螬謂之蟦、自關而東謂之蝤蠀、或謂之卷蠾、或謂之蝗毂、梁益之間謂之蛒、或謂之蝎、或謂之蛭蛒、秦晉之間謂之蠹、郭璞注云、亦呼當齊、或呼地蠶、或呼蟦螬、是土中之蟦、木中之蠹、同類而通名、故衛風碩人篇、領如蝤蠀、正義引爾雅釋之、以為蟦也、蠐螬也、蝤蠀也、蛣蝠也、桑蠹也、一蟲而六名也、本草云、蠐螬、一名蟦蠐、蠐螬雙聲字、蟦蠐疊韻字也、單言之則或為蟦、或為螬、爾雅、蟦、蠐螬、孟子滕文公篇、井上有李、螬食實者過半矣、是也、名醫別錄云、一名蟹齊、一名敦齊、蟹齊與蟦蠐通、聲轉而為敦耳、莊子至樂篇、烏足之根為蠐螬、司馬彪本作螬蠐、云、蝎也、螬蠐即蝤蠀、蝤螬聲相近也、論衡無形篇云、蠐螬化而為復育、復育轉而為蟬、御覽引博物志云、蠐螬以背行、駛於用足、皆其情狀也、各本脫也字、今補、

《盧注》方言、蟦螬謂之蟦、音翡翠自關而東謂之蝤蠀、音資或謂之蚕蠾、或謂之蝗毂、喧斛兩音梁益之間謂之蛒、音格或謂之蝎、或謂之蛭蛒、質格秦晉之間謂之蠹、或謂之天螻、郭注、亦呼當齊、或呼地蠶、或呼蟦螬、爾雅云、蝚、天螻、謂螻蛄耳、而方言以為蝎、未詳其義也、說文、蠹、木中蟲、从蚰、橐聲、或从木作蠹、象蟲在木中形、譚長說、說文無蟦字、或借蟹字為之、蟦螬作齋蠹、玉篇、蛒、蟦螬也、蟦、齋螬也、齋亦作蠐、詩豳風東山、蜎蜎者蠋、烝在桑野、傳云、蜎蜎、蠋貌、桑蟲也、正義云、爾雅、蚅、烏蠋、樊光引此詩、郭璞注、大蟲如指、似蠶、見韓子、案韓非內儲說上云、鱣似蛇、蠶似蠋、說文、蠋作蜀、云、葵中蠶也、从虫、上目象蜀頭形、中象其身蜎蜎、亦引東山詩、爾雅、蟦、蠐螬、郭注、在糞土中、又、蝤蠐、蝎、注、在木中、今雖通名為蝎、所在異、又、蝎、桑蠹、注、即蛣蝠、說文作蚍詩衛風碩人、領如蝤蠐、傳云、蝎蟲也、正義、蟦、蠐也、蝤蠐也、蝤蠐也、蛣蝠也、桑蠹也、蝎也、一蟲而六名也、博物志、蠐螬以背行、快於用足、

《疏義》蟦螬、說文作齋蠹、云、齋、齋蠹也、蠹、齋蠹也、蠹、木中蟲、或从木作蠹、象蟲在木中形、譚長說、方言、蠀螬謂之蟦、自關而東謂之蝤蠀、或謂之蚕蠾、或謂之蝗毂、梁益之間謂之蛒、或謂之蝎、或謂之蛭蛒、秦晉之間謂之蠹、或謂之天螻、四方異語而通者也、郭注、蟦音翡翠之翡、蝤蠀酋資二音、蚕音書卷之卷、蝗毂亦呼當齊、或呼地蠶、或呼蟦螬、蝗毂喧斛二音、蛒音格、案蟦又作蠐、衛風碩人、領如蝤蠐、蝎蟲也、爾雅、蟦、蠐螬、郭注、在糞土中、又云、蝤蠐、蝎、孫炎云、蠐螬謂之蟦蠐、關東謂之蝤蠐、梁益之間謂之蝎、郭注、在木中、今雖通名為蝎、所在異、舊本螬下脫也字、今補正、

蝪蠪、蚒蚭、蛈、虷、蚰蜒也、

《博雅音》蝪腸、蠪力支、蚒女六〇各本六作支、因上力支反而誤、玉篇廣韻、蚒字並女六切、今據以訂正、蚭尼、蛈鬼、虷紆、蚰由、蜒延、

《疏證》爾雅、螾衒、入耳、郭璞注云、蚰蜒也、邢昺疏云、此蟲象蜈蚣、黃色而細長、呼為吐古、喜入耳者也、陳藏器本草拾遺云、蚰蜒色正黃、大者如釵股、其足無數、此蟲好脂油香、能入耳及諸竅中、以驢乳灌之、化為水、是其性也、方言云、蚰蜒自關而東謂之螾蜒、或謂之入耳、或謂之蝪蠪、趙魏之間或謂之蛈虷、北燕謂之蚒蚭、郭璞注云、江東又呼蛩、淮南泰族訓、昌羊去蚤蝨而入弗席者、為其來蛉窮也、御覽引高誘注云、蛉窮、幽冀謂之蜻蚭、入耳之蟲也、案蜻蚭與蚒蚭聲相近、蚰蜒與螾蜒聲之轉、謂之蚰蜒者、言其行蜿蜒然也、鄭注考工梓人云、卻行、螾衍之屬、釋文云、此蟲能兩頭行、是卻行也、

《盧注》方言、十一蚰蜒、自關而東謂之螾蜒、引演二音或謂之入耳、或謂之蝪蠪、趙魏之間或謂之蛈虷、北燕謂之蚒蚭、郭注、江東又呼蛩、音鞏、爾雅、螾衒、司蛩入耳、郭注、蚰蜒、鄭注

攷工記云、卻行、蝡衍之屬、今此物名蛐蜒、亦正狀其卻行耳、玉篇、蛐蜒、班蝥、餘與此同、淮南說林訓、昌羊去蚤蝨而來蛉窮、高注云、蛉窮、蟲、蜒、入耳之蟲也、證類本草、一二十陳藏器曰、蚰蜒、色正黃、不斑、大者如釵股、其足無數、好脂油香、能入耳及諸竅中、以驢乳灌之、化為水、

《疏義》方言、蚰蜒、自關而東謂之螾𧍪、或謂之入耳、或謂蛝蠼、趙魏之間或謂之蚨虷、北燕謂之蛆蚭、郭注、蚰蜒、由延二音、螾𧍪、引演二音、蠼音麗、蚨虷、扶于二音、蛆、奴六反、蚭音尼、江東又呼蛩、案、鄭注攷工記云、卻行、螾衍之屬、淮南說林訓、昌羊去蚤蝨而來蛉窮、高誘注、昌羊、昌蒲、蛉窮、蚰蜒、入耳之蟲也、是蚰蜒又名蛉窮也、玉篇、蛆、蛆蚭、班蝥、陸德明以為此蟲能兩頭行、故為卻行也、陳藏器曰、蚰蜒色正黃、不斑、大者如釵股、其足無數、好脂油香、能入耳及諸竅中、以驢乳灌之、化為水、

蛛蝥、冈工、蠾蝧、蝳蜍也、

《博雅音》蝥、牟、蠾、燭、蝧、臾、蝳、毒、蜍、餘、

《疏證》蛛、一作鼄、蝥、一作蟊、蝧、一作蝓、爾雅、次蟗、鼅鼄、鼅鼄、鼄蝥、郭璞注云、今江東呼蝃蝥、說文蝃作鼅、云、鼅蟊、作罔蛛蟊也、蛛與蝃聲之轉耳、方言、鼅鼄、鼄蝥也、自關而西秦晉之間謂之鼄蝥、自關而東趙魏之郊謂之鼅鼄、或謂之蠾蝓、蠾蝓者、侏儒語之轉也、北燕朝鮮洌水之間謂之蝳蜍、郭璞注云、齊人又呼杜公、亦言冈工、冈與罔同、各本冈譌作冈、今訂正、罔工、以作罔得名也、賈子禮篇云、蛛蝥作罟、太元務次五、蜘蛛之務、不如蠶之綸、測曰、蜘蛛之務、無益人也、玉篇云、蝳蜍、肥大蜜蚕、蝳蜍、蠾蝓聲亦相近耳、

《盧注》方言、鼅鼄、知株二音、鼄蝥、音無、也、自關而西秦晉之間謂之鼄蝥、自關而東趙魏之郊謂之鼅鼄、或謂之蠾蝓、蠾蝓者、侏儒語之轉也、北燕朝鮮洌水之間謂之蝳蜍、郭注、今江東呼蝃蝥、齊人又呼杜公、亦言冈工、爾雅、次蟗、鼅鼄、鼅鼄、鼄蝥、土鼅鼄、郭注、在地中布網者、又草鼅鼄、注、絡幕草上者、釋文、蟗、本或作蝥、郭音秋、鼅鼄、說文云、或作蜘蛛、蝥音謀、又音無、說文作蟊、音茅、云、鼅蟊、作罔蛛蟊也、鼅、側八切、蝃或作蠿、音掇、案、蝧蝓通用、玉篇、蝳蜍、肥大蜘蛛、又爾雅有蠨蛸長踦、亦蜘蛛之類、廣雅不說、今亦不著、

《疏義》方言、鼅鼄、鼄蝥也、自關而西秦晉之間謂之鼄蝥、自關而東趙魏之郊謂之鼅鼄、或謂之蠾蝓、蠾蝓者、侏儒語之轉也、北燕朝鮮洌水之間或謂之蝳蜍、郭注、鼅鼄、知朱二音、蝥音無、今江東呼蝃蝥、齊人又呼杜公、亦言冈工、音毒餘、玉篇、蝳蜍、肥大蜜蚕、蝥、蠿蟊、燕曰蝳蜍、齊曰松公、蟊或作蝥、

蛺蜨、蟞蛈也、

《博雅音》蛺、夾、蜨、山頰、蛈、替、

《疏證》蜨與蝶同、說文、蛺、蛺蜨也、莊子至樂篇、烏足之根為蠐螬、其葉為胡蝶、胡蝶、胥也、司馬彪注云、胡蝶、蛺蝶也、古今注云、蛺蝶、一名野蛾、一名風蝶、江東呼為撻末、色白背青者是也、其大如蝙蝠者、或黑色、或青斑、名為鳳子、一名鳳車、一名鬼車、生江南柑橘園中、

《盧注》古今注、蛺蝶一名野蛾、一名風蝶、江東呼為撻末、初學記作末、色白背青者是也、其有大如蝙蝠者、或黑色、或青斑、名曰鳳子、一名鳳車、一名鬼車、生江南柑橘園中、本草、蛺蝶輕薄、夾翅而飛、莊子齊物論、莊周夢為胡蝶、釋文、蛺蝶也、列子天瑞篇、陵舄得鬱栖則為烏足、烏足之根為蠐螬、其葉為胡蝶、張湛注、根、本也、葉、散也、言烏足為蠐螬之本、其末散化為胡蝶也、干寶云、朽葦為蛬、麥為蛺蝶、案、亦有以衣化者、蜨蝶同、胡蝶、俗作蝴蝶、諸書未有言蟞蛈者、

《疏義》說文、蛺、蛺蜨也、蜨、蛺蜨也、徐鉉曰、今俗作蝶、非是、莊子齊物論、莊周夢為胡蝶、釋文、蛺蝶也、又至樂篇云、烏

足之根為蠐螬、其葉為胡蝶、釋文引司馬彪云、烏足草名、生水邊、蠐螬蝎也、胡蝶蛱蝶也、草化為蟲、蟲化為草、未始有極、蛱蝶同、列子天瑞篇同、古今注、蛱蝶一名野蛾、一名風蝶、江東呼為撻末、色白背青者是也、其有大如蝙蝠者、或黑色、或青斑、名曰鳳子、一名鳳車、一名鬼車、生江南柑橘園中、本草、蛱蝶輕薄、夾翅而飛、玉篇、蛺蛱蛱蝶也、蛺古協切、蛱蝶、

《箋識》蛺蛱蟞蛱也、　按蟞蛱即蝙蝠聲轉、

蛬、起織、蚟孫、蜻蛪也、

《博雅音》蛬、恭、勇、起、促、蜻、精、

《疏證》蛬一作蛬、一作蛩、起一作促、蚟一作王、爾雅云、蟋蟀蛬、唐風蟋蟀篇、蟋蟀在堂、正義引李巡爾雅注云、蛬一名蟋蟀、蟋蟀蜻蛪也、月令季夏之月、蟋蟀居壁、正義引孫炎爾雅注云、蟋蟀蜻蛚也、梁國謂蛬、方言、蜻蛚、楚謂之蟋蟀、或謂之蛬、南楚之間謂之蚟孫、古今注云、蟋蟀一名吟蛩、一名蛩、蛩與蛬同、今人謂之屈屈、則蛬之轉聲也、陸璣詩義疏云、蟋蟀似蝗而小、正黑有光澤如漆、有角翅、一名蛬、一名蜻蛪、楚人謂之王孫、幽州謂之趨織、里語曰、趨織鳴、懶婦驚是也、古詩云、促織鳴東壁、李善注引春秋考異郵、立秋趣織鳴、宋均注云、趣織、蟋蟀也、立秋女功急、故趣之、御覽引春秋說題詞云、趣織之為言趣織也、織興事遽、故趣織鳴、女作兼也、鹽鐵論論菑篇、涼風至、蜻蛚鳴、一作精列、考工記梓人、以注鳴者、鄭注云、注鳴、精列屬、

《盧注》蛬、玉篇古勇切、又音邛、蛬同、爾雅、蟋蟀、蛬、郭注、今促織也、亦名蜻蛚、釋文、蟋、說文作悉、本或作蟋、音瑟、蟀、或本作蟹、說文同、促字亦作趨、蜻、今本作青、蛚、今本作蛪、呂氏春秋季夏紀、蟋蟀居宇、高注云、蟋蟀、蜻蛪、爾雅謂之蛬、本多譌作蛬、詩唐風、蟋蟀在堂、正義引郭注作趨織、趨亦音促、陸璣疏、蟋蟀似蝗而小、正黑、有光澤如漆、有角翅、一名蛬、一名蜻蛪、楚人謂之王孫、幽州人謂之趨織、里語曰、趨織鳴、懶婦驚、又豳風、七月在野、八月在宇、九月在戶、十月蟋蟀入我牀下、箋云、皆謂蟋蟀也、方言十一、蜻蛚、楚謂之蟋蟀、或謂之蛬、南楚之間謂之蚟孫、郭注、楚國呼蛬、考工記、以注鳴者、鄭注、注鳴、精列屬、精列即蜻蛚、疏引方言作王孫、古今注、蟋蟀一名吟蛩、秋初生、得寒則鳴、一云、濟南呼為懶婦、又云、莎雞一名促織、一名絡緯、一名蟋蟀、促織謂鳴聲如急織也、絡緯謂其鳴聲如紡績也、促織一名促機、絡緯一名紡緯、周書時訓解蟋蟀作螅蟀、訛、

《疏義》呂氏春秋季夏紀、蟋蟀居宇、高誘注、蟋蟀、蜻蛚、陰氣應、故居宇、鳴以促織、李善注古詩十九首引春秋考異郵云、立秋趣織鳴、宋均注、趣織、蟋蟀也、立秋女功急、故趣之、考工記、以注鳴者、鄭注云、注鳴、精列屬、爾雅、蟋蟀、蛬、孫炎曰、蜻蛚也、梁國謂之蛬、郭璞曰、今促織也、亦名精蛪、易通卦驗云、立秋蜻蛪鳴、鄭注、蜻蛚、蟋蟀之名也、方言云、蜻蛚、楚謂之蟋蟀、或謂之蛬、南楚之間謂之蚟孫、郭注、蜻蛚即趨織、精列二音、蛬、梁國呼蛬音鞏、陸璣詩疏云、蟋蟀似蝗而小、正黑、有光澤如漆、有角翅、一名蛬、一名蜻蛪、楚人謂之王孫、幽州人謂之趨織、里語曰、趨織鳴、懶婦驚、趨促、趨趣、蚟王、蜻精、蛪列並同、

炙鼠、津姑、螻蜮、蟓蛉、蛞螻、螻姑也、〔盧注云、炙疑雀字、〕

《博雅音》螻、樓、蜮、古麥、

《疏證》姑一作蛄、爾雅、蛛、蚝螻、郭璞注云、蚝螻、螻蛄類、螜天螻、注云、螻蛄也、引夏小正曰、螜則鳴、埤雅引孫炎爾雅正義云、螜是雄者、善鳴善飛、雌者腹大羽小、不能飛翔、食風與土也、炙鼠、蘇頌本草圖經引作碩鼠、炙碩聲相近

也、谷本負譌作負、今訂正、字一作石、一作鼫、廣韻、螻蛄一名仙蛄、一名石鼠、音九四、音如鼫鼠、正義云、鼫鼠有五能、而不成伎之蟲也、引蔡邕勸學篇云、鼫鼠五能、不成一伎、又引王注云、能飛不能過屋、能緣不能窮木、能游不能度谷、能穴不能掩身、能走不能先人、本草經云、螻蛄、一名鼫鼠、謂此也、藝文類聚引魏風碩鼠篇義疏云、碩鼠、樊光謂即爾雅鼫鼠也、許慎云、鼫鼠五伎鼠也、今之河東有碩鼠、大能人立、交前兩腳於頭上、跳舞善鳴、食人禾稼、逐則走入樹空中、亦有五伎、或謂雀鼠、其形大、故敘云、大鼠也、魏、今河東河北縣也、詩言其方物宜謂此鼠、本草又謂螻蛄為石鼠、亦五伎、古今方土名蟲鳥物異名同、故記也、然則螻蛄亦名碩鼠、同有五伎、詩言無食我黍、乃專譏田鼠之貪、易言晉如鼫鼠、或可以螻蛄為說耳、螻蛄疊韻字、聲轉而為螻蛾、倒言之則為蛄螻矣、方言云、螻蛭謂之螻蛄、或謂之蟓蛉、南楚謂之杜狗、或謂之蛞螻、今人謂此蟲為土狗、即杜狗也、順天人謂之拉拉古、即螻蛄之轉聲也、其單言之則或為螻、呂氏春秋應同篇、黃帝之時、天先見大螾大螻、高誘注云、螻、螻蛄也、愼小篇、巨防容螻、注云、隄有孔穴、容螻蛄也、或又謂之螻蛄、埤雅引廣志小學篇云、螻蛄、會稽謂之螻蛄、孟子滕文公篇、蠅蚋姑嘬之、釋文云、蚋、諸本或作螻、一說云、螻蛄、即螻蛄也、螻與螻聲正相近矣、螻蛄短翅四足、穴土而居、至夜則鳴、聲如蚯蚓、

《補正》螻蛄也、　注加墨識、云、御覽螻蛄條不全、當稽查、

《廬注》方言、蛄諸謂之杜蛒、(音格)螻螲(音窒)謂之螻蛄、或謂之蟓蛉、(二音象鈴)南楚謂之杜狗、或謂之蛞螻、文選古詩、凜凜歲云暮、螻蛄夕鳴悲、李善注引方言、南楚或謂螻蛄為螻、又引廣雅、螻、螻蛄也、俱不連蛄字、雜句似失之、爾雅、螜、(胡木反)天螻、郭注、螻蛄也、夏小正曰、螜則鳴、螜、小正在三月、傳與爾雅同、古今注、螻蛄一名天螻、一名螜、一名碩鼠、有五能而不成技術、爾雅釋獸鼫鼠釋文、案蔡伯喈勸學篇云、五技者能飛不能上屋、能緣不能窮木、能泅不能渡瀆、能走不能絕人、能藏不能覆身是也、許氏說文亦云然、或云即螻蛄也、郭云、形大如鼠、頭似兔、尾有毛、青黃色、好在田中食粟豆、關西呼為鼩鼠、見廣雅、鼩鼠即雀鼠也、鼩、郭音雀、字林音灼、云鼩鼠出胡地、郭注本雀字、或誤為瞿字、沈旋因云、郭以為鼩鼠、音求子反、非也、本草經、螻蛄一名螻蛄、一名天螻、一名螜、夜出者良、說文、螜、螻蛄也、胡葛切、淮南時則訓、孟夏之月、螻蟈鳴、高誘注、螻、螻蛄也、蟈、蝦蟇也、此釋為二物、張揖音蟈為古麥、即與蟈字同、周禮犮官蟈氏、鄭司農云、蟈讀為蜮、蜮、蝦蟇也、但此總釋為螻蛄、與高鄭二家異、

《疏義》螻蛄、穴地而生、立夏後夜鳴、聲如蚯蚓、王逸九思云、螻蛄兮鳴東是也、一名螜、夏小正云、三月螜則鳴、螜、天螻、爾雅、螜、天螻、郭注、螻蛄也、說文、螻、螻蛄也、一曰螜、天螻、螻蛄螻蛄也、又云、螶螻蛄也、爾雅、蛛、蛛螻、郭注、蛛螻、螻蛄類、予嘗疑蛭蛛至掌與螻蛄不相涉、蓋古本爾雅必有作口字者、形相似而譌為蛛耳、自來釋雅訓者亦不能舉正也、此云炙鼠者、崔豹古今注云、螻蛄一名石鼠、炙石聲相近矣、津姑未見所出、螻蛾者、姑蛾一聲之轉、方言云、蛄諸謂之杜蛒、螻螲謂之螻蛄、或謂之蟓蛉、南楚謂之杜狗、或謂之蛒螻、郭注、蟓蛉象鈴二音、

《拾補》津姑、螻蛄也、　王氏無說、按津疑律字之譌、律與螻聲相轉、莊子庚桑楚篇、津津乎猶有惡也、釋文云、津津、崔本作律律、是其形近易譌之例、

蛆、蟝、馬蠸、馬蚿也、

《博雅音》蛆、(子魚)蟝、(渠)蠸、(逐)蚿、(弦)

《疏證》即下文馬蚿螢蛆也、蚿與蠸聲之轉、螢蛆與蛆蟝、聲

之遞轉也、爾雅云、蜋馬蜷、蜋與蚿亦聲之轉、方言、馬蚿、北燕謂之蛆蟝、其大者謂之馬蚰、郭璞注云、今關西云馬蚰、蚰與蝬同、字通作軸、御覽引吳普本草云、馬蚿、一名馬軸、又謂之馬陸、本草云、馬陸、一名百足、馬陸猶言馬蝬也、草名蓫薚、一名商陸、蟲名馬蝬、一名馬陸、皆聲近而轉耳、蛆蟝之轉聲為蝵蛆、又轉而為秦渠、高誘注呂氏春秋季夏紀云、馬蚿、幽州謂之秦渠、是也、又轉而為商蚷、莊子秋水篇、使商蚷馳河、必不勝任矣、司馬彪注云、商蚷、蟲名、北燕謂之馬蚿、是也、蚿之轉聲為蜋、又轉而為蠲、為蚐、說文云、蠲、馬蠲也、引明堂月令云、腐艸為蠲、郭璞注爾雅馬蜷云、馬蠲、蚐也、俗呼馬蝬、是也、又轉而為蠸、為蚈、呂氏春秋季夏紀、腐草化為蚈、高誘注云、蚈、馬蚿也、蚈讀蹊徑之蹊、御覽引許慎淮南時則訓注云、草得陰而死、極陰中反陽、故化為蚈、蚈、馬蠸也、是也、莊子秋水篇、夔憐蚿、蚿憐蛇、夔謂蚿曰、吾以一足跉踔而行、今子之使萬足、獨奈何、蚿謂蛇曰、吾以衆足行而不及子之無足、何也、司馬彪注云、蚿、馬蚿蟲也、夔一足、蚿多足、蛇無足、故淮南氾論訓云、蚈足衆而走不若蛇、物固有衆不若少者也、李當之本草云、此蟲長五六寸、狀如大蚓、夏月登樹鳴、冬則蟄、今人呼為飛蚿蟲、故宋書王素傳云、山中有蚿蟲、聲清長、聽之使人不厭也、蘇恭本草注云、襄陽人名為馬蚿、亦呼馬軸、亦名刀環蟲、以其死側臥、狀如刀環也、寇宗奭云、即今百節蟲、

《補正》馬蝬、馬蚿也、　注、蚈馬蠸也下、補說苑雜言篇、馬蚈折而復行者何、以輔足衆也、

《盧注》方言、馬蚿、北燕謂之蛆蟝、其大者謂之馬蚰、郭注音逐、今關西云、莊子秋水篇、夔憐蚿、蚿憐蛇、釋文、司馬云、夔一足、蚿多足、蛇無足、又商距渠音馳河、亦見秋水篇、釋文、司馬云、商距、蟲名、北燕謂之馬蚿、一本作蝂、徐市軫反、呂氏春秋季夏紀、腐草化為蚈、高誘注、蚈、馬蚿也、蚈讀如蹊徑之蹊、誘又注淮南時則訓云、幽冀謂之秦渠、又注兵略訓云、蚈馬蠸也、文子上德篇若蚈之足、衆而不相害、博物志、馬蚈一名百足、中斷成兩段、各行而去、又說文作蠲、云、蠲、馬蠲也、从虫、罒、益聲、勹象形、明堂月令云、腐草為蠲、本草經、馬陸一名百足、吳氏本草一名馬軸、見御覽九百四十八、

《疏義》莊子秋水篇云、夔憐蚿、蚿憐蛇、釋文引司馬彪云、馬蚿蟲也、夔一足、蚿多足、蛇無足、爾疋、蜋馬蜷、郭注、馬蠲、蚐、俗呼馬蝬、玉篇、蚿乎田切、馬蚿也、蝬直六切、馬蚿也、廣韻、馬蚿蟲一名百足、方言云、馬蚿、北燕謂之蛆渠、其大者謂之馬蚰、郭注、蛆渠音蝍蛆之蛆、馬蚰之蚰、今關西云宋馬蚿、又名商蚷、莊子又云、使商蚷馳河必不勝任矣、司馬彪云、商蚷、蟲名、北燕謂之馬蚷、呂氏春秋季夏紀、腐草化為螢蚈、高誘曰、蚈、馬蚿也、蚈讀如蹊徑之蹊、幽州謂之秦渠、蟝渠、蝬、蚰字異義同、

蠓螉、蜂也、蜚、

《博雅音》蠓、蒙、螉、翁、

《疏證》說文、蠭、飛蟲螫人者、蠭與蜂同、爾雅、土蠭、郭璞注云、今江東呼大蠭在地中作房者為土蠭、啖其子、即馬蠭也、今荊巴間呼為蟺、木蠭、注云、似土蠭而小、在樹上作房、江東亦呼為木蠭、人食其子、方言、蠭、燕趙之間謂之蠓螉、檀弓、范則冠而蟬有緌、內則爵鷃蜩范、鄭注並云、范、蜂也、藝文類聚引廣雅范蜂也、集韻引作薹、今本脫薹字、

《盧注》蜂、說文作蠭、飛蟲螫人者、方言、蠭、燕趙之間謂之蠓螉、其小者謂之蠮螉音噎、或謂之蚴蜺、其大而蜜謂之壺蠭、郭注、蠮螉、小細腰蠭也、今黑蠭穿竹木作孔、亦有蜜者、或呼笛師、

《疏義》說文、蠭、飛蟲螫人者也、今省作蜂、同、蠓螉者、方言以為燕趙語、詳見下文、玉篇、螉、小蜂也、

蝘螠也、

《博雅音》蝘一結、螠、憶、

《疏證》即下文蠮螉也、螠、或作蠹、玉篇、螠、小蜂也、蠹、小蜂也、蝘、蝘螉也、蠮同上、各本蝘譌作蝘、今訂正、方言、蠭其小者謂之蠮螉、或謂之蚴蜕、蚴蜕也、蠮螉也、螠也、一聲之轉也、爾雅、果蠃、蒲盧、螟蛉、桑蟲、郭璞注云、果蠃、即細腰蜂也、俗呼為蠮螉、說文、蠕蠃、蒲盧、細要土蠭也、天地之性、細要純雄無子、引小雅小宛篇、螟蛉有子、蠕蠃負之、小宛箋云、蒲盧取桑蟲之子負持而去、煦嫗養之以成其子、御覽引義疏云、蜾蠃、土蜂、一名蒲盧、似蜂而小腰、取桑蟲負之於木空中、筆筒中、七日而化其子、里語曰、祝云象我象我也、法言學行篇亦云、螟蛉之子、殪而逢蜾蠃、祝之曰、類我類我、久則肖之矣、又列子天瑞篇、純雄、其名穉蜂、張湛注云、穉、小也、此無雌而自化、莊子天運篇、細要者化、司馬彪注云、蜂之屬也、取桑蟲祝使似己也、庚桑楚篇、奔蜂不能化藿蠋、司馬彪云、奔蜂、小蜂也、一云土蜂、是舊說皆言此蜂取他蟲為子也、而本草蠮螉、陶注云、今一種黑色、腰甚細、銜泥於人壁及器物邊作房、如并竹管、其生子如粟米大、置中、乃捕取草上青蜘蛛十餘枚、滿中、仍塞口、以擬其子大為糧也、其一種入蘆竹管中者、亦取草上青蟲、一名蜾蠃、詩人云、螟蛉有子、蜾蠃負之、言細腰物無雌、皆取青蟲教祝、便變成己子、斯為謬矣、蘇頌圖經云、物類變化、固不可度、蚱蟬生於轉丸、衣魚生於瓜子、鼈生於蛇、蛤生於雀、白鶂之相視、負螽之相應、其類非一、若桑蟲蜘蛛之變為蜂、不為異矣、如陶所說卵如粟者、未必非祝蟲而成之也、蠮螉銜土作房、故又有土蜂之名、與爾雅土蠭地中作房者、同名而異實、陶氏云、雖名土蜂、不就土中為窟、謂摙土作房爾、

《盧注》螠舊本作蝘、誤、玉篇、蝘與蠮同、螠、小蜂也、蠮螉見下文、當與此連屬、離之非也、

《疏義》蝘、螠、螉、或作蠮螉、螠於力切、小蜂也、舊本螠訛蝘、今據玉篇訂正、

尺蠖、蟦蟙也、

《博雅音》蟦即、蟙酒六、

《疏證》爾雅、蠖、尺蠖、釋文引字林云、蝍蟙、蚇蠖也、蝍與蟦同、蚇與尺同、方言、蟦蟙謂之蚇蠖、郭璞注云、又呼步屈、衆經音義卷十八云、尺蠖一名尋桑、引纂文云、吳人以步屈名桑闔、是其異名也、說文、尺蠖、屈申蟲也、繫辭傳云、尺蠖之屈、以求信也、考工記弓人、麋筋斥蠖灂、鄭注云、斥蠖、屈蟲也、斥與尺同、尺蠖之行、屈而後申、故謂之步屈、又謂之蟦蟙、蟦蟙者、趑趄之轉聲、說文云、趑趄、行不進也、廣韻、蟙作蝛、音縮、云、蝍蝛、尺蠖也、則蝍蝛之名、正以退縮為義矣、御覽引舍人爾雅注云、螟蛉、桑小青蟲也、似步屈、是尺蠖與桑蟲同類、故有尋桑桑闔之名、晏子春秋外篇云、尺蠖食黃則黃、食蒼則蒼、謂其食樹葉也、埤雅云、蚇蠖似蠶、食葉老亦吐絲作室、化而為蝶、各本蠖字誤在蟦字下、今訂正、

《盧注》舊本作尺蟦蠖蟙也、係誤倒、易繫辭傳下、尺蠖之屈、以求信同伸也、說文、尺蠖、屈信今本作申此從御覽蟲也、爾雅、蠖、蚇蠖、郭注、今蝍蟙、子六反、方言、蟦蟙謂之蚇蠖、烏郭反、郭注、又呼步屈、考工記弓人、麋筋斥蠖灂、鄭注、斥蠖屈蟲也、斥與尺通用、陸璣詩義疏引郭注云、尺蠖有又同呼步屈、其色青而細小、或在草木葉上、今蜾蠃所負為子者、案、此見御覽九百四十五、或疑璣是孫吳時人、不當引郭璞語、因以此為爾雅注之脫文、然璣所著草木蟲魚疏、皆不似偏隔人語、詩大雅蕩、如蜩如螗、正義所載陸璣疏中即引呂忱之字林、忱亦晉人也、爾雅疏亦有之、今單行陸璣疏內刪去字林

語、陳振孫書錄解題亦疑之、御覽九百四十八於尺蠖條下引郭璞曰、步屈也、無餘語、則知璣所引郭注止一句、而下乃自明其所見者耳、御覽例先引爾雅方言、或單舉方言、下乃以郭氏語作小字係其下、無有大書郭璞注方言云云者、因校者不審、誤接行、故世人以為此陸氏所引、余前辨方言、亦疑郭注尚有脫文、今以前被體制證之、始知不然、段氏於以陸德明、陸璣吳人為失、晏子春秋外篇、弦章謂景公曰、尺蠖食黃即身黃、食蒼即身蒼、

《疏義》繫詞傳、尺蠖之詘、以求信也、惠棟曰、尺蠖先詘而後信、故云尺蠖之詘、復時剛反、震在上、巽在下、故詘、遘時巽在上、故信也、巽為進退、似尺蠖之詘信也、考工記弓人、麋筋斥蠖灂、鄭注、斥蠖屈蟲也、爾雅、蠖、蚇蠖、郭注、今蝍蝛、衆經音義引舍人曰、宋地曰尋桑也、又引纂文云、吳人以步屈名桑閭、一名蝍蝛、案說文、蠖、尺蠖、屈伸蟲也、方言、蠀蝛謂之蚇蠖、郭注、蠀蝛即蠀二音、蠖、烏郭反、又呼步屈、御覽引郭注云、有呼步屈、其色青而細小、或在草木葉上、今蜾蠃所負為子者、尺蚇作蠀蝍、字異義同、玉篇、蝍蝛、尺蠖也、舊本誤為尺蠀蠖蝛、今訂正、

蝴蛻、土蜂、蠮螉也、

《博雅音》蝴幽、蛻悅、蠮烏結、螉翁、

《疏證》詳見上文蟋蟋也下、

《盧注》蝴蛻蠮螉皆見方言、已載於上矣、爾雅、果蠃、蒲盧、郭注、即細要本今作書蠭也、俗呼為蠮螉、又螟蛉、桑蟲、注、俗謂之桑蟃、亦呼為戎女、說文、蠣蠃、蒲盧、細要土蠭也、天地之性、細腰純雄無子、詩曰、螟蠕有子、蠣蠃負之、蠣或作蜾、螟蠕、桑蟲也、淮南原道訓、蚑蟯貞蟲、高誘注、貞蟲、細要之屬也、爾雅釋文、今俗呼細署小蜂為蠮螉、在物中作房、用土為隔、非土蜂也、案今詩小雅小宛、螟蛉有子、蜾蠃負之、唐石經蠃作蠃、箋云、蒲盧取桑蟲之子負持而去、煦嫗養之、以成其子、禮記中庸鄭注、蒲盧、蜾蠃、釋文本作蜾、謂土蜂也、法言學行篇螟蛉之子殪而逢蜾蠃、祝之之又切曰、類我類我、久則肖之矣、

《疏義》方言、蠭燕趙之間謂之蠓螉、其小者謂之蠮螉、或謂之蝴蛻、其大而蜜謂之壺蠭、郭注、蠓螉、蒙翁二音、蠮螉、小細腰蠭也、音噎噎之噎、蝴蛻、幽悅二音、壺蠭、今黑蠭穿竹木作孔、亦有蜜者、或呼笛師、案爾雅、土蠭、郭注、今江東大蠭在地中作房者為土蠭、啖其子、即馬蠭、今荊巴間呼為蟺、又云、果蠃、蒲盧、郭注、即細腰蠭也、俗呼為蠮螉、又云、螟蛉、桑蟲、注、俗謂之桑蟃、亦呼為女戎、小雅小宛云、螟蛉有子、果蠃負之、鄭箋、蒲盧取桑蟲之子負持而去、煦嫗養之、以成其子、說文云、蠣蠃、蒲盧、細書土蠭也、天地之性、細腰純雄無子、法言學行篇、螟蛉之子殪而逢蜾蠃、祝之曰、類我類我、久則肖之矣、案土蠭之小者一名蠰蝓、五音集韻、蝓、古吳切、蠰蝓、土蠭、似蟺而小、

芉芉、虰肬、螗蜋也、

□盧注肬作胧、云、舊作眩、訛、疏義作胧、

《博雅音》虰、痕之、□盧注、痕之作疺入、云、舊作痕之、段氏云、乃痕之入聲、今依改正、

《疏證》爾雅、不過、蟷蠰、其子蜱蛸、郭璞注云、蟷蠰、螗蜋別名、蜱蛸、一名蟳蟭、蟷蠰卵也、莫貈、螳蜋、蛑、注云、螳蜋有斧蟲、江東呼為石蜋、方言、螳螂謂之髦、或謂之虰、或謂之蛑蛑、注云、又名虰肬、集韻、蛑、母婢切、蛑蛑、蟷蜋也、蛑與芉同、各本芉譌作芊、今訂正、說文、堂蜋、一名斫父、月令、仲夏之月、螳蜋生、鄭注云、螳蜋、螵蛸母也、藝文類聚引鄭志荅王瓚問云、今沛魯以南謂之蟷蠰、三河之域謂之螳蜋、燕趙之際謂之食肬、齊濟以東謂之馬穀、然名其子則同云螵蛸、是以注云、螳蜋、螵蛸母也、高誘注呂氏春秋仲夏紀云、螳蜋一曰天馬、一曰虰肬、兗州謂之拒斧、肬與肬同、肬從尤聲、古音當為羽其反、食肬、虰肬、皆疊韻字也、各本肬譌作眩、今訂正、諸書寫此字或作胧者、肬之譌、或作尾者、

疣之譌也。本草云：桑螵蛸一名蝕肬。蝕與食同。食肬，蟷蜋別名，非螵蛸也，本草誤耳。蟷蜋今謂之刀螂，聲之轉也。其性驁悍，喜搏擊。莊子人間世篇：女不知夫螳蜋乎？怒其臂以當車轍，不知其不勝任也。山木篇：覩一蟬方得美蔭，蟷蜋執翳而搏之。是也。御覽引范子計然云：螵蛸出三輔。又引吳普本草云：桑螵蛸一名冒焦。冒焦、蟳蟭，皆螵蛸之轉聲也。蜀本草圖經云：螵蛸多在小桑樹上叢荊棘閒，並蟷蜋卵也。三月四月中，一枝出小蟷蜋數百枚。

《補正》螗蜋也。　注本草誤耳蟷蜋下，乙今字，補有斧蟲，故一名斫父，江東呼為石蜋，石斫聲相近，今高郵人或謂之斫蜋，又謂之刀蜋，聲之轉也。乙聲之轉也四字。

《盧注》方言：蟷螂謂之髦，或謂之虰，或謂之蝆蝆（音羊）。郭注：有斧蟲也，江東呼為石蜋，又名齕肬（音髦）。按爾雅云：蟷螂，蝆。句。虰義自應下屬，方言依此說，失其指也。爾雅：不過，蟷蠰，其子蜱（音婢人婢貽反）蛸。郭注：蟷蠰，螗蜋別名；蜱蛸一名蟳蟭，蟷蠰卵也。又莫貈（各反，貉同）。蟷蜋，蝆。郭注、孫叔炎以方言說此義，亦不了。疏云：即上不過也。說文以丁蛵負勞為一，則方言之說既失其指，孫氏引之為說，是亦不了也。案：不過亦作不蜙蠜，氏震云：蝆即髦，一聲之轉。說文：蠜蠰，不過也。當蜋一名蚚父。蟲蛸，堂蜋子，或作蜱。說文無蟷字，新附有之。禮記月令：仲夏之月，蟷蜋生。鄭注：蟷蜋，螵蛸母也。藝文類聚：王瓚問（問何以云蟷蜋螵蛸母也，下是鄭答）曰：爾雅云：莫貈、蟷蜋同類物，今沛（月令義說津上）魯以南謂之蟷蠰，三河之域謂之蟷蜋，燕趙之際謂之食肬（爾雅疏作蒐），齊濟（正義作以杞）以東謂之馬數（正義作穀），（爾雅疏作谷）然名其子則同，云螵蛸，是以注云：蟷螂，螵蛸母也。此蓋鄭志之文，而月令正義誤以為方言，爾雅疏亦仍其誤，實非方言之脫簡也。高誘注淮南時則訓云：蟷蜋世謂之天馬，一名齕肬（俗本說齒肬），兗豫謂之巨斧。呂氏春秋注肬作疣，巨作拒，餘同。其肬字或作肬，或作疣，或作疣，或作朓，不一。羊，古羊字。藝文類聚引方言亦作羊。羊，本草經桑蜱蛸一名蝕肬王桑枝上，採蒸之。御覽九百四十六吳氏本草桑蛸條：一名蝕肬，一名害焦，一名致。玉篇：蜱同螵。

《疏義》說文：蠆，蠆蠰，不過也。蠰，蠆蠰也。蜋，堂蜋也，一名蚚父。蛸，蟲蛸，堂蜋子。莊子人間世云：女不知蟷蜋乎？怒其臂以當車轍，不知其不勝任也。淮南人間訓：齊莊公出獵，有一蟲舉足將搏其輪。問其御曰：此何蟲也？對曰：此所謂蟷蜋者也。其為蟲也，知進而不知卻，不量力而輕敵。莊公曰：此為人而必為天下勇武矣。廻車而避之。高誘注淮南時則訓云：蟷蜋世謂之天馬，一名齕肬，兗州謂之拒斧。其注呂氏春秋亦同。方言云：蟷螂謂之髦，或謂之虰，或謂之蝆蝆。郭注：有斧蟲也，江東呼為石蜋，又名齕肬。月令：仲夏之月，蟷蜋生。鄭注：蟷螂，螵蛸母也。藝文類聚引鄭志云：王瓚問：爾雅莫貈、蟷蜋同類物也，今沛魯以南謂之蟷蠰，三河之域謂之蟷蜋，燕趙之際謂之食肬，齊濟以東謂之馬穀，然名其子則同，云螵蛸，是以注云：蟷蜋，螵蛸母也。羊或作蝆，同。食肬猶齕肬。螗、蟷同。舊本肬譌䏶，今訂正。

□盧注本條與上條合併解釋。

蟳蟭、烏洟、冒焦、螵蛸也。

《博雅音》蟳（博）蟭（焦）洟（他帝）螵（婢消）蛸（消）

《疏證》詳見上條。

《疏義》說文：蛸，蟲蛸，堂蜋子。爾雅：不過，蟷蠰，其子蜱蛸。郭注：蟷蠰，螗蜋別名；蜱蛸一名蟳蟭，蟷蜋卵也。本草經：桑蜱蛸一名蝕肬，生桑枝上，採蒸之。陶注本草云：蟷蜋逢樹便產，以桑上者為好。蹬類本草云：螵蛸在處有之，蟷蜋卵也，多在小桑樹上叢荊棘間，三四月中一枝出數百枚。御覽引吳氏本草桑蛸條：一名蝕肬，一名害焦，一名致。玉篇：蟳，布莫切；蟭，子饒切；蜱同螵。

《補疏》烏洟，螵蛸也。　酉陽雜俎謂螵蛸為野狐鼻涕，今新城人呼為老鴉濃涕，老鴉濃涕即烏洟之俗語也。

蟅蟒蛍也、

《博雅音》蟅、柘、蟒、猛、蛍、他則、

《疏證》即下文螽蝗也。說文螽作𧒒，云，𧒒，蝗也。爾雅，蛗螽，蠜。召南草蟲篇，趯趯阜螽。正義引李巡爾雅注云，阜螽，蝗子也。義疏云，今人謂蝗子為螽子，兗州人謂之螣。許慎云，蝗，螽也。蔡邕云，螽，蝗也。明一物。方言，蟒，宋魏之間謂之蛍，南楚之外謂之蟅蟒，或謂之蟒，或謂之螣。郭璞注云，即蝗也，亦呼虴蛨。案虴蛨，猶言蟅蟒也。蛍猶言螣也。方俗語有重輕耳。蛍一作蟘。爾雅，食葉，蟘。小雅大田篇，去其螟螣。正義引舍人爾雅注，以螣為蝗也。月令，百螣時起。鄭注云，螣，蝗屬。言百者，明衆類並為害。高誘注呂氏春秋仲夏紀云，百螣，動股之屬。兗州人謂蝗為螣。又注淮南時則訓云，百螣，動股，蝗屬也。是鄭以螣為蝗名，高以百螣為蝗名也。案，百蹈聲相近，蝗謂之螣，又謂之虴蛨，因又謂之百螣與。春秋桓公五年，螽。杜預注云，螽，蚣蝑之屬，為災，故書。蓺文類聚引洪範五行傳云，介蟲有甲能蜚揚之類，陽氣所生，於春秋為螽，今謂之蝗。又引春秋佐助期云，螽之為蟲，赤頭甲身而翼飛行，陰中陽也。螽之為言衆，暴衆也。案，螽之言衆多也。醜類衆多，斯謂之螽矣。顏師古注文帝紀云，蝗即螽也，食苗為災，今俗呼為簸蝩。簸蝗即阜螽之轉聲也。嚴粲詩緝云，周南螽斯羽，詵詵兮，螽斯，蝗也，即阜螽也。斯，語助也，猶鷺斯鹿斯也，非七月所謂斯螽也。螽蝗生子最多，信矯即羣飛，因飛而見其多，故以羽言之，喻子孫之衆多也。今考爾雅云，阜螽，蠜。李氏陸機許氏蔡邕之說，阜螽即蝗也。蠜也，蝗也，同是一物。爾雅又云，蜤螽，蜙蝑，此別是一物，蝗之類也。螽斯即阜螽，非蜤螽也。毛氏誤以此螽斯為蚣蝑，孔氏因之，遂以螽斯斯螽為一物。今案嚴氏以斯為語辭，螽為阜螽，是也。其仍謂之螽斯，則非也。螽斯羽，猶言麟之趾耳，斯之二字，用以足句，非謂螽為螽斯，麟為麟之也。詩言如鳥斯翼矣，又言有兔斯首矣，豈得謂之鳥斯兔斯哉。

《補正》蟅蟒蛍也、注，加墨圈云，管子七臣七主篇，宜多螣蟇，山多蟲蟇，蟇與蟒同，百螣即蟇螣。

《廬注》方言，蟒，宋魏之間謂之蛍，音貸。南楚之外謂之蟅蟒，或謂之蟒，或謂之螣，音滕。郭注，蟒即蝗也，蟅音近詐，亦呼虴蛨。戴氏震云，詩大田釋文，螣字亦作蚮，爾雅釋文，蚮又作蟘，又作蛍，同，徒得反。說文引詩作去其螟蟘，是蛍螣字異音義同。廣雅有蛍則無螣，此類不宜別立名，及强讀異音。今注文音滕，是與螣蛇之螣同一音矣。未詳。文弨向校方言，以蝗無名蟒者，疑其皆蛇也。今此下螽蝗又別見，亦殊可疑。說文，蟅，蟲也。新附有虴蜢字，此蟅蟒即虴蜢。爾雅，土螽，蠰谿。郭注，似蝗而小，今謂之土蝶。釋文，蝶字又作虴。詁幼云，虴，虴蜢也，善跳。疏云，江南呼虴蛨，又名蚱蜢。說文，蟘，蟲食苗葉者。吏乞貸則生蟘。爾雅又云，蜤螽，蜙蝑。郭注，蚣蠑也，俗呼舂黍。釋文，蜤本又作蟴，詩作斯，同。蜤字亦作蜙。說文，蜙，蝑，以股鳴者。考工記梓人文注蜙蝑動股屬。或省作蚣。字林云，蝑蜙似蟒，舂黍亦作蚣蟒。疏云，蜤螽，周南作螽斯，七月作斯螽。唯字異文倒，其實一也。一名蚣蝑，一名蚣蠑，一名舂黍。陸璣云，幽州人謂之舂箕，舂箕即舂黍，蝗類也，長而青，長角長股，股鳴者也。或謂似蝗而小，斑黑，其股似瑇瑁，又五月中以兩股相切作聲，聞數十步者是也。螽斯箋云，凡物有陰陽情慾者，無不妬忌，維蚣蝑不耳。

《疏義》小雅大田，去其螟螣。傳，食葉曰螣。釋文，螣字亦作蟘，徒得反。月令，仲夏行冬令，百螣時起。鄭注，螣，蝗之屬。言百者，明衆類並為害。爾疋，食葉，蟘。釋文，字又作蟘，又作蛍，同。說文，蟘，蟲食苗葉者。吏乞貸則生蟘。漢唐公房碑云，去則螟蟘，从貣。詩釋文云，說文作蟘，此唐本說文也，與漢碑合。方言云，蟒，宋魏之間謂之蛍，南楚之外謂之蟅蟒，或謂之蟒，或謂之螣。郭注，蟒即蝗也。異鮑反，蛍音貸。蟅蟒，蟅

音近詐、亦呼蚱蜢、螣音騰、玉篇蚱、竹百切、蚱蜢、蝩螇、蟲也、蜢、亾百切、蚣蜙、螣、音義並同、盧學士曰、說文新附有蚱蜢字、此螇蝷即蚱蜢也、爾疋土螽蠰谿、郭注、似蝗而小、今謂之土螇、釋文、蝶字又作蚱、蚱蜢也、善跳、疏云、江南呼蚱蜢、又名蚱蜢、子案說文、蝩蟲也、許氏之例、字以類從、今蝩字在蚣蝑之下、蝗字之上、蚱蜢之言最為近理、

蚣蝑、舂黍也、□盧注本條與上條合併解釋、舂作舂、云當作舂或蟀、

《博雅音》**蚣、**容、**蝑、**胥、又思呂反、**舂、**舂、**黍、**黍、

《疏證》蠜之轉也、蚣與蜙同、爾雅、蜤螽、蜙蝑、郭璞注云、蜙蜙也、俗呼蝽蝽、方言、舂黍謂之蚣蝑、注云、又名蚣蝑、江東呼蚱蜢、豳風七月篇、五月斯螽動股、傳云、斯螽、蚣蝑也、周南螽斯篇正義引義疏云、幽州人謂之舂箕、舂箕即舂黍、蝗類也、長而青、長角長股、股鳴者也、或謂似蝗而小、斑黑、其股似瑇瑁文、五月中以兩股相切作聲、聞數十步、考工記梓人、以股鳴者、鄭注云、蚣蝑、動股屬、今揚州人謂色青者為青抹札、斑黑者為土抹札、土抹札、蓋即爾雅之土螽蠰谿也、郭璞注土螽云、似蝗而小、正與詩義疏相合矣、舂各本譌作舂、今訂正、

《疏義》爾疋、蜇螽、蚣蝑、郭注、蜙蜙也、俗呼舂黍、釋文、蜇本又作蟴、詩作斯、同、說文、蜙蝑、以股鳴者、或作蚣、攷工記以股鳴者、鄭注謂蚣蝑、動股屬、周南螽斯羽、詵詵兮、傳、螽斯、蚣蝑也、豳風、五月斯螽動股、傳、斯螽、蚣蝑也、方言云、舂黍謂之蚣蝑、郭注、蜙音蔌、蝑音糈沮反、又名蚣蝑、江東呼蚱蜢、陸璣詩疏云、幽州人謂之舂箕、舂箕即舂黍、蝗類也、長而青、長角長股、股鳴者也、或謂似蝗而小、斑黑、其股似瑇瑁、又五月以兩股相切作聲、聞數十步、是也、舂螽、舂黍、舂螽同、

蝍蛆、吳公也、

《博雅音》**蝍、**即、**蛆、**子餘、

《疏證》吳公一作蜈蚣、爾雅、蒺蔾、蝍蛆、玉篇、𧒗𧑙、蝍蛆、能食蛇、亦名蜈蚣、莊子齊物論篇、蝍蛆甘帶、司馬彪注云、帶、小蛇也、蝍蛆好食其眼、釋文引廣雅、蝍蛆、蜈公也、淮南說林訓云、螣蛇游霧而殆於蝍蛆、御覽引春秋考異郵云、土勝水、故蝍蛆搏蛇、宋均注云、蝍蛆生於土、蛇藏物、屬於坎、坎、水也、為隱伏、本草、蜈蚣、陶注云、一名蝍蛆、其性能制蛇、見大蛇、便緣而噉其腦是也、其郭璞注爾雅蝍蛆云、似蝗而大腹長角、能食蛇腦、與廣雅說異、案蔡邕短人賦云、蟄地蝗兮蘆蝍蛆、視短人兮形若斯、蝗與蝍蛆並稱、明為二物相類、且似蝗大腹、體甚局促、故以況短人之狀、若蜈蚣似蚰蜒而長大、不得謂之為短、是蔡邕賦蝍蛆正與郭注相合、但蜈蚣同名蝍蛆、食蛇之技相等、則未知爾雅所云、當為確指何物也、開元占經蟲蛇占引京房云、見山蝍蛆入于邑、此則生於山者、爾雅翼云、蜈蚣生溪山枯木中者、遇天將雨、輩就最高處、作拏空欲奮之狀、

《補正》蝍蛆吳公也、注、加墨截云、王逸九思哀歲、蝍蛆兮穰穰、注、將變貌、

《盧注》莊子齊物論、蝍且甘帶、釋文、李名蝍且、蟲名、廣雅云、蜈公也、帶如字、崔云、蛇也、司馬云、小蛇也、蝍蛆好食其眼、爾雅、蒺藜、蝍蛆、似蝗而大腹長角、能食蛇腦、疏云、如郭言、則非蜈蚣也、關尹子三極篇、蝍蛆食蛇、蛇食蛙、蛙食蝍蛆、互相食也、案、以今驗之皆然、則廣雅之言吳公者是、淮南說林訓、螣蛇游霧而殆於蝍蛆、高誘注、蝍蛆、蟋蟀、爾雅謂之蜻蛚、上蛇、蛇不敢動、御覽九百四十六引淮南此文注云、蝍蛆蓋吳公也、疑是許慎注、玉篇、廣韻皆云蝍蛆蜈蚣、而高云蟋蟀、郭云似蝗者、此自是一種、亦能制蛇、王逸九思云、蝍蛆兮穰穰、自注云、將變貌、上文云、昊天兮清涼、是言至秋始變、則亦以為蟋蟀、是高郭二注不可即以為非、

但非廣雅義耳。御覽又引春秋考異郵云、土勝水、故蝍蛆搏蛇。宋均注、蝍蛆生於土、蛇藏物、處於坎、坎、水也、爲隱伏也。

《疏義》爾雅、蒺藜、蝍蛆。郭注、似蝗而大腹長角、能食蛇腦。關尹子三極篇、蝍蛆食蛇、蛇食蛙、蛙食蝍蛆、互相食也。莊子齊物論云、蝍蛆甘帶。釋文、李云、蝍蛆、蟲名。引廣雅、蜈公也。司馬彪云、帶、小蛇也、蝍蛆好食其眼。淮南說林訓、騰蛇游霧而殆于蝍蛆。高誘注、蝍蛆、蟋蟀、爾雅謂之蜻蛩。上蛇、蛇不敢動。御覽引淮南此文注云、蝍蛆蓋吳公、蜙是。許慎注、御覽又引春秋考異郵云、土勝水、故蝍蛆搏蛇。宋均注云、蝍蛆生于土、蛇藏物、處于坎、坎爲水、爲隱伏。本草、蜈蚣、陶注一名蝍蛆。衆經音義引字林云、蝍蛆、蜈蚣也。玉篇、蒺藜、蝍蛆、能食蛇、一名蜈蚣。廣韻同。盧學士曰、高誘以蝍蛆爲蟋蟀、郭璞又以爲似蝗、此別自一種、亦能制蛇、不可即以爲非。但非廣雅義耳。吳公即蜈蚣。

馬䗃、蠿蛆也。□盧注、䗃作踐、云、依爾雅當作䗃。

《博雅音》䗃、士板。○各本士譌作土、惟影宋本、皇甫本不譌。蠿、節。

《疏證》詳見上文馬蚿也下。䗃各本譌作踐、今訂正。

《盧注》爾雅、蛝、馬䗃。郭注、馬蠲蚐、俗呼馬蜒。案、馬蚿即馬蚰、見上文。蠿蛆即上文之蝍蛆、以其皆多足之蟲、故名同。

《疏義》此即馬蚿也、解見上。玉篇、䗃、馬䗃也。爾雅、蛝、馬䗃。郭注、馬蠲蚐、俗呼馬蜒。盧學士曰、蠿蛆即上文之蝍蛆、以其皆多足之蟲、故名同。舊本䗃譌踐、今據玉篇訂正。

蜻蛉、蝍蛉、倉螘也。

《疏證》爾雅、虰蛵、負勞。郭璞注云、或曰、即蜻蛉也。江東呼狐梨。方言、蜻蛉謂之蝍蛉。注云、六足四翼蟲也。淮南人呼蟧蛜。說文、蛉、蜻蛉也、一名桑根。淮南齊俗訓、水蠆爲蟌。高誘注云、蟌、青蛉也。又注呂氏春秋精諭篇云、蜻蜓、小蟲、細腰四翅、一名白宿。列子天瑞篇、厥昭生乎濕。釋文引曾子云、狐黎一名厥昭、恒翔繞其水、不能離去。又引師說云、狐黎、蜻蛉蟲也。古今注云、蜻蛉、一名青亭、色青而大者是也。小而黃者曰胡黎、一曰胡離、小而赤者曰赤卒、一名絳騶、一名赤衣使者、一名赤弁丈人、好集水上。案、此蟲色青者爲蜻蛉、蜻蛉之言蒼筤也。說卦傳、震爲蒼筤竹、九家易云、蒼筤、青也。故又謂之倉螘、又謂之蟌、倉猶蒼也、蟌猶蔥也。爾雅云、青謂之蔥。由蜻蛉轉之則爲蜻蛚、爲蜻蜓、又轉之則爲桑根。桑根猶言蒼筤耳。楚策云、蜻蛉六足四翼、飛翔乎天地之間、俛啄蚊虻而食之、仰承甘露而飲之。此其情狀也。御覽引尸子云、荊莊王命養由基射蜻蛉、拂左翼、蜻蛉身輕翼薄、故中之爲難矣。今人通呼蜻蜓、順天人謂之流離、或謂之馬郎。

《盧注》方言、蜻蛉謂之蝍蛉(音靈)。郭注、六足四翼蟲也。江東名爲狐黎、淮南人呼蟧蛜(音伊)(音康)。列子天瑞篇、厥昭生乎溼、殷敬順釋文引曾子云、狐黎一名厥昭、恒翔繞其水、不能離之。師說云、狐黎、蜻蛉蟲也。爾雅、虰蛵、負勞。郭注、或曰即蜻(釋文作青)蛉也。江東人呼狐梨(同黎)、所未聞。藏云、字林一名桑根。陶注本草云、一名蜻蜓。案、說文、蜻蛉一名桑根。戰國楚策(四)、莊辛謂楚(今本作襄)王曰、蜻蛉六足四翼、飛翔乎天地之間、俛啄蚉蝱而食之、仰承甘露而飲之、自以爲無患、與人無爭也。不知夫五尺童子、方將調鈆膠絲、加己乎四仞之上、而下爲螻蟻食也。淮南齊俗訓、水蠆爲蟌(音青、又精)、又蔥。高注云、青蛉也。又說林訓、水蠆爲蟌(音聰)、注亦云、青蜓也。古今注、蜻蛉一名青亭、一曰胡蝶、色青而大者是也。小而黃者曰胡黎、一曰胡離、小而赤者曰赤卒、一曰絳騶、一曰赤衣使者、好集水上、亦名赤弁丈人。又蜂蝶一名青令、似蜻蛉而色玄紺、遼東人謂爲紺幡、亦曰童幡、亦曰天雞、好

以七月羣飛晴天海邊食之、謂海中青蝦化爲之、此云倉螳、未聞、豈即蟟蛁聲之轉歟、

《疏義》淮南齊俗訓云、水蠆爲蟌芯、高誘注、青蛉也、又說林訓、水蠆爲蟌、注、水蠆化爲蟌、蟌、青蛉也、方言云、蜻蛉謂之蝍蛉、郭注、六足四翼蟲也、音靈、江東名爲狐黎、淮南人呼蟟蛁、康尹二音、案爾雅虹蝗負勞、郭注云、或曰即蜻蛉也、江東呼狐黎、所未聞、釋文引字林云、蜻蜓一名桑根、列子天瑞篇厥昭生乎溼、殷敬順釋文引曾子曰、狐黎一名厥昭、恒翔繞其水、不能離之、師說云、狐黎、蜻蛉蟲也、盧學士曰、此云倉螳、未聞、即蟟蛁聲之轉也、

蛷螋、蟱蛷也、

《博雅音》蛷、求 螋、所留 蟱、務 蛷、求

《疏證》蛷、一作蠷、說文、蠷、多足蟲也、眾經音義卷九引通俗文云、務求謂之蚑蛷、關西呼蛷螋爲蚑蛷、務求與蟱蛷同、周官赤犮氏凡隙屋除其貍蟲、鄭注云、貍蟲、䗪肌求之屬、釋文、求、本或作蛷、疑即蚑蛷也、蚑與肌聲之轉耳、博物志云、蠷螋蟲溺人影、隨所箸處生瘡、本草拾遺云、蠷螋蟲能溺人影、令發瘡、如熱沸而大、繞腰、蟲如小蜈蚣、色青黑、長足、蠷螋、蛷螋亦聲之轉耳、今揚州人謂之蓑衣蟲、順天人謂之錢龍、長可盈寸、行於壁上、往來甚捷、

《盧注》說文、蠷、多足蟲、亦作蛷、玉篇、蛷螋、蟲名、又作蠼、瞿音螋、螋亦作蛷、蟱音務、蟲名、又音牟、蟱同、周禮秋官赤犮氏、凡隙屋、除其貍蟲、注、貍蟲、䗪肌蛷、釋文、蛷作求、劉音俱、本草、蛷、多足蟲、似小蜈蚣、青黑色、足在腹前、尾有岐、能夾人物、俗名搜夾子、其溺射人影、瘡如熱沸、博物志、蠷螋蟲溺人景、亦隨所著處生瘡、盧氏云、以雞腸草擣塗之、經日即愈、

《疏義》說文、蠷、多足蟲也、或作蛷、玉篇、蠷、巨由切、蠷螋亦作蛷、秋官赤犮氏、凡隙屋、除其貍蟲、注、䗪肌蛷之屬、釋文、蛷、劉音俱、博物志云、蛷螋溺人景、隨所在生瘡、盧氏曰、塗以雞腸草、後氏曰、治以芬衣結、淮南說林訓、曹氏之裂布、蛷者貴之、高誘曰、曹布燒以傅蝫蛷瘡則愈、蝫蛷即肌蛷也、本草、蛷、多足蟲、似小蜈蚣、青黑色、足在腹前、尾有岐、能夾人物、俗名搜夾子、其溺射人影、瘡如熱沸、禁蛷螋、酉陽雜俎作蠷螋、蠷蛷、蝫肌聲相近、其文異、其色同也、玉篇、蝥音務、亦作蟱、

䗬、蠤、蝱也、

《博雅音》䗬、女陟 蠤、乃侯 蝱、肓

《疏證》說文、蝱、齧人飛蟲也、玉篇、䗬、小蝱也、蠤、似蝱而小、青班色、齧人、淮南說林訓、兔齧爲螚、高誘注云、兔所齧草、螚在其心中、化爲螚、一說、兔齧蟲名、螚與蠤同、一名爲蝠、玉篇云、蝠、班身小蝱也、其有小蝱齧牛馬者、別名螚、魏語云、螚之如牛馬、處著之既至、螚蝱之既多、而不能禪其尾、韋昭注云、大曰蝱、小曰螚、本草、木蝱、一名魂常、陶注云、此蝱不噉血、狀似蝱而小、蘇恭注云、小蝱名鹿蝱、大如蠅、齧牛亦猛、

《盧注》唐韻、䗬、小蟲、蠤、蟲名、似蝱而小、青班色、齧人、亦作螚、說文、蝱、齧人飛蟲、淮南說山訓、蝱散積血、以類推之也、許慎注、蝱食血、見御覽九百四十五、莊子天運篇、蚊虻噆子合反膚、則通昔不寐矣、釋文、虻字亦作蝱、

《疏義》說文、蝱、齧人飛蟲、莊子天運篇、蚊虻噆膚、則通昔不寐、釋文、虻字亦作蝱、玉篇、䗬、小蝱也、女乙切、蠤、乃北、乃代二切、似蝱而小、斑色、齧人、蝱、莫庚切、蝱蝱也、俗作虻、

蟿、⿰虫覓、蜰也、

《博雅音》蟿、錫又七亦 ⿰虫覓、覓 蜰、肥

《疏證》即下文飛蟅飛蠊也。爾雅蜚蠦蜰說文蠜臭蟲負蠜也。漢書五行志云、莊公二十九年有蜚。劉歆以為負蠜也、性不食穀、食穀為災介蟲之孼。劉向以為蜚色青、近青眚也、非中國所有、南越盛暑、男女同川澤、淫風所生、為蟲臭惡。本草謂之蜚蠊、陶注云、形似䗪蟲而輕小能飛、本在草中、八月九月知寒、多入人家屋裏逃爾、有兩三種、以作廉薑氣者為真、南人亦噉之。蘇恭注云、此蟲味辛辣而臭、漢中人食之、言下氣、名曰石薑、一名盧蜰、一名負盤。別錄云、形似蠶蛾、腹下赤、此即南人謂之滑蟲者也、別錄又有行夜蟲、一名負盤、陶注云、今小兒呼氣盤、或曰屁盤蟲者也。陳藏器云、氣盤蟲一名負盤、蜚蠊又名負盤、雖則相似、非一物、戎人食之、味極辛辣、氣盤蟲有短翅、飛不能遠、好夜中行、觸之氣出也、

《盧注》廣韻、蛛蟯蟲名、蛛音析、與蜰同。字書却不載蜰字、爾雅蜚蠦蜰、郭注、蜰即負盤臭蟲、釋文、盤字又作蟹、蒲安反、疏云、本草蜚屬蟲也、春秋經傳皆云有蜚、則此蟲名蜚、一名蠦蜰、而舍人李巡皆云蜚蠦一名蜰、非也、此蟲一名負盤、漢書及左傳注多作負蠜者、以此下有草蟲負蠜、故相涉誤耳。案說文蜚臭蟲負蠜也、是許亦以蜚有負蠜之名矣、陸又以舍人李巡名蜰為誤、今廣雅亦名蜰、則亦不可謂誤、觀郭注亦單舉蜰、或據左傳正義改作蜚、是從釋文之說也。御覽九百四十九載蜰一條、引廣五行記曰、春秋魯莊公二十九年有蜰、劉向以為此非中國所有、南越盛暑、男女同川澤、淫當作浴亂所生、為蟲臭惡、時公娶齊淫女作夫人、又引後漢書曰、王莽地皇間、蜰蔽天、至長安、入未央宮、案、春秋有蜚而御覽以為蜰、二字或本同、王莽事續五行志不載、玉篇蛛蟯蜰、蜰殆蜰字之誤、

《疏義》玉篇蜰、父非切、蠦蜰即負盤臭蟲。蛛、先狄切、蟯蜰也。廣韻、蛛蟯是蜰、即負盤、一名蛛蟯也、蜰蛛同。爾疋蜚蠦蜰、郭注蜰即負盤臭蟲、釋文盤字又作蟹、蒲安反、孔穎達疏云、本草蜚屬蟲也、春秋經傳皆云有蜚、則此蟲一名蠦蜰、而舍人李巡皆云蜚蠦一名蜰、非也、此蟲一名負盤、漢書及左傳注多作負蠜者、以此下有草蟲負蠜、故相涉誤耳、今案說文蠜臭蟲負蠜也、从蟲、或作蜚从虫、又云蜰盧蜰也、廣雅雖單釋蜰字、即是盧蜰、爾疋舊注以蜚蠦為句、實不可從、

《箋識》蜰亦蟯乙蟯覺屁與也、　疏證云、本草謂之蜚蠊、陶注云、形似䗪蟲而輕小能飛、按䗪今本作蝱、當作蟅、

朝蜏、孳母也、

《博雅音》蜏秀　孳茲。○各本茲譌□盧注、疏義茲作慈、今訂正、均作慈

《疏證》蜏、一作秀、莊子逍遙遊篇、朝菌不知晦朔、淮南道應訓引作朝秀、高誘注云、朝秀、朝生暮死之蟲也、生水上、似蠶蛾、一名孳母、海南謂之蟲邪、案、菌者、蜏之轉聲、莊子朝菌不知晦朔、蟪蛄不知春秋、皆謂蟲也、上文云、之二蟲者、又何知、謂蜩與學鳩、此云不知晦朔、亦必謂朝菌之為蟲、蟲者微有知之物、故以知不知言之、若草木無知之物、何須言不知也、訓為芝菌者失之矣、藝文類聚引廣志云、蜉蝣在水中、翕然生、覆水上、尋死隨流、與高注相合、其即朝秀與、

《盧注》淮南道應訓、朝秀不知晦朔、高誘注、朝秀、朝生暮死之蟲也、生水上、狀似蠶蛾、一名孳母、海南謂之蟲邪、俗本朝秀作朝菌、乃因莊子文相涉致誤、御覽九百四十九作朝秀、今從之、孳母作茲母、其當篇之目作慈母、

《疏義》淮南道應訓、朝菌不知晦朔、高誘曰、朝菌、朝生暮死之蟲也、生水上、狀如蠶蛾、一名孳母、盧學士曰、御覽九百四十九引淮南作朝秀、注同、今本作朝菌、乃因莊子文相涉致誤、玉篇、蜏、思又弋久二切、一名孳母、

《箋識》朝蜏秀孳茲母也、　疏證云、蜏一作秀、莊子逍

遶迊蔦朝菌不知晦朔淮南道應訓引作朝秀按菌者蜏之轉聲倪按菌蜏何由可轉

孑孓、蜎也、

《博雅音》蜎烏泫

《疏證》爾雅、蜎、蠉、郭璞注云、井中小蛣蟩赤蟲、廣雅云、一名孑孓、釋文孑、紀列反、孓、九月反、各本孓譌作孑、今訂正、說文、肙、小蟲也、肙與蜎同、莊子秋水篇、還虷蟹與科斗、釋文云、虷井中赤蟲也、一名蜎、淮南說林訓、孑孓為䖟、高誘注云、孑孓、結蠉、水上倒跋蟲、衆經音義卷三引通俗文云、蜎化為蚊、案倒跋蟲、今止水中多生之、其形首大而尾銳、行則掉尾至首、左右回環、止則尾浮水面、首反在下、故謂之倒跋蟲、爾雅翼云、俗名釘到蟲、即倒跋之義、釘到之言顚到也、今揚州人謂之翻跟頭蟲、將為蚊、則尾端生四足、蛻于水面而蚊出焉、考工記廬人、刺兵欲無蜎、鄭注云、蜎、掉也、謂若井中蟲蜎之蜎、蜎蟲屈曲搖掉而行、故舉以相況、與蜎之言宛曲也、蠉之言回旋也、蛣蟩之言詰屈也、皆象其狀、孑孓猶蛣蟩耳、

《盧注》爾雅釋魚、蜎、蠉、郭注、井中小蛣蟩赤蟲、一名孑孓、廣雅云、釋文孑、紀列反、孓、九月反、說文、蜎、蠉也、淮南說林訓、孑孓為䖟、高誘注、結蠉、水上到古字倒跋蟲、今廣雅及淮南皆誤作孑孑、當以爾雅正之、高注中蠉字舊誤作䖟、注末剩讀廉二字、乃闕文也、當云、孑讀廉潔之潔、孓讀厥逆之厥、俗閒本乃注一廉字於上孑字之下、而刪去注末讀廉二字、殊不審也、莊子秋水篇云、還虷蟹與科斗、釋文、虷音寒、井中赤蟲也、一名蜎、并引爾雅及注、案郭注蛣蟩音吉厥、與孑孓音同、而字異也、蟲即蚊、乃此蟲所化、人家盛水底缸有小赤蟲、以泥自裹、蛻而為孑孓、自下一順一倒而上、乃倒豎於水面、移時復下、久則蛻而為蚊、或云新雨水與舊水相雜、則生此蟲、

《疏義》說文、孑、無右臂、孓、無左臂、徐氏云、居桀、居月二切、爾疋、蜎、蠉、郭注、井中小蛣蟩赤蟲、一名孑孓、索、淮南說林訓、孑孓為䖟、高誘注、結蠉、水上倒跋蟲、孑孓與蛣蟩音義同、蓋此是井赤蟲、無足、似人無左右臂、故有此名、蜎一名虷、莊子秋水篇、還虷蟹與科斗、釋文、虷音寒、井中赤蟲也、一名蜎、或說、孑孓即今雨水中蟲、黑色、能化蟲、其形較井中赤蟲加短、

螽、蝗也、

《博雅音》螽之戎反、蝗皇、又華孟、

《疏證》詳見上文蟅蟒蝅也下、各本俱脫也字、今補、

《盧注》說文、螽、蝗也、从䖵夊聲、夊古文終字、或从虫衆聲、作蠓、春秋經桓五年、螽、唯公羊作蠓、爾雅釋文本或作蠓、杜預、范甯皆云、螽、蚣蝑之屬、顏師古注漢書五行志云、螽即阜螽、即今之蝗之肩反蟲也、爾雅、蛗音阜螽、蠜、草螽、負蠜、蜤螽、蚣蝑、蟿螽、螇蚸、土螽、蠰谿、郭注、草螽謂常羊也、俗呼似蚣蝑而細長、飛翅作聲者為螇蚸、餘見前疏、云、蛗螽之族、厥類寔繁、蛗螽、李巡曰、蝗子也、陸璣疏云、今人謂蝗子為螽子、兗州人謂之螣、許慎云、蝗、螽也、蔡邕云、螽、蝗也、明是一物、草螽、陸璣云、小大長短如蝗也、奇音青色、好在茅草中、蜤螽已見上蚣蝑蟋蟀下、蟿螽已見上蟅蟒下、爾雅又有蝝蝮蜪、郭注、蝗子未有翅者、疏引春秋宣十五年冬蝝生是也、釋文蝗、華孟反、字林音皇、說文、榮庚反、范宣禮記音、音橫、聲類韻集並以蝗協庚韻、劉昭注續漢五行志引春秋考異郵云、貪擾生蝗、爾雅、食苗心螟、食葉蟘、食節賊、食根蟊、犍為文學云、此四種皆蝗也、

《箋義》說文、蝗、螽也、螽、蝗也、或作蠓、玉篇、螽、蚣蝑蟲也、螽類甚多、爾疋、蛗螽、蠜、草螽、負蠜、蜤螽、蚣蝑、蟿螽、螇蚸、土

蝝蠰蛉是也、詩疏引犍爲文學云、蝝、螣蜉蝂皆蝗也、草蟲詩疏引陸璣云、今人謂蝗子爲螽子、兗州人謂之螣、蔡邕云、螽蝗也、劉昭注續五行志引春秋考異郵云、貪擾生蝗、舊本蝗下無也字、今補正、

蚯蚓、蜿蟺、引無也、蛐、

《博雅音》蚯、丘、蚓、引、蜿、宛、蟺、時涵、

《疏證》爾雅、螼蚓、蜸蚕、郭璞注云、即蛩蟺也、江東呼寒蚓、螼蚓、蚯蚓、聲之轉也、又轉而爲曲蟺、古今注云、蚯蚓一名蜿蟺、一名曲蟺、善長吟於地中、江東謂之歌女、或謂之鳴砌、一作蛐蟮、郭璞注方言螾蟓謂之蛆、云、螾、蛐蟮也、又轉而爲蠢蝡、爲朐䏰、高誘注淮南時則訓云、卯螾、蠢螾也、後漢書吳漢傳注、朐䏰縣屬巴郡、十三州志、朐音蠢、䏰音閏、其地下溼、多朐䏰蟲、因以名焉、今揚州人謂之寒蟪、即寒蚓也、廣韻云、蟪、蚯蚓也、吳楚呼爲寒蟪、大戴禮易本命篇、食土者無心而不息、盧辯注云、蚯蚓之屬、不氣息也、孟子滕文公篇、夫蚓、上食槁壤、下飲黃泉、是其食土也、月令孟夏之月、卯蚓出、仲冬之月、卯蚓結、蔡邕章句云、結猶屈也、卯蚓屈首下嚮陽氣、氣動則宛而上首、故其結而屈也、卯蚓之形屈曲、故謂之蜿蟺、又謂之蜷、蜿蟺之言宛轉也、蜷之言曲也、各本俱脫蜷字、集韻引廣雅、蜷、蜿蟺也、蜿蟺下無引無二字、諸書亦無言蚯蚓名引無者、疑蜿蟺下有蛩字、曹憲音引典、集韻所引廣雅本、正文已脫蛩字、其後音內引典二字遂誤入正文、與字又譌爲無也、考工記梓人、卻行仄行、鄭注云、卻行、螾衍之屬、劉昌宗云、螾衍、或作衍蚓、今曲蟮也、是曲蟮一名衍蚓、衍與蛩同、與無字形相亂、若大戴禮千乘篇與命、今本譌作無命也

《補正》引無也、注、加墨鐵云、漢益州太守高頤碑、游心典籍、字作無、

《盧注》爾雅、螼（羌引反）蚓、蜸（苦顯反）蚕（他典反）、郭注、即蛩蜿（同）蟺也、江東呼寒（釋文作蟪）蚓、疏引廣雅此文、又云、蚯蚓土精、無心之蟲、與蟲螽文者也、說文、螼、螾也、螾、側行者、或从引作蚓、蟺、死蟺也、禮記月令、孟夏蚯蚓出、仲冬蚯蚓結、呂覽、淮南均作卯蚓、孟子、蚓上食槁壤、下飲黃泉、大戴禮勸學篇、螾無爪牙之利、筋脈之強、上食晞土、下飲黃泉、用心一也、文子、孫卿、淮南、並同、高誘注淮南說山訓云、螾、一名蜷蟮、（[illegible]）音二、吳氏本草、蚯蚓一名白頸蟺螾、一名附引、陶注本草、白頸蚯蚓、一名土龍、古今注、蚯蚓一名蜿蟺、一名曲蟺、善長吟於地中、江東謂之歌女、或謂之鳴砌、

《疏義》說文、螼螾也、螾側行者、或作蚓、淮南地形訓、食土者無心而慧、注、如蚯蚓之屬、爾雅、螼蚓、蜸蚕、郭注、即蛩蟺也、江東呼寒蚓、月令、孟夏之月蚯蚓出、仲冬之月蚯蚓結、荀子勸學篇、螾無爪牙之利、筋骨之強、上食埃土、下飲黃泉、用心一也、注、螾與蚓同、蚯蚓也、崔豹古今注、蚯蚓一名蜿蟺、一名曲蟺、善長吟于地中、江東謂之歌女、或謂之鳴砌、蜿蟺、爾雅釋文引作蛩蟺、集韻引此文蛩蟺上有蜷字、即崔豹所云一名曲蟺也、今吳中謂之蛐蟮、蜷與曲同、或古本有蜷蟺二字、今脫之耳、蚯蚓、吳普本草謂之附蚓、此云引無、或無引之譌與、

《補疏》蚯蚓、引無也、　御覽蟲豸部引吳氏本草、蚯蚓一名附引、郭璞蚯蚓贊云、蚯蚓土精、無心之蟲、據此則蚯蚓又有附引、無心之稱、此文引上當脫附字、無下當脫心字、蚓謂之無心、猶蠣謂之長股、蟹謂之無腸矣、

負蠜、蟅也、□疏義本條與下條合併解釋、

《博雅音》蠜、煩、蟅、之夜、

《疏證》蠜、一作蟠、爾雅、蟠、鼠負、郭璞注云、瓮器底蟲、蛜威委黍、注云、舊說鼠婦別名、說文、蛜威、委黍、委黍、鼠婦也、

又云、蟠、鼠婦也、御覽引說文作蟠蝛、鼠婦也、豳風東山篇、伊威在室、毛傳云、伊威、一名委黍、一名鼠婦、在壁根下甕底土中生、似白魚者也、本草云、鼠婦、一名負蟠、一名蛜蝛、又云、䗪蟲、一名地鼈、名醫别錄云、一名土鼈、陶注云、形扁扁如鼈、故名土鼈、而有甲不能飛、小有臭氣、蘇恭注云、此物好生鼠壤土中及屋壁下、狀似鼠婦而大者寸餘、形小似鼈、無甲但有鱗也、然則䗪蟲與鼠婦、一種而小異、故鼠婦謂之負蠜、亦謂之蝛、說文、蟠、蝛、鼠婦也、玉篇、蝛、鼠婦、負蠜也、皆通釋之也、負與婦、黍與鼠、古字通用、非有意義、而本草陶注乃謂鼠在坎中、背負此蟲、因以作婦字為乖理、案、阜螽名蠜、䗪蟲名負蠜、豈得謂之背負阜螽耶、陶之所說未為通曉也、䗪蟲粉白色、背有橫文、腹下多足、多生大水瓨底、或牆根濕處、故又謂之貍蟲、周官赤犮氏凡隙屋、除其貍蟲、鄭注云、貍蟲、䗪肌求之屬、

《盧注》負蠜已見上釋、說文、蝛、蟲也、次於蚣蝑之下、則亦蝗之類也、爾雅、蜚、蠦蜰、釋文即引廣雅此文為說、似失之、蜰自在上條、本草經、䗪蟲一名地鼈、生川澤、吳氏本草、一名土鼈、

《疏義》此即上文蜰蟲也、爾雅、蜚、蠦蜰、郭注、蜚即負盤臭蟲、漢書五行志云、蜚、劉歆以為負蠜也、性不食穀、食穀為災、介蟲之孽、玉篇、蠊、力占切、飛蠊也、負蠜即負盤也、樊盤聲相轉、盧學士曰、本草經、䗪蟲一名地鼈、生川澤、吳氏本草、一名土鼈、本草經又云、蜚蠊生川澤、名醫别錄、生晉陽及人家屋間、立秋採、陶隱居云、形亦似蟅蟲而輕小能飛、唐本注、漢中人食之、下氣、名曰石薑、一名盧蜰、一名負盤、

飛蟅、飛蠊也、

《博雅音》蠊、廉、

《疏證》詳見上文蜚蠦蜰也下、

《盧注》本草經、蜚蠊生川澤、名醫别錄、生晉陽及人家屋間、立秋採、陶宏景云、形亦似蟅蟲而輕小能飛、唐本注、漢中人食之下氣、名曰石薑、一名盧蜰、一名負盤、說文、爾雅與上條蝛及蜰語皆交互、不能分析、

虎王、蝟也、

《博雅音》蝟、謂、

《疏證》爾雅、彙、毛刺、郭璞注云、今謂狀似鼠、說文、彙、蟲、似豪豬、或從虫作蝟、廣韻引說文作彙蟲也、似豪豬而小、御覽引孝經援神契云、蝟多刺、故不使超踰抑揚、淮南說山訓云、膏之殺鼈、鵲矢中蝟、高誘注云、中、亦殺也、史記龜策傳、蝟辱於鵲、集解引郭璞曰、蝟能制虎、見鵲仰地、所引蓋郭氏爾雅贊也、易林豫之比云、虎飢欲食、為蝟所伏、本草、蝟皮、陶注云、田野中時有此獸、人犯近、便藏頭足、毛刺人、不可得捉、能跳入虎耳中、而見鵲便自仰受啄、物有相制、不可思議、然則蝟能制虎、故有虎王之名、說苑辨物篇則云、鵲食蝟、蝟食鵔鸃、鵔鸃食豹、豹食駮、駮食虎、是蝟又制鵔鸃、不獨制虎也、謂之彙者、言其毛刺外向有梂彙也、孫炎注爾雅櫟其實梂云、有梂彙自裹、義適於此矣、彙在爾雅釋獸、此入釋蟲者、以其微小、則謂之蟲、說文云、物之微細、或行或飛、或毛或蠃、或介或鱗、以虫為象、故彙字或從虫作蝟、而以為蟲似豪豬也、本草、蝟皮列在蟲魚中品、義亦與此同、

《補正》虎王、蝟也、　注、加墨籤云、蝟令虎申、蛇令豹止、旁夾注、手抄本有之、

《盧注》說文、彙、蟲、似豪豬者、或从虫作蝟、爾雅釋獸、彙、毛刺、郭注、今蝟狀似鼠、釋文、彙本或作猬、又作蝟、亦作彙、同、音謂、彙、說文、𢑚、為草木𢑚字之兒、後變而為彙、皆非蝟

之本字、續博物志二、蝟能跳入虎耳中、見鵲使自仰腹受啄、易林豫之比、虎飢欲食、見蝟而伏、又比之豐、李耳彙鵲、更相恐怯、偃爾以腹、不能距格、李耳、虎也、猬與虎鵲三物相遇、如蛇與吳公蝦蟇之互相制然、故更相恐怯也、埤雅、蝟可以治胃疾、炙𣪊子云、刺端分兩岐者曰猬、如棘針者曰豚、豬蝟狀似鼠、性極獰鈍、物少犯近、則毛刺攢起如矢、中鵲矢輒爛、故淮南子云、鵲矢中蝟、(見說山訓)蝟能制虎、鵲能制蝟、萬物之相制、迭為君臣如此、又案、南人有畜金蠶以蠱人者、其物善藏匿、惟使蝟擒之、雖蝸下牆隙皆可擒而出之、

《疏義》說文、彙、蟲似豪豬者、或作蝟、于貴切、爾疋、彙、毛刺、郭注、今猬狀似鼠、釋文、彙本又作蝟、史記龜策傳云、蝟辱于鵲、集解引郭璞曰、蝟能制虎、見鵲仰地、蓋猬之虎王者以此、(下引盧注自續博物志至更相恐怯也)

沙蝨、蝬蜁也、

《博雅音》蝬、使、蜁、旋、

《疏證》御覽引廣志云、沙蝨色赤、大不過蟣、在水中、入人皮中殺人、又引淮南萬畢云、沙蝨一名蓬活、一名地脾、蓬活即蝬蜁之轉聲也、蝬蜁之言便旋也、方言、膞、短也、郭璞注云、便旋、庳小皃也、抱朴子登涉篇云、沙蝨新雨後及暑暮前、跋涉必著人、其大如毛髮之端、初著人、便入其皮裏、其所在如芒刺之狀、小犯大痛、可以針挑取之、正赤如丹、著爪上行動、若不挑之、蟲鑽至骨、便周行走入身、其與射工相似、皆殺人、是其情狀也、本草又有石蠶、一名沙蝨、李當之云、草根類蟲、形如老蠶、生附石、陶云、是生氣物、猶如海中蠣蛤草附石生、亦皆活物也、

《補正》沙蝨蝬蜁也、　注、與射工相似皆殺人下、乙是其情狀也五字、改故晉車永與陸雲書云、鄮縣既有短狐之疾、又有沙蝨害人、

《盧注》御覽九百五十廣志、皆沙蝨、色赤、大不過蟣、在水中、入人皮中、殺人、舊唐書、粵中山川蠕鳥之地、必有犀牛、有沙虱、水弩必生可療之草、淮南萬畢術沙虱一名蓬活、一名地脾、本草經、沙虱一名石蠶、葛洪方曰、辟沙虱用麝香大蒜合羊脂擣著小筒中、帶之良、以上皆見御覽五篇、蝬蜁、亦作蠁蠁、

《疏義》廣志云、沙蝨色赤大不過蟣、在水中、入人皮中、殺人、舊唐書、粵中山川蠕鳥之地、必有犀牛、有沙虱、水弩必生可療之草、淮南萬畢術、沙虱一名蓬活、一名地脾、本草經、沙虱一名石蠶、葛洪方曰、辟沙虱用麝香大蒜合羊脂擣著小筒中、帶之良、以上皆見御覽、玉篇、蝬、埒沿切、蝬蜁、沙蝨、蠁、似嫁切、蝬蠁、亦作蜁、本此、

天社、蜣蜋也、

□盧注、社作杜、蜣下云、舊作蠰、誤、字書無、

《疏證》爾雅、蛣蜣、蜣蜋、郭璞注云、黑甲蟲、噉糞土者、說文蝍字注云、渠蝍、一曰天社、集韻類篇引說文作渠蝍蜋、御覽引作蝍蜋、無渠字、案、說文、蝚、蟲蝚也、一曰蜉蝣、朝生莫死者、是爾雅之蜉蝣、渠略、說文作蟲蝚、不作渠蝍也、蝍上不當有渠字、又玉篇、蜣、卻良切、蜣蜋、啖糞蟲也、蝍與蜣同、又其虐切、廣韻、蝍、其虐切、天社蟲也、又卻良切、是蜣字或作蝍也、此文天社蜣蜋也、及玉篇廣韻之訓、俱本說文、則說文蝍下當有蜋字、御覽所引者是也、社、各本譌作社、今訂正、古今注云、蜣蜋能以土苞糞、推轉成丸、圓正無斜角、一名弄丸、一名轉丸、爾雅翼云、蜣蜋似有雌雄、以足撥取糞、頂之成丸、相與遷之、其一前行、以後兩足曳之、其一自後而推致焉、乃掘地為坎、納丸其中、覆之而去、不數日而丸中若有動者、又一二日、則有蜣蜋自其中出而飛去、蓋是孚乳其中、以此覆蓋之、藉之以生、然或言蜣蜋能化為蟬、所為轉丸、藉以變化也、蛣蜣謂之蜣蜋、故似蛣蜣者

謂之渠略、渠略蛈蜣、語之轉也、郭璞注爾雅蜉蝣渠略云、似蛣蜣、

《盧注》御覽九百四十六引此文、天社、蛈蜋也、下注云、一作天社、案說文、蝌、渠蝌、一名天社、其虐切、玉篇、蛈、郎良切、蛈蜋、啖糞蟲也、蝌同上、又其虐切、御覽引說文徑作蛈蜋、蜣渠蝌與蛣蜣聲有緩急、實一物也、古今注、蛈蜋能以土苞糞、推轉成丸、圓正無邪角、莊周曰、蛣蜣之知在於轉丸、又云蛣蜣、一名轉丸、一名弄丸、埤雅、蛣蜣五六月之間經營穢場之下、車走糞丸、一前挽之、一後推之、若僕人轉車然、久之蠍羽化如尸解仙去、即成蟬矣、

《疏義》說文、蝌、渠蝌、一曰天社、玉篇、蛈、郎良切、蛈蜋、啖糞蟲也、蝌同上、爾雅、蛣蜣、蛈蜋、郭注、黑甲蟲、啖糞土、古今注云、蛈蜋能以土包糞轉而成丸、莊周所謂蛈蜋之智、在於轉丸、戴侗云、甲蟲之巨者黑甲、甲下有翅、飛鳴洪洪然、好轉牛矢爲丸、俗亦謂之矢丸、舊本社訛杜、蛈訛蟥、今並訂正、

白魚、蛃魚也、

《博雅音》蛃、步幸、

《疏證》爾雅、蟫、白魚、郭璞注云、衣書中蟲、一名蛃魚、本草云、衣魚、一名白魚、蘇頌圖經云、今人謂之壁魚、白魚能蠹書及衣、故又名蠹魚、玉篇、蠹、白魚也、周禮翦氏掌除蠹物、鄭注云、蠹物、穿人器物者、蠹魚亦是也、穆天子傳、蠹書於羽陵、郭璞注云、蠹書蟲、因曰蠹書也、鄭風溱洧篇義疏云、蘭、香草、藏衣箸書中、辟白魚、爾雅翼云、衣書中蟲、始則黃色、既老而身有粉、視之如銀、故名曰白魚、白與蛃聲之轉、蛃之爲言猶白也、淮南原道訓、馮夷大丙之御、高誘注云、丙或作白、是其例也、蟫之爲言蟫蟫然也、後漢書馬融傳、蝡蝡蟫蟫、李賢注云、動貌、

《盧注》爾雅、蟫、注、白魚、郭注、衣書中蟲、一名蛃魚、本草、衣魚一名白魚、吳氏本草、一名白魚、一名蟫、說文、蟫、白魚也、詩鄭風溱洧正義引陸璣疏、蘭、香草、可著粉中藏衣著書中、辟白魚、

《疏義》爾雅、蟫、白魚、郭注、衣書中蟲、一名蛃魚、鄭注秋官翦氏、又謂之蠹魚、陸璣詩疏云、蘭、香草、可著粉中藏衣著書中、可辟白魚、即此也、

土蛹、蠁蟲也、

《博雅音》蛹、勇、蠁、許兩、○各本兩譌作雨、今訂正、

《疏證》爾雅、國貉、蟲蠁、郭璞注云、今呼蛹蟲爲蠁、引廣雅土蛹蠁蟲也、說文、蠁、知聲蟲也、司馬相如作蚼、又云、蚼蟲也、象形、玉篇云、蠁、蚼蟲也、案蠁之言響也、知聲之名也、蚼之言聽也、亦知聲之名也、說文云、聽、聽耳有所聞也、是其義矣、鹽鐵論散不足篇說富者所食云、豐奕耳菜毛果蟲貉、蠢即爾雅所釋者、埤雅云、蠁善令人不迷、引類從云、帶蠁解迷、既祠解惑也、

《盧注》爾雅國貉、蟲蠁、郭注今呼蛹蟲爲蠁、即引廣雅此文、說文、蠁、知聲蟲也、司馬相如从向作蚼、玉篇云、蠁爲蟲也、

《疏義》說文、蠁、知聲蟲也、司馬相如說作蚼、玉篇、蠁爲蟲也、爾雅國貉、蟲蠁、郭注、今呼蛹蟲爲蠁、

《補疏》土蛹蠁蟲也、　李時珍謂乳蟲名土蛹、即廣雅之蠁蟲、白獺髓云、廣中韶陽屬邑鄉中有乳蟲、其法掘地成窖、以粳米粉鋪窖中、蓋以草、壓以糞、候雨過氣蒸、則發開、而米粉皆化成蛹、如蠐螬狀、取蛹作汁、和粳粉蒸成乳食、味甚甘美、此亦蠐螬之類、出自人爲者、淮南萬畢術所謂置黍溝中即生蠐螬者、即此物也、案此爲異說、存之以備一解、

樗鳩、樗雞也、

《疏證》爾雅、螒、天雞、郭璞注云、小蟲、黑身赤頭、一名莎雞、又曰樗雞、豳風七月篇、六月莎雞振羽、傳云、莎雞羽成而振訊之、正義引李巡爾雅注云、一名酸雞、陸璣義疏云、莎雞如蝗而班色、毛翅數重、其翅正赤、或謂之天雞、六月中飛而振羽、索索作聲、幽州人謂之蒲錯、御覽引廣志云、莎雞似蠶蛾而五色、亦曰犨雞、名醫別錄云、樗雞生河內川谷樗樹上、陶注云、形似寒螿而小、蘇頌圖經引爾雅郭注而釋之云、今所謂莎雞者、生樗木上、六月使出、飛而振羽、索索作聲、人或畜之樊中、但頭方腹大、翅羽外青內紅、而身不黑、頭亦不赤、此殊不類、蓋別一種而同名也、今在樗木上者、人呼紅娘子、頭翅皆赤、乃如郭說、然不名樗雞、疑即是此、蓋古今之稱不同耳、據此則樗雞有二種也、

《盧注》爾雅、螒、天雞、郭注、小蟲、黑身赤頭、一名莎雞、又曰樗雞、釋文、螒、字林作螒、同、并引廣雅此文、疏引李巡云、一名酸雞、詩豳風七月、六月莎雞振羽、傳云、莎雞羽成而振訊同迅之、陸璣疏云、莎雞如蝗而斑色、毛翅數重、其御覽作下翅正赤、或謂之天雞、六月中飛而振羽、索索作聲、幽州人謂之蒲錯、名醫別錄云、生河內樗樹上、

《疏義》爾雅、螒、天雞、郭注、小蟲、黑身赤頭、一名莎雞、又曰樗雞、疏引李巡云、一名酸雞、豳風七月云、六月莎雞振羽、傳、莎雞羽成而振訊之、陸璣疏、莎雞如蝗而斑色、毛翅數重、其翅正赤、或謂之天雞、六月中飛而振羽、索索作聲、幽州人謂之蒲錯、御覽引廣志云、莎雞似蠶蛾而五色、亦曰犨雞是也、名醫別錄云、生河內樗樹上、

《補疏》樗鳩、樗雞也、　樗雞與莎雞異物、莎雞居莎草間、爾雅翼以莎雞為絡緯、陸璣詩疏所謂六月中飛而振羽、索索作聲者、吾鄉常見此蟲、日將落時即出、如陸氏所云、土人謂之紅裙烏蚱、本草、樗雞生樗樹上、寇宗奭云、形類蠶蛾、腹大頭足微黑、羽兩重、外一重灰色、內一重深紅、五色皆具、故俗呼為灰花蛾、蘇頌引郭璞以為莎雞、誤矣、

螌蝥、晏青也、□盧注晏下云烏諫切、

《博雅音》螌班、蝥茅、

《疏證》詳見上文青蠵也下、

《盧注》說文、螌蝥、毒蟲也、本草經、班猫一名龍尾、生川谷、吳氏本草曰、班猫一名班蚝、一名龍蚝、一名班苗、一名勝髮、一名晏青、生河內川谷、或生水石、

《疏義》說文、螌蝥、毒蟲也、玉篇、螌、布姦切、蝥、莫交切、本草、班貓一名龍尾、陶注、豆花時取之、甲上有黃黑斑點、如巴豆大、吳普本草云、一名斑蚝、一名龍蚝、一名斑菌、一名腃髮、一名螌蝥、一名晏青、生河內川谷、或生水石、

蝮蛸、蛻也、

《博雅音》蝮扶、福、蛸育、蛻始悅、始芮、

《疏證》蛻之言脫也、說文、蛻、蛇蟬所解皮也、秦謂蟬蛻曰蜕、衆經音義卷十三引字林云、蝮蛸、蟬皮也、論衡無形篇云、蠐螬化為復育、轉而為蟬、蟬生兩翼、不類蠐螬、奇怪篇云、大蟬之生復育也、闓背而出、論死篇云、蟬之未蛻也、為復育、已蛻也、去復育之體、更為蟬之形、復育與蝮蛸同、蟬之未蛻、則未蛻者為蝮蛸、及其已蛻、則所蛻者為蝮蛸、故以蝮蛸為蛻也、今樹下蟬皮、皆背裂者、知其闓背而出、如蛹之為蛾矣、蘇頌本草圖經云、蟬所蛻殼、又名枯蟬、本於土中、云是蜣蜋所轉丸、久而化成此蟲、至夏便登木而蛻、今蜀中有一種蟬、其脫殼頭上有一角、如花冠、謂之蟬花、

《盧注》本作復育、論衡奇怪篇、蟬之生於復育也、闓同開

背而出、酉陽雜俎、蟬未蛻時名復育、言蛣蜣所化、韋翾當冬中掘樹根見復育附於朽處、剖一視之、腹中猶實爛木、說文、蛻、蛇蟬所解皮、玉篇、蝮蜻、蟬皮、史記屈原傳、蟬蛻於濁穢、正義、蛻、去皮也、

《疏義》說文、蛻、蛇蟬所解皮也、玉篇、蜻、余六切、蝮蜻、蟬皮也、蛻、蛇皮也、（下引盧注全文）淮南說林訓、蟬飲而不食、三十日而蛻、

蟱蠋、魚伯、青蚨也、

《博雅音》蟱、無　蠋、牛偶　蚨、附于、○各本附□盧注、譌作付、今訂正、疏義、

附于作

付于、

《疏證》說文、青蚨、水蟲、可還錢、御覽引淮南萬畢術、青蚨還錢、青蚨一名魚伯、以其子母各等、置甕中、埋東行陰垣下、三日復開之、即相從、以母血塗八十一錢、亦以子血塗八十一錢、以其錢更互市、置子用母、置母用子、錢皆自還也、陳藏器本草拾遺引搜神記云、南方有蟲名蠍蝸、如蟬而大、辛美可食、其子如蠶種、取其子歸、則母飛來、雖潛取必知處、殺其母塗錢、子塗貫、用錢則自還、初學記引云、其子著草葉如蠶種、淮南術以之還錢、名曰青鳧、鳧與蚨同、南海藥譜引異物志云、青蚨生南海諸山、雄雌常處不相捨、抱朴子對俗篇云、魚伯識水旱之氣、蜉蝣曉潛泉之地、

《盧注》御覽九百五十淮南萬畢訓、青蚨還錢、青蚨一名魚伯、或曰蒲、以其子母各等置甕中、埋東行陰垣下、三日後開之、即相從、以母血塗八十一錢、亦以子血塗八十一錢、以其錢更互市、置子用母、置母用子、皆自還也、搜神記、南方有蟲名蠍蝸、音敦騶形如蟬大、味辛美可食、其子著草葉如蠶種、說文、青蚨、水蟲、可還錢、玉篇、蠍蝸、又名青蚨、

《疏義》說文、蚨、青蚨、水蟲、可還錢、本草、青蚨生南海、狀如蟬、其子著木、取以塗錢、歸本處、一名蟱蠋、淮南萬畢術青蚨還錢、青蚨一名魚伯、或曰蒲、以其子母各等、置甕中、埋東行陰垣下、三日後開之、即相從、以母血塗八十一錢、亦以子血塗八十一錢、以其錢更互市、置子用母、置母用子、皆自還也、搜神記、南方有蟲名蠍蝸、形如蟬大、味辛美可食、其子著草葉如蠶種、是蟱蠋亦作蠍蝸、玉篇、蠍、他敦切、蠍蝸、一名青蚨、宋本草蟱蠋即蟱蠋、形相似而訛也、

蚲、䗐、蝔、𧍝、蛘也、

《博雅音》蚲、音平　䗐、羋悖　蝔、古臘反　𧍝、大臘　蛘、羊掌

《疏證》楚語云、譬之如牛馬、處暑之既至、䗐蝱之既多、而不能捽其尾、韋昭注云、大曰蝱、小曰䗐、上文蠶蝕也、已舉小蝱之名、則此䗐非復蝱蟲矣、爾雅、蛄䗐、強蝆、郭璞注云、今米穀中蠹小黑蟲是也、建平人呼為蝆子、音羋姓、釋文云、蝆、郭音羋、亾婢反、本或作羋、說文作羋、字林作蝆、弋丈反、或是此與、

《盧注》玉篇、廣韻等書、大概皆如廣雅所說、而未有言蛘之形狀者、楚語上申無宇謂靈王曰、牛馬處暑之既至、蝱䗐之既多、而不能掉其尾、韋昭注、大曰蝱、小曰䗐、然則蛘即此類也、說文、蛘、搔蛘也、蝥䗐則蛘、故以名歟、

《疏義》說文、蛘、搔蛘也、玉篇、蚲、皮兵切、蚲、䗐也、䗐、蛘也、蚲也、蝔、公盍切、引廣雅云、羊蝔𧍝、𧍝、徒合切、蝔𧍝、盧學士曰、楚語中無宇謂靈王曰、牛馬處暑之既至、蝱䗐之既多、而不能掉其尾、是蛘之形狀、亦蝱類、○宋集韻引廣雅、䗐、䗐也、當在釋蟲、今無此文、

《拾遺》蚲、䗐、蝔、𧍝、蛘也、　疏證未訓、案、玉篇、蚲、皮兵切、䗐也、䗐、蛘也、蚲也、蝔、公盍切、引廣雅云、羊蝔𧍝、𧍝、徒合切、蝔𧍝、廣韻二十八盍、蝔、古盍切、義同、蝔𧍝疊韻字、集韻十二庚引博雅、蚲、䗐、蛘也、二十七合引博雅、蝔𧍝、蛘也、篇海、

𧍒蠻可以飾劍、晉書輿服志、漢制、百官綬帶劍、晉始代之以木、貴者猶用玉首、賤者亦用蚌、

釋魚

《疏義》上古聖人作結繩而為罔罟、以田以魚、中古烝民未粒、品庶艱食、禹貢青州海物惟錯、徐州蠙珠暨魚、揚州厥篚織貝、魚鹽之利、國以富彊、然取之也有時、春獻鱉蜃、秋獻龜魚是也、其用之也有節、數罟不入、鯤鮞有禁是也、其藏之也有名、南方之鯰、北方之蔗是也、以奉宗廟則春薦王鮪、以娛賓客則南有嘉魚、澤國之用既饒、水族之名宜辨、此篇所釋、或為飲食之常供、或為藥餌之必備、別其方名、區其倫類、庶稽古之士有可攷焉、

鯸鮔、魺

也○盧注疏義本條和下條合併解釋、魺並作河、

《博雅音》鯸、侯、鮔、頣、魺、河○各本脫去魺字、河字又誤入正文、辯見疏證

《疏證》鮔、一作鮐、北山經敦薨之水、其中多赤鮭、郭璞注云、今名鯸鮐為鮭魚、音圭、吳都賦王鮪鯸鮐、劉逵注云、鯸鮐魚狀如科斗、大者尺餘、腹下白、背上青黑、有黃文、性有毒、雖小獺及大魚不敢餤之、蒸煮餤之肥美、豫章人珍之、論衡言毒篇云、毒螫渥者、在魚則為鮭與鮧鰍、故人食鮭肝而死、本草拾遺云、鯢魚肝及子有大毒、一名鶘夷魚、以物觸之、即嗔腹如氣球、亦名嗔魚、腹白、背有赤道、如印、魚目得合、與諸魚不同、鯢即鮭之俗體、鶘夷即鯸鮔之轉聲、今人謂之河豚者是也、河豚善怒、故謂之鮭、又謂之魺、鮭之言恚、魺之言訶、釋詁云、恚、訶、怒也、魺、曹憲音河、各本脫去魺字、音內河字遂誤入正文、句末又脫也字、與下文鰔魧鱒魠也、混為一條、案諸書無以鯸鮔為魠者、魠為黃頰魚、非鯸鮔也、玉篇、魺、戶多切、魚名、正與河字同音、又云鯸鮔、魺也、食其肝殺人、是鯸鮔名魺、不名魠、魺字從魚、不從水也、集韻鮔字引博雅鯸鮔魠也、鰔字引博雅河鰔魠也、魺字引廣雅魺魠也、則宋時廣雅本已脫也字、惟魺字尚有不誤者耳、今據玉篇訂正、

《盧注》玉篇、鯸鮔、魺也、食其肝殺人、然並不載魺字、魺疑即河鰔之譌、文選左太沖吳都賦王鮪鯸鮐、劉淵林注、鯸鮐魚狀如科斗、大者尺餘、腹下白、背上青黑、有黃文、性有毒、雖小獺及大魚不敢餤同啗之、蒸煮餤之肥美、豫章人珍之、李善鮐音夷、是與鮔同一字、鰔與鮔音亦相近、北山經、敦薨之山、敦薨之水出焉、其中多赤鮭、郭注、今名鯸鮐魚為鮭魚、音圭、此河鰔下疑脫一也字、下別是一條、魧、鱒玉篇廣韻皆從之、云魚名、說文、魠、大口魚也、玉篇、魠名黃頰、文選上林賦注、郭璞曰、魠、鰔一名曰黃頰、東山經番條之山減水出焉其中多鰔魚郭注一名黃頰不云魠、初學記、黃頰骨正黃、魚之大而有力者、詩小雅魚麗于罶、鱨鯊、陸璣疏云、鱨一名揚、今黃頰魚是身形厚而長大、頰骨正黃、案、近人則以為魟也、魟見下文、集韻、魺魧鰔鱒皆以為魠、則河鰔之下似本無也字、竊以私意妄測之、魠或是魧字之誤、漢魏人乇字往往作毛、如漢孔龢碑中有乇留字、乇作毛、即其證也、但不當音託、段氏若膺曰、魠是大口魚、亢聲唐聲皆大義、然則河鰔之下必當補一也字、不煩改魠為魧也、

《疏義》北山經、敦薨之山、敦薨之水出焉、其中多赤鮭、郭注、今名鯸鮐為鮭魚、音圭、論衡言毒篇、毒螫渥者、在魚則為鮭與鮧鰍、故人食鮭肝而死、左思吳都賦、王鮪鯸鮐、劉逵注、鯸鮐魚狀如科斗、大者尺餘、腹下白、背上青黑、有黃文、性有毒、雖小獺及大魚不敢餤之、蒸煮餤之肥美、豫章人珍之、玉篇、鯸、鯸鮔、魺也、食其肝殺人、魺、鰔並云魚名、孟詵食療本草云、鯸鮐魚行水之次、觸物即怒、氣脹浮於水上、陳藏器本草拾遺篇云、鯢魚一名鶘夷魚、以物觸之

即嗔腹如氣毬、日華子諸家本艸云、河豘有毒、又云、鶘夷魚、又云鮐魚、六書故云、鯸鮐、人謂之鯢、又謂之烏狼、又謂之採魚、案鶘夷即鯸鮐、侯胡聲相近、夷臣台音相同、鮭鯢音亦相符、烏狼與魧鱅聲相近、採鯢聲亦相轉、豘當作魠、魠與豘同、玉篇音豚、今人猶言河豚也、曹憲不能是正、而輒音為託、誤矣、

《補疏》鯸鮐、河魨、　伯申改河為魺、魺下增也字、以魨字下屬、案當以鯸鮐河魨也為一條、河魨與鯸鮐、鶘夷、皆聲近字、魨之為鮐、猶忯之為怡也、宋時廣雅當有一本作河、一本作魺者、故集韻兩引之、輟耕錄類篇並引廣雅云、鯸鮐、魨也、魨字當是以意改、下又魠字、

《拾遺》鯸鮐魠也、　疏證未訓、士濂案、類篇引廣雅云、鯸鮐、魠也、背青腹白、觸物即怒、其肝殺人、陶宗儀輟耕錄謂河豚之豚當作魠、引類篇轉引廣雅同、今本作鯸鮐魺魨魧鱅魠也字、書集韻所引極多踳駁、據類篇、則鯸鮐下宜補魠也二字、據集韻、魺、魠也、魠、說文、哆口魚也、與魺義正合、類篇魺注引魺魨魠也、鱅注引魧鱅魠也、則魺魨魧鱅魠也、別為一條、余蕭客文選音義出鯸鮐云、博雅音釋鯸音侯、策真筆衛楊廷秀舉河豚所原起、古書未見有載敘者、尤廷之曰、吳都賦王鮪鯸鮐、劉淵林注、鯸鮐魚、狀如科斗、大者尺餘、腹下白、背上青黑、有黃文、性有毒、雖小獺及大魚不敢餤之、烝煮餤之肥美、豫章人珍之、以是攷之河豚莫明白於此、廷秀撿視之無殊、是余亦以博雅鯸鮐為魨、又可以備一證、

魱、魧、鱅、魠也、

《博雅音》魱、之齒、魧、航、鱅、唐、魠、託、

《疏證》說文、魠、哆口魚也、史記司馬相如傳、鰅鰫鰬魠、徐廣注與說文同、漢書注載郭璞注云、魠、鰔也、一名黃頰、東山經番條之山、減水出焉、其中多鰔魚、注亦云一名黃頰、又謂之鱨、小雅魚麗篇鱨鯊、傳云、鱨、揚也、義疏云、今黃頰魚也、似燕頭魚身、形厚而長大、頰骨正黃、魚之大而有力解飛者、徐州人謂之揚黃頰、通語也、今江東呼黃鱨魚、亦名黃頰魚、尾微黃、大者長尺七八寸許、李時珍云、鰔生江湖中、體似鯮而腹平、頭似鯇而口大、頰似鮎而色黃、鱗似鱒而稍細、大者三四十斤、啖魚甚毒、池中有此、不能畜魚、案頰黃、故一名黃頰、口大、故謂之哆口魚、韓詩外傳曰、魚之侈口垂腴者、魚畏之、侈與哆同、蓋哆口者恒能食魚、魠亦是也、

鮷、鯷、鮎也、

《博雅音》鮷、啼、　鯷、稊○各本啼譌作稊、稊譌作啼、集韻類篇、鮷田黎切、又大計切、即因此而誤、考玉篇、衆經音義鮷音啼、不音稊、鯷音稊、不音啼、廣韻鯷字有啼音、而鮷字無稊音、太平御覽引廣雅鮷鯷鮎也、鮷音提、鯷音遞、今據以訂正、　鮎、那□啼、疏義作稊、稊盧注、疏義稊、並作啼、

《疏證》鮷一作鯷、爾雅、鰋鮎、孫炎云、鰋一名鮎、郭璞以為二魚、注鮎云、別名鯷、江東通呼鮎為鮧、釋文引字林云、鮧、青州人呼鮎也、蜀都賦、鮷鱧鮣鱨、李善注云、鮷似鱯、名醫別錄陶注云、鮧即鯷也、今人皆呼慈音、即是鮎魚、作臛食之、是鮷鯷皆鮎之別名也、若以形體言之、則鮎之大者乃名為鮷、說文、鮷、大鮎也、廣韻、鮷、大鯰也、大鮎謂之鮷、大鯉不謂之鮷、為類雖殊、其命名之義則一也、爾雅、鮀、大鱯、小者鮡、衆經音義卷十一引孫炎注云、鱯似鮎而大、色白、釋文、鱯、下化反、又音穫、鱯即鮷也、御覽引廣志云、鱯魚似鮎、大口、大口、故名為鱯、周頌絲衣篇釋文引何承天云、魚之大口者名吳、胡化反、案其字當作鱯、音義皆協、承天不達字體、乃臆撰吳字、從口下大、斯為妄矣、今揚州人謂大

鮎為鮧子、聲如獲古方言之存者也、爾雅翼云、鮧魚偃額兩目上陳、頭大尾小、身滑無鱗、謂之鮎魚、言其黏滑也、案鮧亦黏滑之稱、鮧之言稊、釋詁云、稊、黏也、廣韻鮧稊並音是義切、云、稊、黏貌、楚辭九思云、鱣鮎兮延延、鱣與鮮同、鮮鮎皆魚之無鱗者、延延、長貌也、

《盧注》說文、鮷、大鮎也、鮎、鰋也、鰋、鮀也、或从是作鯷、玉篇、鯷、鮎也、爾雅、鰋、郭注、今偃額白魚、又鮎、注、別名鯷、江東通呼鮎為鯷、釋文、字林云、青州人呼為鮎鯷、鯷、大兮反、說文云、大鮎也、陶宏景云、今人皆呼慈𩶱、說文不作鯷、陸德明即以鯷當鮷也、鯷又在私反、故陶云、今人呼慈、疏云、孫炎曰、鰋一名鮎、詩小雅魚麗于罶、鰋鯉、傳云、鰋、鮎也、釋文、毛及前儒皆以鮎釋鰋、今目驗與世不協、或恐古今名異、逐世移耳、文選左太沖蜀都賦、鮷鱧鮒鱨、劉淵林注、鮷似鮎、戰國趙策、鯷冠秫縫、大戎之國也、鮑彪注、鯷、大鮎、以其皮為冠、爾雅翼、鮧魚偃額、兩目上陳、頭大尾小、身滑無鱗謂之鮎魚、一名鯷魚、善登竹、以口銜葉而躍於竹上、諺曰、鮎魚上竹、謂是故也、

《疏義》說文、鮎、鰋也、鯷、大鮎也、郭注爾雅云、鮎別名鯷、江東通呼鮎為鯷、羅願云、鮧魚偃額兩目上陳、頭大尾小、身滑無鱗、謂之鮎魚、一名鯷魚、善登竹、以口銜葉而躍于竹上、大抵能登高、其有水偃處、輒自下騰上、愈高遠而未止、諺曰、鮎魚上竹、謂是故也、案鯷亦作鮷、北山經、龍侯之山、決決之水出焉、其中多人魚、其狀如鯑魚、鯑即鯷也、

鱺、鰑、鮦、也、

《博雅音》鱺、離、又力兮、鰑、陽、鮦、重、

《疏證》鱺一作鱧、一作鱶、爾雅、鱧、鯇、舍人云、鱧一名鯇、郭璞以為二魚、云、鱧、鮦也、邢昺疏云、今鱧魚也、鮦與鱧音義同、又鰹、大鮦、小者鯇、注云、今青州呼小鱺為鯇、說文云、鱶、鮦也、小雅魚麗篇、魚麗于罶、魴鱧、傳云、鱧、鮦也、陸氏義疏云、似鯉、頰狹而厚、本草、蠡魚、一名鮦魚、蠡與鱶同、陶注云、舊言是公蠣蛇所變、然亦有相生者、至難死、猶有蛇性、埤雅云、鱧、今元鱧是也、諸魚中惟此魚膽甘可食、有舌、鱗細有花文、一名文魚、與蛇通氣、其首戴星、夜則北向、案今人謂之烏魚、首有班文、鱗細而黑、故名鱺魚、鱺之言驪也、說文云、驪、馬深黑色、韓詩外傳、南假子過程本、本為之烹鱺魚、南假子曰、聞君子不食鱺魚、豈以其有蛇性而惡之與、玉篇、廣韻並云、鰑、赤鱺也、鰑之言陽、赤色著明之貌、豳風七月篇、我朱孔陽、傳云、陽、明也、釋器云、赤銅謂之鍚、聲義亦同、

《盧注》說文、鱺、魚名、鮦、魚名、一曰鱶也、讀若絝襱、（吋作言）（絝襱注績）鱶、鮦也、玉篇、鰑、赤鱺也、鮦、鱧魚也、爾雅、鱧、郭注、鮦也、（毛本鮦詩魚傳）釋文、鱧字或作鱶、又作蠡、同、本草作蠡、云、一名鮦魚、陶注云、今皆作鱧字、舊言是公蠣蛇所變、今亦有相生者、鮦、大勇反、疏云、鱧、今鱧魚也、詩魚麗于罶、魴鱧是也、案本草經蠡魚、初學記引亦作鱧、說文、鱧、鱯也、案爾雅、鰹、大鱧、郭注、鱧似鮎而大、白色、是與鱺不同、又爾雅、鰹、大鮦、小者鯇、郭注、今青州呼小鱺為鯇、今當從說文之鱶、本草之蠡、與廣雅合、

《疏義》說文、鱺、魚名、鮦、魚名、一曰鱶也、讀若絝襱、直隴切、鱶、鮦也、盧啟切、玉篇、鱺、鱺魚、似蛇、無鱗甲、其氣辟蠹蟲也、鰑、與章切、赤鱺也、爾雅、鱧、郭注、鮦也、釋文、鱧字或作鱶、又作蠡、同、孫云、鱧、今鱧魚也、詩魚麗于罶、魴鱧是也、爾疋又云、鰹、大鮦、小者鯇、郭注、今青州呼鱺為鯇、詩魚麗傳、鱧、鮦也、陸璣疏、鮦似鱧、狹而厚、本草、蠡魚、一名鮦魚、陶注、今皆作鱧字、舊言是公蠣蛇所變、然亦有相生者、

鱝、鮒、也、

《博雅音》鱝、積、鮒、附、

《疏證》井九二井谷射鮒劉逵吳都賦注引鄭注云所生無大魚但多鮒魚耳言微小也楚辭大招煎鰿臛雀王逸注云鰿鮒也鰿之言茦也方言云茦小也爾雅云貝大者魧小者鰿又云蜬大而險鰿小而橢鰿鰿同義小貝謂之鰿猶小魚謂之鰿也今鰿魚形似小鯉色黑而體促腹大而脊高所在有之說文作鯖字

《盧注》說文鰿鮒皆云魚名玉篇鰿鮒也鰿鯽並同鮒鰿魚楚辭大招煎鰿臛雀王逸注鰿鮒莊子外物篇車轍中有鮒魚釋文引廣雅云鰿也易井九二井谷射鮒王肅注鮒小魚也見御覽九百三十七文選劉淵林注吳都賦引鄭康成云山下有井必因谷水所生魚無大魚但多鮒魚耳言微小也徐位山曰井正義引子夏傳云鮒井中蝦蟆呼為鮒魚也莊子見涸轍中有鮒即是蝦蟆耳莊子秋水篇蛙跳梁於井幹之上又休乎缺甃之中後漢馬援謂子陽為井底蛙蛙即蝦蟆也宋此釋井卦亦一解此明在魚類必非蟲也

《疏義》易井九二井谷射鮒王肅注鮒小魚也劉逵吳都賦注引鄭注山下有井必因谷水所生無大魚但多鮒魚耳言微小也儀禮士昏禮記魚用鮒莊子外物篇車轍中有鮒魚焉釋文引廣雅云鰿也又云揭竿累趣灌瀆守鯢鮒其於得大魚難矣楚詞大招云煎鰿臛雀王逸注鰿鮒也說文鰿鮒皆云魚名玉篇鰿子亦切鮒也或作鯽鯽並同鮒扶句切鰿魚本草唐本云鯽魚一名鮒魚蜀本注云形亦似鯉色黑而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之

鰱、鱮也、

《博雅音》鰱力延　鱮嶼

《疏證》齊風敝笱篇其魚魴鱮箋云鱮似魴而弱鱗義疏云鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅幽州人謂之鴞鶏或謂之胡鱅鱅一作鰫漢書司馬相如傳鰅鰫鰬魠郭璞注云鰫似鰱而黑江賦云鯪鰩鯩鰱埤雅云鱮魚色白北土皆呼白鱮故西征賦曰華魴躍鱗素鱮揚鬐也今人通呼鰱子

《盧注》說文鰱鱮皆魚名詩齊風敝笱其魚魴鱮箋云鱮似魴而弱鱗正義引陸璣疏云鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅幽州人謂之鴞鶏致無或謂之胡鱅

《疏義》說文鰱鱮皆云魚名詩齊風敝笱其魚魴鱮箋云鱮似魴而弱鱗陸璣疏鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如啖茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅幽州人謂之鴞鶏或謂之胡鱅

⿰魚共、鯤也、

《博雅音》⿰魚共居□冢　疏義居冢作居蒙

《疏證》玉篇鯤大魚也廣韻⿰魚共鯤魚子也宋玉對楚王問云鯤魚朝發崑崙之墟暴鬐於碣石暮宿於孟諸本草拾遺云⿰魚共魚生南海有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺

《盧注》玉篇⿰魚共魚也鯤大魚又魚子此蓋指魚子也本草⿰魚共鯤子也爾雅鯤魚子郭注凡魚之子總名鯤疏引詩云其魚魴鰥鄭云鰥魚子蓋鰥字說文从魚眾省聲眾本昆字古魂切魯語云宣公夏濫於泗淵里革斷其罟而棄之曰魚禁鯤鮞鳥翼鷇卵蕃庶物也是亦以鯤為魚子也魚子可以為醬禮記內則濡魚卵醬實蓼鄭讀卵為鯤鯤魚子或作欄也古今注魚子曰鯤亦曰鯤亦曰鮇言如散稻米也

《疏義》爾雅鯤魚子注凡魚之子總名鯤書語魚禁鯤鮞韋昭注鯤魚子也鮞未成魚也本草鮏魚注云鯤子也魚子可為醬內則云濡魚卵醬實蓼鄭注讀卵為鯤鯤魚子

鮊、鱎也、

《博雅音》鮊、音白 鱎、奇兆

《疏證》鮊之言白也玉篇鱎白魚也郭璞爾雅注云鰄今鰱額白魚周頌思文篇正義引太誓云太子發升舟中流白魚入於王舟鮊一作䱊石鼓文又鱄又䱊鄭樵云即鮊字鱎一作橋說苑政理篇夫投綸錯餌迎而吸之者陽橋也其為魚薄而不美鱎之言皜也趙岐孟子滕文公篇注云皜皜甚白也今白魚生江湖中鱗細而白首尾俱昂大者長六七尺一名鱎說文鱎白魚也古今注云白魚赤尾者曰魟一曰䲘或云雌者曰白魚雄者曰魟

《盧注》說文玉篇皆以鮊為海魚玉篇鱎白魚也今案鮊從白當是白魚說苑政理篇宓子賤為單父宰陽晝曰有釣道二焉請以送子夫投綸錯餌逆而吸之者陽橋也其為魚薄而不美若在若亡若食若不食者魴也其為魚也博而厚味子賤曰善案陽橋即鱎也橋亦有作鱎者楊慎轉注古音以鯵從今今音吟鯵音喬即鱎也荀子榮辱篇鯈鯵當作鯈鱎云鯈鯵者浮陽之魚也楊倞注此魚好浮於水面就陽也是乙然因字書無鯵字欲改為鮁音布末反則非也用修此說甚為有理古今注白魚赤尾者曰魟音扛魚一曰䲘或云雌者為白魚雄者為魟魚子好羣泳水上者名曰白萍

《疏義》此鮊是白魚非海魚之鮊也說苑政理篇宓子賤為單父宰曰釣道奈何陽晝曰有釣道二焉請以送子夫扶綸錯餌迎而吸之者陽橋也其為魚薄而不美若在若亡若食若不食者魴也其為魚也博而厚味子賤曰善案陽橋即鱎也玉篇鱎白魚也廣韻鱎白魚別名

《補疏》鮊鱎也 說文鮊海魚桂氏馥謂此魚無鱗燕尾大者長七八尺肉不美其子可醢藏登萊人重之即廣雅之鮊鱎也案白魚形窄腹扁鱗細非無鱗也或桂氏所說別為一種

鮎、鰥也、大鰥謂之鰬、

《博雅音》鮎、乎豆 鰥、乎寡 鰬、虔

《疏證》小雅魚麗傳鱧鮦也正義云本或作鱧鰥說文云鰥鱧也鱧鱯也廣韻云鰥魚似鮎也據此則鰥即爾雅之鱯衆經音義卷十一引孫炎注所云似鮎而大者也大鰥謂之鰬亦即爾雅之魾大鱯矣漢書司馬相如傳鰅鰫鰬魠郭璞注云鰬似鱓史記集解引漢書音義云鰬似鰥而大據此則鰥為鱓魚鰬為鱧鱺魚鰬似鰥而大故云大鰥謂之鰬名醫別錄陶注所云鱧鱺魚形似鱓者也未知孰是

《盧注》說文鰥鱧也詩魚麗魴鱧正義釋魚云鱧鯇舍人云鱧一名鯇郭璞云鱧鮦徧檢諸本或作鱧鯇或作鱒鯇或有本作鱧鰥者玉篇廣韻鮎鰬皆云魚名張揖則專以為鱧也上林賦注郭璞曰鰬似鱓音善與此異

《疏義》說文鰥鱧也鱧鱯也是鰥即鱯也一名鮎其大者名鰬北山經涓水注於河其中有鱯黽郭注鱯似鮎而大色白今草陶注云鱯似鯷而大陳藏器本草云鱯即鮠魚生海中大如石首作膾如雪

《補疏》鮎鰥也大鰥謂之鰬 鰥即本草拾遺所謂鮠魚今名鮰魚六書故云鰥同鱯孫炎郭璞俱謂鱯似鮎而大廣韻謂鰥魚似鮎蓋一物也鰥鱯鮎鮠鮰皆語聲之轉鮰魚似鱘惟鼻短在頷下腹似鮎魚歧尾背有肉鬐眉州

嘉定名此魚為肥鮀、三月末始出、蜀人以為珍品、伯中謂鯤為鮮魚、鮟為鰻鱺、非是、

《箋識》鮎、鯤也、大鯤謂之鮟、　疏證云、鯤為鮮魚、鮟為鰻鱺魚、按鯤鮟非鮮鰻鱺、

鱄、鯙、鯆也、

□盧注、疏義、鯆並作鮪、

《博雅音》鱄、音姑、鯙、周、副、鯆、蒲、

《疏證》說文、鯆魚也、出樂浪潘國、一曰鯆、出九江、有兩乳、一曰溥浮、溥浮與鱄鯙同、玉篇、鱄鯙魚、一名江豚、欲風則踊、鱄一作鯆、晉書夏統傳、初作鯔鶴躍、後作鯆鯙引、何超音義引埤倉云、鯆鯙、鯆魚也、一名江豚、多膏少肉、鱄鯙之轉語為鯙鯆、說文、鯆、鯆魚也、出樂浪潘國、御覽引魏武四時食制云、鯙鯆魚、黑色、大如百斤豬、黃肥不可食、數枚相隨、一浮一沈、一名數、常見首、出淮及五湖、郭璞江賦云、魚則江豚海豨、李善注引南越志云、江豚似豬、本草拾遺云、江豚狀如豚、鼻中為聲、出沒水上、舟人候之、知大風雨、案、即今之江豬是也、海豬似江豬而大、一名奔鯙、江賦注引臨海水土記云、海豨豕頭、身長九尺、本草拾遺云、海豚生大海水中、候風潮出沒、形如豚、鼻中為聲、腦上有孔、噴水直上、百數為羣、酉陽雜俎云、奔鯙、一名瀱、大如船、長二三丈、色如鮎、有兩乳在腹下、頂上有孔通頭、氣出嚇嚇、作聲必大風、行者以為候、案、說文、鯆有兩乳、此奔鯙有兩乳在腹下、則即鯆魚也、奔鯙鯙鯆語之轉耳、郭璞注爾雅鱀是鱁云、尾如鯆魚、鼻在額上、能作聲、少肉多膏、情狀與江豚相近、蓋亦鯆之類也、鯆、各本譌作鮪、惟影宋本不譌、

《補正》鱄鯙、鯆也、　注、加墨藏云、史記伍子胥傳、懸吳東門之上、正義曰、東門、鱔門、謂鯙門也、鱄音普姑反、鯙音覆浮反、越軍開示浦、子胥濤盪羅城、開此門、有鱔鯙隨濤入、故以名門、顧野王云、鱔魚一名江豚、欲風則踊也、

《盧注》玉篇、鱄鯙魚、一名江豚、欲風則踊、御覽九百三十九引魏武四時食制曰、鯙鯆二字音沛魚、黑色、大如百斤豬、黃肥不可食、數枚相隨、一浮一沈、一名數、常見首、出淮及五湖、今本草鱄亦作鯆、云、江豚、說文、鯆魚名、出樂浪潘國、一名鯆魚、出江東、有兩乳、一曰溥浮、四字徐鍇本有之、此本脫、溥浮即鯙鯆也、鯆玉篇又作鮪、李善注文選郭景純江賦引南越志曰、江豚似豬、

《疏義》說文、鯆魚、出樂浪潘國、一曰鯆魚、出江東、有兩乳、繫傳今兩乳下有一曰溥浮四字、玉篇、鱄、鱄鯙魚、一名江豚、欲風則踊、今本草、鱄亦作鯆、云、江豚、文選江賦注引南越志云、江豚似豬、北山經、少咸之山、敦水出焉、其中多鯆鯆之魚、郭璞注未詳、或作鯆、案、鯆、鯆聲相近、即此鯆也、說文、鯆、魚名、出樂浪潘國、廣韻、鯆亦作鯆、玉篇、鯆又作鮪、案、鱄溥鯆鯙浮鯆鮪鯆、字異義同、

石首、鯼也、

《博雅音》鯼、子公、

《疏證》郭璞江賦、鯼鮆順時而往還、李善注云、常以三月八月出、故曰順時、引字林云、鯼魚、出南海、頭中有石、一名石首、尚書大傳、北海魚石、鄭注云、魚石、頭中石也、晉語、黿鼉魚鱉莫不能化、韋昭注云、化、謂蛇成鱉黿、石首成鵝之類也、舊音云、鵝、音鴨、初學記引吳地志云、石首魚至秋化為冠鳧、冠鳧頭中猶有石也、又引臨海異物志云、石首小者名踏水、其次名春來、石首異種也、又有石頭長七八寸、與石首同、又引南越志云、鰏魚似石首、或曰雄石首也、劉恂嶺表錄異云、石頭魚狀如鯆魚、隨其大小、腦中有二石子、如蕎麥、瑩白如玉、案、今石首供食者有二種、小者名黃花魚、長尺許、大者名同羅魚、長二三尺、皆生海中、弱骨細鱗、首有二石、鱗黃如金、石白如玉也、開寶本草云、石首

魚初出水能鳴，夜視有光。

《盧注》李善注江賦鯪鮆順時而往還引字林云：鮫魚出南海，頭中有石，一名石首。初學記引吳地志曰：石首魚至秋化為冠鳧，冠鳧頭中猶有石也。臨海異物志：石首小者名口水，（御覽名猶）其次名春來，石首異種，又有石頭長七八寸，與石首同。

《疏義》郭璞江賦：鯪鮆順時而往還。李善注引字林云：鮫魚出南海，頭中有石，一名石首。初學記引吳地志云：石首魚至秋化為冠鳧，冠鳧頭中猶有石也。臨海異物志：石首小者名口水，其次名春來，石首異種，又有石頭長七八寸，與石首同。玉篇：鯪，石首魚。本此。

魶、鯢也。

《博雅音》魶，那臘。鯢，五兮。

《疏證》爾雅：鯢大者謂之鰕。郭璞注云：今鯢魚似鮎，四脚，前似獮猴，後似狗，聲如小兒啼，大者長八九尺。史記司馬相如傳：禺禺鱋魶。徐廣注云：魶，一作鰨。裴駰引漢書音義云：魶，鯢魚也。案漢書正作鰨。郭璞注云：鰨，鯢魚也，似鮎，有四足，聲如嬰兒。本廣雅為訓也。水經伊水注引廣志云：鯢魚聲如小兒嗁，有四足，形如鯪鯉，可以治牛，出伊水也。注又云：司馬遷謂之人魚，故其著史記曰：始皇帝之葬也，以人魚膏為燭。徐廣曰：人魚似鮎而四足，即鯢魚也。案所引史記秦始皇本紀文也。然人魚之名不始于此。北山經：決決之水多人魚，其狀如鯑魚，四足，其音如嬰兒，食之無癡疾。郭璞注云：鯑見中山經，或曰：人魚即鯢也，似鮎而四足，聲如小兒啼，今亦呼鮎為鯑。是鯢魚古謂之人魚也。本草拾遺云：鯢魚在山溪中，似鮎，有四腳，長尾，能上樹，天旱則含水上山，葉覆身，鳥來飲水，因而取之。伊洛間亦有，聲如小兒嗁，故曰鯢魚，一名鰟魚，一名人魚，膏然燭不滅。秦始皇塚中用之，皆其背狀也。嶺表錄異云：盤龍山靈水溪中有魚，脩尾，四足。爾雅曰：鯢似鮎，四足，聲如小兒。今商州山溪內亦有此魚，謂之魶魚，則鯢之名魶，後世方言且然矣。逸周書王會篇云：穢人前兒，前兒若彌猴，立行，聲似小兒。此亦鯢之類也。又云：於越納，納、魶同聲，或即是與。玉篇云：魶，鯨也。案宣十二年左傳云：古者明王伐不敬，取其鯨鯢而封之，以為大戮。杜預注云：鯨鯢，大魚，以喻不義之人吞食小國。正義引裴淵廣州記云：鯨鯢長百尺，雄曰鯨，雌曰鯢。又引周處風土記云：鯨鯢，海中大魚也，俗說出入穴即為潮水。劉逵吳都賦注云：鯨猶言鳳，鯢猶言皇也。是則雌鯨之為鯢，猶雌虹之為蜺，其實一物耳。依玉篇之訓，則魶又為海中鯨鯢也，義亦通。

《盧注》此即人魚也。說者多誤以為鯨鯢，今因段氏玉裁說引衆書以證之。爾雅：鯢大者謂之鰕。郭注：今鯢魚似鮎，四脚，前似獮猴，後似狗，聲如小兒啼，大者長八九尺。別名鰕。史記秦始皇本紀：以人魚膏為燭。徐廣曰：人魚似鮎，四脚。正義引廣志云：鯢魚聲如小兒啼，有四足，形如鱧，可以治牛，出伊水。異物志云：人魚似人形，長尺餘，不堪食，皮利於鮫魚，鋸材木入。（句）項上有小穿，氣從中出，出東海中，今台州有之。又司馬相如傳上林賦：禺禺鱋魶。徐廣曰：魶音納，一作鰨。（一本作鰨）裴駰引漢書音義曰：魶，鯢魚。案漢書相如傳魶作鰨，如淳音奴榻反，是與魶同。鯢從兒聲，與兒聲同部。鯢魚即鯢魚，鯢魚猶兒魚也，謂聲如小兒也。王伯厚注周書王會解穢人前兒云：前兒即鯢魚也。其說皆合。玉篇始誤以鯨釋魶，御覽（九百二十八）又誤以廣志所云之鯢入鯨鯢類中。至邢氏之疏爾雅，乃謂鯢雌鯨也，大者長八九尺，別名鰕，更謬甚矣。今案：鯢凡六名，曰鯢、曰魶、曰鰨、曰鰕、曰人魚、曰鰟魚。

《疏義》引盧注全文。

竹頭、鯖也、

《博雅音》鯖、側耕

《疏證》逸釋行均龍龕手鑑云、鯖魚名也、長頭、象、嶺表錄異云、竹魚產江漢閒、形如鱧魚、大而少骨、青黑色、鱗下間以朱點、鬣可翫、或烹以為羹臛、肥而美、范成大桂海虞衡志云、竹魚出灕水、狀似青魚、味如鱖魚、南中以為珍、或是此與、

《盧注》玉篇、鯖、魚名、異魚圖贊、滇池所饒、亦名竹丁、

《疏義》引盧注全文、

鯿、鰅

也、□盧注、疏義本條與下條合併解釋、

《博雅音》鯿、來的、鰅、魚恭、

《疏證》集韻、鯿、或作鰈、云、鯿鰈、魚名、皮有文、說文、鰈魚也、出樂浪番國、又云、鰅魚也、皮有文、出樂浪東暆、神爵四年、初捕取輸考工、周成王時、揚州獻鰅、今逸周書王會篇鰅作禺、漢書司馬相如傳、鰅鰫鰬魠、郭璞注云、鰅魚有文采、又注禺禺鮭鰨云、禺禺魚皮有毛、黃地黑文、亦鰅之類也、又案漢書百官公卿表、少府掌山海池澤之稅、以給共養、屬官有考工室、武帝太初元年、更名考工室為考工、續漢書百官志、考工令一人、主作兵器弓弩刀鎧之屬、然則鰅魚之輸考工、蓋用其皮飾兵器也、又謂之班魚、魏志東邊傳云、濊自單單大山領以西、屬樂浪、其海出班魚皮、御覽引魚豢魏略云、濊國出班魚皮、漢時恒獻之、又引廣志云、班文魚出濊、獻其皮、正與說文相合矣、各本鰅下脫也字、與下鯙䰲也混為一條、案䱀䰲小魚、皮無文采、不可以飾器、又所在皆有、非必樂浪番國、知非鰅魚也、今訂正、

《盧注》玉篇、鰅、魚名、又作鰸、說文、鰅、魚名、皮有文、出樂浪東暆、神爵四年、初捕收輸考工、周成王時、揚州獻鰅、李善注司馬相如上林賦、引郭璞曰、鰅魚有文彩、音顒、玉篇、鯙䰲、皆魚名、本草、黃顙魚一名䱀䰲、無鱗、正字通、䱀䰲、身尾似鮎、腹黃背青、腮下二橫骨、兩頭似胄、羣游作聲軋軋然、一名黃鱨魚、又名黃頰魚、今人析而呼之為黃䱀黃䰲、埤雅、鱨、今黃鱨魚是也、性浮而善飛躍、故一曰揚也、一名黃揚、舊說、魚膽春夏近下、秋冬近上、各書所引上下互易今從本書

《疏義》玉篇、鰅、魚名、又作鰸、說文、鰅魚名、皮有文、出樂浪東暆、神爵四年、初捕收輸考工、周成王時、揚州獻鰅、史記司馬相如上林賦、禺禺鮭鰨、徐廣曰、禺禺、魚牛也、漢書注云、郭璞曰、禺禺皮有毛、黃地黑文、師古曰、禺音隅、又音顒、案、東山經、樕𧑒之山、食水出焉、而東北流注於海、其中多鱅鱅之魚、其狀如犂牛、其音如彘鳴、是禺禺即鱅鱅、字異音同也、玉篇、鯙䰲、皆魚名、本艸、黃顙魚一名䱀䰲、無鱗、

鯙、䰲也、

《博雅音》鯙、亭　䰲、於八

《疏證》廣韻、䰲、䱀䰲、魚名、集韻、䱀、魚名、善醒酒、孟詵食療本草云、黃顙魚一名䱀䰲、醒酒、亦無鱗、不益人也、李時珍云、身尾俱似小鮎、無鱗、腹下黃、背上青黃、腮下有二橫骨、兩鬚有胄、羣游作聲、性最難死、案、此魚今所在有之、長不盈尺、揚州人謂之䱀斯魚、順天人謂之拁魚、

黑鯉謂之⿰魚卑、□盧注、本條和下兩條合為一條解釋鯆也下云、舊二字誤在注中、今改正、

《博雅音》⿰魚卑、步佳、

《疏證》爾雅、鯉、鱣、舍人注云、鯉一名鱣、郭璞以爲二魚、云、鯉今赤鯉魚、玉篇云、鯉今赤鱓也、北戶錄引陳思王云、五尺之鯉、一寸之鯉、但大小殊而鱗之數等、酉陽雜俎云、鯉脊中鱗一道、每鱗有小黑點、大小皆三十六鱗、齊民要術引養魚經云、鯉不相食、又易長也、古今注云、兗州人呼赤鯉爲赤驥、青鯉爲青馬、黑鯉爲元駒、白鯉爲白騏、黃鯉爲黃雉、是鯉有黑色者也、

《盧注》爾雅、鯉、郭注、今赤鯉魚、與鱣非一物、與舍人注及說文不同、玉篇、鱓、黑鯉也、本此、廣韻亦引廣雅此文、東山經、旄山無草木、蒼體之水出焉、而西流注于展水、其中多鱃魚、其狀如鯉而大首、食者不疣、贅也、郭注、今蝦鰌字亦或作鱃、秋音、說文、鰼魚名、讀若幽、玉篇、鰼、小鰍也、秦、鰍即鰌、廣雅舊本鱮下注兩與字、今刪其一、又鰌也亦作注、今改爲正文、以郭注山海經證之、蝦鰌字即可作鱃、則鱃鰍鱮三者皆鰌也、近人張自烈則云、鰍爲鰌屬、生溪澗中、狀似吹沙魚而短、濶口、大頭、歧尾、色黃黑、有斑、脊背上鬐刺螫人、此說頗與鯪鯉又相近、楚辭天問、鯪魚何所、王逸注、鯪魚、鯉也、一云鯪魚、鯪鯉也、有四足、出南方、鯪一作陵、洪興祖補注引山海經、海內北經列姑射山有陵魚、人面手足魚身、見則風濤起、天對云、鯪魚人貌、邇列姑射是也、陶隱居云、鯪鯉形似鼉而短小、又似鯉魚、有四足、吳都賦云、陵鯉若獸、注引陵魚曷止、與逸說同、劉逵注、陵鯉有四足、狀如獺、鱗甲似鯉、居土穴中、性好食蟻、初學記、鯪魚背腹皆有刺、如三角菱、沈懷遠南越志、鯪魚、鯉也、形如蛇而四足、腹圍五六寸、頭似蜥蜴、鱗如鱗甲、異物志謂之鯪鯉、

《疏義》玉篇、鱓、黑鯉也、本此、廣韻亦引此文、

鱃、鰍、鱮、鰌也、□疏義鰌作蝤、

《博雅音》鱃、秋、鰍、要、鱮、與、○各本此下衍一與字、今刪、與下又有蝤也二字、係正文誤入音內、辨見疏證、

《疏證》鱃與鰌同、郭璞注東山經云、今蝦鰌字亦或作鱃、又注爾雅鰼鰌云、今泥鰌、邢昺疏云、穴於泥中、因以名之、釋文引字林云、鰌、似鱓短小也、玉篇云、鱮、小鰌也、鱮與鰍聲之轉、鰍之言幼也、小也、說文、鰍讀若幽、若方言蕪菁小者謂之幽芥矣、鰌亦短小之稱也、考工記廬人、酋矛常有四尺、鄭注訓酋爲短、云酋之言遒也、聲義正相合也、莊子庚桑楚篇、尋常之溝、巨魚無所旋其體、而鯢鰌爲之制、釋文云、謂小魚得曲折也、又謂之委蛇、達生篇、以鳥養養鳥者、宜食之以委蛇、司馬彪注云、委蛇、泥鰌也、今泥鰌銳首無鱗、身青黑色、以涎自染、滑不可握、亦善作聲、其情狀也、各本鰌也二字誤入曹憲音內、鰌字又譌爲蝤、集韻鱃鰍二字並引博雅鱃鰍鱮也、則所見已是誤本、今訂正、

《補正》鱮、鰌也、　注、鰌似鱓短小也下、補華陽國志漢中志云、度水有二源、消水出鱮、濁水出鮒、

《疏義》鱃卽古鰌字、一名鰍、一名鱮、莊子庚桑楚云、尋常之溝、巨魚無所還其體、而鯢鰌爲之制、東山經、旄山無草木、蒼體之水出焉、而西流注于展水、其中多鱃魚、其狀如鯉而大首、食者不疣、郭注、蝦蝤字亦或作鱃、秋音、集韻、鱃、雌由切、說文、鰍、魚名、讀若幽、玉篇、鰍、於糾切、小鰌、舊本蝤也二字誤入音釋中、今補正、

鯪、鯉也、

《博雅音》鯪、陵、

《疏證》楚詞天問、鯪魚何所、王逸注云、鯪魚、鯉也、一云、鯪魚、鯪鯉也、有四足、出南方、鯪一作陵、吳都賦、陵鯉若獸、劉逵注云、陵鯉有四足、狀如獺、鱗甲似鯉、居土穴中、性好食蟻、名醫別錄陶注云、鯪鯉能陸能水、出岸開鱗甲、伏如

以令蟻入中，忽閉而入水，開甲，皆浮出，於是食之，故主蟻瘻，是其情狀也。今人謂其甲為穿山甲，以其穿穴山陵也。在陵，故謂之鯪矣。

《疏義》玉篇：鯪，鯉也，有四足。廣韻引臨海風土記云：鯪魚，腹背皆刺，如三角菱也。沈懷遠南越志：鯪魚，鯉也，形如蛇而四足，腹圓五六寸，頭似蜥蜴，鱗如鎧甲。異物志謂之鯪鯉。楚詞天問云：鯪魚何所？王逸注：鯪魚，鯉也。一云：鯪魚，鯪鯉也，有四足，出南方。鯪一作陵。洪興祖補注引海內北經：近列姑射山有陵魚，人面手足，魚身，見則風濤起。天對云：鯪魚人貌，邇列姑射，是也。陶隱居云：鯪魚形似鼉而短小，又似鯉魚，有四足。左思吳都賦：陵鯉若獸。劉逵注：陵鯉有四足，狀如獺，鱗甲似鯉，居土穴中。

蛤解、蠦、蟺、蚵、蠪、蜤、蜴也。

口盧注：蛤下云舊脫，據方言補。

《博雅音》蠦力乎、蟺廛、蚵何、蠪龍、蜤析。○各本析譌作折，今訂正。

《疏證》爾雅：蠑螈，蜥蜴；蜥蜴，蝘蜓；蝘蜓，守宮也。方言：守宮，秦晉西夏謂之守宮，或謂之蠦蟺，或謂之蜥易；其在澤中者謂之易蜴；南楚謂之蛇醫，或謂之蠑螈；東齊海岱謂之螔蝾；北燕謂之祝蜓。郭璞注云：蜥易，南陽人又呼蝘蜓。螔蝾似蜥易而大，有鱗，今所在通言蛇醫耳。說文：易，蜥易，蝘蜓，守宮也，象形。又云：在壁曰蝘蜓，在草曰蜥易。又云：蠑蚖，蛇醫，以注鳴者。小雅正月篇：胡為虺蜴。傳云：蜴，螈也。箋云：虺蜴之性，見人則走。義疏云：蜴，一名蠑螈，水蜴也，或謂之蚖蛇，或謂之蛇醫，如蜥蜴，青綠色，大如指，形狀可惡也。漢書東方朔傳射守宮覆云：臣以為龍又無角，謂之為蛇又有足，跂跂脈脈善緣壁，是非守宮即蜥蜴。顏師古注云：跂跂，行貌也；脈脈，視貌也。爾雅曰：蠑螈，蜥蜴；蜥蜴，蝘蜓；蝘蜓，守宮，是則一類耳。古今注云：蝘蜓一名龍子，一曰守宮，善上樹捕蟬食之。其長細五色者名為蜥蜴，短大者名蠑螈，一曰蛇醫，大者長三尺，其色玄紺，善螫人，一名玄螈，一曰綠螈，皆其一種而小異者也。蛤蚧以聲得名。方言：桂林之中守宮大者而能鳴，謂之蛤解。郭璞注云：似蛇醫而短，身有鱗采，江東人呼為蛤蚧。南海藥譜引廣州記云：蛤蚧生廣南水中，有雌雄，狀若小鼠，夜即居於榕樹上，投一獲二。唐劉恂嶺表錄異云：蛤蚧首如蝦蟇，背有細鱗如蠶子，土黃色，身短尾長，多巢於樹中。端州古牆內有巢於廳署城樓間者，旦暮則鳴，自呼蛤蚧是也。各本解上脫蛤字，今據方言補。

《盧注》方言八：守宮，秦晉西夏謂之守宮，或謂之蠦蟺（盧廛二音），或謂之蜥易，其在澤中者謂之易蜴（音析），南楚謂之蛇醫，或謂之蠑螈（蠑元兩音），東齊海岱謂之螔蝾（斯侯兩音），北燕謂之祝蜓。桂林之中守宮大者而能鳴，謂之蛤（音頷）解。郭注：蜥易，南陽人又呼蝘蜓，螔蝾似蜥易大而有鱗，今所在通言蛇醫耳。蛤解似蛇醫而短，身有鱗采，江東人呼為蛤蚧，汝穎人直名為蛤解，音懈，誤聲也（段氏玉裁云：懈誤，當作解。按其文火字下曰：悟解真也。解之解如懈）。詩小雅正月：胡為虺蜴。傳云：蜴，螈也。爾雅：蠑螈，蜥蜴；蜥蜴，蝘蜓；蝘蜓，守宮也。說文：蝘，在壁曰蝘蜓，在草曰蜥易。國語鄭語韋昭注：蚖，蜥蜴也。蚖與螈同。御覽九百四十六陸璣疏：蜴一名蠑原，水蜴也，或謂之號雌（本注音鎖，段氏曰此即蟒蟒之為詩正義逆刊此句），或謂之蛇醫，如蜥蜴，青綠色，大如指，形狀可惡。案詩正義云：如陸意，蜥蜴與蠑形狀相類，水陸異名耳。然則正義所引本與御覽同，而轉寫訛脫，并失其句讀，所云形狀相類，水陸異名者，亦不解是何語矣。方言其在澤中者五句，皆謂之蜴也。廣韻：蠪，守宮別名。玉篇：蚵蠪，蜥蜴也。

《疏義》說文：蜥，蜥易也。在壁曰蝘蜓，在草曰蜥易。爾雅：蠑螈，蜥蜴；蜥蜴，蝘蜓；蝘蜓，守宮也。小雅正月：胡為虺蜴。傳：蜴，螈也。箋：虺蜴之性，見人則走。考工記：以胷鳴者。注：胷鳴，榮原屬。賈疏云：此記本不同，馬融以為胷鳴，干寶本以為

胃鳴、胃在六府之内、其鳴又未可以胃為狀、亦難信、皆不如作胃鳴也、案說文、榮蚖、蛇醫、以注鳴者、則又與鄭注不同、方言云、守宮、秦晉西夏謂之守宮、或謂之蠦蝘、或謂之蜥易、其在澤中者謂之易蜥、南楚謂之蛇醫、或謂之蠑螈、東齊海岱之間謂之蠑螈、北燕謂之祝蜓、桂林之中守宮大者而能鳴謂之蛤解、郭注云、蠦蝘、盧纏二音、南陽人又呼蝘蜓、蠑螈似蜥易、大而有鱗、今所在通言蛇醫耳、斯侯兩音、蛤解似蛇醫而短、身有鱗采、江東人呼為蛤蚧、音頜頷、汝穎人直名為蛤解、音懈誤聲也、漢書東方朔傳臣以為龍又無角、謂之為蛇又有足、跂跂脈脈善緣壁、是非守宮即蜥蜴、師古曰、守宮蟲名也、術家云、以器養之、食以丹砂、滿七斤、擣治萬杵、以點女人體、終身不滅、若有房室之事、則滅矣、言可以防閑淫逸、故謂之守宮也、今俗呼為辟宮、辟亦禦扞之義耳、玉篇、蚵、胡多切、蚵蠪、蜥蜴、舊本解上脫蛤字、今據方言補正、

虵、蝰也、

《博雅音》 蝰、圭、口

《疏證》爾雅、蝮虺、博三寸、首大如擘、說文虺作虫、云虫一名蝮、博三寸、首大如擘指、象其卧形、小雅斯干篇為虺為蛇、正義引舍人爾雅注云、蝮一名虺、江淮以南曰蝮、江淮以北曰虺、又引孫炎注云、江淮以南謂虺為蝮、廣三寸、頭如拇指、有牙最毒、吳語為虺弗摧、為蛇將若何、韋昭注云、虺小蛇、大也、蝰者、毒螫傷人之名、說見釋蟲蠆蠍也下、字一作蛙、名醫別錄陶注云、蝮蛇、黃黑色、黃頷尖口、毒最烈、虺形短而扁、毒不異於蚖、中人不即療、多死、蛇類甚衆、惟此二種及青蝰為猛、然則虺蝮青蝰祇是一類、故云虺、蝰也、蓺文類聚引廣志云、蝮蛇與土色相亂、長三四尺、其中人、以牙櫟之、截斷皮出血、則身盡痛、九竅血出而死、故漢書田儋傳云、蝮蠚手則斬手、蠚足則斬足、何者、為害于身也、論衡言毒篇云、蝮有利牙、龍有逆鱗、又云、陽物懸垂、故蜂蠆以尾刺、陰物柔伸、故蝮蛇以口齰、又云、蝮蛇多文、文起於陽、皆道其情狀也、今江淮之閒謂之土骨蛇、其大蛇有毒與虺同者、亦名蝮虺、楚辭招魂蝮蛇蓁蓁、王逸注云、蝮、大蛇也、南山經、猨翼之山多蝮虫、郭璞注云、蝮虫色如綬文、鼻上有鍼、大者百餘斤、一名反鼻、虫、古虺字、此則殊方異產、非爾雅廣雅所謂虺矣、

《盧注》說文虺作虫、一名蝮、博三寸、首大如擘指、象其卧形、物之微細、或行、或毛、或蠃、或介、或鱗、以虫為象、許偉切、郭璞注爾雅云、身廣三寸、頭大如人擘指、此自一種蛇、名為蝮虺、疏云、案舍人曰、蝮一名虺、江淮以南曰蝮、江淮以北曰虺、孫炎曰、江淮以南謂虺為蝮、廣三寸、頭如拇指、有牙、最毒、郭曰、此自一種蛇、名為蝮虺、今蛇細頸大頭、色艾綬文、文閒有毛似豬鬣、鼻上有針、大者長七八寸、一名反鼻、如虺類、足以明此自一種蛇、如郭意、此蛇人自名蝮虺、非南北之異、蛇實是蟲、以有鱗故在釋魚、且魚亦蟲之屬也、南山經羽山多蝮虫、郭注、蚖也、蚖亦虺字、本草、青蝰蛇喜緣竹、與竹同色、最毒、不入藥、一名竹根蛇、大者長四五尺、是三四寸、有黑點者名熇尾蛇、毒尤猛、

《疏義》虺即螅字、顏氏家訓云、吾初讀莊子螅二首、韓非子云、虫有螅者、一身兩口、爭食相齕、遂相殺也、案、爾雅諸書蠶蛹名螅、又非二首兩口貪害之物、後見古今字詁、此亦古之虺字、積疑頓解、如顏氏說、是螅虺古字通、今字詁即張博士之所撰、故此亦用古螅字耳、爾雅、螅、蛹、郭注、蠶蛹、說文、螅、蛹也、讀若潰、蛹、繭蟲也、玉篇、蛹、老蠶也、螅、蠶蛹也、蝰、口奚切、螅也、廣韻、蝰、蛹也、荀子蠶賦、蛹以為母、蛾以為父、案、此條不應在釋魚篇、後人亂之也、

有鱗曰蛟龍、有翼曰應龍、有角

曰蘢龍、無角曰䖊龍、龍能高能下、能小能巨、能幽能明、能短能長、淵湥是藏、敷和其光、

《博雅音》蘢、巨虍、䖊、駝文、

《疏證》楚辭天問、河海應龍、王逸注云、有鱗曰蛟龍、有翼曰應龍、案、蛟為龍屬、不得即謂之龍、古書言蛟龍、皆為二物、無稱蛟為蛟龍者、且龍皆有鱗、而云有鱗曰蛟龍、非確訓也、淮南墬形訓、服應龍、高誘注云、應德之龍、一說、應龍、有翼之龍也、班固答賓戲云、應龍潛於潢汙、魚黿媟之、不覩其能奮靈德、合風雲、超忽荒而躆昊蒼也、故夫泥蟠而天飛者、應龍之神也、項岱注云、天有九龍、應龍有翼、說文、虯、龍子有角者、螭、若龍而黃、北方謂之地螻、或曰無角曰螭、虯與蘢同、螭與䖊同、漢書司馬相如傳、蛟龍赤螭、文穎注云、龍子為螭、張注云、赤螭、雌龍也、又六玉虯、張注云、龍子有角曰虯、然則有角者雄、無角者雌也、離騷、駟玉虯以乘鷖兮、天問、焉有虯龍、負熊以遊、王逸注並云、有角曰龍、無角曰虯、高誘注淮南覽冥訓亦如王注、皆與說文廣雅異說、未知孰是、衆經音義卷一引熊氏瑞應圖云、虯龍身黑、無鱗甲、呂氏春秋舉難篇、龍食乎清而游乎清、螭食乎清而游乎濁、高誘注云、螭、龍之別也、故楚辭九歌云、駕兩龍兮驂螭也、說文、龍、鱗蟲之長、能幽能明、能細能巨、能短能長、春分而登天、秋分而潛淵、管子水地篇云、龍生於水、被五色而游、故神、欲小則化如蠶蠋、欲大則藏於天下、欲上則凌於雲氣、欲下則入於深淵、說苑辨物篇云、神龍能為高、能為下、能為大、能為小、能為幽、能為明、能為短、能為長、昭乎其高也、淵乎其下也、薄乎天光、高乎其著也、一有一亡、忽微哉、斐然成章、虛無則精以和、動作則靈以化、

《補正》無角曰䖊龍、注、加墨識云、白帖九十五引此、無角曰螭龍下、有未升天曰蟠龍、　龍注欲大口則藏於天下、加墨識注云、手抄本大字下亦係則字、此乃重寫則字、

《箋注》說文、龍、鱗蟲之長、能幽能明、能細能巨、能短能長、春分而登天、秋分而潛淵、从肉飛之形、童省聲、管子形勢解、蛟龍、水蟲之神者也、乘於水則神立、失於水則神廢、說文、蛟、龍之屬也、池魚滿三千六百、蛟來為之長、能率魚飛、置笱水中即蛟去、洪興祖補注楚辭離騷引郭璞云、蛟似蛇、四足、小頭細頸、卵生子如一二斛甕、能吞人、龍屬也、淮南覽冥訓、女媧服駕應龍驂青虯、高誘注、駕應德之龍、有角為龍、無角為虯、一說、應龍、有翼之龍也、李善注西都賦引廣雅、有翼曰應龍、其大荒東經、北經與楚辭天問、俱有言應龍者、此不備載、蘢、說文作虯、龍子有角者、渠幽切、䖊作螭、若龍而黃、北方謂之地螻、或云無角曰螭、丑知切、案、虯亦與糾同、高誘以無角為虯、王逸注楚辭離騷玉虯、及天問虯龍、皆與廣雅異、初學記引廣雅作有角曰虯龍、無角曰螭龍、李善注景福殿賦並與此合、呂氏春秋舉難篇、龍食乎清而遊乎清、螭食乎清而遊乎濁、文選注兩引廣雅、皆作虯作螭、汗簡以䖊為螭、亦本此、家語執轡篇、鱗蟲三百有六十、而龍為之長、左氏昭廿九年傳、蔡墨曰、龍、水物也、管子形勢解、蛟龍、水蟲之神首也、又曰、龍被五色、五遊故神、欲小則如蠶蠋、欲大則函天地、欲上則凌雲、欲沈則伏泉、

《疏義》此別龍之類也、文選景福殿賦注、及初學記引此文蘢作虯、䖊作螭、淮南覽冥訓、赤螭青虯之游冀州也、注云、皆龍屬、○有鱗曰蛟龍、說文、蛟、龍之屬、池魚滿三千六百、蛟來為之長、能率魚飛、置笱水中即蛟去、漢書武帝

紀、元封元年、自尋陽浮江、親射蛟江中、獲之、中山經、異望之山、睨水出焉、東流注于漢、其中多蛟、郭璞曰、似蛇而四脚、小頭細頸、有白癭、大者十數圍、卵如一二石甕、能吞人、管子形勢解、蛟龍水蟲之神者也、乘於水則神立、失於水則神廢、蛟亦作交、漢書賈山傳、交龍襄首奮翼、文選作蛟、○有翼曰應龍、大荒東經云、應龍處南極、殺蚩尤與夸父、不得復上、故下數旱、旱而為應龍之狀、乃得大雨、楚詞天問云、河海應龍、何盡何歷、王逸注、有鱗曰蛟龍、有翼曰應龍、淮南覽冥訓、女媧服駕應龍、驂青虬、高誘注、駕應德之龍、應龍、有翼之龍也、張衡思元賦、授應龍以服輅、○有角曰龍、○說文、虯、龍子有角者、離騷云、駟玉虬以乘鷖兮、王逸注、有角曰龍、無角曰虬、虬即虯也、相如賦六玉虯、謂駕六馬、以玉飾其鑣勒、有似玉虯也、高誘注覽冥訓云、有角為龍、無角為虬、王逸亦以虬為無角、與說文、廣雅不同、此異說也、○無角曰虯龍、○說文、螭若龍而黃、北方謂之地螻、或云無角曰螭、呂氏春秋舉難篇、龍食乎清而游乎清、螭食乎清而遊乎濁、○蛟交鼉虯虬蛇螭字異音義同、玉篇、蛇、今作螭、左氏昭廿九年傳、蔡墨曰、龍、水物也、管子水地篇、伏闇能存而能亡者、蓍龜與龍是也、龜生于水、發之于火、於是為萬物先、為禍福正、龍生于水、被五色而遊、故神、欲小則化如蠶蠋、欲大則藏于天下、欲尚則凌于雲氣、欲下則入于深泉、變化無日、上下無時、謂之神、魯語、水之怪、龍、罔象、韋昭注、龍、獸也、非常見、故曰怪、說苑辨物篇、神龍能為高、能為下、能為大、能為小、能為幽、能為明、能為短、能為長、昭乎其高也、淵乎其下也、薄乎天光、高乎其著也、一有一亡、忽微哉、斐然成章、虛無則精以和、動作則靈以化、說文、龍、鱗蟲之長、能幽能明、能細能巨、能短能長、春分而登天、秋分而潛淵、从肉飛之形、童省聲、宋書符瑞志引此文、小作細、巨作大、

爪龜也、

□疏義爪作介、

《疏證》未詳、

《盧注》爪乃介字、說文从八从人、非手爪之爪、禮記月令、孟冬之月其蟲介、注、介、甲也、象物閉藏地中、龜鼈之屬、高誘注淮南時則訓云、介、甲也、像冬閉固皮漫胡也、甲蟲龜為之長、羽屬水也、大戴禮易本命篇、有甲之蟲三百六十、而神龜為之長、說文、龜、舊也、外骨內肉者也、从它、蛇本字、龜頭與它頭同、天地之性、廣肩無雄、龜鼈之類、以它為雄、象足甲尾之形、十龜之名、爾雅詳之、

《疏義》月令孟冬之月其蟲介、注、介、甲也、高誘淮南時則訓曰、介、甲也、象冬閉固皮漫胡也、甲蟲龜為之長、羽屬水也、呂氏春秋孟秋紀、行冬令、介蟲敗穀、注、介蟲、龜蠳屬、龜為介蟲之長、故以龜為介、大戴禮易本命篇、有甲之蟲三百六十、而神龜為之長、舊本介訛爪、今訂正、春官卜師、凡卜辨龜之上下左右陰陽、以授命龜者、龜人掌六龜之屬、各有名物、天龜曰靈屬、地龜曰繹屬、東龜曰果屬、西龜曰靁屬、南龜曰獵屬、北龜曰若屬、各以其方之色與其體辨之、損六五、或益之十朋之龜、虞翻注謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也、白虎通引禮三正記云、天子龜長一尺二寸、諸侯一尺、大夫八寸、士六寸、龜陰、故數偶也、說苑辨物篇、靈龜文五色、似玉似金、背陰向陽、上隆象天、下平法地、槃衍象山、四趾轉運應四時、又著象二十八宿、蛇頭龍翅、左精象日、右精象月、千歲之化、下氣上通、能知吉凶存亡之變、寧則信信如也、動則著矣、說文、龜、舊也、外骨內肉者也、从它、龜頭與它頭同、天地之性、廣肩無雄、龜鼈之類、以它為雄、象足甲尾之形、古文作龜、

《拾遺》爪龜也、　原注未詳、案、爪亦作叉、說文、段氏注、叉爪古今字、古作叉、今用爪、禮經段借作蚤、說文云、叉、手足甲也、與叉相次、同隸叉部、叉、手指相錯也、叉與叉形近、

疑爪本作叉、因叉譌叉、是叉字首笄曰叉、今字作釵、魚部鯉下大如釵股、劉淵林注蜀都賦引譙周異物志曰、涪陵多大龜、其甲可以卜、其緣中叉、今釵字、似蝳瑁、名曰靈叉、常璩述華陽國志、郭璞注爾雅、皆用其語、緣中叉謂緣可為釵也、今爾雅注譌作緣中文似瑇瑁、俗呼為靈龜、自爾公彥所引爾雅疏已然矣、十三經注疏阮氏爾雅校勘記可證、

《補釋》爪龜也、　案爪當為久字之譌、白虎通、龜之為言久也、龜壽最長、故曰久、說文、久舊也、義亦可通、

鼃、蟈、長股也、　□盧注疏義本條和下條合併解釋、

《博雅音》　鼃、獲叉、○各本叉譌作乂、惟影宋本皇甫本不譌、　蟈、古□盧注獲　獲叉作獲叉、

《疏證》說文、鼃、蝦蟇也、鄭注考工記梓人云、脰鳴、鼃黽屬、一作蛙、周官蟈氏掌去蛙黽、鄭注云、齊魯之閒謂鼃為蟈、黽、耿黽也、蟈與耿黽尤怒鳴、為聒人耳、去之、又敘官蟈氏注、鄭司農云、蟈當為蜮、蜮、蝦蟇也、月令曰、螻蟈鳴、故曰掌去蛙黽、蛙黽、蝦蟇屬、書或為掌去蝦蟇、元謂蟈、今御所食蛙也、字從虫、國聲、蜮乃短狐與、案蟈蜮同字、說文、蜮、短狐也、或從國作蟈、然則短狐之蜮可作蟈、蝦蟇之蟈亦可作蜮、不當字別為義也、夏小正、四月鳴蜮、傳云、蜮也者、或曰屈造之屬也、二月有鳴倉庚、傳云、倉庚者、商庚也、商庚也者、長股也、莊氏寶琛云、倉庚不名長股、長股也三字當在鳴蜮傳蜮也者下、蜮與蟈同、廣雅、蟈、長股也、本此、案莊說是也、名醫別錄云、鼃一名長股、生水中、陶注云、大而青脊者、俗名土鴨、其鳴甚壯、又一種黑色、南人名為蛤子、食之至美、又一種小形善鳴喚、名鼃子、此則是也、急就篇、水蟲科斗鼃蝦蟇、顏師古注云、鼃一名螻蟈、色青、小形而長股、蝦蟇一名螫、大腹而短腳、是鼃蟈股長、故謂之長股也、蝦蟆亦或謂之蟆、爾雅、螫蟆、郭璞注云、蛙類、蟆者、鼃之轉聲、螫蟆者、耿黽之轉聲也、黽與蛙同聲、故蝦蟆之轉聲為胡蜢、爾雅、在水者黽、郭注云、耿黽也、似青蛙、大腹、一名土鴨、說文、黽、蛙黽也、從它、象形、黽頭與它頭同、即胡蜢也、其在陸地者為詹諸、爾雅、鼁䗇蟾諸、郭注云、似蝦蟆、居陸地、淮南謂之去父、父與蚁同、說文、圥鼁、詹諸也、其鳴詹諸、其皮鼁鼁、其行圥圥、又云、䵷鼀、詹諸也、又云、蝌鼁、詹諸、以脰鳴者、名醫別錄、蝦蟇一名蟾蜍、一名䶉、一名去甫、一名苦蠪、甫亦與蚁同、陶注云、此是腹大皮上多痱磊者、眾經音義卷十云、山東謂之去蚁、江南俗呼蟾蠩、

《盧注》說文、鼃、蝦蟇也、漢書武帝紀、元鼎五年秋、鼃蝦蟇鬭、師古注、鼃、黽也、似蝦蟇而長腳、其色青、據此則鼃與蝦蟆實非一種、周禮秋官蟈氏掌去鼃黽、焚牡鞠釋文作蘜、以灰洒之則死、鄭司農蟈讀為蜮、蜮、蝦蟇也、鼃黽、蝦蟇屬、書或為掌去蝦蟇、康成謂蟈今御所食蛙也、字从虫、國聲也、蜮乃短狐與、說文亦蟈同蜮、以又云、齊魯之間謂鼃為蟈、黽、耿黽也、蟈與耿黽尤怒鳴、為聒人耳、去之、案鼃此下又重出鼃、下乃黽之譌、爾雅釋蟲、蟼螫景二音蟆、郭注、蛙類、疏云、此自一種蝦蟆也、又釋魚、科斗、活東、注、蝦蟆子、釋文、蟾諸子也、活東、舍人作頷東、疏云、此蟲頭圓大而尾細、古文似之、又鼃䵷蟾諸戴氏震云當作鼃鼀、注、似蝦蟆、居陸地、淮南謂之去蚁、又在水者黽、注、耿黽也、似青蛙、大腹、一名土鴨、疏云、蟾諸非蝦蟆、但相似耳、本草蝦蟆、陶注云、此是腹大皮上多痱磊者也、陶又云、大而青脊者、俗名土鴨、其鳴甚壯、即是黽也、又云、一種小形善鳴喚、名為鼃、即郭云青蛙者也、案今名青蛙為田雞、與名土鴨意相似、名醫別錄、蝦蟇一名蟾蜍、一名䶉郭音秋、一名去甫、一名苦蠪、五月五日取、月令、孟夏之月螻蟈鳴、注、螻蟈、蛙也、釋文、蔡云、螻蟈、鮎蟈、蛙也、即蝦蟇也、正義引李巡注爾雅、蟾諸、蝦蟆也、又仲夏之月反舌

無聲。蔡云：蝨名蠹也。今謂之蝦蟇，其舌前著口側而末嚮內，故謂之反舌。通卦驗曰：博勞鳴，蝦蟇無聲。又庾信云：昔於長安中與書生數十，共往城北水中取蝦蟇，屠割視之，其舌反嚮後。蟜風曰：蝦蟇五月中始得水，適當聒人耳，何反無聲。是知蝦蟇非反舌。玉篇：蚊蠓蟰蝑海、胡蜢，蝦蟇屬。本此。蚊上依郭注當有去字，俗本廣雅去字譌作也，分兩條，今正之。

《疏義》說文：鼃，蝦蟇也。玉篇：蟈，蟆蟈，蝦蟇。本草：鼃一名長股。圖經云：似蝦蟇而背青綠色，俗謂之青蛙。亦有背作黃文者，人謂之金線鼃。秋官蟈氏掌去鼃黽，焚牡蘜，以灰洒之則死。鄭司農：蟈讀為蜮。蜮，蝦蟇也。鼃黽，蝦蟇屬。康成謂蟈今御所食蛙也，字从虫，國聲也。蜮乃短狐與。又云：齊魯之間謂鼃為蟈，黽，耿黽也。蟈與耿黽尤怒鳴，為聒人耳，去之。月令：孟夏之月，螻蟈鳴。鄭注：螻蟈，蛙也。釋文：蔡云：螻螻蛄，蟈，蛙也。即蝦蟇也。鼃亦作䵷。漢書東方朔傳：水多䵷魚。師古曰：䵷即蛙字也，似蝦蟇而小，長腳，蓋人亦取食之。攷工記以脰鳴者，注云：脰鳴，鼃黽之屬。陶注本草云：蝦蟇是腹大皮上多痱磊者也。又云：大而青脊者，俗名土鴨，其鳴甚壯，即此黽也。又云：一種小形善鳴喚，名為鼃，即郭云青蛙者也。爾雅釋蟲：蟼蟆，郭注：蛙類。又釋魚：科斗，活東。注：蝦蟇子。又鼁蠾，蟾諸。注：似蝦蟇，居陸地，淮南謂之去蚊。又在水者黽。注：耿黽，似青蛙，大腹，一名土鴨。說文鼀，圥鼀，詹諸也，其鳴詹諸，其皮鼀鼀，其行圥圥。或作䶂䵴，䵴䶂，詹諸也。詩曰：得此䵴䶂。又云：蝴，蝴鼀，詹諸，以脰鳴者。名醫別錄云：蝦蟇一名蟾蜍，一名鼆，一名去甫，一名苦蠪，生江湖池澤。五月五日取。圖經云：腹大形小，皮上多黑斑點，能跳接百蟲食之，時作呷呷聲。胡蜢者，廣韻：鼆，莫辛切，蛙屬，胡蜢即鼆也。舊本蚊上脫去字，今據本草補正。蚊、蠵、蜢、鼆，並同。胡蜢下重出鼀字，疑黽之譌。

劉嶽雲曰：爾雅，鼀䵴，光氏黔續方言疏證據說文謂爾雅鼀䵴當作圥鼀，䵴即鼀字重文，其說甚覈，詳見本書。今刻本爾雅皆作鼀䵴，是音義盡定，據以為無圖矣。蟾諸注：似蝦蟇，居陸地，淮南謂之去蚊。一切經音義卷十山東謂之去蚊。又在水者黽。注：耿黽也。似青蛙，大腹，一名土鴨。詳郭注。蟾諸為似蝦蟇，則蟾諸非蝦蟇也。而廣雅云：去父、苦蠪、胡蜢，鼀，蝦蟇也。郭不以蝦蟇為蟾諸，即不得云淮南謂之去蚊矣。廣雅又云：鼃蟈，長股也。既以鼃為蝦蟇，又以鼃為長股，則長股即蝦蟇，是廣雅所云為一物，而爾雅所云別一物，且有水陸之分也。至爾雅蟼蟆注蛙類，則又一種。今按說文：圥鼀，詹諸也。其鳴詹諸，其皮鼀鼀，其行圥圥。又云：䵴䶂，詹諸也。又云：蝴鼀，詹諸，以脰鳴者。說文之義蓋同一物而有數名，即爾雅之蟾諸矣。一名蟼。淮南原道：蟾諸捕蚤。注：蟾蠩，蟼也。即詩之戚施韓詩作䵴注蟾蜍也䶂也。說文又云：鼃，蝦蟇也。蝦蟇為鼃之切語，字一作蛙。周官蟈氏掌去蛙黽是也。一名蟈。鄭注蟈氏云：齊魯之間謂鼃為蟈是也。一名螻蟈。月令：螻蟈鳴。急就篇師古注：䵷一名螻蟈，色青，小形而長股是也。一名蜮。敘官蟈氏注：司農云：蟈當為蜮，蜮，蝦蟇也。或為蜮之本字，國從或得聲，故國、或得通。王氏引之曰：蟈、蜮同字。說文：蜮，短狐也，或從國作蟈。然則短狐之蜮可作蟈，蝦蟇之蟈亦可作蜮，不當字別為義。夏小正：四月鳴蜮。傳云：蜮也者，或云屈造之屬也。小正二月有鳴倉庚。傳云：倉庚，商庚也。商庚也者，長股也。莊氏寶琛云：倉庚不名長股，長股也三字當在鳴蜮傳蜮也者下。蜮與蟈同。廣雅蜮長股也，本此。是也。一名長股，一名去父，一名苦蠪，一名胡蜢。廣雅所云是也。爾雅所云蟼蟆，蟼與耿同聲。王氏引之曰：蟼蟆者，耿黽之轉聲也。黽與蟆同聲，故蝦蟇之轉聲為胡蜢是也。以今所見考之，爾雅之蟾諸，俗謂之癩蝦蟇，在人家溼處，腹大，皮上多痱磊者，其皮汁藥中所用蟾酥也。寇宗奭曰：世傳三足者為蟾，以水沃半日，其偽自見，蓋無三足者也。李時珍曰：鼁鼀背有三足，則蟾之三足非怪也。若入藥必用三足則謬矣。蘇頌圖經云不能鳴。義爾雅之黽即土鴨，俗名水鴨，青脊，其聲甚壯。爾雅之蟼蟆，俗直謂之蝦蟇，在陂澤中，背有黑點，身小，能跳接百蟲，解作呷呷聲，藥中所用蝦蟇去疳瘇者。今藥肆不知分別，以蟾為蝦蟇矣。廣雅之長股，俗謂之水雞，後腳長，故善躍，以之入饌。蘇頌曰：南人謂之青蛙。宋景云：南人名蛤子。今人所食，本雅用土蛙。周官鄭注謂蟈今御所食蛙也，是自古食之矣。名醫別錄謂蝦蟇

一名蟾蜍、混爾雅、廣雅為一、蘇頌本草曾斥其非、而時珍本草既以二者分列、又以苦蠪係之蟾蜍條下、不誤、又時珍不知蝦蟇為鼁之切語、而分二條、以蝦蟇專屬爾雅之蟼蟆、古人名鼁為蝦蟇、不單謂之蟇、蟇則又一種也、王氏引之疏廣雅云、蝦蟇亦或謂之蟆、亦承其誤、其蝦蟇子謂之活東、一名科斗、爾雅科斗活東是也、子樊孫云、科斗、蟾諸子、亦混蟾諸蝦蟇為一、山海經謂之活師、時珍本草云、科斗生水中、蝦蟇青蛙之子也、二三月鼁黽曳腸于水際草上、纏繳如索、日見黑點、漸至春水時、鳴以聒之、則科斗皆出、謂之聒子、所謂蝦蟇聲抱是矣、科斗狀如河豚、頭圓、身上青黑色、始出有尾無足、稍大則足生尾脫、是其形狀、雷斆謂蝦蟇有多般、有黑虎、身小黑嘴、腳小斑、有蚼黃、前腳大、後腿小、斑色、有尾子一條、有黃蠕、遍身黃色、腹下有臍帶、長五七分、住立處帶下有自然汁出、有螻蟈、即夜鳴、腰細口大、皮蒼黑色者、有蟾、即黃斑、頭上有肉角、其蝦蟇、皮上腹下有斑點、腳短不鳴、蝦蟇、蟾蜍、螻蟈、雷以螻蟈蝦蟇為一、小誤、黃蠕、即上四種、而黑虎、蚼黃、則又形狀之小異者也、時珍本草之溪狗、山蛤、田父、又形同而物異者也、(《釋鼁》)

去

蚥、苦蠪、胡蜢、鼁、蝦、蟆也、

《博雅音》蚥 甫、 蜢 孟、 蝦 霞、 蟆 麻、

《疏證》詳見上條、各本脫去字、今補、

蜅、蟹、蛫也、其雄曰⿰魚良、⿰魚豈、其雌曰博帶、

《博雅音》蜅 甫、 蟹 乎買、 蛫 古彼○各本彼譌作皮、今訂正、 ⿰魚良 郎、

⿰魚豈 下□盧注、疏義、古彼並作古皮、哀、

《疏證》鄭注考工記梓人云、仄行、蟹屬、大戴禮記勸學篇云、蟹二螯八足、非蛇鱓之穴而無所寄託者、用心躁也、玉篇、蜅、蜅蝑、蟹也、廣韻、蜅、小蟹也、北戶錄引廣志云、蜅、小蟹、大如貨錢、酉陽雜俎云、千人捏、形似蟹、大如錢、殼甚固、壯夫極力捏之不死、俗言千人捏不死、因名焉、蓋即蜅也、說文、蛫、蟹也、集韻、蛫、蟹六足者、蘇頌本草圖經云、蟹六足者名蛫、四足者名北、皆有大毒不可食、今人辨蟹、以長臍者為雄、圓臍者為雌、

《盧注》玉篇、蜅蝑、蟹也、說文、蟹有二敖八足、旁行、非蛇鱓之穴無所庇、或从魚作蠏、蛫、蟹也、大戴禮勸學篇略如說文所說、且云、用心躁也、荀卿亦同、唯六跪二螯為異、六蓋八字之誤、周禮考工記梓人為筍虡、仄行、注、仄行、蟹屬、埤雅、蟹殼堅而脫、圓臍者牝、尖者牡也、八月腹內有芒、真稻芒也、未被霜食之有毒、外骨內肉、旁行、故今里語謂之螃蠏、爾雅翼、八足折而容俯、故謂之跪、兩螯倨而容仰、故謂之敖、字从解者、以隨潮解甲也、殼上多作十二點、深胭脂色、如鯉之三十六鱗、其腹中虛實、亦隨月、太玄銳之初六、蟹之郭索、後蚓黃泉、測曰、蟹之郭索、心不一也、范望注、言用心之不一、雖有郭索多足之蟹、不及無足之蚓也、造化權輿曰、蟹易殼、折其殼足、隨後更生、

《疏義》此釋蟹之名也、考工記梓人為筍虡、仄行、注、仄行、蟹屬、淮南覽冥訓、蟹之敗漆、注云、以蟹置漆中、則敗壞不燥不任用也、說文、蠏有二敖八足、旁行、非蛇鱓之穴無所庇、或作蠏、从魚、蛫、蠏也、過委切、玉篇云、蜅、方武切、蜅蝑蟹、⿰魚良、力當切、⿰魚豈、雄蟹、荀子勸學篇云、蟹六跪而二螯、非蛇蟺之穴無可寄託者、用心躁也、楊倞注、跪、足也、太元銳初六、蟹之郭索、後蚓黃泉、測曰、蟹之郭索、心不一也、范望注、言用心之不一、雖有郭索多足之蟹、不及無足之蚓也、

《拾補》蛸蟹蛫也 按蟹蛫二字疑誤倒、訓詁之例、當以習見之字釋罕見者、蟹之名人所共知、蛸蛫字皆罕見、當以蟹字釋之、說文無蛸字、蟹下以二敖八足旁行云云詳其狀、蛫下但云蟹也、以蟹釋蛫、即為蛫字罕見、廣雅此條益本說文、自宜以蟹釋蛫、玉篇廣韻後於廣雅、多承廣雅之義、䲧鮭字下釋為雄蟹、不云雄蛫、集韻與蘇頌圖經竝謂蛫為蟹六足者、是又以蟹為大名、蛫為別種、益可推知此文蛫字應在蟹上矣、

蛭、蛤、蒲盧也、

《博雅音》蛭、陞 蛤、閤

《疏證》爾雅、蛭蜃、郭璞注云、今江東呼蚌長而狹者為蜃、釋文引字林云、蛭、小蛤也、說文蛭作陛、云、蜃陛也、脩為蜃、圜為蠇、玉篇云、蛭、蚌長者也、蛭蜃聲之轉耳、周官鼈人、祭祀共蠯蠃蚳以授醢人、鄭司農云、蠯、蛤也、杜子春云、蠯、蜯也、名醫別錄、馬刀一名馬蛤、李當之云、生江漢中、長六七寸、漢閒人名為單姥、亦食其肉、肉似蜯、蜀本圖經云、生江湖中、細長小蚌也、長三四寸、濶五六分、其即所謂蚌長而狹者與、蛤之言合也、兩殼相合也、說文、蛤蜃屬、有三、皆生於海、蛤屬千歲雀所化、秦人謂之牡厲、海蛤者百歲燕所化也、魁蛤一名復累、老服翼所化、本草陶注云、牡蠣是百歲鵰所化、魁蛤是老蝙蝠化為者、與說文或同或異、夏小正、九月雀入于海為蛤、是其證也、魁蛤爾雅謂之魁陸、郭璞注云、本草云、魁狀如海蛤、圓而厚、外有理縱橫、即今之蚶也、本草又云、海蛤一名魁蛤、牡蠣一名蠣蛤、又有蛤梨、亦蛤之類、淮南道應訓、若士方倦龜殼而食蛤梨、高誘注云、蛤梨海蚌也、中山經、青要之山、南望墠渚、是多僕纍蒲盧、郭璞注云、僕纍蝸牛也、爾雅曰、蒲盧者、螟蛉也、所引爾雅當云、果蠃蒲盧、螟蛉桑蟲、文有脫誤耳、案蒲盧、蜃也、僕纍蒲盧、水中蠃蚌、故墠渚生之、若果蠃蒲盧為細腰土蜂、非水濱所宜產也、夏小正、十月元雉入于淮為蜃、傳云、蜃者、蒲盧也、月令鄭注云、大蛤曰蜃、是蒲盧亦蛤屬、故云蛭蛤、蒲盧也、蒲盧之轉聲為蒲蠃、吳語、其民必移就蒲蠃於東海之濱、蒲蠃即蒲盧也、韋昭注云、蠃、蚌蛤之屬、是也、其云蒲深蒲也則非、深蒲與蠃於文既為不類、且深蒲所在皆有、不必海濱、若蚌蛤之屬、則海濱為多、故說文云、蛤有三、皆生於海也、

《盧注》說文、蜃、蛭也、脩為蜃、圜為蠇、（蠇誤）若爾雅、蛭、蜃、郭注、今江東呼蚌長而狹者為蜃、釋文、蛭字林云、小蛤也、蠯、謝步佳反、郭吮支反、字林作螷、（說文作此微異）蠯沈父幸反、施蒲鯁反、本今作蠯、疏云、蠯肉可為醢、周禮醢人職、饋食之豆脾、析蠯醢是也、案天官鼈人、祭祀、共其蠯蠃蚳、以授醢人、注、鄭司農曰、蠯、蛤也、杜子春云、蠯、蜯也、疏云、蜯即蛤也、說文、蛤、蜃屬、有三、皆生於海、蛤屬、千歲雀所化、秦人謂之牡屬、海蛤、百歲燕所化、魁蛤一名復累、老服翼所化、（辭文大爾所雅）引大戴禮夏小正、十月（藝文類聚引作十一月、令名氏淮南皆在孟冬月）雉入于淮為蜃、傳云、蜃者、蒲盧也、

《疏義》夏小正云、元雉入於淮為蜃、蜃者、蒲盧也、爾雅、蛭蜃、釋文、蛭字林云、小蛤也、郭注、今江東呼蚌長而狹者為蜃、說文、蛤、蜃屬、有三、皆生于海、千歲化為蛤、秦謂之牡厲、又云、百歲燕所生、魁蛤一名復累、老服翼所化、蜃陛也、脩為蜃、圜為蠇、玉篇、蛭、蚌長者、天官鼈人云、祭祀、共蠯蠃蚳以授醢人、鄭司農曰、蠯、蛤也、杜子春云、蠯、蜂也、案、蛤是蜃屬、故名蒲盧、一聲之轉、蛭陛古今字、蛤與蛤同、

蠡蠃、蝸牛、螔蝓也、

《博雅音》蠡、力兮 蠃、落戈 蝸、瓜 螔、移 蝓、瑜

《疏證》爾雅、附蠃、螔蝓、郭璞注云、即蝸牛也、說文、蝸、蠃

也。蠃，虎蝓也。玉篇：蠃，蜂蠆。廣韻：蝸牛，小螺也。螺與蠃同。周官醢人，共蠯蠃蚳以授醢人。鄭注云：蠃，螔蝓也。士冠禮：葵菹蠃醢。鄭注云：今文蠃為蝸。內則：蝸醢以下二十六物，鄭以為皆人君燕所食也。尚書大傳：鉅定蠃。鄭注云：蠃，蝸牛也。莊子則陽篇：有所謂蝸者，君知之乎？有國於蝸之左角者曰觸氏，有國於蝸之右角者曰蠻氏。釋文引李頤注云：蝸蟲有兩角，俗謂之蝸牛。又引三倉云：小牛螺也。一云：俗名黃犢。裴松之注魏志胡昭傳云：案魏畧云：焦先及楊沛，並作瓜牛廬，止其中。瓜當作蝸。蝸牛，螺蟲之有角者也。俗或呼為黃犢。先等作圜舍，形如蝸牛殼，故謂之蝸牛廬。古今注云：蝸牛，陵螺也。形如螔蝓，殼如小螺，熱則自縣於葉下。本草云：蛞蝓，一名陵蠡。別錄云：一名土蝸，一名附蝸，生太山池澤及陰地沙石垣下。陶注云：蛞蝓無殼。又注別錄蝸牛云：俗呼為瓜牛，生山中及人家，頭形如蛞蝓，但背負殼爾。蜀本圖經云：蛞蝓，即蝸牛也。形似小螺，白色，生池澤草樹間，頭有四角，行則出，驚之則縮，首尾俱能藏入殼中。案：蝸牛有殼者，四角而小，色近白；無殼者，兩角而大，色近黑。其實則一類耳。謂之蝸牛者，有角之稱。曰華子本草謂之負殼蜒蚰，蜒蚰即螔蝓之轉聲矣。淮南俶真訓：梣木已青翳，蠃蠡瘉蝸睆。此皆治目之藥也。高誘注云：蠃蠡，薄蠃也。蝸睆，目疾也。御覽引作蠃蠼愈燭睆。又引注云：蠃，附蠃蠼，細長蠃也。燭睆，目中疾。與高注不同，蓋許慎注也。然蠃蠡止是一種螺名，不分為二名。醫別錄云：蝸籬味甘無毒，主燭館，明目，生江夏。蝸籬即蠃蠡也。燭館即燭睆也。高誘以蠃蠡為薄蠃，薄蠃即附蠃之轉聲，又轉而為僕纍。中山經：青要之山，南望墠渚，是多僕纍蒲盧。郭璞注云：僕纍，蝸牛也。或謂之蠃母。西山經：郢時之水，其中多蠃母。郭注云：即螺螺也。今順天人謂之水牛，揚州人謂之旱蠃。

《盧注》蠡與蠃同音。今作螺字，實非異稱。曹憲乃讀蠡為離，亦太僻也。爾雅：蚹音附蠃，螔蝓。郭注：即蝸牛也。又蠃，小者蜬。音含注：螺大者如斗，出日南漲海中，可以為酒杯。釋文：蠃，力禾反。注作螺字，亦同。蝸，工花反，或工禾反。疏云：本草蝸牛，陶注云：生山中及人家，頭形似蛞蝓，但背負殼爾。海邊又一種，正相似，以火炙殼，便走出，食之益顏色，名寄居，亦可作醢。周禮：饋食之豆，葵菹蠃醢是也。案：周禮天官醢人注：蠃，螔蝓。與爾雅同。禮記內則：蝸醢，亦即此也。古今注：蝸牛，陵螺也。形如螔蝓，殼如小螺，熱則自懸於葉下。野人結圓舍如蝸牛之殼，故曰蝸舍。蝸殼宛轉有文章，紋轉為結，似螺殼文，名曰螺縛。童子結髮亦為螺髻，亦謂其形似螺殼也。三國魏志管寧傳後裴松之注引魏略云：焦先及楊沛並作瓜牛廬，以為瓜當作蝸。蝸牛，螺蟲之有角者也。俗或呼為黃犢。莊子曰：有國於蝸之左角者曰觸氏，有國於右角者曰蠻氏。時相與爭地而戰，伏尸數萬。則陽篇謂此物也。

《疏義》說文：蝓，虎蝓也。蠃，虎蝓。蝸，蝸蠃也。天官醢人：祭祀，共蠯蠃蚳。鄭注：蠃，螔蝓。士冠禮：葵菹蠃醢。鄭注：蠃醢，螔蝓醢。今文蠃為蝸。既夕禮：東方之饌，蠃醢。鄭注同。爾雅：蚹蠃，螔蝓。郭注：即蝸牛也。又云：蠃小者蜬。注：螺太者如斗，出日南漲海中，可以為酒杯。釋文：蠃，力禾反。注作螺字，亦同。蝸，工花反，或工禾反。莊子則陽篇：有所謂蝸者。釋文引李頤云：蝸蟲有兩角，俗謂之蝸牛。三蒼云：小牛螺也。俗名黃犢。中山經：青要之山，是多僕纍蒲盧。郭注：僕纍，蝸牛也。本草：一名陵蠡，一名蠡牛，一名土蝸，一名蚹蝸。陶注：生陰地石垣下，似蛞蝓，但背負殼耳。海邊又一種，正相似，以火炙殼，使走出，食之益顏色，名寄居，亦可作醢。

䱣、鯈也。

《博雅音》䱣，子律。鯈，條□ 疏義子律作子力。

《疏證》爾雅：鮂，黑鰦。郭璞注云：即白鯈魚，江東呼為鮂。

又注北山經云、小魚曰儵、廣韻、鮦、鮋、小魚也、周頌潛篇、鯈鰷鰋鯉、箋云、鯈、白鯈也、鯈與儵同、莊子秋水篇、儵魚出游從容、是魚樂也、李頤注云、白魚也、儵、一作鮍、至樂篇、以鳥養養鳥者、食之之鰌鮍、荀子榮辱篇、儵鉢者、浮陽之魚也、胠於沙而思水、則無逮矣、淮南覽冥訓、不得其道、若觀儵魚、高誘注云、儵魚、小魚也、在水中可觀見、見而不可得、道亦如之、埤雅云、鯈魚形狹而長、江淮之間謂之餐魚、今餐魚長僅數寸、鱗細而整、性好羣游、往來倏忽、故莊子歎出游之樂矣、各本儵訛作儵、今據曹憲音倏訂正、廣韻、鯈、儵鮪別名、龍龕手鑑、鯈、鮍、鮪別名、是鯈又為鮪魚也、未詳所出、

《盧注》儵、舊本作鯈、訛、儵即詩周頌潛之鯈也、箋云、鯈白鯈也、莊子秋水篇、莊子游於濠梁之上、莊子曰、儵魚出游從容、是魚樂也、釋文、儵魚、徐音條、說文直留反、李音由、白魚也、爾雅云、鮂、黑鰦、郭注即白儵也、一音篠、謂白儵魚也、又至樂篇作鮍、音義亦同、集韻、鯈、即律切、音卒、儵也、本此、

《疏義》荀子榮辱篇、儵鉢者、浮陽之魚也、胠於沙而思水、則無逮矣、挂於患而欲謹、則無益矣、楊倞注、儵鉢、魚名、浮陽、謂此魚好浮於水上而就陽也、莊子秋水篇與惠子游於濠梁之上、莊子曰、儵魚出游從容、是魚樂也、釋文、儵魚、徐音條、說文直留反、李音由、白魚也、淮南覽冥訓、不得其道、若觀儵魚、高注、儵魚、小魚也、在水中可觀見、見而不可得、道亦如之、玉篇、集韻、鯈、儵也、本此、集韻、鯈、即律切、音卒、盧學士曰、儵、即詩周頌潛之鯈也、傳、鯈、白鯈也、爾雅、鮂、黑鰦、郭注、即白儵魚、江東呼為鮂、羅願曰、其形纖細而白、故曰白鯈、

《補疏》鯈、儵也、　伯申改儵為儵、案、儵者、儵之借字、淮南子亦作儵魚、漢書與儵字長魚、是其證也、鯈者、鮍之轉音、說文、鮍、白魚也、

射工、短狐、蜮也、

《博雅音》蜮、域、

《疏證》說文、蜮、短狐也、似鼈三足、以氣射害人、小雅何人斯篇、為鬼為蜮、則不可得、傳云、蜮、短狐也、箋云、使女為鬼為蜮也、則女誠不可得見也、御覽引韓詩傳云、短狐、水神也、毛詩義疏云、短狐、一名射景、江淮水中皆有之、人在岸上、景見水中、投人景則殺之、故曰射景、南人將入水、先以瓦石投水中、令水濁、然後入、或曰、含沙射人皮肌、其創如疥、疏引或曰者、服虔左傳注也、春秋莊十八年、秋有蜮、左氏傳云、為災也、周禮敘官蟈氏疏引服虔注云、短狐生南方、盛暑所生、其狀如鼈、古無今有、含沙射入人皮肉中、其創如疥、徧身中濩濩蜮蜮、故曰災、穀梁傳云、一有一亡曰有、蜮、射人者也、蜮能射人、故謂之射景、又謂之射工矣、左氏穀梁釋文並云、蜮、本草謂之射工、今本草別錄無射工條、豈有脫落邪、左傳正義引洪範五行傳云、蜮如鼈三足、生於南越、南越婦人多淫、故其地多蜮、淫女惑亂之氣所生也、漢書五行志云、劉向以為蜮生南越、亂氣所生、故聖人名之曰蜮、蜮猶惑也、在水旁、能射人、射人有處、甚者至死、南方謂之短狐、近射妖、死亡之象也、劉歆以為蜮盛暑所生、非自越來也、顏師古注云、即射工也、亦呼水弩、案、短狐之狐、諸書多從犬作狐、惟漢書五行志及杜預左傳注從弓作弧、玉篇云、蜮似鼈、含沙射人、為害如狐也、則似當從犬作狐矣、然以射工水弩之名取之、則從弓作弧、于義為長耳、楚辭大招、鰅鱅短狐、王虺騫只、魂乎歸來、蜮傷躬只、王逸注云、鰅鱅、短狐類也、短狐、鬼蜮也、鰅鱅鬼蜮、射傷害人、蜮、短狐也、詩曰、為鬼為蜮、言魂乎無敢南行、水中多蜮鬼、必傷害於爾躬也、鬼蜮皆訓為短狐、與毛詩異、殆取諸三家與、博物志云、江南山谿水中射工蟲、甲類也、長

一二寸、口中有弩形、氣射人景、隨所著處發創、不治則殺人、抱朴子登涉篇云、短狐一名蜮、一名射工、一名射景、其實水蟲也、狀如鳴蜩、大似三合盃、有翼能飛、無目而利耳、口中有橫物、如聞人聲、緣口中物如角弩、以氣為矢、則因水而射人、諸家說短狐之狀、或云狀如鼈、或云狀如鳴蜩、或云以氣射人、或云含沙射人、未知孰是也、又謂之狐蜮、周禮壺涿氏掌除水蟲、鄭注云、水蟲狐蜮之屬、

《盧注》春秋莊十八年經、秋有蜮、穀梁傳、蜮射人者也、杜注左氏傳、蜮短弧也、蓋以含沙射人為災、釋文、蜮本又作蜮、音或、本草謂之射工、短弧本又作斷狐、音同、正義洪範五行傳曰、蜮如鼈三足、生於南越、婦人多淫、故其地多蜮、陸璣疏云、蜮短弧也、一名射景、如鼈三足、在江淮水中、人在岸上、景見水中、投人景則殺之、故曰射景、或謂含沙射人、入人皮肌、其創如疥、服虔云、徧身濩濩或或、故為災說文、蜮短狐也、似鼈三足、以氣射害人、又从國作蟈、漢書五行志、劉向以為蜮猶惑也、南方謂之短狐、師古注、即射工也、亦呼水弩、志又云、劉歆以為蜮盛暑所生、非自越來也、埤雅、蜮一名溪毒、有長角橫在口前、如弩檐臨其角端曲如上弩、以氣為矢、因水勢以射人、故俗呼水弩、鸑能食之、禽經所謂鸑飛則蜮沉、案、鸂鶒亦能食之也、

《蘆義》春秋經、有蜮、穀梁傳、蜮射人者也、杜注左傳云、蜮、短狐也、蓋以含沙射人為災、釋文、蜮本作蟈、音或、本草謂之射工、小雅何人斯、為鬼為蜮、傳、短狐也、疏引洪範五行傳、蜮如鼈三足、生于南越、南越婦人多淫、故其地多蜮、淫女惑亂之氣所生也、漢書五行志、嚴公十八年秋有蜮、劉向以為蜮生南越、越地多婦人、男女同川、亂氣所生、故聖人名之曰蜮、蜮猶惑也、在水傍、能射人、射人有處甚者至死、南方謂之短狐、劉歆以為蜮盛暑所生、非自越來也、顏師古曰、即射工也、亦呼水弩、案、說文、蜮短狐也、似鼈三足、以氣射害人、或作蟈、陸璣詩疏、一名射影、江淮水皆有之、人在岸上、影見水中、投人影則殺之、故曰射影、南人將入水、先以瓦石投水中、令濁、然後入、或曰、含沙射人皮肌、其瘡如疥、是也、

附引廣雅一條

䱀、鱟也、

《疏證》見爾雅釋文、爾雅、魴、䱀、鱟、鯫、郭璞注云、江東呼魴魚為鯿、鱟鯫來詳、是郭以鱟鯫非魴䱀也、釋文引埤倉云、鱟鯫、䱀也、與廣雅同、是張以鱟鯫即䱀也、蓋爾雅舊注有謂䱀一名鱟、一名鯫者、而張用其說、亦如巂周燕燕鳦、舍人孫炎以為巂周一名燕燕、一名鳦爾、案、鱟鯫聲之轉、爾雅以鯫釋鱟、非以鱟鯫釋䱀也、廣韻龍龕手鑑並云、鰻鯫、魚名、或是此與、鰻鯫者、鰻鱺之轉聲也、詳見鮎鰷也下、

釋鳥

《疏義》左氏昭十七年傳、少皞摯之立也、鳳鳥適至、故紀於鳥、為鳥師而鳥名、祝鳩氏、司徒也、鵻鳩氏、司馬也、鳲鳩氏、司空也、爽鳩氏、司寇也、鶻鳩氏、司事也、鳳鳥氏、歷正也、元鳥氏、司分也、丹鳥氏、司閉也、伯趙氏、司至也、又有九扈為九農正、五雉為五工正、皆取義于鳥、以名其官、言天文者、南宮則取名朱鳥、井至柳為鶉首、柳至張為鶉火、張至軫為鶉尾、而於官者職之大羅掌畜通於用者備于庖人膳夫、器皿則取瑤爵、衣服則資華蟲、逮於後世、紀年則云神雀、五鳳、成室則云鳳闕、鸞臺、所用既廣、命名亦殊、所宜詳加分辨也、說文、鳥、長尾禽總名也、象形、隹、鳥之短尾總名也、象形、此篇所釋、凡足蹼者、踵企者、掌縮以及飛之撲者、翔者、羣者、無不備錄之、以著於篇、

元鳥、朱鳥、燕也、

《疏證》爾雅、燕燕、鳦、御覽引舊注云、齊曰燕、梁曰鳦、說文、乙、燕燕、元鳥也、齊魯謂之乙、取其鳴自呼、象形也、或從

鳥作鳦、又云明堂月令、玄鳥至之日、祠于高禖以請子、故
乳字從乙、請子必以乙至之日者、乙春分來、秋分去、開生
之候、玄鳥帝少昊司分之官也、又云、燕、玄鳥也、籋口布翄
枝尾、象形、案鄭風燕燕篇燕燕于飛、差池其羽、箋云、差池
其羽、謂張舒其尾翼、此足與叔重之解相發明也、夏小正
二月、來降燕乃睇室、傳云、燕、乙也、降者、下也、言來者、何也、
莫能見其始出也、故曰來降、言乃睇、何也、睇者、眄也、眄者、
視可為室者也、百鳥皆曰巢、室、穴也、謂之室、何也、操泥而
就家、入人內也、九月、陟玄鳥蟄、傳云、陟、升也、玄鳥者、燕也、
先言陟而後言蟄、何也、陟而後蟄也、蓋不知其所從出入
而神異之、則言陟降以歸之天、故商頌玄鳥篇云、天命玄
鳥、降而生商也、鄭注月令玄鳥至云、燕以施生時來、巢人
堂宇而孚乳、嫁娶之象也、媒氏之官以為候、又注玄鳥歸
云、歸謂去蟄也、凡鳥隨陰陽者、不以中國為居、以今驗之、
蟄燕多藏溪山大空木中、無毛羽、藏在城岸中、故藝文類
聚引晉中興書云、百姓鐵鑊掘蟄燕食之、燕之所居、不在
異域也、昭十七年左傳、玄鳥者、司分者也、杜預注云、以春
分來、秋分去、故法言問明篇云、朱鳥翩翩、歸其肆矣、又云、
時來則來、時往則往、能來能往者、朱鳥之謂與、李軌注云、
朱鳥、燕別名也、宋咸以為燕黑鳥、非朱鳥、朱鳥、謂鴈也、鴈
以時來時往、案、燕頷下色赤、故謂之朱鳥、且說文云、翩、小
飛也、韓詩外傳云、翩翩十步之雀、是翩翩為小鳥翾飛之
貌、惟燕雀之屬為然、故晉夏侯湛玄鳥賦云、擢翩翩之麗
容、揮連翩之玄翼也、若鴈色偏體蒼黑、不得言朱鳥、又輪
飛戾天、不得言翩翩矣、咸說非也、本草陶注云、燕有二種、
紫胷輕小者是越燕、胷斑黑聲大者是壺燕、今揚州人謂
小者為草燕、大者為蘆燕、莊子山木篇謂之鷾鴯也、
《疏義》夏小正、二月、來降燕乃睇室、傳曰、燕、乙也、降者、
下也、言來者、何也、莫能見其始出也、言乃睇、何也、睇者、眄
也、眄者、視可為室者也、百鳥皆曰巢、室、穴、又謂之室、何也、
操泥而就家、入人內也、九月、陟玄鳥蟄、傳曰、陟、升也、玄鳥
者、燕也、先言陟而後言蟄者、何也、陟而後蟄也、商頌天命
玄鳥傳、玄鳥、鳦也、左氏昭十七年傳、玄鳥氏、司分者也、爾
雅、巂周、燕燕、鳦、舍人云、巂周名燕燕、又名鳦、孫炎曰、別三
名、說文亦云、巂周、燕也、从隹、屮象其冠也、郭璞乃以巂周
為子巂鳥、而于燕燕鳦下注云、詩云、燕燕于飛、一名玄鳥、
齊人呼鳦、此異說也、說文云、燕、玄鳥也、籋口布翄枝尾、象
形、乙、玄鳥也、齊魯謂之乙、取其名自呼、象形、或作鳦、乙、請
子之候鳥也、乙至而得子、嘉美之也、明堂月令、玄鳥至之
日、祠于高禖以請子、請子必以乙至之日者、乙春分來、秋
分去、開生之候鳥、帝少昊司分之官也、法言問明篇、朱鳥
翩翩、歸其肆矣、或曰、奚取于朱鳥哉、曰、時來則朱、時往則
往、能來能往者、朱鳥之謂也、李軌注、朱鳥、燕別名也、案、燕
一名鷾鴯、莊子山木篇云、鳥莫知于鷾鴯、司馬彪云、鷾鴯、燕
燕也、

鷤鴂、鷶鵖、子鳺也、

《博雅音》鷤、弟、又啼、鴂、古惠、古二、鷶、買、鵖、古彼、鳺、規、

《疏證》鳺與巂同、或作規、爾雅、巂周、郭璞注云、子巂鳥、
出蜀中、說文、巂周、燕也、從隹、屮象其冠也、今子巂毛色慘
黑、頭有小冠、一如叔重之說矣、玉篇、鸛、鸛巂也、或作巂、又
云、鷤鴂、又名杜鵑、廣韻、鵊鳺鳥、春三月鳴也、又云、鵊鴂、即
杜鵑也、離騷、恐鵜鴂之先鳴兮、使夫百草為之不芳、王逸
注云、鵜鴂、一名買鵗、常以春分鳴、漢書揚雄傳、鵜鴂作鷤
鴂、枚乘梁王菟園賦作蝭蛙、張衡思玄賦作鶗鴂、李善注
思玄賦云、服虔曰、鶗鴂、一名鵙、伯勞也、順陰氣而生、賊害
之鳥也、王逸以為春鳥、繆也、案、服意蓋謂春分之時、衆芳
始盛、不得云百草不芳、因以為五月始鳴之鵙、五月陰氣
生而鵙鳴、百草為之不芳、是服之意也、今案離騷言此者、

以為小人得志，則君子沈淪，野鳥羣鳴，則芳草衰謝，此乃假設為文，不必實有其事，亦如九章云，鳥獸鳴以號羣兮，草苴比而不芳耳，豈謂鳥獸羣號之時，實有不芳之草哉，若然，則子𪃍爭鳴，而衆芳歇絕，可無以春鳥為疑矣，況鶗鴂杜鵑一聲之轉，方俗所傳，尤為可據也，而顏師古漢書注乃棄就其說，云，鶗鴂常以立夏鳴，鳴則衆芳皆歇，思元賦舊注則云，鶗鴂以秋分鳴，廣韻又云，鶗鴂春分鳴，則衆芳生，秋分鳴，則衆芳歇，此皆于王服兩家不能決定，故為游移兩可之說，而不知鶗鴂春月即鳴，不得遲至立夏，物候皆言其始，又不得兼言秋分也，鶗鴂，顏師古漢書注作買鵝，子𪃍，劉逵蜀都賦注引蜀記作子規，御覽引蜀王本紀作子鵑，華陽國志作子鵑，蕭該漢書音義云，蘇林鶗鴂音殄絹，是鶗鵑同聲也，子鵑之轉聲則為姊歸，高唐賦姊歸思婦，其鳴喈喈，李善注引郭璞釋爾雅舊周云，或曰即子規，一名姊歸，今爾雅注無之，蓋音義之文也，御覽引臨海異物志云，鶗鴂，一名杜鵑，春三月鳴，晝夜不止，至當陸子就鳴，乃得止耳，本草拾遺云，杜鵑鳥小似鷂，鳴呼不已，出血聲始止，皆其情狀也，又玉篇云，鴶，即布穀也，鶻，布穀也，鴶，布穀也，後漢書張衡傳注引廣雅，鶻鵃，布穀也，則與下文布穀混為一條矣，案龍龕手鑑云，子雉鳥大如布穀，不得即以為布穀也，今不從，

《疏義》子𪃍即子規也，亦作子巂，說文云，蜀王望帝婬其相妻，慙亡去，化子巂鳥，故蜀人聞子巂鳴，皆起云望帝，史記歷書云，於時冰泮發蟄，百草奮興，秭鳩先滜，徐廣曰，音姊規，一名鶗鴂，索隱言子鳩鳥，春氣發動，則先出野澤而鳴也，楚詞離騷，恐鶗鴂之先鳴兮，使夫百草為之不芳，王逸注，鶗鴂一名買鵝，常以春分鳴也，鵜一作鶗，五臣注文選云，鶗鴂秋分前鳴，則草木凋落，揚雄反離騷云，徒恐鶗鴂之將鳴兮，顧先百草為不芳，顏師古曰，鶗鴂，字也，鶗鴂鳥一名買鵝，一名子規，一名杜鵑，常以立夏鳴，鳴則衆芳皆歇，鶗音大系反，或作鷤鴂，又音決，鵝音詭，宋景文筆記引蕭該漢書音義云，蘇林鶗鴂音殄絹，案玉篇以鶗鴂為子巂，鵑為鶗鴂，又名杜鵑，皆是也，其云鴶即布穀，鶻，布穀，鶻，布穀，誤合下文擊穀為一篇，皆非也，後漢書張衡傳，鶗鴂鳴而不芳兮，章懷太子注引廣雅，鶻鵃，布穀也，亦誤以二鳥為一，

擊穀、鴶鵴、布穀也、

《博雅音》鴶、古八居一反　鵴、菊、

《疏證》爾雅，鳲鳩，鴶鵴，郭璞注云，今之布穀也，江東呼為穫穀，說文，秸鞠，尸鳩也，鴶鵴，秸鞠，字異而義同，一作結誥，方言，布穀自關而東梁楚之間謂之結誥，周魏之間謂之擊穀，自關而西謂之布穀，擊穀鴶鵴，擊之轉耳，鴶鵴又作秸鞠，召南鵲巢篇，維鵲有巢，維鳩居之，傳云，鳩，鳲鳩，秸鞠也，鳲鳩不自為巢，居鵲之成巢，義疏云，今梁宋之間謂布穀為鴶鵴，一名擊穀，一名桑鳩，又曹風鳲鳩篇，鳲鳩在桑，其子七兮，傳云，鳲鳩，秸鞠也，鳲鳩之養其子，朝從上下，莫從下上，平均如一，故昭十七年左傳，鳲鳩氏，司空也，正義引樊光爾雅注云，鳲鳩心平均，故為司空也，鳲鳩與鷹轉相變化，夏小正，正月，鷹則為鳩，正月，鳩為鷹，傳云，鷹則為鳩，善變而之仁也，鳩為鷹，變而之不仁也，月令，鷹化為鳩，鄭注云，鳩，搏穀也，正義云，布搏聲相近，高誘注淮南時則訓云，鷹化為鳩，喙正直不鷙搏也，鳩，謂布穀也，故列子天瑞篇云，鷂之為鸇，鸇之為布穀，布穀久復為鷂也，古者或以布穀飾杖首，續漢書禮儀志云，仲秋之月，年始七十者，授之以玉杖，端以鳩鳥為飾，鳩者，不噎之鳥也，欲老人不噎，又謂之雉鳩，淮南天文訓，孟夏之月，以熟穀禾，雉鳩長鳴，為帝候歲，高誘注云，雉鳩，布穀也，此則從漢書襲楷傳所謂布穀鳴於孟夏者矣，本草拾遺云，布穀，江東呼

為郭公、北人云撥穀、似鷂長尾、六書故云、其聲若曰布穀、故謂之布穀、又謂勃姑、又謂步姑、郭公者、擊穀之轉聲、撥穀勃姑步姑者、布穀之轉聲也、今揚州人呼之為卜姑、德州人呼之為保姑、身灰色、翅末尾末並雜黑毛、以三四月間鳴也、各本鷄譌作鶇、今訂正、

《疏義》召南、鵲巢、維鵲有巢、維鳩居之、傳、鳩、尸鳩也、尸鳩、秸鞠也、尸鳩不自為巢、居鵲之成巢、曹風、鳲鳩在桑、其子七兮、傳、鳲鳩、秸鞠也、鳲鳩之養其子、朝從上下、暮從下上、平均如一、左氏昭十七年傳、鳲鳩氏司空也、杜注、鳲鳩、鵠鵴也、鳲鳩平均、故為司空平水土、夏小正云、正月鷹則為鳩、五月鳩為鷹、傳云、鷹也者、其殺之時也、鳩也者、非其殺之時也、善變而之仁也、故其言之也曰則、盡其辭也、鳩為鷹、變而之不仁也、故不盡其辭也、月令、仲冬之月鷹化為鳩、注、鳩、搏穀也、高誘注呂氏春秋云、鷹化為鳩、喙正直不鷙擊也、鳩蓋布穀鳥、案爾雅、鳲鳩、鵠鵴、郭注、今之布穀也、江東呼為獲穀、方言云、布穀、自關而東梁楚之間謂之結誥、周魏之間謂之擊穀、自關而西或謂之布穀、說文、鵴、秸鵴、尸鳩、陸璣云、一名擊穀、今宋梁之間謂布穀為鵠鵴、一名桑鳩、鵠鵴、秸鵴、鵠鵴、秸鵴、同、擊穀結誥一聲之轉、布穀搏穀同、穫穀亦聲之轉、

鷙、鶚、[illegible]、鷲、鵰也、

《博雅音》鷙 圍、鶚 五各、[illegible] 慙、鷲 就、鵰 彫、

《疏證》說文、鷲、鳥黑色多子、師曠曰、南方有鳥名曰羌鷲、黃頭赤目、五色皆備、一曰雕、又云、雕、鷻也、籀文從鳥作鵰、鷻與鷲同、又云、鷻、鵰也、引詩曰、匪鷻匪鳶、又云、鳶、鷙鳥也、從鳥屰聲、音與專切、徐鉉云、屰非聲、疑從隹省、今俗別作鳶、非是、戴侗六書故云、鳶非與專之聲、此即鷻字、隸音誤也、說文無鳶字、今案、戴說是也、引之聞于父曰、說文咢鶚三字以屰為聲、則鳶字當與咢鶚二字同音五各反、祇緣小雅四月篇匪鶉匪鳶、說文引作匪鷻匪鳶、後人遂以鳶為鳶、而不知諧聲之不可通也、玉篇鳶次鳶下、云同上、則已誤讀為鳶、而廣韻與專切內有鳶無鳶、集韻逆各切內鶚鳶並見、則韻書尚有不誤者、其鳶字說文未載、以諧聲之例求之、則當從鳥弋聲而書作鳶、鳶字古音在元部、古從弋聲之字、多有讀入此部者、故說文閱從弋聲而讀若縣、戍從弋聲而讀若環、鳶之從弋聲而音與專切、亦猶是也、此聲之相合者也、鳶字上半與武字上半同體、故隸書滅之則譌為鳶、增之則又譌為鷲、急就篇、鳶鵲鴟梟鷲相視、皇象碑本鳶作鷲、昭十五年左傳、以鷲子鷲鞍歸、釋文云、鷲、本又作鳶、漢書五行志、泰山山桑谷有鷲焚其巢、地理志、交趾郡朱鷲縣、梅福傳、鷲鶚遭害、張公神碑、鷲鶚勤兮乳俳佪、皆鳶之譌也、此文之可考者也、後人以鷲為鳶、失之遠矣、小雅四月傳云、鶉、鵰也、鵰、貪殘之鳥也、釋文云、鶉或作鷻、案、鷻從敦聲、敦與雕古聲相近、故雕謂之鷻、大雅行葦篇、敦弓既堅、周頌有客篇、敦琢其旅、正義並云、敦雕古今字、是其例也、御覽引倉頡解詁云、鷻、金喙鳥也、能擊殺獐鹿、爾雅、鵙鳩、王鵙、郭璞注云、鵰類、今江東呼之為鶚、好在江渚山邊食魚、引周南關雎傳云、鳥摯而有別、毛詩義疏云、鵙鳩大小如鴟、深目、目上骨露、幽州謂之鷲、魯語、有隼擊於陳侯之庭而死、韋昭注云、隼、鷙鳥、今之鶚也、西山經云、欽䲹化為大鶚、其狀如鵰而黑文、郭璞注云、鶚、鵰屬也、漢書鄒陽傳、鷙鳥累百、不如一鶚、孟康注云、鶚、大雕也、史記李廣傳索隱引服虔漢書注云、雕、鶚也、廣韻鷲、鶚別名、引李槩音譜云、鷲似鵰而班白、大戴禮曾子疾病篇、鷹鶚以山為卑而曾巢其上、說苑說叢篇引作鷹鷲、又雜言篇云、飛鳥成列、鷹鷲不擊、字或作鷲、中山經、泰山、其鳥多鷲、郭璞注云、鷲、鵰也、見廣雅、漢書匈奴傳、匈奴有斗入漢地、生奇材木箭竿就羽、顏師古注云、就、大鵰、黃

頭赤目、其羽可爲箭、玉篇、雕、鷲也、能食草、穆天子傳、春山有白鶽青鵰、執犬羊、食豕鹿、郭璞注云、今之鵰亦能食獐鹿、又注南山經云、雕似鷹而大尾長翅、又謂之沸波、淮南說林訓、鳥有沸波者、河伯爲之不潮、長其羨也、高誘注云、鳥大鵰也、翱翔水上、扇魚令出、沸波攫而食之、故河伯深藏于淵、長其精誠、爲不見也、埤雅云、鵰能食草、似鷹而大、黑色、俗呼皁鵰、爾雅翼云、雕土黃色、健飛擊沙漠中、空中盤旋、無細不覩也、

《補正》鷻、鵰也、　注、皇象本鳶作鷲下、補中廣、鳶飛戾天、爾雅、鳶烏醜、釋文並云、鳶字又作鷲、　釋文云鷲本又作鳶下、補史記樓虞傳、魏將秦鳶、韓世家鳶作鷲、　墨藪云、鳶以鳶爲夏小正鳴弋之弋、又以鳶爲鵰之俗字、大謬、又鐵云、隸書從戈之字、或省從弋、曹全碑、威牟諸貢、玟城墅戰是也、此可爲鳶字作鳶之例、又李翊夫人碑、世有皇分氣所鐵、吳仲山碑、滅癧、張遷碑、開定鐵寫、亦均有戈作弋、

《疏義》穆天子傳、青雕執犬羊、食豕鹿、郭注、今之鵰亦能食獐鹿、說文、雕、鷻也、籀文作鵰、鷻、雕也、詩曰、匪鷻匪鳶、鷻、鷲鳥也、从鳥、𦍌聲、徐鉉曰、今俗別作鷲、非是、玉篇、雕、鷲也、能食草、埤雅、鵰似鷹而大、黑色、俗呼皁雕、其飛上薄雲漢、其相亦有上下、案、今小雅四月詩、鷻作鶉、鷲作鳶、非古字也、毛傳、鶉、鵰也、鵰貪殘之鳥也、孔疏云、說文、鶉从敦而爲聲、字異於鶉也、雕之大者又名鶚、南山經、鍾山大鶚、其狀如雕而黑文白首、赤喙而虎爪、其音如晨鵠、郭璞注、鶚、雕屬也、漢書鄒陽傳、鷙鳥累百、不如一鶚、孟康云、鶚、大鵰也、御覽引倉頡解詁云、鶚、金喙鳥也、爾雅、鵙鳩、王雎、郭注、鵰類、今江東呼之爲鶚、好在江渚山邊食魚、左氏昭十七年傳、雎鳩氏、司馬也、杜注、王鳩也、鷙而有別、故爲司馬主法制、史記正義云、王雎、金口鶚也、鷲者、玉篇、鷲、三才切、雕也、廣韻、鷲、鵰別名、一曰似雕而班白、鷲者、字亦作就、中山經、泰山其獸多麋鹿麐就、郭璞注、就、雕也、見廣雅、陸璣詩疏云、雎鳩大小如鴟、深目、目上骨露、幽州人謂之鷲、

肥鵂、鴟鵂、怪鴟也、

□藏義本條和下兩條合爲一條解釋、

《博雅音》鵂、休、鴟、蚩之、

《疏證》爾雅、怪鴟、郭璞注云、即鴟鵂也、見廣雅、今江東通呼此屬爲怪鳥、衆經音義卷十七引舍人注云、謂鵂鶹也、南陽名鉤鵅、其鳥晝伏夜行、鳴爲怪也、又、鵅、鵋鵙、郭注云、今江東呼鵂鶹爲鵋鵙、亦謂之鵅鵅、又、萑、老鵵、郭注云、木兔也、似鴟鵂而小、兔頭、有角、毛腳、夜飛、好食雞、說文、雖、鵻也、籀文從鳥作鵻、又云、舊、鴟舊舊留也、從萑臼聲、或從鳥休聲作鵂、又云、萑、鴟屬、頭上角毛也、又云、萑、鴟屬也、從隹從丫、有毛角、所鳴其民有旤、又云、雖、鴟也、廣韻云、鵅鵋、鵂鶹鳥、今之角鴟也、大雅瞻卬篇、爲梟爲鴟、箋云、梟鴟惡聲之鳥、莊子秋水篇、鴟夜撮蚤、察豪末、晝出瞋目而不見邱山、司馬彪蚤作蚤、云、鵂鶹夜取蚤食、崔誤作爪、云、鵂鶹夜聚人爪於巢中也、案、高誘注淮南主術訓云、鵂、鴟鵂也、謂之老菟、夜鳴人屋上也、夜則目明、合聚人爪以著其巢中、此崔誤所本也、莊子釋文引許慎淮南注云、鴟夜撮食蚤蝨不失也、與高誘異說、蚤爪二體、古雖通用、揆之事理則許注爲雅馴耳、鴟鵂晝無所見、異於衆鳥、故淮南氾論訓云、鴟目大而眡不若鼠、物固有大不若小者也、鴟鵂之鵂古作舊、舊與久聲相近、故又謂之鴟久、海外南經湯山有鴟久、郭璞注云、鴟久、鵂鶹之屬、又大荒南經、蒼梧之野有鴟久、郭注云、即鵂鶹也、衆經音義云、鵂鶹、關西呼訓侯、山東謂之訓狐、案、訓侯之轉聲爲訓狐、其合聲則爲鵂矣、本草拾遺云、鉤鵅入城城空、入室室空、怪鳥也、似鴟

有角、夜飛晝伏、北土有訓狐、二物相似、訓狐聲呼其名、兩目如貓兒、大於鴝鵒、又有鵂鶹、亦是其類、微小而黃、柰怪鴟頭似貓而夜飛、今揚州人謂之夜貓、所鳴有旤、一如昔人之說、故周禮庭氏掌射國中之夭鳥、若不見其鳥獸、則以救日之弓與救月之矢射之、鄭注云、不見鳥獸、謂夜來鳴呼為怪者、即此屬矣、又謂之老鵵者、鵵與兔通、兔頭有角、因以名云、酉陽雜俎云、北海有木兔、似鴟鵂也、

《疏義》此釋妖鳥之名也、秋官、硩蔟氏掌覆夭鳥之巢、庭氏掌射國中之夭鳥、若不見其鳥獸、則以救日之弓與救月之矢射之、鄭注、夭鳥、惡聲之鳥、若鴞鵩、又云、不見鳥獸、謂夜來鳴呼為怪者、○肥鵂至鴟也、○海外南經、湯山有鴟久、郭注、鴟久、鵂鶹之屬、案、鴟久即鴟舊、一名鵂鶹也、說文、舊、鴟舊、舊留也、或作鵂、徐鍇曰、今借為新舊字、繫傳云、怪鴟也、爾雅、怪鴟、郭注、即鴟鵂也、今江東通呼此屬為怪鳥、莊子秋水篇、鴟鵂夜撮蚤、察毫末、晝則瞋目而不見邱山、釋文引司馬彪云、鴟、鵂鶹、夜取蚤食之、李頤云、鵂鶹夜聚人爪於巢、案、淮南主術訓、鴟夜撮蚤蚊、察秋毫、晝日顛越不能見邱山、形性詭也、許慎注、鴟夜聚食蚤蝨不失也、高誘注、鴟、鵂鶹也、謂之老菟、夜鳴人屋上也、夜則目明合聚人爪以著其巢中、爾雅、鵅、鵋鶀、郭注、今江東呼鵂鶹為鵋鶀、亦謂之鴝鵒、御覽引纂文曰、鵂鶹一名忌欺、夜能撮蚤蝨也、玉篇、鴟、鳥青黃色、即鵂鶹也、皆怪鴟之異名也、○盧休至鴟也、○爾雅、萑、老鵵、郭注、木兔也、似鴟鵂而小、兔頭有角、毛脚、夜飛、好食雞、說文、萑、鴟屬、从隹从𦫳、有毛角、所鳴其民有旤、讀若和、御覽引淮南萬畢術曰、鴟鵂致鳥、取鴟鵂、折其大羽、絆其兩足、以為媒、張羅其旁、鳥聚矣、爾雅又云、狂、茅鴟、御覽、孫炎曰、茅鴟、大目鵂鶹也、郭注、今鶜鴟也、似鷹而白、釋文、茅、本或作鶜、鶜字又作䳳、亡項反、又亡江反、字林云、鶜鴟也、亡董反、廣韻、鶜、鶜鴟鳥、說文、鶅、鴟也、

鵂鶹、**鶜、鴟、䳄也、**□疏義盧休二字入正文、鵂鶹也三字未補、

《博雅音》 鶹、盧休○各本脫去鵂字、盧休二字又誤入正文、辨見疏證　鶜、茅、　䳄、謨、莫

《疏證》鶜與茅同、爾雅、狂、茅鴟、郭璞注云、今鶜鴟也、似鷹而白、案、鶜者、白色之名、爾雅說鳥云、面頰皆白、惟駹、駹與鶜聲義正同、茅鶜則聲之轉耳、太元聚次八、鴟鶜在林、咙彼衆禽、范望注云、咙、愁也、鴟鶜、賊鳥、所在、衆禽所避也、襄二十八年左傳、使工為之誦茅鴟、杜預注云、茅鴟、逸詩、刺不敬、蓋以鳥名篇、若雄雉鴟鴞之等矣、又以為鵂鶹者、御覽引孫炎爾雅注云、茅鴟、大目鵂鶹也、如孫注、則亦怪鴟之屬、但目大為異耳、鶹、曹憲音盧休反、各本脫去鵂鶹二字、音內盧休二字遂誤入正文、句末又脫也字、御覽引廣雅、盧休、茅鴟、鶜也、則宋時首二字已脫誤、惟也字未脫耳、案、衆經音義卷一、卷十七、卷十九、卷二十三、卷二十四、並引廣雅、鵂鶹、鶜鴟也、爾雅釋文引廣雅、茅鴟、鶜也、今據以訂正、

鷳、鴟、老鵵也、

《博雅音》 鷳、閑、　鵵、兔○各本兔譌作免、今訂正、

《疏證》詳見上文怪鴟也下、

背竈、皁帔、雚、雀也、

《疏證》雚與鸛同、說文、雚、小爵也、引豳風東山篇、雚鳴于垤、案、小當為水、形相近而誤也、東山傳云、垤、螘塚也、將陰雨、則穴處先知之矣、鸛好水、長鳴而喜也、箋云、鸛、水鳥也、將陰雨則鳴、李善張華情詩注引韓詩亦云、鸛、水鳥也、

巢處知風、穴處知雨、天將雨而蟻出壅土、鸛鳥見之、長鳴而喜、諸家皆以鸛為水鳥、是正今本說文之誤矣、毛詩義疏云、鸛鸛雀也、似鴻而大、長頸赤喙、白身、黑尾翅、樹上作巢、大如車輪、卵如三升杯、望見人、案其子令伏、徑舍去、一名負釜、一名黑尻、一名背竈、一名早裙、又泥其巢一旁為池、含水滿之、取魚置池中、稍稍以食其雛、若殺其子、則一村致旱災、案竈與竈同、背竈猶言負釜也、皁裙猶言黑尻也、黑是在下似裙、因以為名、裙與帬同、釋器云、帔、帬也、故又謂之皁帔矣、博物志云、鸛伏卵時、取礜石周繞卵以時助燥氣、故方術家以鸛巢中礜石為真、名醫別錄陶注云、鸛有兩種、似鵠而巢樹者為白鸛、黑色曲頸者為烏鸛、酉陽雜俎云、江淮謂羣鸛旋飛為鸛井、必有風雨、皆其情狀也、鸛或通作觀、莊子寓言篇、彼視三釜三千鍾、如觀雀蚊虻相過乎前、釋文作鸛、云本或作觀、司馬彪注云、鸛雀飛疾、與蚊相過、忽然不覺也、又作雚、御覽引華嶠後漢書云、有鸛雀銜三鱣魚、飛集講堂前、今後漢書楊震傳作雚、是也、昭二十一年左傳、鄭翩願為鸛、其御願為鵝、杜預注云、鸛鵝皆陳名、蓋陳形似之、若朱鳥青龍之等矣、

《疏義》說文、雚、小爵也、小當為水、豳風東山云、鸛鳴于垤、傳、垤、螘冢也、將陰雨、則穴處先知之矣、鸛好水、長鳴而喜也、箋、鸛水鳥也、釋文、鸛本又作雚、古玩反、將陰雨則鳴、陸璣疏、鸛鸛雀也、似鴻而大、長頸赤喙、白身、黑尾翅、樹上作巢、大如車輪、卵如三升杯、望見人、按其子令伏、徑舍去、一名負釜、一名黑尻、一名背竈、一名皁裙、又泥其巢一傍為池、含水滿之、取魚置池中、稍稍以食其雛、若殺其子、一村致旱災、竈與竈同、說文、竈、从穴、鼀省聲、或作竃、不省、皁帔與皁裙同義、盧學士曰、鸛又作雚、後漢書楊震傳、雚雀銜三鱣魚、注、雚音貫、即鸛雀也、又作鸛雀、見莊子寓言篇、

《拾遺》皁帔、雚雀也、　原注、釋器云、帔、帬也、故又謂之皁帔、案、陸璣毛詩疏、鸛、一名皁帬、白傳六帖作旱羣、玫陳藏器本草、人探巢取鸛子、六十里旱、能羣飛激雲、雲散雨歇、陸疏亦云、若殺其子、則一村致旱災、御覽鸛引同、廣博物志、是皁帬乃旱羣、皁帔與皁帬意同、方言、繞衿謂之帬、陳魏之間謂之帔、

鴹、鴄、鸗、鳧、鶩、鵖也、

《博雅音》鴹、末○各本末譌作未、今訂正、　鴄、匹○各本匹皆作迮、匹俗作疋、因譌而為迮、辯見疏證、　鸗、龍、　鵖、於甲、亦有鴨字如此、

《疏證》鴹與鶩聲之轉也、鴄通作匹、曲禮、庶人之摯匹、鄭注云、說者以匹為鶩、此鄭訓匹為鶩、非讀匹為鶩也、陸德明未達鄭意、乃云匹依注作鶩、音木、宜羣經音辨以陸為誤也、鴄、曹憲音匹、各本鴄譌作鴮、音內匹字又譌作迮、集韻二十陌、鴮、側格切、引博雅、鴹、鴮、鳧也、則宋時廣雅本已有與今本同誤者、案說文、玉篇、廣韻、俱無鴮字、玉篇、鴄音匹、鴨也、鴨與鵖同、羣經音辨引廣雅、鴹、鴄、鳧也、云、古字鴄省作匹、集韻五質、鴄、僻吉切、引廣雅、鴄、鳧也、十三末、又引博雅、鴹、鴄、鵖也、埤雅引廣雅、鴹、鴄、鳧也、鴹下翦注末字、鴄下翦注匹字、皆本曹憲之音、今據以訂正、集韻、鸗、小鳧也、亦謂之羅鸗、史記楚世家、小臣之好射鶀鴈羅鸗、集解引呂靜韻集云、鸗野鳥也、索隱引劉伯莊云、鸗小鳥也、皆未明訓為鳧、始于廣雅之文失檢耳、爾雅、鳧雁醜、其足蹼、其踵企、郭璞注云、腳指間有幕蹼屬相著、飛即伸其腳跟企直也、又、舒鳧鶩、郭注云、鴨也、本草拾遺引尸子云、野鴨為鳧、家鴨為鶩、與爾雅之訓相發明也、說文、鳧、舒鳧鶩也、从鳥从几、几亦聲、几、鳥之短羽飛几几也、象形、大雅鳧鷖篇傳云、鳧水鳥也、義疏云、鳧大小如鴨、青色、卑腳短喙、水鳥之謹愿者也、周禮大宗伯、庶人執鶩、鄭注云、鶩取其不飛遷、說苑脩文篇亦說其義云、鶩者鶩鶩也、鶩鶩無他心、故

庶人以鶩為摯、周禮言鶩、曲禮言匹、明為一物、故鄭注曲禮云、說者以匹為鶩也、

《補正》鴄、鸗鶩也、　注、集韻、鸗、小鳧也、改玉篇、鸗、鳧也、呂靜韻集云、鸗、野鳥也、索隱引劉伯莊云、鳥字改鳧、乙索隱引下二十六字、

《疏義》此釋鳧之名也、淮南地形訓、食水者善游能寒、高誘曰、魚鼈鶩鶩之屬、玉篇、鴨、水鳥、亦作鳧、令人養以供饌也、鴸者、玉篇、鴸莫拈切、鴨也、本此、鴄者、舊本作鴸、字書所無、疑鴄之譌、今訂正、玉篇、鴄、鴨也、集韻引此文、鴄、鳧也、古作匹、孟子、力不能勝一匹雛、曲禮云、庶人之摯匹、鄭注云、舊說匹讀為鶩、鶩者、玉篇、鸗、力公切、梟也、梟是鳧之訛、盧學士曰、史記楚世家、小臣之好射鶀雁羅鸗、徐廣引呂靜曰、鸗、野鳥也、音聾、索隱、鄒音盧動反、小鳥、索羅鸗雙聲字、史記下文云、青首也、羅鸗也、可證、據廣雅、別是野鳧、非野鳥、鳧鶩者、爾雅、舒鳧、鶩、舍人、李巡、並云、鳧、家鴨名也、鶩、野鴨名也、某氏云、在野舒飛遠者為鳧、郭璞云、鴨也、大宗伯、以禽作六摯、庶人執鶩、鄭注、鶩取其不飛遷、象庶人安土重遷也、

鴚鵝、倉鴚、鴈也、

《博雅音》鴚、加、鴈、五諫、案、雁字亦如此、又鴈字、

《疏證》鴈與鴈同、或作雁、爾雅、舒鴈、鵝、郭璞注云、今江東呼鴚、引聘禮記云、出如舒鴈、李巡注云、野曰鴈、家曰鵝、案、鴈之與鵝、對文則異、散文則通、莊子山木篇云、命豎子殺鴈而烹之、是家畜者亦稱鴈也、說文、鴈、鵝也、鴚、鴚鵝也、宋祁漢書揚雄傳校本引字林云、鴚鵝、鳥似鴈、方言、鴈、自關而東謂之鴚䳘、南楚之外謂之䳘、或謂之倉鴚、鴚或作駕、楚辭七諫云、畜鳧駕鵝、是也、春秋時、魯大夫有榮駕鵝、亦以為名、鴚鵝以象其聲、倉鴚則兼指其色、齊民要術引晉沈充鵝賦序云、太康中得大蒼鵝、體色豐麗、本草拾遺云、蒼鵝食蟲、白鵝不食蟲、主射工、當以蒼者良、蒼與倉通、其有在野而飛者、爾雅所謂鳪鶔鴈也、亦謂之駕鵝、藝文類聚引廣志云、駕鵝、野鵝也、本草陶注云、野鵝大於鴈、猶似家蒼鵝、謂之駕鵝、中山經、青要之山、北望河曲、是多駕鳥、郭璞注云、駕宜為鴐、鴐鵝也、史記司馬相如傳云、弋白鵠、連駕鵝、皆謂野鵝也、

《疏義》此說鴈之名也、說文、鴈、鵝也、與鴻雁字从隹者不同、爾雅、舒鴈、鵝、郭注云、禮記曰、出如舒鴈、今江東呼為鴚、禮記疏引李巡云、野曰鴈、家曰鵝、孫炎曰、在野舒翼飛遠者為鵝、方言云、鴈、自關而東謂之鴚䳘、南楚之外謂之䳘、或謂之倉鴚、郭注、鴚音加、今江東通呼為鴚、案、鴚與鴐同、亦作駕、漢書司馬相如傳、弋白鵠、連駕鵝、揚雄傳、鴐鵝之能捷、

鵻 鶉也、

□疏義補疏、本條和下條合併解釋、疏義鵻作隼、

《博雅音》鵻、隹〇各本脫去鵻字、隹字又誤入正文、辨見疏證、

《疏證》鶉與鴽相似、故此及下文分別釋之、爾雅、鷯、鶉、其雄鶛、牝痺、郭璞注云、鶉、鵪屬、又、鴽、鴾母、郭注云、鵪也、青州呼鴾母、又、鶉子、鳼、鴽子、鸋、郭注云、別鶉鴽雛之名、說文鶉作雜、鴽又䳺、云、鵻或作隼、從隹一、一曰鶉字、雜、鶉屬也、鴽、雜屬也、一曰牟母、一曰𪅴、籀文從鳥作鴽、雒牟母也、或從鳥作鶩、是雜為鶉、鶩為鴽也、公食大夫禮、上大夫庶羞二十、加於下大夫、以雉兔鶉鴽、鄭注云、鴽、母無也、內則、鶉羹、雞羹、駕釀之蓼、鄭注云、駕在羹下、烝之不羹也、是鶉與鴽不同物也、鄘風、鶉之奔奔、箋韓詩云、奔奔、乘匹之貌、表記引詩作賁賁、鄭注云、賁賁、爭鬭惡貌也、鶉性健鬭、故鄭云然、夏小正、三月、田鼠則為鴽、八月、鴽為鼠、傳云、鴽、鵪也、鵪與鶴同、或作鶴、高誘注呂氏春秋季春紀云、鴽、鶴也、青

州謂之鴾鴒、周雒謂之鴽、幽州謂之鶕、淮南時則訓注與此略同、而今本淮南注鴽皆作鶉、淺學人改之也、楚辭九思云、鶉鵪兮甄甄、注云、甄甄、小鳥飛貌、則鶉鵪二鳥情狀相似、故對文則鶉與鵪異、散文則通、夏小正言田鼠為鴽、列子天瑞篇則云、田鼠為鶉、淮南齊俗訓、蝦蟇為鶉、高誘注云、鶉、鵪也、皆是也、雝曹憲音隹、各本脫去雝字、音內隹字遂誤入正文、衆經音義卷十五引廣雅、雝、鶉也、云、雝音隹、今據以訂正、

《疏義》蝦蟇化者為鶉、田鼠化者為鵪、說文、雜鵪屬、鶕、雜屬、篇文作鶕、本二物也、今俗呼鵪鶉為一物、誤矣、廣韻、鶕、鵪鶉、字林、雜、雜、隼鶉也、○說文云、雝、祝鳩也、或从隹从一作隼、竊意从一者、一與壹通、毛公所謂一宿之鳥、康成所謂壹意於其所宿之木、造字之恉、或出于此、後人遂借為鷹隼字矣、說文又云、隼、一曰鶉字、蓋又以隼為鶉之異文、張博士恐人不知隼字之用、故以鶉釋之、未必竟以鶉為祝鳩鳥也、舊本隼鶉為隹、隹是鳥之短尾總名、非此義、戴侗六書故引唐本說文、雔从鳥从隼、隼从隹从乚、乚者、李陽冰隼、乚者聲、業、少溫多臆說、不敢信也、鄘風、鶉之奔奔、鵲之彊彊、鄭箋、奔奔彊彊、言其居有常匹、飛則相隨之貌、禮記表記、呂氏春秋、俱作鶉之賁賁、鄭注表記以賁賁為爭鬭惡貌、高注呂覽以賁賁為其色不純、鄭以鳥性言、高就賁字生義、故不同、今鶉鳥善鬭而毛有班色、高鄭所言皆得其實也、淮南齊俗訓云、蝦蟇為鶉、爾雅、鶉、鶉、其雄鵲、牝痺、詩疏引李巡云、鶉一名鶉、是鶉亦鶉之別名、○鴽、鶕也、夏小正云、三月田鼠化為鴽、八月鴽為鼠、傳曰、鴽、鶉也、變而之善、故盡其辭也、鴽為鼠、變而不之善、故不盡其辭也、高注呂覽季春紀云、鴽、鶕也、青州謂之鴾鴒、周雒謂之鴽、幽州謂之鶕、案、鶕字、予族子坫以為鴾之誤也、予謂鴾疑鴒之誤、

《補疏》雝、鶉也、鴽、鶕也、淮南萬畢術云、蝦蟇得瓜平時為鶉、楊億談苑云、正道二年夏秋、汴人鬻鶉者車載積市、皆蛙所化、猶有未全變者、交州記則謂武寧縣九月黃魚上化為鶉鳥、李時珍曰、鶉有化生、有卵生、故四時常有、鴽則始為田鼠所化、終復為鼠、故夏有冬無、今案、鴽亦有卵生者、余少時常得其雛、鴽之鳴以脅循地、其聲乍乍、故又謂之鴾鴒、身比鶉長大黃色、長脅足無後趾、化人謂之黃蟻鴾子、

鴽、鶕也、

《博雅音》鴽如、鶕烏含、

《疏證》詳見上條、

鵖鷎、鳩也、□疏義本條和下兩條合為一條解釋、

《博雅音》鵖郎、鷎高、

《疏證》鳩之總名曰鵖鷎、其大而有班者謂之鷂鳩、小而無班者謂之鷎鳩、故此及下文分別釋之、方言、鳩、自關而東周鄭之郊韓魏之都謂之鵖鷎、是鵖鷎為鳩之總名也、方言又云、其鵴鳩謂之鸊鷎、自關而西秦漢之閒謂之鵴鳩、其大者謂之鳻鳩、其小者謂之䳕鳩、或謂之鷄鳩、或謂之鶉鳩、或謂之鶻鳩、梁宋之閒謂之鷦、郭璞注云、鳩音班、鶻鳩、今荊鳩也、是鳩鳩即班鳩、字或作鴔、鳩之大者也、鶻鳩、鴟鳩、鷄鳩、鵴鳩、則鳩之小者也、鳩之大者、爾雅所謂鶌鳩、鶻鵃也、舍人注云、鶌鳩、一名鶻鵃、今之班鳩、樊光引昭十七年春秋傳云、鶻鳩氏司事、春來冬去、孫炎云、鶻鵃、一名鳴鳩、引月令云、鳴鳩拂其羽、衛風氓篇傳云、鳩、鶻鳩也、小雅小宛傳云、鳴鳩鶻鵰也、雖與鶌通、義疏云、班鳩也、桂陽人謂之班隹、似鵓鳩而大、項有繡文班然、故曰班鳩、高誘注呂氏春秋季春紀云、鳴鳩、班鳩也、是月拂擊

其羽直刺上飛數十丈乃復者是也、夏小正云、三月鳴鳩、東京賦云、鶻鵃春鳴、是班鳩繡項而能鳴、故晉傳咸班鳩賦云、體郁以數文、音邕邕而有序也、凡此皆謂鳩之大者也、鳩之小者、爾雅所謂鵻其鳺鴀也、李巡注云、鳺鴀一名鵻、今楚鳩也、樊光引春秋傳云、祝鳩氏司徒、祝鳩即鵻其鳺鴀、孝、故爲司徒、郭璞云、今鵓鳩也、鵓之爲言猶鵓鴀也、說文云、鵻、祝鳩也、眾經音義卷十六引通俗文云、隹其謂之鶻鳩、小雅四牡篇、翩翩者鵻、傳云、鵻、夫不也、箋云、夫不、鳥之愨謹者、人皆愛之、南有嘉魚篇傳云、鵻、壹宿之鳥也、箋云、壹宿者、壹意於其所宿之木也、義疏云、鵻、今小鳩也、一名鵓鳩、幽州人或謂之鷄鳩、梁宋之間謂之隹、揚州人亦然、又云、鵓鳩灰色無繡項、陰則屏逐其匹、晴則呼之、語曰、天將雨、鳩逐婦、是也、鵓鳩小於班鳩、故謂之鵓鳩、亦若小矛謂之𥎊矣、舍人謂之楚鳩、郭璞謂之荆鳩、荆猶楚也、水經濟水注引廣志云、楚鳩一名嗥啁、高唐賦云、正冥楚鳩、又謂之學鳩、莊子逍遙遊篇、蜩與學鳩、司馬彪云、學鳩、小鳩也、凡此皆謂鳩之小者也、諸書以鶻鳩爲班鳩、乃是鳩之大者、而方言云、其小者或謂之鶻鳩、爾雅釋文引字林亦云、鶻鵃、小種鳩也、與廣雅異、左傳正義引郭璞爾雅音義云、鶻鵃、今江東亦呼爲鶻鵃、似山鵲而小、短尾、青黑色、多聲、即是此也、舊說及廣雅皆云班鳩、非也、亦與廣雅異、未知孰是、

《疏義》此釋鳩之名、皆方言也、方言、鳩、自關而東周鄭之郊韓魏之都謂之鵖鷎、其鴿鳩謂之鸊鷎、自關而西秦漢之間謂之鵴鳩、其大者謂之鳻鳩、其小者謂之鴳鳩、或謂之鷄鳩、或謂之鴉鳩、或謂之鶻鳩、梁宋之間謂之鷦、郭注、鵖鷎音郎皋、鶻音菊花之菊、鳻音班、鶻鳩今荆鳩也、鷄音葵、鵴音浮、桀、鴆與鵴同、鴉音鵴同、小雅四牡、翩翩者鵻、傳、鵻、夫不也、箋、夫不、鳥之愨謹者、人皆愛之、陸璣疏、今小鳩也、一名浮鳩、幽州人或謂之鷄鳩、梁宋之間謂之鵻、揚州人亦然、鶉鵃即鵓鳩之譌、左氏昭十七年傳、祝鳩氏司徒也、杜注、祝鳩、鵻鳩也、鵻鳩孝、故爲司徒、主教民、爾雅、隹其鳺鴀、舍人云、鵻名其夫不、李巡云、夫不一名鵻、今楚鳩、樊光引春秋、祝鳩氏司徒、祝鳩即隹其夫不、孝、故爲司徒、郭璞曰、今鵓鳩、說文、鵻、祝鳩也、从鳥隹聲、或作隼、从隹一、戴侗引唐本說文、鵻从鳥从隼、隼似隹、从孔省、李陽冰云、隼、孔省聲、郭本爾雅作隹、乃隼字之譌、鵻音思允切、隹爲鳥之短尾總名、音職追切、陸氏釋文云、隹如字、旁或加鳥、非也、陸謂如字者、隼字也、又謂或加鳥非者、鵻字也、其於鷹隼醜釋云、隼、西尹切、本或作鵻、案隼即鳥也、無勞更加、今釋文亦誤作隹、即鳥也、又案爾雅、鵃鳩、鶻鵃、舍人云、鵃鳩一名鶻鳩、令之班鳩也、小雅小宛、宛彼鳴鳩、傳、宛、小貌、鳴鳩、鶻鵰、釋文引字林云、鶻鵃、小種鳩也、毛詩草木疏云、班鳩也、杜陽人謂之班隹、案古身與周通、从鳥之字亦或从隹、鶻鵰即鶻鵃、舍人爾雅注、陸璣詩疏、並以鶻鵃爲班鳩、皆本方言、

《佚文》楚鳩、一名嗥啁、高唐賦注、

鶻鵃、鳻鳩也、

《博雅音》鶻滑、骨、鵃鵰、又竹交、鳻貧○貧與盆同、各本譌作貧、今訂正、

鵖鳩、鷄鳩、鷎鵴、鴉鳩、鶌鳩也、□疏義鵴作鵴、鵖作鷎、

《博雅音》鵖役、鷄葵、鵴浮、鶌菊、

《疏證》並詳見上條、鵴各本作鵴、此因曹憲音內浮字而誤、集韻類篇、鵴或作鵴、又因誤本廣雅而誤、考說文玉篇廣韻、皆無鵴字、今訂正、

鷈鷸、鷸子、籠脫、鷂也、

《博雅音》鷈、弟帝二音、鷸、述、鷂、筳照、○各本照□疏鷂作昭、今訂正、義筳照作筳昭、

《疏證》說文、鷂鷙鳥也、急就篇云、鷹鷂鴇鴰翳雕尾、鷂之言搖、急疾之名、方言云、搖疾也、或名為鶇、鶇鷂擊之轉也、爾雅鶇負雀、郭璞注云、鶇鷂也、江南呼之為鶇、善捉雀、因名云、其屬則有鷈鷸、鷸子、籠脫、鷈鷂、隼也、爾雅鷹隼醜其飛也翬、舍人注云、謂隼鷂之屬也、翬翬其飛疾羽聲也、九家易說解射隼云、隼、鷙鳥也、今捕食雀者、毛詩義疏云、隼鷂屬也、齊人謂之擊征、或謂之題肩、或謂之雀鷹、春化為布穀者是也、此屬數種皆為隼、題肩與鷈鷂同、大射儀鄭注云、正鳥名、齊魯之閒名題肩為正鳥之捷黠者也、月令季冬之月、征鳥厲疾、鄭注云、征鳥題肩也、齊人謂之擊征、或名曰鷹、仲春化為鳩、是則題肩布穀轉相變化、故列于天瑞篇云、鷂之為鸇、鸇之為布穀、布穀久復為鷂也、周頌小毖篇箋云、鷦之所為鳥題肩也、則又為桃蟲所化矣、御覽引春秋考異郵云、陰陽貪、故題肩擊、題肩有爪芒、陽中陰、故擊殺也、又引廣志云、鷂子大如壺燕、色似鷂、食雀、籠脫擊鳩鴿、是題肩之外、又有此二種也、

《疏義》說文、鷂鷙鳥也、弋笑切、爾雅鶇負雀、郭注、鶇鷂也、江東呼之為鶇、善捉雀、因名云、月令季冬之月、征鳥厲疾、注、征鳥題肩也、齊人謂之擊征、或名曰鷹、小疋采芑、鴥彼飛隼、其飛戾天、陸璣云、隼鷂屬也、齊人謂之擊征、或謂之題肩、或謂之雀鷹、春分化為布穀者、是也、御覽引春秋考異郵云、陰陽氣貪、故題肩多、宋均注、題肩有爪芒、為陽中陰、故擊殺也、又引廣志、鷂子大如胡燕、色似鷂、食雀、籠脫擊鳩鴿、禽經云、一名鷂子、一名籠脫、玉篇、鷂、鷹鷂、鷈、鷂

鶻、鷂鷹、趨趨鶡、懸仲春化為鳩、鵧同上、

戴鵀、戴紝、鶝鴀、澤虞、鵐鶝、尸鳩、戴勝也、

《博雅音》鶝、福、鴀、不尤、

《疏證》紝與鵀通、集韻引廣雅作鵀、爾雅、鵖鴔、戴鵀、郭璞注云、鵀即頭上勝、今亦呼為戴勝、鵖鴔猶鶝鴀、語聲轉耳、方言、鳸鳩、燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶝鴀、自關而東謂之戴鵀、東齊海岱之間謂之戴南、南猶鵀也、或謂之鷝鶝、或謂之戴鳻、或謂之戴勝、東齊吳揚之間謂之鵀、自關而西謂之服鶝、或謂之鷑鶝、燕之東北朝鮮洌水之間謂之鴔、鵖與鶝同、鴔與澤同、鳸與尸同、高誘注淮南時則訓云、戴紝、戴勝鳥也、詩曰、尸鳩在桑、是也、月令正義引孫炎爾雅注云、鳸鳩自關而東謂之戴鵀、並與方言相合、毛詩義疏辨之云、鳸鳩一名擊穀、案戴勝自生穴中、不巢生、而方言云戴勝、非也、郭璞方言注亦云、按爾雅鳸鳩即布穀、非戴勝也、又云、按爾雅說戴鵀、下鷩鶝自別一鳥名、方言似依此義、又失也、然則爾雅之鳸鳩鵴鵴、鷩澤虞、方言皆誤以為戴勝矣、此云澤虞尸鳩戴勝也、亦沿方言之誤、方言之服鶝猶鶝鴀也、轉之則為鶝鴀、其變轉則為鶝鵀、廣韻鶝鴀二字注並云、鶝鶝鳥也、即鶝鴀也、廣雅此條悉本方言、疑方言謂之鶝下亦有鴀字、寫者脫落耳、月令季春之月、戴勝降于桑、鄭注云、戴勝、織紝之鳥、是時恒在桑、言降者、若時始自天來、重之也、御覽引春秋考異郵云、戴紝出、蠶期起、戴與戴同、方言注說戴勝云、勝所以纏紝、是解紝為機縷之紝、勝為持經之滕、說文云、紝、機縷也、滕、機持經者也、亦猶鄭云織紝之鳥也、其爾雅注則云、鵀即頭上勝、是又解為華勝之勝、廣韻亦云、鵀、戴勝鳥也、頭上毛

似勝也、案、此鳥又名戴鵀、其詳所以、則戴紝之義、亦安可諦知、古今聲音遞轉、假借滋多、未必如諸家所說也、呂氏春秋季春紀注云、戴勝剝生於桑、是月其子彊飛、從桑空中來下、此則戴勝生於桑空、故毛詩義疏云、戴勝自生穴中矣、魏志管寧傳云、戴鵀陽鳥也、爾雅翼云、似山鵲而尾短、青色、毛冠俱有文、

《疏義》此皆本方言也、月令、季春戴勝降于桑、注、戴勝、織紝之鳥、是時恒在桑、言降者、若時始自天來、重之也、呂氏春秋作戴任、高誘注、戴任、戴勝也、爾雅曰、鵖鴔、即生于桑、是月其子彊飛、從桑空中來下、故曰戴任降于桑也、淮南時則訓作戴鵀、高誘注、戴鵀、戴勝也、方言云、鳲鳩、燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶝鶝、自關而東謂之戴鵀、東齊海岱之間謂之戴南、南猶鵀也、或謂之鶝鷎、或謂之戴鳻、或謂之戴勝、東齊吳揚之間謂之鵀、自關而西謂之服鶝、或謂之鶝鶝、燕之東北朝鮮洌水之間謂之鵖、爾雅、鵖鴔、戴鵀、郭注、鵀即頭上勝、今亦呼為戴勝、鵖鴔猶鶝鶝、語聲轉耳、爾雅又云、鶭、澤虞、太平御覽引孫炎云、鳲鳩或謂鴋澤虞、其別名也、常在澤中、見人輒鳴不去、有象主守之官、因名、方言以尸鳩鴋澤與戴勝為一鳥、故張叔然因之、亦與廣雅同也、

《箋識》尸鳩戴勝也、　疏證云、方言、鳲鳩、或謂之戴勝、按、戴勝自生穴中、不巢生、而方言云戴勝、非也、郭璞方言注亦云、按爾雅鳲鳩即布穀、非戴勝也、又云、按爾雅說戴鵀、下鵖鴔自別一鳥名、方言似依此義、又失也、然則爾雅之鳲鳩鵖鴔、鶭澤虞、方言皆誤以為戴勝矣、侃按、方言不誤、景純自不用爾雅舊文耳、又方言自以鳲鳩為戴勝、未嘗以鵖鴔為戴勝也、

鷦䳱、鸋鴂、果鸁、桑飛、女鴎、工雀也、

《博雅音》鷦焦、䳱弭沼、鸋乃定、鴂決、鸁力果、

鴎、匠、

《疏證》爾雅、鴎鴺、鸋鴂、又云、桃蟲鷦、其雌鴱、郭璞注云、鷦鷯、桃雀也、俗呼為巧婦、方言、桑飛、自關而東謂之工爵、或謂之過鸁、或謂之女匠、自關而東謂之鸋鴂、自關而西謂之桑飛、或謂之懱爵、爵與雀同、過與果同、匠與鴎同、郭注云、即鷦鷯也、又名鷦鸎、今亦名為巧婦、江東呼布母、懱爵、言懱截也、說文、鷦䳱、桃蟲也、玉篇、女鴎、巧婦也、又名鴎雀、鷦䳱者、鷦鷯之轉聲、鷦䳱鷦鷯、皆小貌也、小謂之𥽏、一曰小謂之眇、節中小蟲謂之蛁蟟、剖葦小鳥謂之鳭鷯、聲義並同矣、果鸁、亦小貌、小蜂謂之果鸁、小鳥謂之果鸁、其義一也、以其巧於作巢、故又有女鴎、工雀之名、李善檄吳將校部曲注引韓詩云、鴟鴞鴟鴞、既取我子、無毀我室、鴟鴞、鸋鴂鳥名也、鴟鴞所以愛養其子者、適以病之、愛憐養其子者、謂堅固其窠巢、病之者、謂不知託於大樹茂枝、反敷之葦蕳、風至蕳折巢覆、有子則死、有卵則破、是其病之也、荀子勸學篇、南方有鳥焉、名曰蒙鳩、以羽為巢、編之以髮、繫之葦苕、風至苕折、卵破子死、巢非不完也、所繫者然也、楊倞注云、蒙鳩、鷦鷯也、苕、葦之秀也、今巧婦鳥之巢至精密、多繫於葦竹之上、是也、引說苑、鷦鷯巢於葦之苕、箸之以髮、可謂完堅矣、大風至則苕折卵破者、何也、所託者然也、易林噬嗑之漸亦云、桃雀竊脂、巢於小枝、搖動不安、為風所吹、是鷦䳱、桃蟲、即荀子之蒙鳩、或謂之蒙鳩、或謂之鷦䳱、或謂之懱雀、䳱懱蒙一聲之轉、皆小貌也、故方言懱爵注云、言懱截也、謂懱截然小也、木細枝謂之蔑、小蟲謂之蠛蠓、小鳥謂之懱雀、又謂之蒙鳩、其義一也、或以為

鴟鴞非蒙鳩者，矢之，莊子逍遙遊篇，鷦鷯巢於深林，不過一枝，呂氏春秋求人篇，鷦鷯作啁噍，皆鷦鷯之叠韻也，毛詩義疏云，鴟鴞似黃雀而小，其喙尖如錐，取茅莠為巢，以麻紩之，如刺襪然，縣著樹枝，或一房，或二房，幽州人謂之鸋鴂，或曰巧婦，或曰女匠，或曰巧女，又周頌肇允彼桃蟲，折飛維鳥，傳云，桃蟲，鷦也，鳥之始小終大者，箋云，鷦之所為鳥題肩也，或曰鴞，皆惡聲之鳥，義疏云，今鷦鷯是也，微小於黃雀，其雛化而為鵰，故俗語鷦鷯生鵰，焦貢易林亦謂桃蟲生鵰，或云，布穀生子，鷦鷯養之，案，鷦鷯之鳥，今揚州謂之柳串，毛色青黃，目間有白色如銀，數編麻為巢于竹樹枝間，條理緻密，莫能尋其端緒，時則雌雄交鳴，聲小而清徹，始小終大之說，則未之驗也，郭璞注爾雅鴟鴞鸋鴂云，鴟屬，又注方言鸋鴂云，按爾雅，鸋鴂，鴟鴞，鴟屬，非此小雀明矣，郭意以爾雅鴟鴞與狂，茅鴟，怪鴟，梟鴟連類而及，故斷以為鴟屬，案，賈誼弔屈原文云，鸞鳳伏竄兮，鴟梟翱翔，蔡邕弔屈原文云，鸋鴂軒翥，鸞鳳挫翮，似以鸋鴂為鴟梟之屬矣，而昔人說詩，則皆以為鷦鷯，未知孰是，鸁，各本譌作鸁，今訂正，集韻引廣雅果作鸁，

《疏義》方言云，桑飛，自關而東謂之工爵，或謂之果鸁，或謂之女匠，自關而東謂之鸋鴂，自關而西謂之桑飛，或謂之懱爵，郭注，桑飛即鷦鷯也，鸁音螺，女匠今亦名為巧婦，江東呼布母，鸋鴂，留狹兩音，懱爵，言懱截也，周頌小毖肇允彼桃蟲，傳，桃蟲，鷦也，爾雅，桃蟲，鷦，郭注，鷦䳨，桃雀也，俗呼為巧婦，莊子逍遙遊，鷦鷯巢于深林，不過一枝，釋文引李頤云，鷦鷯，小鳥也，文選注引韓詩傳云，鴟鴞既取我子，無毀我室，鴟鴞，寧鴂，鳥名也，鴟鴞所以愛養其子者，適所以病之也，愛養其子者，謂堅固其窠巢，病之者，不知托于大樹茂枝，反敷之葦蕳，風至蕳折巢覆，有子則死，有卵則破，是其病也，案，方言以鸋鴂為桑飛，本諸韓詩，荀子勸學篇云，南方有鳥焉，名曰蒙鳩，以羽為巢，而編之以髮，繫之葦苕，風至苕折，卵破子死，巢非不完也，繫之者然也，楊倞注，蒙鳩，即鷦鷯也，引說苑客謂孟嘗君曰，鷦鷯巢于葦苕，著之以髮，可謂完固矣，大風至，則苕折卵破者，何也，所託者然也，今巧婦鳥之巢至精密，多繫于葦竹之上，是也，蒙鳩當為蔑，案，荀子所云蒙鳩即懱爵也，蒙蔑聲相近，陸璣詩疏，鴟鴞似黃雀而小，其喙尖如錐，取茅秀為巢，以麻紩之，如刺襪然，縣著樹枝，或一房，或二房，幽州人謂之鸋鴂，或曰巧婦，或曰女匠，關東謂之工雀，或謂之過鸁，關西謂之桑飛，或謂之襪雀，或曰巧女，果過，鴟匠，並同，

城旦、倒縣、鶡鴠、定甲、獨舂、鳱鴠也、

《博雅音》鶡曷、鴠旦、鳱苛 汗、鴠旦、

《疏證》方言，鴇鴠，周魏齊宋楚之間謂之定甲，或謂之獨舂，自關而東謂之城旦，或謂之倒縣，或謂之鴇鴠，自關而西秦隴之內謂之鶡鴠，郭璞注云，鳥似雞，五色，冬無毛，赤倮，晝夜鳴，獨舂，好自低仰也，城旦，言其辛苦有似於罪謫者，倒縣，好自縣於樹也，月令，仲冬之月，鶡旦不鳴，鄭注云，鶡旦，夜鳴求旦之鳥也，呂氏春秋仲冬紀注云，鶡鴠，山鳥，陽物也，是月陰盛，故不鳴也，鹽鐵論刺議篇云，鶡鴠夜鳴，無益於明，亦謂其求旦也，鶡，或作渴，說文，鴠，渴鴠也，或作盍，坊記引詩云，相彼盍旦，尚猶患之，鄭注云，盍旦，夜鳴求旦之鳥也，求不可得也，人猶惡其欲反晝夜而亂晦明，鶡或作鳱，七發云，朝則鸝黃鳱鴠鳴焉，或作侃，御覽引廣志云，侃旦，冬毛希，夏毛盛，後世則謂之寒號蟲，嘉祐本草云，寒號蟲四足，有肉翅，不能遠飛，

《疏義》鶡鴠，說文作渴鴠，月令，仲冬之月，曷旦不鳴，注，曷旦，求旦之鳥，釋文，曷，本亦作鶡，坊記引詩云，相彼盍旦，

尙猶患之、注、盍旦夜鳴求旦之鳥也、求不可得也、人猶惡其反晝夜而亂晦明、釋文、盍音渴、方言云、鶡鴠、周魏齊宋楚之間謂之定甲、或謂之獨春、自關而東謂之城旦、或謂之倒縣、或謂之鶡鴠、自關而西秦隴之內謂之鶡鴠、郭注、鶡鴠似雞五色、冬無毛、赤倮、晝夜鳴、侃旦兩音、獨春、好自低昂、城旦、言其辛苦有似于罪謫者、倒縣、好自縣於樹也、鶡、渴盍、音義同、鶡、聲之轉也、舊本春訛爲春、今訂正、

䳭鳥、精列、鷛鸈、雝也、

《博雅音》䳭石、鷛邕、鸈渠、雝卯莖。〇各本卯譌作五、今訂正、

□疏義卯莖作五莖、

《疏證》說文、雝、石鳥、一名雝渠、一曰精列、石與䳭同、雝渠與鷛鸈同、精列者、鶺鴒之轉聲也、爾雅、鶺鴒、雝渠、郭璞注云、雀屬也、或作脊令、小雅常棣篇、脊令在原、傳云、脊令、雝渠也、飛則鳴、行則搖、不能自舍耳、箋云、雝渠、水鳥、而今在原矣、其常處則飛則鳴、求其類、天性也、小宛篇、題彼脊令、載飛載鳴、傳云、脊令不能自舍、君子有取節爾、箋云、則飛則鳴翼也、口也、不有止息、義疏云、大如鷃雀、長脚長尾、尖喙、背上青灰色、腹下白、頸下黑、如連錢、故杜陽人謂之連錢、廣韻、鶺鴒、又名錢母、大於燕、頸下有錢文、埤雅引物類相感志云、俗呼雪姑、其色蒼白似雪、鳴則天當大雪、是其情狀也、脊令不能自舍、故漢書東方朔傳云、日夜孳孳、敏行而不敢怠、辟若鶺鴒、飛且鳴矣、顏師古注云、鶺鴒、雍渠、小青雀、飛則鳴、行則搖、言其勤苦也、

《疏義》說文、雝、石鳥、一名雝驟、一曰精列、案、精列即脊令一聲之轉、小雅常棣、脊令在原、傳、脊令、雝渠也、箋、雝渠水鳥、而今在原、失其常處、則飛則鳴、求其類、天性也、小宛、題彼脊令、載飛載鳴、箋、則飛則鳴、翼也、口也、無有止息時、爾雅、鶺鴒、雝渠、郭注、雀屬也、飛則鳴、行則搖、陸璣疏、大如鷃雀、長脚長尾、尖喙、背上青灰色、腹下白、頸下黑、如連錢、故杜陽人謂之連錢、䳭石、鷛雝、鸈渠、脊鴒令、並同、

慈烏、烏也、

《疏證》爾雅、鷽烏醜、其飛也翔、說文、烏、孝烏也、象形、藝文類聚引春秋元命包云、火流爲烏、烏、孝烏也、初學記引春秋運斗樞云、飛翔羽翮爲陽、陽氣仁、故烏哺公也、後漢書趙典傳云、烏烏反哺報德、小爾雅云、純黑而反哺者謂之慈烏、易林隨之大壯云、慈烏鳴鳩、執一無尤、案、善于父母謂之孝、亦謂之慈、故孝烏謂之慈烏、內則云、昧爽而朝、慈以旨甘、齊語云、不慈孝於父母、莊子漁父篇云、事親則慈孝、是慈即孝也、孟子離婁篇、孝子慈孫、猶祭統言孝子孝孫也、

《疏義》說文、烏、孝烏也、象形、孔子曰、烏、盱呼也、取其助氣、故以爲烏呼、古文作𦣹、小爾雅云、純黑而反哺者謂之烏、小而腹下白不反哺者謂之鴉烏、禽經、慈烏、亦名孝烏、比他烏微小、大觜烏聲、

《佚文》純黑而反哺者烏也、埤叉八、釋鳥、　僕按、此條亦見文選補亡詩注引小爾雅、陸佃殆誤仍爲廣雅耶、

鶖子、鶖、鷇、雛也、

《博雅音》鶖子幽、鶖務、鷇苦候、□疏義鷇作鷇、

《疏證》方言、雞雛、徐魯之間謂之鶖子、鶖之言揫也、釋詁云、揫、小也、鶖或作秋、高誘注淮南原道訓云、屈讀秋雞無尾屈之屈、雞雛無尾、故以爲屈、說文云、屈、無尾也、今高郵人猶謂雞雛爲鶖雞、聲正如秋矣、玉篇、鶖、雀子也、廣韻、鶖、雞雛也、是雀子雞雛俱謂之鶖也、雀子雞雛謂之鶖、猶羊羔謂之擎羊、爾雅、生哺鷇、郭璞注云、鳥子須母食之、鷇與鷇同、又、生噣雛、郭注云、能自食、釋文云、鳥子須哺而食

者、燕雀之屬也、史記云、趙武靈王探雀鷇而食之是也、鳥子生而能自啄者、禮記云、雛尾不盈握弗食是也、說文、鷇、鳥子生哺者、雛、雞子也、案、鷇與雛對文則異、散文則通、方言云、爵子及雞雛謂之鷇、郭注云、關西曰鷇、是雞子生哺亦謂之鷇也、易林訟之睽云、秋冬探巢、不得鵲雛、是鳥子生哺亦謂之雛也、鷇之言穀也、說文云、穀、乳也、從子殼聲、司馬彪注莊子齊物論篇云、鷇、鳥子欲出者、則在卵已謂之鷇、魯語云、鳥翼鷇卵、管子五行篇云、不癘雛鷇、皆連類而舉矣、鷇、影宋本譌作㲉、各本又譌作鷇、案集韻類篇、鷇或作㲉、今訂正、

《疏義》此釋雛之名也、說文、雛、雞子也、鶵、籀文、淮南泰族訓、卵之化為雛、非慈雌嘔煖覆伏、累日積久、則不能為雛、漢書東方朔傳注引項昭曰、凡鳥哺子而活者為鷇、生而自啄曰雛、鶖子者、方言云、雞雛、徐魯之閒謂之鶖子、玉篇、廣韻並云、鶖、雞雛、鶖者、玉篇、鶖、亡付切、雀子、案呂氏春秋、天子以雛嘗黍、高注、雛、春雛也、郭注爾雅云、今呼少雞為雛、秋敄聲相近、雛即鶖之異文也、鷇者、舊本誤為鶴、以曹音證之、是鷇字也、然从隹又从鳥、俗字當為鷇、今訂正、說文、鷇、鳥子生哺者、爾雅、生哺、鷇、郭注、鳥子須母食之、釋文云、鷇、鳥子須哺而食者、燕雀之屬、是也、魯語、鳥翼鷇卵、韋注、生哺曰鷇、史記趙世家、探爵鷇而食之、集解引綦毋邃云、鷇、爵子也、索隱曰、生受哺者謂之鷇、

稚鵠、䧿也、　□疏義稚作鳱、䧿作鵲、

《博雅音》鵠、古篤

《疏證》爾雅、鵲鵙醜、其飛也翪、郭璞注云、竦翅上下、說文、舄、鵲也、象形、篆文從隹昝聲作䧿、舄䧿並與鵲同、鄭注大射儀云、鵠、鳥名、射之難中、中之為儁、是以所射於侯取名也、引淮南子曰、鳱鵠知來、鳱與稚同、今淮南氾論訓作乾云、乾鵲知來而不知往、高誘注云、乾鵲、鵲也、人將有來事憂喜之徵則鳴、此知來也、知歲多風、卑巢於木枝、人皆探其卵、故曰不知往也、又謂之乾鵲、西京雜記、陸賈曰、乾鵲噪而行人至、今人則通呼喜鵲、名醫別錄陶注云、一名飛駁烏也、說文又云、鷽、雗鷽、山鵲、知來事鳥也、雗鷽與稚鵠聲相近、廣韻亦云、鳱鵲、鳥名、似鵲、據此則稚鵠為山鵲、與鵲相似、非即是鵲、爾雅、鷽、山鵲、郭注云、似鵲而有文彩、長尾、觜脚赤、是也、但一種而小異、稱名可以互通耳、

《疏義》說文、舄、鵲也、䧿、篆文舄、者、知太歲之所在、作巢避戊己、詩鄭箋云、鵲之作巢、冬至架之、至春乃成、孔疏云、推災曰、鵲以復至之月始作室家、鴟鳩因成事、天性如此也、復於消息十一月卦、故知冬至加功也、月令十二月、鵲始巢、則季冬猶未成、故云至春乃成、淮南人間訓、鵲先識歲之多風也、去高木而巢扶枝、大人過之則探鷇、嬰兒過之則挑其卵、知備遠難而忘近患、氾論訓云、乾鵲知來而不知往、高誘注、乾鵲、鵲也、人將有來事憂喜之徵則鳴、此知來也、知歲多風、多巢于木枝、人皆探其卵、故曰不知往也、乾讀乾燥之乾、鵲讀告退之告、說文、鷽、雗鷽、山鵲、知來事鳥也、或作鸒、从隹、雗鷽、鷽也、案、鳱鵲即雗鷽、字異音義同、爾雅、鷽、山鵲、郭注、似鵲而有文彩、長尾、觜脚赤、

《箋識》鳱鵲、鵲也、　疏證云、名醫別錄陶注云、一名飛駁烏也、按此為圖經之文、非陶注、

野鷄、鴙也、　□疏義鴙作雉、

《疏證》鴙與雉同、史記封禪書、文公獲若石于陳倉北阪城祠之、其神從東南來、集于祠城、則若雄雞、其聲殷云、野雞夜雊、集解引如淳云、野雞、雉也、呂后名雉、故曰野雞、漢書郊祀志、雄雞作雄雉、雊作鳴、顏師古注云、野雞亦雉也、避呂后諱、故曰野雞、上言雄雉、下言野雞、史駁文也、案、史記殷本紀、有飛雉登鼎耳而呴、屈原傳、雞雉翔舞、淮南

王安傳、守下雉之城、皆不為呂后諱、不應于封禪書獨諱之也、漢書五行志、有飛雉集于庭、又云、天水冀南山大石鳴、壄雞皆鳴、一篇之中既言雉、又言野雞、與郊祀志同、不應駁文如是之多也、今案、易林睽之大壯云、鷹飛雉遽、兔伏不起、狐張狼鳴、野雞驚駭、則野雞之非雉明甚、又案、急就篇說飛鳥云、鳳爵鴻鵠鴈鶩雉、其說六畜則云、豭豶狡犬野雞雛、則野雞為常畜之雞矣、謂之野雞者、野鄙所畜之雞、野雞夜鳴者、猶淮南泰族訓云、雄雞夜鳴耳、郊祀志之雉雉野雞、五行志之野雞飛雉、皆判然兩物、謂野雞避呂后諱者、不得其解而為之辭也、此云、野雞雉也、亦誤矣、顏師古急就篇注又云、野雞生在山野、鷂雞鶡雞天雞山雞之類、如此則非復常畜者矣、何以急就篇數六畜而及之哉、其史記雊字、集解、正義、索隱、俱無音注、當亦是鳴字、後人改之耳、

《疏義》史記封禪書、野雞夜雊、集解引如淳曰、野雞、雉也、漢書郊祀志云、文公獲若石于陳倉北阪城、祠之、其神常以夜、光輝若流星、從東方來、集于祠城、若雄雞、其聲殷殷云、野雞夜鳴、以一牢祠之、名曰陳寶、顏師古曰、野雞亦雉也、避呂后諱、故曰野雞、顏氏云、五行志、天水冀南山大石鳴、聲隆隆如雷、有頃止、壄雞皆鳴、師古曰、雉也、竊謂野雞者、野中之雞耳、注拘于荀悅云諱雉之字曰野雞、此文本史記封禪書、其上文有雉登鼎耳雊、其下文公孫卿言見僊人跡緱氏城上、有物如雉、往來城上、並無所諱也、

伏翼、飛鼠、仙鼠、蟙蟔也、

《博雅音》蟙、尸墨、蟔、音墨、

《疏證》伏與服同、蟙與蠘同、爾雅、蝙蝠、服翼、郭璞注云、齊人呼為蠘蟔、或謂之仙鼠、方言、蝙蝠、自關而東謂之服翼、或謂之飛鼠、或謂之老鼠、或謂之仙鼠、自關而西秦隴之閒謂之蝙蝠、北燕謂之蠘蟔、李當之本草云、伏翼、即天鼠也、新序雜事篇云、黃鵠白鶴、一舉千里、使之與燕服翼試之堂廡之下、廬室之閒、其便未必能過燕服翼也、曹植蝙蝠賦云、二足為毛、飛而含齒、巢不哺鷇、空不乳子、不容毛羣、斥逐羽族、下不蹈陸、上不馮木、是其情狀也、今蝙蝠似鼠黑色、翅與足連、棲于屋隙、黃昏出飛、故鮑照飛蛾賦云、仙鼠伺闇、飛蛾侯明矣、

《疏義》方言、蝙蝠、自關而東謂之服翼、或謂之飛鼠、或謂之老鼠、或謂之僊鼠、自關而西、秦隴之閒謂之蝙蝠、北燕謂之蠘蟔、爾雅、蝙蝠、服翼、郭注、齊人呼為蠘蟔、或謂之仙鼠、伏服、仙僊、蟙蠘、並同、

鶹、䲴、飛鸓也、

《博雅音》鶹、留、䲴、仲、鸓、力追、

《疏證》鸓或作蠝、漢書司馬相如傳、蛙蠝飛蠝、張注云、飛蠝、飛鼠也、其狀如兔而鼠首、以其頓飛、郭璞云、蠝、鼯鼠也、毛紫赤色、飛且生、一名飛生、又注爾雅鼯鼠夷由云、狀如小狐、似蝙蝠肉翅、翅尾項脅毛紫赤色、背上蒼艾色、腹下黃、喙頷雜白、腳短爪長、尾三尺許、飛且乳、亦謂之飛生、聲如人呼、食火煙、能從高赴下、不能從下上高、又為贊云、鼯之為鼠、食煙棲林、載飛載乳、乍獸乍禽、皮藉孕婦、人為大任、是郭以飛鸓為鼯鼠、與張異也、案說文、鸓、鼠形、飛走且乳之鳥也、本草鸓作鼺、云、鼺鼠主墮胎、令產易、陶注云、鼺是鼯鼠、一名飛生、狀如蝙蝠、大如鴟鳶、毛紫色闇、夜行飛生、人取其皮毛以與產婦持之、令兒易生、並與郭說相合、則飛鸓為鼯鼠矣、飛鸓夜出飛鳴、故馬融長笛賦云、猿蜼晝吟、鼯鼠夜叫也、劉逵吳都賦注云、鼯大如猿、東吳諸郡皆有之、

《疏義》盧學士曰、說文、鸓、鼠形、飛走且乳之鳥也、力軌

切、本草、蝙蝠主墮胎、令産易、生平谷、陶宏景云、鼯是鼯鼠一名飛生、見爾雅、案爾雅、鼯鼠夷由、郭注、狀如小狐、似蝙蝠云云、文選上林賦、蜼玃飛蠝、注引張博士彼注云、飛蠝、鼠也、其狀如兔而鼠首、以其髯飛、郭璞曰、蠝鼯鼠也、音誄、案、西山經、翠山、其鳥多鸓、其狀如鵲、赤黑而兩首四足、可以禦火、玉篇謂之鸓也、音壘、其形狀與鼯不相似、非一物也、案、玉篇、鸓、力周切、鸓鶹飛鼯、本此、鸓鶹鸓並同、

《補疏》鸓鶹、飛鼯也、　顏注急就篇、飛鼯一名飛蝠、又曰、樗鼠亦曰夷由、即今俗呼飛生者也、南越志、高要縣有飛蠝、肉翼如蝙蝠、狸頭鼠目、一名鼯鼠、且飛且產、子便隨母而飛、其鳴如人叫、嘗食火煙、此皆以飛鼯爲一物、足證其說之誤、郝蘭皋謂飛鼯梧鼠、即山海經丹熏山之耳鼠、案、鼯鼠耳鼠、郭景純皆有贊、蕃不以爲一物、而本書鼠屬亦別有鼯鼠、鼯鼠即耳鼠、郝說非也、鼯之言礌墜也、飛鼯從高赴下、不能從下上高、易至礌墜、故謂之鼯、鸓鶹即礌墜音轉字、

鸊鷉、鶻鷉、鷉也、

《博雅音》鸊、布獲反、又步覺、鷉、梯、

《疏證》爾雅、鷉、須鸁、郭璞注云、鷉、鸊鷉、似鳧而小、膏中瑩刀、方言、野鳧其小而好沒水中者、南楚之外謂之鸊鷉、大者謂之鶻蹏、蹏與鷉通、廣韻、鸊鷉鳥名、似鳧而小、足近尾、本草拾遺云、鸊鷉、水鳥也、大如鳩、鴨腳連尾、不能陸行、常在水中、人至即沈、或擊之便起、是其情狀也、鷉或作鷈、南都賦云、鶤鸊鷈、或作鷈、蔡邕短人賦云、雄荆雞兮鶩鸊鷈、各本鷉譌作鷎、或譌作鶙、今訂正、

《疏義》爾雅、鷉、須鸁、郭注、鷉、鸊鷉、似鳧而小、膏中瑩刀、方言云、野鳧其小而好沒水中者、南楚之外謂之鸊鷉、大者謂之鶻蹏、郭注、鶻音指揮、鷉、他奚反、鸊鷉、滑蹄兩音、後漢書馬融傳、鶩鴈鶖鷉、注、膏可以瑩刀劍、張衡南都賦、鶤鶂鸊鷉、蔡、鸊鷉、說文作鶅鷉、鷉鸊鷈、鶻蹏、並同、舊本鶻譌鵬、今據方言訂正、

鴆鳥、其雄謂之運日、其雌謂之陰諧、

《博雅音》鴆、沈之去聲、

《疏證》此用淮南注也、淮南繆稱訓、暉日知晏、陰諧知雨、高誘注云、暉日、鴆鳥也、晏無雲也、天將晏靜、暉日先鳴也、陰諧、暉日雌也、天將陰雨則鳴、暉與運同、中山經、女几之山、其鳥多鴆、郭璞注云、鴆大如鵰、紫綠色、長頸赤喙、食蝮蛇頭、雄名運日、雌名陰諧也、廣韻引廣志云、鴆鳥大如鶚、紫綠色、有毒、頸長七八寸、食蛇蝮、雄名運日、雌名陰諧、皆用淮南注也、案、繆稱訓云、鵲巢知風之所起、獺穴知水之高下、暉日知晏、陰諧知雨、四句各舉一物、四物各爲一類、鵲與獺非牝牡、暉日與陰諧非雌雄也、徧考諸書、言鴆鳥別名者多矣、說文云、鴆、毒鳥也、一名運日、史記魯世家集解引服虔左傳注云、鴆鳥、一曰運日鳥、王逸離騷注云、鴆、運日也、羽有毒、可殺人、御覽引吳普本草云、運日、一名羽鴆、運或作鶤、名醫別錄云、鴆鳥毛有大毒、一名鶤日、生南海、陶注云、鶤日鳥大如黑傖雞、作聲似云同力、故江東人呼爲同力鳥、運又作雲、劉逵吳都賦注云、鴆鳥、一名雲日、凡此皆言運日而不及陰諧、亦可知鴆鳥無陰諧之號而繆稱訓注非確詁矣、今案、御覽引淮南子逸文曰、蝔知將雨、又引高誘曰、蝔、蟲也、大如筆管、長三寸餘、廣韻、蝔音皆、又音諧、引淮南子曰、蝔知雨至、蝔蟲大如筆管、長三寸、世謂之猴狗、知天雨、則於草木下藏其身、集韻、蝔音皆、蟲名、猴狗也、知雨則翳葉、又音諧、蟲名、將雨輒出、淮南呼爲

蛹母、然則蜡與猎同音、陰猎、陰猎即是蜡、舉其本名、則謂之蜡、能知陰雨、則又謂之陰猎、陰猎之義、猶雨母耳、下文云、人智不如鳥獸、鳥謂鵲與運日、獸謂貍與陰猎、考工記云、天下之大獸五、脂者、膏者、臝者、羽者、鱗者、則獸爲鳥獸昆蟲之通稱、又云、小蟲之屬以爲雕琢、此互文耳、大獸猶言大蟲、小蟲猶言小獸也、故曲禮朱鳥元武青龍白虎、鄭注謂之四獸、

《補正》鴆鳥、其雌謂之運日、注、王逸離騷注云注字下、補韋昭晉語注並六字、　鴆運日也下、乙羽有毒六字、

《疏義》說文、鴆、毒鳥也、一名運日、中山經、女几之山、其鳥多鴆、郭注、鴆大如雕、紫綠色、長頸赤喙、食蝮蛇頭、雄名運日、雌名陰諧也、淮南繆稱訓、暉日知晏、陰諧知雨、高誘注、暉日、鴆鳥也、晏無雲也、天將晏靜、暉日先鳴、陰諧、暉日雌也、天將陰雨則鳴、運暉字異音義同、春秋莊三十二年傳疏引廣志云、鴆鳥形似鷹、大如鶚、毛黑、喙長七八寸、黃赤如金、食蛇及橡實、常居高山巔、晉諸公贊云、鴆鳥食蝮、以羽翮擽酒水中、飲之則殺人、舊說鴆不得渡江、有重法、石崇爲南中郎、得鴆、以與王愷、養之大如鵝、喙長尺餘、純食蛇虺、司隸傳祇于愷家得此鳥、奏之、宣示百官、燒于都街、

鳳皇、鷄頭、燕頷、蛇頸、鴻身、魚尾、骿翼、五色、以文、首文曰德、翼文曰順、背文曰義、腹文曰信、膺文曰仁、雄鳴曰即即、雌鳴曰足足、昏鳴曰固常、晨鳴曰發明、晝鳴曰保長、舉鳴曰上翔、集鳴曰歸昌、□疏義、五色以文作五色

首文、曰德作白德、發明、脫明字、

《疏證》爾雅、鶠、鳳、其雌皇、說文云、鳳、麐前鹿後、蛇頸魚尾、龍文龜背、燕頷雞喙、五色備舉、韓詩外傳云、鳳象鴻前而麟後、蛇頸而魚尾、龍文而龜身、燕頷而雞喙、史記司馬相如傳正義引京房易傳云、鳳皇、鴈前麟後、雞喙燕頷、蛇頸龜背、魚尾駢翼、駢與骿同、說苑辨物篇云、鳳、鴻前麟後、蛇頸魚尾、龍文龜身、燕喙雞嘴、駢翼而中注、藝文類聚引樂汁圖云、鳳皇雞頭燕喙、蛇頸龍形、麟翼魚尾、五采、諸說並與廣雅小異、郭璞南山經注引廣雅、鴻身作龜背、紫身與文爲合韻、今本是也、南山經云、丹穴之山有鳥焉、其狀如鶴、五采而文、名曰鳳皇、首文曰德、翼文曰順、背文曰義、膺文曰仁、腹文曰信、是廣雅所本也、今本南山經作翼文曰義、背文曰禮、紫、順仁信三字爲韻、如今本則失其韻矣、考海內經作翼文曰順、背文曰義、書序正義、大雅卷阿正義、莊二十二年左傳正義、周禮樂師疏、史記司馬相如傳正義、藝文類聚、太平御覽引南山經並作翼文曰順、背文曰義、惟埤雅云、翼文曰禮、背文曰義、乃知宋時山海經本始改順爲禮、今又改爲翼文曰義、背文曰禮矣、其逸周書王會篇云、鳳鳥者、戴仁抱義掖信、韓詩外傳云、鳳、戴德負仁、抱忠挾義、說苑辨物篇云、鳳首戴德、頂揭義、背負仁、心信智、書序正義引陰陽書云、鳳皇首戴德、背負仁、頸荷義、膺抱信、足履政、尾繫武、初學記引帝王世紀云、鳳、首文曰順德、背文曰信義、膺文曰仁智、與廣雅或同或異、皆以意說、無正文也、各本曰德上脫首文二字、今補、即即或作節節、御覽引韓詩外傳云、鳳鳴、雄曰節節、雌曰足足、昏鳴曰固常、晨鳴曰發明、晝鳴曰保章、舉鳴曰上翔、集鳴曰歸昌、說苑辨物篇保章作保長、毛詩義疏則云、朝鳴曰發明、晝鳴曰上翔、夕鳴曰滿昌、昏鳴曰固常、夜鳴曰保長、初學記

引論語摘衰聖則云、行鳴曰歸嬉、止鳴曰提扶、夜鳴曰善哉、晨鳴曰賀世、飛鳴曰郎都、此則一鳥之鳴耳、既以節足爲異、又復數更其響、乃至應偶而殊聲、成文以協韻、語由增飾、事涉虛誕、讖者所不取也、

《補正》翼文曰順、　注、加墨籤云、白帖九十四引山海經作翼文曰禮、背文曰義、　又籤云、論衡講瑞篇引禮記瑞命篇云、雄曰鳳、雌曰皇、雄鳴曰即即、雌鳴曰足足、

《疏義》南山經丹穴之山有鳥焉、其狀如雞、五采而文、名曰鳳皇、首文曰德、翼文曰義、背文曰禮、膺文曰仁、腹文曰信、是鳥也、飲食自然、自歌自舞、見則天下安寧、郭璞曰、漢時鳳鳥數出、高五六尺、五采、又贊曰、鳳皇靈鳥、實冠羽羣、八象其體、五德其文、羽翼來儀、應我聖君、韓詩外傳云、黃帝召天老而問之曰、鳳象何如、天老對曰、夫鳳象鴻前麟後、蛇頸而魚尾、龍文而龜身、燕頷而雞喙、戴德而負仁、抱忠而挾義、小音金、大音鼓、延頸奮翼、五采備明、擧動八風、氣應時雨、食有質、飲有儀、往有文、來即嘉成、惟鳳爲能通天祉、應地靈、律五音、覽九德、天下有道、得鳳象之一、則鳳過之、得鳳象之二、則鳳翔之、得鳳象之三、則鳳集之、得鳳象之四、則鳳春秋下之、得鳳象之五、則鳳沒身居之、爾雅、鶠、鳳、其雌皇、案、史記司馬相如傳、相如飲于卓氏、卓氏女文君好音、相如以琴心挑之、索隱錄其詩曰、鳳兮鳳兮歸故鄉、遨遊四海求其皇、云云、則鳳是雄者、皇乃其雌也、春秋運斗樞云、天樞德見則鳳皇翔、中候握河紀云、堯即位七十年、鳳皇止庭、伯禹拜曰、昔帝軒提象、鳳巢阿閣、大疋卷阿及左氏昭十七年傳疏並引白虎通云、黃帝之時、鳳皇蔽日而至、止於東園、食常竹實、止常梧桐、終身不去、今本白虎通無此文、說文云、鳳、神鳥也、出於東方君子之國、翱翔四海之外、過崑崙、飲砥柱、濯羽弱水、莫宿風穴、見則天下大安寧、朋、古文鳳、象形、鳳飛、羣鳥從以萬數、故以爲朋黨字、鶠亦古文鳳、郭注山海經引此文、有龜背、無鴻身、骿翼、宋書符瑞志、即即作節節、晝作夜、舉作晝、集作夕、舊本首誤爲以、今訂正、集鳴曰歸昌者、張協七命、采奇律於歸昌、是也、

《補疏》雄鳴曰即即、雌鳴曰足足、　論衡講瑞篇引禮記瑞命篇云、雄鳴曰即即、雌鳴曰足足、此廣雅所本、

翳鳥、鸞鳥、鷫鷞、鸑鷟、鵠、筩、鵔鸃、廣昌、鷦明、鳳皇屬也、□疏義鸑鷟作鸑鷟、

《博雅音》鵠、古浩、○各本浩譌作浩、今訂正、　筩、動、

《疏證》海內經、虵山有五彩之鳥、飛蔽一鄉、名曰翳鳥、郭璞注云、鳳屬也、引離騷云、駟玉虯而乘翳、今離騷翳作鷖、王逸注云、鳳皇別名也、說文、鸞、赤神靈之精也、赤色五采、雞形、鳴中五音、頌聲作則至、周成王時、氐羌獻鸞鳥、氐羌獻鸞鳥、逸周書王會篇文、孔晁注云、鸞大於鳳、亦歸於仁義者也、西山經云、女牀之山有鳥焉、其狀如翟而五彩文、名曰鸞鳥、藝文類聚引決疑注云、象鳳多青色者鸞也、說文、五方神鳥、東方發明、南方焦明、西方鷫鷞、北方幽昌、中央鳳皇、焦與鷦同、鷞或作鸘、續漢書五行志注引樂叶圖徵云、似鳳有四、一曰鷫鷞、鳩喙圓目、身義戴信嬰禮膺仁負智、二曰發明、烏喙大頸、大翼大脛、身仁戴信嬰智膺義負禮、三曰焦明、長喙疏翼圓尾、身禮戴信嬰仁膺智負義、四曰幽昌、銳目小頭、大身細足、脛若鱗葉、身智戴信嬰義膺禮負仁、李善注江淹雜體詩引宋均樂緯注云、鷦明身禮、質赤色、然則鷦明爲南方神鳥、以此推之、則鷫鷞身義白色、屬西方、發明身仁青色、屬東方、幽昌身智黑色、屬北方、鳳皇備五德而兼五色、屬中央、是爲五方神鳥也、隋書經籍志樂緯三卷宋均注、梁有樂五鳥圖一卷、亡、五鳥、蓋即五方神鳥矣、然古書言鳳鳥者、不聞各以方色、樂緯

所云乃後人附會之詞，不足據也。楚辭大招：鵾鴻代遊，曼鷫鷞只。王逸注云：鷫鷞，俊鳥也。高誘注淮南原道訓云：鷫鷞，鳳皇之別名也。楚辭九歎：從元鶴與鷦明。王注云：鷦明，俊鳥也。上林賦云：捷鵷雛，揜焦明。說文：鸑鷟，鳳屬，神鳥也。周語：周之興也，鸑鷟鳴於岐山。賈虞唐三君注云：鸑鷟，鳳之別名。後漢書賈逵傳云：昔武王終父之業，鸑鷟在岐。與周語注相發明也。藝文類聚引決疑注云：似鳳，多紫色者為鸑鷟。御覽引倉頡解詁云：鵕鸃，神鳥，飛竟天，漢以為侍中冠。又引雜字解詁云：鵕鸃，似鳳皇。九歎：撫朱爵與鵕鸃。王注云：鵕鸃，神俊之鳥也。子虛賦：射鵕鸃。郭璞注云：似鳳，有光彩。鵷鶵、廣昌，皆未詳也。

《補正》鳳皇屬也。　注加壓籤云：論衡講瑞篇：王鳥之記，四方中央皆有大鳥，其出，衆鳥皆從，小大毛色類鳳皇。

《疏義》說文云：五方神鳥，東方發明，南方焦明，西方鷫鷞，北方幽昌，中央鳳皇。樂叶圖徵云：五鳳皆五色，為瑞者一，為蠥者四。其四皆似鳳，並為妖：一曰鷫鷞，鳩喙圓目，身義戴信嬰禮膺仁負智，至則役之感也。二曰發明，鳥喙大頸，身仁戴智嬰義膺信負禮，至則喪之感也。三曰焦明，長喙疏翼圓尾，身義戴信嬰仁膺智負禮，至則水之感也。四曰幽昌，銳目小頭，大身細足，身智戴信負禮膺仁，至則旱之感也。翳鳥者，海内經云：北海之内，有蛇山者，有五采之鳥，飛蔽一鄉，名曰翳鳥。郭注：鳳屬也。離騷云：駟玉虬而乘翳。漢宣帝元康元年，五色鳥以萬數過蜀都，即此鳥也。盧學士曰：說文：翳，華蓋也。此翳鳥之色如華蓋然，故以名焉。孫侍御曰：翳當作鷖。思元賦注引云：鷖，鳳屬也。不必傅會華蓋之說。鸞鳥者，西山經：女林之山，有鳥焉，其狀如翟而五采文，名曰鸞鳥，見則天下安寧。又大荒西經：有沃之野，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。逸周書王會解云：氐羌以鸞鳥。注云：鸞大于鳳，亦歸于仁義者也。說文：鸞，亦神靈之精也，赤色五采，雞形，鳴中五音，頌聲作則至。孫氏瑞應圖曰：鸞鳥赤神之精，鳳皇之佐，鳴中五音，肅肅雍雍，喜則鳴舞，人君步行有容，進退有度，祭祀宰人咸有敬讓節禮，親有序則至。一曰：心識鍾律，律調則至，鳴舞以和之。又決錄注：辛繕隱居華陰，光武徵不至者，有大鳥高五尺，雞首燕頷，蛇頸魚尾，五色備舉而青，棲繕槐樹，旬時不去。宏農太守以聞，詔問百僚，咸以為鳳。太史令蔡衡對曰：凡象鳳者有五，多赤色者鳳，多黃色者鵷鶵，多青者鸞，紫者鸑鷟，白者鵠鸘。今五色多青，乃鸞也。鷫鷞者，說文：鷫鷞也。司馬相如說作鷫，玉篇：鷫鷞，西方神鳥。淮南原道訓：釣射鷫鷞之謂樂乎。高誘注：鷫鷞，長頸綠身，其形似雁，一曰鳳皇之別類也。盧學士曰：雁之類名鷫鷞者，其毛羽可用為裘，與此名同而實異也。鸑鷟者，說文：鸑鷟，鳳屬，神鳥也。江中有鸑鷟，似鳧而大，赤目。周語云：周之興也，鸑鷟鳴于岐山。韋昭注：鸑鷟，鳳之別名也。後漢書賈逵傳：武王終父之業，鸑鷟在岐。劉逵注吳都賦：鸑鷟，鳳雛也。鵷鶵未聞，案，五方神鳥，鳳皇而外所載者止有西方之鷫鷞，南方之鷦明，其北方之幽昌，疑即廣昌也。不應獨闕東方之發明，然則鵷鶵者，其發明之異名歟？鵕鸃者，說文作鵔鸃，鷩也。秦漢之初，侍中冠鵔鸃冠。鵔，私閏切；鸃，魚羈切。水經溫水注云：南越志云：縣多鵕鸃。鵕鸃，山雞也。光色鮮明，五色眩耀，利距善鬬，世以家雞鬬之，則可擒也。李彤曰：鵕鸃，神鳥，飛光竟天。玉篇：鷩鳥狀如鴆，赤足直喙，黃文，見則天下大旱。鷦明者，史記上林賦：揜焦明。索隱引樂叶圖徵云：鷦明狀如鳳皇。宋衷曰：水鳥也。劉向九歎：從元鶴與鷦明。王逸注：俊鳥也。法言問明篇：鷦明遴集，食其絜者矣。

《拾遺》鵷鶵、廣昌。　原注：皆未詳。案：爾雅釋鳥：鶬，麋鴰。郭注：今呼鶬鴰。玉篇：鶬亦名麋鴰。江賦：奇鶬九頭。詩：八鸞鶬鶬。鄭箋：聲和也。漢書律歷志：黃帝使泠綸制十二筩，以聽鳳凰之鳴。其雄鳴為六，雌鳴亦六，以比黃鐘之宮。鶬鴰之鳴，其聲有似於鳳之和，或名鴰筩乎？廣昌假借作光，光者幽

之對也。說文：五方神鳥，北方幽昌。續漢書五行志注：言似鳳者有四，一曰鸕鷀，二曰發明，三曰焦明，四曰幽昌。此言鳳凰之屬，鸕鷀、焦明皆在其中，安知廣昌非幽昌乎。

鷙鸜、鷃雗、延居、鵅雀，怪鳥屬也。

□疏義鵅雀作頸雀。

《博雅音》鷙、妻　鷃、餘占反

《疏證》玉篇：鷙鸜，東邊鳥名。又云：鵸離鳥自為牝牡。又云：鵸離鵸鵌也。郭璞南山經注引廣雅鵸離作鵸鵌，鵸鵌下有鵅明二字。案上文已云鵅明，鳳皇屬，不應又以為怪鳥，或郭氏誤記耳。延居，南山經注作爰居。案爾雅：爰居，雜縣。李巡注云：海鳥也。樊光云：似鳳皇。郭璞云：國語曰：海鳥爰居。漢元帝時，琅邪有大鳥如馬駒，時人謂之爰居。司馬彪注莊子至樂篇云：爰居舉頭高八尺。是也。鵅，南山經注作鵅。案鵅字隸或作鵅，鵅字隸或作鵅，形相近而亂耳。

《補正》鵅，怪鳥屬也。注加墨籤云：玉篇：鵅，亡俱切，雀也。廣韻：鵅，鳥名，雀屬。即廣雅之鵅雀。

《疏義》此說怪異之鳥，人所罕見者也。南山經：旄山之尾，其南有谷曰育遺，多怪鳥。郭注引廣雅：鵸離、鵸鵌、明、爰居、鵅雀，皆怪鳥屬也。有鵸明而無鷙鸜，余謂鵸鵌形相涉，古本鸜字或單用瞿，亦形相近而致譌也。鷙鸜，玉篇：鷙，千分切。鷙鸜，東夷鳥名。鵸離者，玉篇：鵸鵌鵸，鳥自為牝牡。鵸，力支切。鵸鵌，案鵸離同。延居者，郭注南山經引作爰居，延爰聲相轉也。爾雅：爰居，雜縣。郭注：漢元帝時，琅邪有大鳥如馬駒，時人謂之爰居。釋文引李巡曰：爰居，海鳥也。樊光云：似鳳皇。急就篇謂之乘風。魯語：海鳥曰爰居，止於魯東門之外三日，臧文仲使國人祭之。莊子至樂篇云：海鳥止於魯郊，魯侯御而祭之于廟，奏九韶以為樂，具太牢以為膳。鳥乃眩視，憂悲，三日而死。釋文引司馬彪云：爰居舉頭高八尺。鵅雀未聞。郭注南山經引作鵅雀。盧學士曰：爾雅說鵅之種類，狂茅鴟、怪鴟、梟鴟，蓋亦其類。

《補疏》鵅雀，怪鳥屬也。鵅雀即爾雅之與鵅鶉也。玉篇：鵅鵅鶉也。鵅鶉鳥喙蛇尾。鵅者按玉篇作鵅，从丸，乎官切，鵅鶉鳥喙蛇尾也。

鴹，禽也。

□疏義本條與下條合併解釋。

《疏證》未詳。

《疏義》盧學士曰：鴹鶉已釋於上，此所云者未詳，上也字亦疑衍。焦氏循曰：按御覽九百廿八引鴹托雛禮，淮南說林訓：鳥力勝日而服于雛禮。禮或作礼，與托字形近而譌也。

《拾遺》鴹，禽也。原注未詳。案陸璣詩疏：小鳩一名鶉鳩。續方言：幽州人謂之鶻鵃，梁宋之間謂之隹，揚州人亦然。致鶉字从孚，卵孚之義，即小也。鶉通作鴀，隹通作鳺。方言云：鳩，自關而東其小者或謂之鶉鳩，梁宋之間謂之鵻。爾雅：隹其，鳺鴀。郭注：今鶉鳩。詩：翩翩者鵻。毛傳：鵻，夫不也。不即鴀之省，鴀鶉聲相近。左傳疏引舍人云：隹一名夫不。令楚鳩也。詩疏引李巡同。左傳杜注云：鳩鵃孝，故為司徒，主教民。釋文云：鵃音焦，或作鵃。是作鵃者譌字耳。廣雅有鶉鳩各種，焦似鶉而小，當別是鳩之一種。玉篇：隹，之惟切，鳺鴀也。又鳥短尾之總名。玉篇：禽，其林切，二足而羽也。亦鳥獸總名。字鑑引說文：隹，鳥之短尾者，與隹其字異。是以鴹為禽也。

《補釋》鴹，禽也。案禽為鳥之總名，鴹無訓禽之理，禽疑鶱字之誤。詩小毖：桃蟲。鷦也。正義引舍人曰：桃蟲名鷦，其雌名鶱。說文：鷦鷯，桃蟲也。俗呼巧婦。玉篇：鷦，子姚切，巧婦也。鷦，五大切，巧婦也。鶱禽二字形近而譌。

車搞、鴹杔也。

《博雅音》搞、隔、

《疏證》鈔本御覽引廣雅作車搞鵲札也、刻本作車搞雛禮也、案札與礼字形相似、蓋此字本作札、今本廣雅譌而為礼、鈔本御覽譌而為礼、刻本又改為禮耳、釋詁、札、甲也、札譌作禮、莊子人閒世篇名也者、相札也、崔譔云、札或作禮、並與此同、淮南說林訓、月照天下、而蝕於詹諸、騰蛇游霧、而殆於蝍蛆、烏力勝日、而服於鵻禮、下諸霧蛆四字為韻、獨日禮之聲不諧、竊謂禮字亦當為札、成十六年左傳七札之札、徐邈音側乙反、則其聲正與日字相諧、蓋亦是初作札、譌作札、因又改作禮耳、鵻二字往往相亂、說文云、鵻、祝鳩也、昭十七年左傳注則云、祝鳩、鵻鳩也、然則廣雅之鵲札、即淮南之鵻札矣、高誘淮南注云、爾雅謂之裨笠、秦人謂之祝祝、蠶時最鳴人舍者、鵖鳥皆最之、今爾雅裨作鵧、云、鵖鴔、鵧鷑、郭璞注云、小黑鳥、鳴自呼、江東呼為烏鴭、

《補疏》車搞、雛札也、　荊楚歲時記云、春分有鳥如烏、先雞而鳴、聲如加加格加格、民候此鳥鳴、則入田、以為催人駕犂格也、加格與車搞同音字、此鳥黑身長尾、車搞即其自呼之聲、北人謂之鵖車、鵖車者、鵖鴔之轉音、身雖小於烏而善於逐烏、故淮南子謂烏力勝日而服於雛禮也、

鷔鳥、鷚也、

《博雅音》鷔、敖音、人多作煩音、非也。○案、曹說非是、辨見疏證、各本煩譌作項、今訂正、

《疏證》鷔與繁通、楚辭天問、何繁鳥萃棘、負子肆情、王逸注云、言解居父聘吳、過陳之墓門、見婦人負其子、欲與之淫泆、肆其情欲、婦人則引詩刺之曰、墓門有棘、有鴞萃止、故曰繁鳥萃棘也、是繁鳥即鴞也、繁與鷔俱從敖聲、而音為煩、曹憲乃云、鷔字人多作煩音失之、是直不知鷔鳥之為繁鳥也、鷔或作蕃、北山經、涿光之山、其鳥多蕃、郭璞注云、或云即鴞也、音煩、又其一證矣、陳風墓門傳云、鴞惡聲之鳥也、義疏云、鴞大如班鳩、綠色、惡聲之鳥也、入人家則凶、賈誼所賦服鳥是也、其肉甚美、可為羹臛、又可為炙、漢供御各隨其時、惟鴞冬夏尚施之、以其美故也、莊子齊物論篇、見彈而求鴞炙、司馬彪注云、小鳩可炙、又天地篇云、鳩鴞之在於籠、郭璞西山經注亦云、鴞似鳩而青色、則鴞為鳩類矣、又一種似雞者、亦名為鴞、史記賈生傳、楚人命鴞為服、索隱引鄧展云、似鵲而大、又引晉灼云、巴蜀異物志云、有鳥小雞、體有文色、土俗因形、名之曰服、不能遠飛、行不出域、又引荊州記云、巫縣有鳥如雌雞、其名為鴞、楚人謂之服、是也、

《疏義》陸璣詩疏、鴞、大如班鳩、綠色、惡聲之鳥也、入人家凶、賈誼所賦鵩鳥是也、其肉甚美、可為羹臛、又可為炙、漢供御物各隨其時、惟鴞冬夏常施之、以其美故也、史記賈誼傳、有鴞飛入賈生舍、止于坐隅、楚人命鴞曰服、索隱案、鄧展云、似鵲而大、晉灼曰、巴蜀異物志云、有鳥小雞、體有文色、土俗因形、名之曰鵩、不能遠飛、行不出域、荊州記云、巫縣有鳥如雌雞、其名為鴞、楚人謂之服、吳錄云、服黑色、鳴自呼、江都焦氏曰、屈原賦天問云、繁鳥萃棘、王逸章句云、解居父聘吳、過陳之墓門、見婦人負其子、欲與之淫泆、肆其情欲、婦人則引詩刺之曰、墓門有棘、有鴞萃止、故曰繁鳥萃棘也、是鴞一名繁鳥、鷔即繁之訛、繁其服之轉音歟、焦說是、

伯趙、鶪也、□疏義鶪作鵙、

《疏證》爾雅、鶪、鵙醜、其飛也翪、郭璞注云、竦翅上下、又鶪、伯勞也、樊光注引昭十七年左傳、伯趙氏司至、又釋之云、伯趙、鶪也、以夏至來、冬至去、郭璞云、似鶷鶡而大、左傳曰伯趙是、月令、仲夏之月、鶪始鳴、左傳正義引蔡邕章句云、鶪、伯勞也、一曰伯趙、應時而鳴、為陰候也、呂氏春秋仲夏紀注云、是月陰作於下、陽發於上、伯勞夏至後應陰而

殺蛇、磔之於棘而鳴於上、傳曰、伯趙氏司至者也、是伯趙卬鵙也、謂之鵙者、以聲得名、豳風七月正義引陳思王惡鳥論云、伯勞以五月鳴、其聲鵙鵙、故以其音名云、鵙或作鴂、夏小正、五月鴂則鳴、傳云、鴂者、百鷯也、鳴者、相命也、鵙鳴始于五月、而豳風七月篇言七月鳴鵙者、鄭箋云、伯勞鳴、將寒之候也、五月則鳴、豳地晚寒、鳥物之候、從其氣焉、正義云、王肅云、蟬及鵙皆以五月始鳴、今云七月、其義不通也、古五字如七、肅之此說、理亦可通、但不知經文實誤否耳、今按是詩紀月之例、或次第相因、七月流火、八月萑葦、四月秀葽、五月鳴蜩之類是也、或相距一月、七月流火、九月授衣、八月其穫、十月隕籜之類是也、其有相距不止一月者、則於第三句始得轉韻為之、如七月流火與八月萑葦韻也、而下句蠶月條桑則與取彼斧斨為韻、四月秀葽與五月鳴蜩韻也、而下句八月其穫則與十月隕籜為韻、蓋八月之去蠶月、五月之去八月、中間甚遠、則必轉韻以別之、此七月一篇之例也、若作五月鳴鵙、則與八月載績相距兩月、文甫二句、而義已參差、韻復無別、於例為不倫矣、肅說非是、

《疏義》說文、鵙、伯勞也、或从隹作雎、左氏昭十七年傳、伯趙氏司至者也、疏引樊光曰、伯趙氏司至、伯趙鵙也、以夏至來、冬至往、又引蔡邕月令章句云、鵙、伯勞也、一曰伯趙、應陰而鳴、為陰候也、通作鴂、夏小正、五月鴂則鳴、鴂者百鷯也、鳴者相命也、月令、仲夏之月鵙始鳴、鄭注、鵙、搏勞也、高誘呂氏春秋注云、鵙、伯勞也、是月陰作于下、陽發于上、伯勞夏至後應陰而殺蛇、磔之於棘而鳴其上、藝文類聚引易通卦驗云、伯勞性好單棲、其飛翪、其鳴嗅嗅、夏至應陰而鳴、冬至而止、玉篇、鶪鷯、伯勞也、爾雅釋文引字林云、鶪鷯、似伯勞而小、

附引廣雅一條

白鷺、鷺也、

《疏證》見初學記、太平御覽、爾雅、鷺、舂鉏、又云、鷹隼醜、其飛也翬、又云、鷺、白鷺、郭璞注云、白鷺似鷹、尾上白、廣韻云、白鷺、一名鵟、似鷹、尾上白、善捕鼠也、御覽引古今注云、白鷺似鷹而尾上白、亦號為印尾鷹、案鷺與鵟通、釋親云、䐗、䯗也、䐗或作翠、䯗或作橛、內則注云、翠、尾肉也、素問骨空論注云、尾窮謂之橛、然則鷺為尾後之稱、故尾上白謂之白鷺也、又說文云、白鷺、王鵙也、周南關雎篇義疏云、雎鳩、揚雄許慎皆曰白鷺、似鷹、尾上白、案爾雅雎鳩自名王雎、鷺自名白鷺、明非一鳥也、

增補一條

《拾補》廣韻一東云、鶇鶝、鳥名、美形、出廣雅、王氏失補、

釋獸

《疏義》獸之言狩也、古文獸與狩通、小雅車攻、搏獸于敖、水經注引作薄狩、初學記引作搏獸、何休公羊傳注、狩猶獸也、夏官大司馬、中春教振旅、遂以蒐田、中夏教茇舍、遂以苗田、中秋教治兵、遂以獮田、中冬教大閱、遂以狩田、何休公羊傳注亦云、苗、毛也、明當見物取未懷任者、蒐簡擇幼稺、取其大者、冬時禽獸長大、遭獸可取、蓋四時之田、所以獵取衆獸者、一為乾豆、二為賓豆、三為充君之庖也、其皮革齒牙骨角毛羽可以供器、故周官獸人掌之、所為辨其名物也、此篇所釋別其牝牡、辨其等倫、鄭司農注庖人六獸、以麋鹿熊麕野豕兔當之、是豕雖常畜、而野豕不常畜、故繫之獸屬、鼠雖微物、亦四足而毛、故並附見焉、

於䖘、李耳、虎也、

《博雅音》於、烏 䖘、塗、

《疏證》說文、虎、山獸之君、從虍、虎足象人足、象形、方言、虎、陳魏宋楚之閒或謂之李父、江淮南楚之閒謂之李耳、或謂之於䖘、自關東西或謂之伯都、郭璞注云、於音烏、今江南山邊呼虎爲䖘、音狗竇、䖘或作菟、宣四年左傳云、楚人謂虎於菟、釋文、菟音徒、素、於䖘、虎文䖘、說文、䖘、黃牛虎文、讀若涂、䖘䖘聲義並同、虎有文謂之於䖘、故牛有虎文謂之䖘、春秋傳、楚鬭穀於菟字子文、是其證也、說文又云、虍、虎文也、於䖘與虍、聲近而義同、單言之則爲虍、重言之則爲於䖘耳、於䖘李耳、皆疊韻字、李耳李父、語文變轉、而御覽引風俗通義云、俗說虎本南郡中廬李氏公所化爲、呼李耳因喜、呼班便怒、方言注又云、虎食物值耳即止、以觸其諱故、皆失之鑿矣、易林隨之否云、虎求其子、虎廬之里、唐伯李耳、貪不我許、豈吏有唐氏公所化哉、

《疏義》管子形勢篇解、虎豹、獸之猛者也、居深林廣澤之中、則人畏其威而載之、淮南墜形訓、三九二十七、七主星、星主虎、虎故七月而生、說文、虎、山獸之君、於䖘即於菟、左氏宣四年傳、楚人謂乳穀、謂虎於菟、方言云、虎、陳魏宋楚之閒或謂之李父、江淮南楚之閒謂之李耳、或謂之於䖘、自關東西、或謂之伯都、郭注、李耳、虎食物值耳即止、以觸其諱故、於音烏、今江南山夷呼虎爲䖘、音狗竇之竇、俗曰伯都、事見神虎說、案、左傳釋文、於菟音徒、漢書叙傳作於檡、顏師古曰、檡字或作菟、並音塗、而郭讀若狗竇者、語有輕重、聲相轉耳、

貔、貍、貓也、□疏義本條與下條合併解釋、

《博雅音》貔、毗、

《疏證》貍之捕鼠者曰貓、郊特牲、迎貓、爲其食田鼠也、御覽引尸子云、使牛捕鼠、不如貓狌之捷、莊子秋水篇云、騏驥驊騮、一日而馳千里、捕鼠不如貍狌、是貓亦稱貍也、諸書無言貓名貔者、據方言、貔貍皆貍之別名、則貔字當在下條內、寫者誤耳、

《疏義》淮南主術訓、譬猶貍之不可使搏牛、虎之不可使搏鼠也、說文、貍、伏獸、似貙、又新附貓字云、貍屬、皮可以爲裘、顏師古注急就篇云、貓一名貍、亦謂之貔、左氏定九年傳、稱齊大夫東郭書衣貍製、服虔曰、貍製、貍裘也、方言云、貔、陳楚江淮之閒謂之𧳏、北燕朝鮮之閒謂之狉、關西謂之狸、郭注、貔、貍別名也、𧳏音來、狉、今江南呼謂爲䝙貍、音丕狸、此通名耳、貔未聞語所出、案、𧳏貍聲之轉、古字通䝙貍猶不來也、大射儀云、奏貍首、鄭注、貍之言不來也、史記封禪書云、設射貍首、徐廣曰、貍一名不來、漢書郊祀志作設射不來、是也、郭氏既以貔爲貍別名、又云貔未聞語所出者、蓋貔之見于尚書牧誓、大雅韓奕、禮記曲禮、爾雅釋獸、及史記五帝本紀者、並以爲猛獸之稱、故仍疑而未定也、貔或是𧳏字之譌歟、江都焦氏循曰、澠水燕談云、契丹國產毗貍、形類大鼠而足短、積墨客揮犀云、毗貍如鼠而大、彝東野語云、毗貍即竹貍、家世舊聞云、衰師使外國得貔、至京師、狀如大鼠而極肥腯、小說云、貔甚多美、即方言廣雅之所謂貔歟、

豾、貍也、

《博雅音》豾、丕、

《疏證》爾雅、貍狐貒貈醜、其足蹯、其跡內、郭璞注云、皆有掌蹯、內、指頭處也、又、貍子、隸、郭注云、今或呼豾貍、釋文引字林云、豾、貍也、豾或作䝙、方言、貔、陳楚江淮之閒謂之𧳏、北燕朝鮮之閒謂之䝙、關西謂之貍、大射儀鄭注云、貍之言不來也、不與豾、來與貍、古並同聲、說文、貍、伏獸、似貙

也、周官射人、以貍步張三侯、鄭注云、貍、善搏者也、行則止而擬度、焉、其發必獲、是以量侯道法之也、今貍有二種、或似豹文、或似虎文、其皮可以為裘、故禹貢梁州、厥貢熊羆狐貍織皮也、

貒、貛也、

《博雅音》貒、湍、貛、歡、

《疏證》爾雅、貍狐貒貈醜、說文引作狐貍貛貉醜、又、貒子、貗、郭璞注云、貒豚、一名貛、釋文引字林云、貒、獸似豕而肥、方言、貛、關西謂之貒、說文、貛、野豕也、淮南脩務訓、貛貉為曲穴、御覽引作貒知曲穴、楚辭九思、貒貉兮蟫蟫、注云、蟫蟫、相隨之貌也、貛、通作貆、周官草人、鹹潟用貆、鄭注云、貆、貆、貒也、淮南齊俗訓、貆貉得埵防、弗去而緣、高誘注云、貆、貆豚也、本草衍義云、貒肥矮、毛微灰色、頭連脊毛一道黑、觜尖黑、尾短闊、蒸食之極美、業、今貛有二種、或如豬、或如狗、皆穴于地中、夜出食人雞鴨、

《疏義》說文、貒、獸也、讀若湍、貛、野豕也、爾雅、貒子貗、郭注、貒、豚也、一名貛、釋文引字林、貒、獸似豕而肥、方言云、貛、關西謂之貒、郭注、貛、豚也、音歡、貒音波湍之湍、

猱、狙、獼猴也、

《博雅音》狙、七徐、

《疏證》齊策云、猿獮猴錯木據水、則不若魚鼈、楚辭招隱士云、獮猴兮熊羆、慕類兮以悲、獮、獮、並與獼同、聲轉而為母、說文、為、母猴也、其為禽好爪、爪、母猴象也、下腹為母猴形、呂氏春秋察傳篇、獲似母猴、母猴似人、是也、又轉而為沐、漢書項籍傳、人謂楚人沐猴而冠、張晏注云、沐猴、獼猴也、爾雅、猱蝯善援、初學記引孫炎注云、猱、母猴也、郭璞注云、善攀援、又注蒙頌猱狀云、猱亦獼猴之類、小雅角弓篇、毋教猱升木、傳云、猱、猨屬、箋云、猱之性善登木、義疏云、猱、獮猴也、猱或作夒、說文、猴、夒也、夒、母猴、似人、從頁、巳止又其手足、又作獿、樂記鄭注云、獿、獼猴也、郭璞南山經注引尸子云、左執太行之獶、聲轉而為戎、顏師古匡謬正俗云、或問曰、今之戎獸皮可為褥者、古號何獸、答曰、李登聲類、夒音人周反、字或作猱、左思吳都賦劉逵注云、猱似猴而長尾、驗其形狀、戎即猱也、此字既有柔音、俗語變轉謂之戎耳、猶今之香菜謂之香戎也、說文、狙、玃屬、玃、大母猴也、莊子齊物論篇云、狙公賦芧、

《疏義》猱、說文作夒、母猴也、管子形勢解、墜岸之三仞、人之所大難也、而猿猱飲焉、西山經、羭次之山有獸、其狀如禺、而長臂善投、其名曰囂、郭注、亦在畏獸畫中、似獼猴投擲也、案、囂猱聲相轉、形又相似、即此獸矣、小雅角弓云、無教猱升木、傳、猱、猨屬、箋、猱之性善登木也、陸璣疏、猱、獼猴也、楚人謂之沐猴、老者為玃、長臂者為猿、猿之白腰者為獑胡、獑胡猨駿捷于獼猴、狙者、說文、狙、玃屬、東山經、北號之山有獸焉、狀如狼、赤首鼠目、其音如豚、名曰猲狙、莊子齊物論、狙公賦芧、曰、朝三而暮四、衆狙皆怒、曰、然則朝四而暮三、衆狙皆悅、又云、猨猵狙以為雌、釋文引司馬彪云、狙一名獦牂、似猨而狗頭、喜與雌猨交也、獼猴者、說文、猴、夒也、史記項羽本紀、人言楚人沐猴而冠耳、集解引張晏曰、沐猴、獼猴也、案、獼沐聲相轉、

貄、貁也、□疏義本條與下條合併解釋、

《博雅音》貄、山史、

《疏證》爾雅釋文引字林云、貁謂之貄、衆經音義卷二十一引倉頡篇云、貁似貓、搏鼠、出河西、後漢書班固傳注、文選西都賦注、並引倉頡篇云、貁似貍、據此則貁乃貍屬、

非猨狖之狖也猨狖之狖自似獮猴不似貍故廣雅貁狖也㚔𧳑也二條相連𧳑與貁皆貍屬也其似獮猴之狖則于下文始釋之訓則此爲貁彼爲蜼字則此從豸彼從犬所以爲別也郭璞爾雅注云令江東呼貉爲𧳑貁蓋貍狐貒貉類相近而名相假亦若貍與白狐同名爲貔也此足以證貁貁之非猨類矣李賢李善引倉頡篇以釋猨狖之狖失之

《補正》貁貁也　注加墨籤云貁或作狖魏志東夷傳夫餘大人加狐狸狖白黑貂之裘又云出貂狖蓋狖亦狐貍之屬可以爲裘故傳以狐貍狖並言之貁或譌作䶂魏志鮮卑傳注引魏書鮮卑有貂䶂𩕳子皮毛柔蠕故天下以爲名裘後漢書鮮卑傳同又東夷傳夫餘出貂䶂字皆作䶂蓋貁從宂聲廣韻宂而隴切或作㲽其形與內相似故貁字譌而爲䶂李賢注後漢書不知釐正乃音奴八反云似豹無前足又云䶂猴屬也案爾雅貀無前足本又作䶂女滑反郭璞云似狗豹文𠃊用字林說云似虎而黑不言皮可爲裘亦不以爲猴屬李注非也又案廣韻䶂獸名無前足說文作貀女滑切又云似貍蒼黑善捕鼠依女滑之音則爲爾雅之䶂依似貍之解則又爲倉頡篇之貁矣蓋貁䶂譌混已久爲韻書者莫能辨正而誤合之不知似貍之獸其字作貁作㺠不作䶂音余救切不音女滑切

《疏義》說文㚔獸也似牲牲从㲋夬聲古穴切玉篇貁山吏切𧳑貁也或作𩵋貁與吮切猨屬㚔古穴切獸似貍𧳑乙郎切案爾雅貀子貍郭注令江東呼貉爲𧳑貁釋文引字林云貁謂之貁是貁貁㚔𧳑皆貉之別名也

㚔、𧳑也、

《博雅音》㚔決、𧳑烏郎、

《疏證》玉篇廣韻並云㚔獸似貍爾雅疏引字林云𧳑貍類是㚔即𧳑也廣韻又云𧳑貉屬則此獸亦近于貉故郭璞爾雅注云今江東呼貉爲𧳑貁同類而通稱耳說文云㚔獸名似牲牲牲牲二字疑有誤

《箋識》㚔𧳑也　疏證云說文云㚔獸名似牲牲牲牲二字疑有誤按衍一牲字牲即貍牲也

《拾補》㚔𧳑也　王氏謂玉篇廣韻並云㚔獸似貍爾雅疏引字林云𧳑貍類廣韻又云𧳑貉屬郭璞爾雅注云今江東呼貉爲𧳑貁同類而通稱耳按玉篇又有䝙字云生冀切獸似貍義與㚔同又云貁山吏切𧳑貁也或作䝙是玉篇以䝙貁爲一字而㚔亦同之說文有㚔無䝙石鼓文有䝙碣爲䝙字㚔之言趹䝙之言駛皆疾走之名其義固有可通而夬叉聲異玉篇蓋以形誤而分爾集韻有䝙爲貁之或體是䝙䝙又一字也從㲋者或從豸故篇海復有貁字音同貁而義則同𧳑因是可知由㚔譌䝙而生䝙變之而爲貁爲貁夬與夫叉史形近𧳑亦疑係誤體而音隨形異矣然則貉爲𧳑貁二字之音當不甚遠篇韻切語未可盡據也

豨、狙、豭、𧱝、豕也、□疏義本條與下條合併解釋、

《博雅音》狙才胡、

《疏證》爾雅豕子豬郭璞注云今亦曰彘江東呼豨皆通名方言豬北燕朝鮮之閒謂之豭關東西或謂之彘或謂之豕南楚謂之豨說文豕彘也竭其尾故謂之豕象毛足而後有尾讀與豨同然則豨豕古同聲故史記天官書奎曰封豕漢書天文志作封豨李頤注莊子知北遊云豨大豕也鄧展注漢書高祖紀云東海人名豬曰豨墨子耕柱篇云狗豨猶有鬭說文又云狙豕屬也豭牡豕也隱十一年左傳鄭伯使卒出豭正義云豭謂豕之牡者爾雅釋獸豕牝曰豝豝者是牝知豭者是牡祭祀例不用牝且宋

人謂宋朝爲艾豭、明以雄豬喻也、案爾雅、麋牡麔、牝麎、釋文麔音加、牡鹿之名麔、猶牡豕之名豭也、豭爲牡豕、又爲豕之通稱、猶豬爲豕子、又爲豕之通稱矣、說文又云、彘豕也、後蹏廢謂之彘、

《補正》豭、豕也、　注、說文又云、豭豕屬也、下乙豭牡豕也一百十字、改豭疑當作豛、說文云、上谷名豬豛、從豕、役省聲、玉篇音營隻切、豛字俗書作豛、兩旁皆與豭相似、世人多見豭少見豛、故豛字譌而爲豭、此言豕之通名、下文方釋豕之牝牡、下既有豛豭之文、則此文不得作豭也、

《疏義》方言、豬、北燕朝鮮之間謂之豭、關東西或謂之彘、或謂之豕、南楚謂之豨、其子或謂之豚、或謂之豯、吳揚之間謂之豬子、○豨豠至豕也、說文、豕彘也、竭其尾、故謂之豕、象毛足而後有尾、讀與豨同、豨、豕走豨豨、古有封豨脩虵之害、豠豕屬、豭牡豕也、彘豕也、後蹏廢謂之彘、郭注爾雅云、今亦曰彘、江東呼豨、皆通名、漢書注引鄭展云、東海人名豬曰豨、初學記引何承天纂文云、梁州以豕爲豬、河南謂之彘、吳楚謂之豨、○豯𧱑豚也、文選注引應劭風俗通云、按方言、豚、豬子也、今人相駡曰孤豚之子是也、說文、豚、小豕也、从希省、从又持肉、以給祠祀、篆文作豚、豯、生三月豚、腹豯豯兒也、玉篇、𧱑、其丁切、小豚也、

豯、𧱑、㹠也、

《博雅音》豯、奚　𧱑、暝　㹠、屯、

《疏證》㹠與豚同、方言、豬、其子謂之豚、或謂之豯、說文、豚、小豕也、篆文從肉豕作豚、豯、生三月豚、腹豯豯兒也、從豕奚聲、徐鍇傳云、奚、腹大也、玉篇、𧱑、小豚也、其丁切、𧱑之言冥也、爾雅釋言云、冥、幼也、

犹、蜼也、□疏義犹作狖、

《博雅音》犹、柚、　蜼、誄、

《疏證》爾雅、蜼、卬鼻而長尾、郭璞注云、蜼似獼猴而大、黃黑色、尾長數尺、似獺尾、末有岐、鼻露向上、雨即自縣於樹、以尾塞鼻、或以兩指、江東亦取養之、爲物捷健、釋文、蜼、音誄、字林、余繡反、或餘季餘水二反、余繡之音、正與犹同、淮南覽冥訓、猨犹顛蹶而失木枝、高誘注云、犹、猨屬也、長尾而卬鼻、犹讀中山人相遺物之遺、又與餘季之音相合、是犹蜼聲義皆同也、蜼又音誄、故通作猵、御覽引異物志云、猵之屬捷勇於猨、鼻撅倒向上、尾端分爲兩條、天雨便以插鼻孔中、水不入、性怯畏人、見則顛倒投擲、或墮地奔走、無所迴避、觸樹動石、或至破頭折脛、故俗人駡人云、癡如猵、古者或刻尊彝以象之、周官司尊彝云、祼用虎彝蜼彝、性善嘯如猨、故九歌云、猨啾啾兮犹夜鳴也、

《疏證》淮南齊俗訓、深谿峭岸、峻木尋枝、猨狖之所樂也、文選西都賦注引倉頡篇、狖似狸、說文、蜼、如母猴、卬鼻長尾、玉篇、狖、黑猨也、中山經、鬲山多猨蜼、郭注、蜼似獼猴而大、狖亦作貁、揚雄反離騷云、蝯貁擬而不敢下、顏師古曰、貁似猴、卬鼻而長尾、後漢書注云、蜼、零陵南康人呼之音餘、建平人呼之音相贈遺之遺、又音余救反、皆土俗語輕重之不同耳、案、狖當爲貁、从宂散之宂、非䆟穴也、說文音余救切、鼠部䶃音而隴切、此古音中尤相涉之音也、

《拾補》狖、蜼也、　玄應一切經音義卷六云、狖、古文蜼、可爲王氏聲義皆同之說增一確證、

豰、𧰲、豭也、□疏義豭下有牡字、

《博雅音》豰、乎谷○各本乎譌作平、惟影宋本皇甫本不譌、　𧰲、艾、

《疏證》諸書無訓豰爲豭者、說文、豰、小豚也、則當入上文豚也條內、又案、𧰲通作艾、定十四年左傳、既定爾婁豬、

盆歸吾艾豭、杜預注云、艾、老也、釋文引字林艾作𧱏、三毛聚居者、據此則豭為牡豕之名、𧱏乃豕之情狀、不得訓𧱏為豭也、豰𧱏字從上文豚也條內竄入此條、𧱏豭下則又有豕牡二字、與下條豕牝相對、寫者脫去矣、集韻云、豰𧱏豭也、則所用已是誤本、

《疏義》說文、豰、小豚也、是小豚之牡者、左氏定十四年傳、既定爾婁豬、盍歸我艾豭、素豭之為豕、已見上文、此復言豰豭者、別豕之牝牡也、舊本無牡字、然與牝者對舉、且以下文雄也雌也例之、亦當有牡字也、今補正、

《補疏》豰𧱏豭也、　豰集韻或作豯、吾鄉人呼牡豬為豯胡盧、胡盧者俗呼豬之聲、因以為名、而豯則猶沿古訓也、左傳、既定爾婁豬、盍歸吾艾豭、釋文引字林作𧱏、云、三毛聚居者、廣韻、豰𧱏豭、是𧱏為豭豬、非豕之情狀也、據玉篇、𧱏老豬也、則杜預注艾老下應脫豬字、豰𧱏自為豭、不必增豕牡二字、

《箋識》豰𧱏豭也、　疏證云、𧱏通作艾、定十四年左傳、既定爾婁豬盍歸吾艾豭、杜預注云、艾、老也、據此則豭為牡豕之名、𧱏乃豕之情狀、不得訓𧱏為豭也、按、此枝末是、𧱏訓為豭、此古訓也、杜注誤以五十曰艾說之耳、𧱏讀為少艾、國君好艾之艾、

⿰豕疌、⿰豕彖、豕牝也、

《博雅音》⿰豕疌、山甲、⿰豕彖、仕為、

《疏證》玉篇、⿰豕疌、老母豕也、⿰豕彖、小母豬也、初學記引纂文云、齊徐以小豬為⿰豕彖、

《疏義》玉篇、⿰豕疌、老母豕、⿰豕彖、土猥切、小母豬、蓋本此、

檜、圈也、

《博雅音》檜、增　圈、奇勉、

《疏證》爾雅、豕所寢、檜、舍人注云、豕所寢草為檜、某氏云、臨淮人謂野豬所寢為檜、郭璞云、檜其所臥蓐、檜之言增累而高也、禮運、夏則居檜巢、鄭注云、暑則聚薪柴居其上、人居薪上謂之檜、猶豕居草上謂之檜也、檜本圈中臥蓐之名、因而圈亦謂之檜、方言、豬、吳揚之閒謂其檻及蓐曰檜、檻即圈也、說文、圈、養畜之閑也、玉篇、圈、牢也、今人通呼豕牢為圈、聲如卷、

《疏義》說文、圈、養畜之閑也、秋官貉隸、掌役服不氏而養獸、注云、不言阜蕃者、猛獸不可服、又不生乳于圈檻也、曹植求自試表、非徒圈牢之養物、爾雅、所寢、檜、舍人云、豕所寢草名為檜、李巡云、豬臥處名檜、某氏云、臨淮之閒謂野豬所寢為檜、郭璞云、檜其所臥蓐、方言云、其檻及蓐曰檜、

麇、麞也、□疏義麇作麋、

《疏證》說文、麇、麞也、籀文作麕、麞、麇麕也、召南、野有死麕、義疏云、麕、麞也、青州人謂之麕、麞或作獐、考工記、畫繢之事、山以章、鄭注云、章讀為獐、齊人謂麇為獐、呂氏春秋博志篇云、使獐疾走、馬弗及也、而得之者、其時顧也、御覽引伏侯古今注云、麞有牙而不能噬、鹿有角而不能觸、麇、各本譌作麋、今訂正、

《疏義》西山經、西皇之山、其獸名麋、郭注、麋文如小牛、鹿屬也、淮南地形訓、四九三十六、六主律、律主麋鹿、故麋鹿六月而生、月令、仲冬之月、麋角解、說文、麋、鹿屬、冬至解其角、麞、麋屬、盧學士曰、廣疋之麋、似是麇字之誤、下當从禾、說文、麇、麞也、从鹿、囷省聲、居筠切、籀文作麕、不省、其麞字下云、麋屬、亦必麇屬之譌、玉篇、麞又作獐、左氏哀十四年傳、今麇、釋文、麇或作麕、云、獐也、詩召南、野有死麕、釋文、

唐本亦作麕、又作麇、俱倫反、獸名也、草木疏云、麕、麞也、青州人謂之麏、周禮考工記畫繢之事、山以章、鄭注、章讀為獐、獐、山物也、齊人謂麇為獐、爾疋釋文引字林、麇、麞也、九文切、

麛、麑也、

《博雅音》麛、迷、麑、奴奚、

《疏證》爾雅、鹿、其子麛、周官迹人、禁麛卵者、鄭注云、麛、麋鹿子、是麛為鹿子之名、麋子亦得借稱也、麛或作麑、魯語、獸長麑䴠、韋昭注云、鹿子曰麑、論語鄉黨篇、素衣麑裘、皇侃疏云、麑、鹿子、鹿子近白、與素微相稱、麑之言兒也、弱小之稱也、䴞之言偄也、亦弱小之稱、說文、䴞、鹿麛也、讀若偄弱之偄、䴞與麑同、玉篇音奴亂切、兒字之從而聲耎聲需聲者、聲皆相近、小栗謂之栭、小魚謂之鮞、小雞謂之雞、小兔謂之䨲、小鹿謂之麑、其義一也、吳都賦云、翳薈無麛鷇、

《疏義》說文、麛、鹿子也、地官迹人云、禁麛卵者、王制云、不麛不卵、注、重傷未成物也、麑當作麛、玉篇、廣韻無麑字、說文、䴞、鹿麛也、从耎聲、讀若偄弱之偄、玉篇、奴亂切、盧學士曰、麛與麑同、禮記玉藻、麛裘、論語作麑裘、皆謂鹿子皮以為裘也、淮南主術訓、不取麛夭、高誘注、鹿子曰麛、麋子曰夭、

㲋、娩、䨲、兔子也、

《博雅音》㲋、五丸、娩、匹萬、䨲、乃矦、

《疏證》廣韻、㲋、㲋䨲也、爾雅、兔子嬎、說文、嬎作娩、娩、曹憲音匹萬、娩者、新生弱小之稱、內則、免薨、鄭注云、免、新生者、釋文、免音問、大戴禮公冠篇、推遠稚免之幼志、盧辯注云、免猶弱也、聲義與娩相近、郭璞注爾雅兔子嬎云、俗呼曰䨲、集韻云、江東呼兔子為䨲、論衡奇怪篇、兔吮毫而懷子、及其子生、從口而出也、

《補正》娩、兔子也、　注、娩者新生弱小之稱下、補小雅采薇篇、薇亦柔止、毛傳云、柔謂脆脕之時、釋文、脕音問、聲義與娩相近、義字下補竝字、

《疏義》說文、兔、獸名、象兔踞後其尾形、玉篇、兔毛可為筆、㲋者、玉篇、㲋、兔子、本此、娩者、說文兔部義也、䨲者、爾雅、兔子嬎、郭注、俗呼曰䨲、釋文引字林云、䨲、兔子也、乃侯、乃侯二反、

㹱、狼也、

《博雅音》㹱、所姦、

《疏證》廣韻、㹱、獸名、似狼、說文、狼似犬、銳頭白頰、高前廣後、毛詩義疏云、其鳴能小能大、善為小兒啼聲以誘人、去數十步止、其猛捷者、人不能制、雖善用兵者不能免之、其膏可以煎和、其皮可以為裘、

《疏義》說文、㹱、惡健犬也、狼似犬、銳頭白頰、高前廣後、天官獸人、冬獻狼、鄭注、狼膏聚、聚則溫也、陸璣詩疏、狼鳴能小能大、善為小兒啼聲以誘人、去數十步止、其猛健者雖善用兵者不能克也、其膏可煎和、其皮可為裘、故禮記曰、狼臅膏、又曰、君之右虎裘、厥左狼裘是也、

《補疏》㹱、狼也、　說文、狼似犬、字林、狼獸似犬、顏注急就篇云、狼似青狗、是狼為犬類、特惡健耳、說文、㹱、惡健犬也、㹱與狼蓋同物、故廣韻云、㹱、獸似狼也、

獱、獺也、

《博雅音》獱、頻、獺、勑轄、又闥、

《疏證》說文、獱、獺屬也、或從賓作獱、又云、獺、如小狗、水居食魚、李善羽獵賦注引郭璞三倉解詁云、獱似狐、青色、居水中食魚、孟子離婁篇爲淵毆魚者獺也、趙岐注云、獺、獱也、呂氏春秋孟春紀、獺祭魚、高誘注云、獺獱、水禽也、取鯉魚置水邊、四面陳之、世謂之祭魚、淮南兵略訓、畜池魚者必去猵獺、爲其害魚也、故鹽鐵論輕重篇云、水有猵獺而池魚勞、御覽引博物志云、獱頭如馬頭、脅以下似蝙蝠、毛似獺、大可五六十斤、名醫別錄陶注亦云、獺有兩種、獱獺形大、頭如馬、身似蝙蝠、則獱乃獺之大者、而顏師古注漢書揚雄傳以獱爲小獺、非也、

《疏義》說文、獺、如小狗也、水居食魚、猵、獺屬、或作獱、月令孟春之月、獺祭魚、高誘注呂氏春秋云、獺獱、水禽也、取鯉魚置水邊、四面陳之、世謂之祭魚、淮南說林訓、爱獺而飲之酒、雖欲養之、非其道、又兵畧訓、夫畜池魚者、必去猵獺、高注、食魚者也、文選江賦注引郭璞三倉解詁云、獱似青狐、居水中食魚、埤雅、獺獸、西方白虎之屬、似狐而小、青黑色、膚如伏翼、水居食魚、

蹏、蹢、蹻、蹯、足也、

《博雅音》蹏、啼、蹢、的、蹻、鄒、蹯、煩　□疏義蹯字無音釋、

《疏證》說文、蹏、足也、字亦作蹄、釋名、蹄、底也、足底也、蹢之爲言猶蹏也、爾雅、馬四蹢皆白、驓、豕四蹢皆白、豥、小雅漸漸之石篇、有豕白蹢、傳云、蹢、蹄也、爾雅、貍狐貒貈醜、其足蹯、說文、蹯作番、云、獸足謂之番、從釆田、象其掌、或從足從煩作蹞、古文作𤳿、徐鍇傳云、象獸掌形也、文元年左傳、請食熊蹯、杜預注云、熊掌也、

《疏義》此釋獸足名也、說文、足、人之足也、在下、案、爾雅、麝父麕足、豺狗足、又云、田獵齊足、是獸亦可云足也、蹏者、說文、蹏、足也、釋名、蹄、底也、玉篇、蹏亦作蹄、今經典相承作蹄、易說卦、坎爲薄蹄、儀禮士喪禮、其實特豚四鬄去蹄、㪔渠昭八年傳、馬候蹄、楚策解、發足相應也、史記貨殖傳、陸地牧馬二百蹄、牛蹄角千、是也、蹢者、說文、蹢、住足也、或曰蹢躅、賈侍中說足垢也、小雅漸漸之石云、有豕白蹢、傳、蹢、蹄也、爾雅、豕四蹢皆白、豥、孫炎曰、蹢、蹄也、蹻者、玉篇、蹻、阻流切、獸足、本此、蹯者、說文、番、獸足謂之番、从釆、田象其掌、或作蹞、从足煩、古文作𤳿、玉篇、蹯、熊掌也、今經典相承作蹯、左氏文元年傳、王請食熊蹯、杜注、熊掌難熟、或云、熊好舐其掌、故熊掌爲珍膳、戰國策魏魁謂建信君曰、人有置係蹄者而得虎、虎怒、跌蹯而去、虎之情非不愛其蹯也、然而不以環寸之蹯害七尺之軀者、權也、

《拾遺》蹻、足也、　疏證未訓、案、玉篇、蹻、租流切、獸足、

隲、牡、犅、特、羝、羖、牿、雄也、□疏義本條與下條合併解釋、

《博雅音》犅、狄、羖、加、牿、郁、

《疏證》邶風匏有苦葉傳、飛曰雌雄、走曰牝牡、正義云、此定例耳、若散則通、故書曰、牝雞之晨、傳曰、獲其雄狐、是也、然則走者亦得稱雌雄、小雅無羊云、以雌以雄、謂牝牡也、隲之爲言猶特也、爾雅、馬牡曰隲、郭璞注云、今江東呼父馬爲隲、字通作陟、夏小正、四月執陟攻駒、陟謂牡馬也、執與縶通、月令、游牝別羣、則縶騰駒、是其事、傳訓陟爲升、云執而升之君、於義疏矣、說文、牡、畜父也、玉篇、犅、特牛也、說文又云、朴特、牛父也、急就篇云、犙犻特犗羔犢駒、特爲牛父之名、馬父亦得稱之、周官校人、凡馬特、居四之一、鄭衆注云、三牝一牡也、釋畜云、吳羊牡三歲曰羝、衆經音義卷十四引三倉云、羝、特羊也、大壯九三、羝羊觸藩、張璠注云、羝羊、羖羊也、大雅生民篇、取羝以軷、傳云、羝、牡羊也、羖爲牡豕之名、詳見上文豭豕也下、

《疏義》此釋獸之雌雄也、說文、雄、鳥父也、雌、鳥母也、急就篇云、雌雄牝牡相隨趨、顏師古注、飛曰雌雄、走曰牝牡、詩曰、雄狐綏綏、書稱牝雞無晨、亦互言之、無所滯也、○騭牡至雄也、　騭者、說文、騭、牡馬也、讀若郅、爾雅、馬屬、牡曰騭、郭注、今江東呼父馬為騭、牡者、說文、牡、畜父也、列子說符篇有九方皋為穆公使行求馬、三月而反報曰、已得之矣、牝而黃、使人往取之、牡而驪、穆公不悅、曰、物色牝牡尚弗能知、又何馬之能知也、伯樂曰、皋之所觀、天機也、犆者、玉篇、犆、徒的切、特牛、特者、說文、特、朴特、牛父也、案朴與樸同、玉篇、㹀、普角切、特牛也、羝者、說文、羝、牡羊也、逸周書王會解、周頭煇羝、煇羝者、羊也、漢書蘇武傳、乃徙武北海上無人處、使牧羝、羝乳乃得歸、師古曰、羝不當產乳、故設此言、示絕其事、豭者、說文、豭、牡豕也、左氏定十四年傳、盍歸我艾豭、牿者、玉篇、牿、步后切、雄也、短頭牛、是皆獸之雄者也、

○騇牸至雌者也、　騇者、爾雅、馬屬、牝曰騇、郭注、草馬名、玉篇、騇、式夜切、亦作騇、匡謬正俗云、問牝馬謂之草馬、何也、答曰、本以牡馬壯健、堪駕乘及軍戎者、皆伏皁櫪、芻而養之、其牝馬唯充蕃字、不暇服役、常牧於草、故稱草馬、牸者、玉篇、牸、疾利切、母牛、盧學士曰、史記平準書、眾庶街巷有馬、阡陌之間成羣、而乘字牝者、擯而不得聚會、集解引漢書音義曰、皆乘父馬、有牝馬間其間、則相踶齧、故斥不得出會同、漢書食貨志、牝作牸、牝、師古注、言時時宿飽、故馳乘牸牝、孔叢子陳士義篇、猗頓、魯之窮士也、聞陶朱富、往而問術焉、朱公曰、子欲速富、當畜五牸、魏志、教民畜牸牛牝馬、見杜畿傳、牝者、說文、牝、畜母也、易曰、畜牝牛吉、是皆獸之雌者也、

《拾遺》牿、雄也、　疏證未訓、案玉篇、牿、步后切、雄也、短頭牛、廣韻四十五厚、牿、牿㸴、偏高、又牛頭短、㸴亦特牛也、故牿㸴並稱、集韻引博雅、

《拾補》牡、雄也、　爾雅釋獸於麋鹿麕狼俱著牝牡、釋畜於馬羊亦然、是皆所謂走者、本篇言獸而取飛例走、故借雌與雄以明之、

騇、牸、牝、雌也、

《博雅音》騇、舍、

《疏證》爾雅、馬牝曰騇、郭璞注云、草馬名、騇與騇同、玉篇、牸、母牛也、易林訟之井云、文牡肥牸、思我諸舅、說苑政理篇、臣故畜牸牛、生子而大、賣之而買駒、或通作字、史記平準書、眾庶街巷有馬、阡陌之間成羣、而乘字牝者、儐而不得聚會、是母馬亦謂之牸也、牸之言字、生子之名、釋詁云、字、生也、牛母謂之牸、猶麻母謂之荸矣、今高郵人謂牝牛為牸牛、說文、牝、畜母也、

騬、犗、羯、羠、豶、猗、劇、攻、𤛓也、

□疏義羠作羠、無音釋、𤛓作犍、

《博雅音》騬、酬陵、似陵二反、羠、銻、豶、墳、猗、於宜、劇、又進、𤛓、居言、

《疏證》說文、騬、犗馬也、犗、騬牛也、玉篇、犗、加敗切、犗之言割也、割去其勢、故謂之犗、莊子外物篇、五十犗以為餌、郭象云、犗、犍牛也、犍與𤛓同、其轉聲則為羯、說文、羯、羊羖犗也、急就篇云、牂羖羯羠䍽羝羭、史記貨殖傳、羯羠不均、徐廣注云、羯羠、皆健羊也、案健當為犍、字之誤也、廣韻、羠、牯羊也、牯與羖同、眾經音義卷五引三倉云、羖、羯也、爾雅說豕云、豶、豶、說文、豶、羠豕也、大畜六五、豶豕之牙、劉表注云、豕去勢曰豶、說文、猗、犗犬也、釋言、劇、攻也、曹憲音止善、鐝限二反、廣韻、劇、以犍去牛勢也、劇之言鐝也、說文、鐝、伐擊也、玉篇之善切、割也、今俗語謂去畜勢為扇、即劇聲之變轉矣、周官校人頒馬攻特、鄭眾注云、攻特、謂騬之、𤛓、曹

寋音居言、字或作揵、或作劅、衆經音義卷十一引通俗文云、以刀去陰曰劅、卷十四引字書云揵、劅也、廣韻劅以刀去牛勢也、劅之言虔也、方言、虔殺也、義與劅通、今俗謂牡豬去勢者曰揵豬、聲如建、

《補正》犍、犗也、　注、豕去勢曰豶下、補廣韻云、劅豕稱豶、劅與犗同、豶字或作犢、韓子十過篇云、豎刁自犢以爲治內、

《疏義》此釋獸去勢之名也、犍與劅同、顏注急就篇云、羯謂劅之也、說文、騬、犗馬也、犗、騬牛也、羯、羊羖犗也、豶、騬羊也、豶、豭、豕也、犄、犗犬也、皆以騬犗豶三字轉輾相訓、舊本羠譌辨、曹音鉢、然玉篇無此字、廣韻雖有義不同、又犄、鄭倚也、今並據說文訂正、夏官校人、夏祭先牧頒馬攻特、鄭注、夏通淫之後、攻其特、爲其蹄齧不可乘用、鄭司農云、攻特謂騬之、吳都賦、徽鯨輩中於羣犗、大畜六五爻詞、豶豕之牙、劉瓛云、豕去勢曰豶、墨子非儒篇、賁彘起、賁即豶也、劅者、廣韻、劅、以梔去牛勢、揵者、玉篇、揵、犗也、亦作犍、廣韻、劅、居言切、以刀去牛勢、舊本揵說犗、今據曹音訂正、

《拾遺》犗、犗也、　疏證未訓、案、說文、犗、騬牛也、从牛害聲、唐韻音古拜切、方言、揵、犗牛也、从牛建聲、亦郡名、居言切、曹憲犗音居言反、是犗揵一也、古害曷通用、字从害者多可从曷、聲類同也、則犗犗揵又一也、廣雅分犗犗爲二者、蓋當時讀犗音如戒、而犗尚存舊讀、遂別爲二也、

麔、狼題肉角、含仁懷義、音中鐘呂、行步中規、折還中榘、遊必擇土、翔必後處、不履生蟲、不折生草、不羣居、不旅行、不入陷穽、不羅罘罳、文章彬彬、　□疏義麔上有麒字、鐘呂作律呂、行步作步行、彬彬下有故呼爲大角之獸七字、

《疏證》爾雅、麐、麕身牛尾、一角、李巡注云、麐、瑞應獸名、孫炎云、靈獸也、字或作麟、哀十四年公羊傳、麟者、仁獸也、何休注云、狀如麕、一角而戴肉、設武備而不爲害、所以爲仁也、詩云、麟之角、振振公族、是也、周南麟之趾箋亦云、麟角之末有肉、示有武而不用、初學記引孝經古契云、吾所見一禽、如麕、羊頭、頭上有角、其末有肉、則韓家已爲此說也、哀十四年左傳正義引京房易傳云、麟、麕身牛尾、狼額馬蹄、有五采、腹下黃、高丈二、額即題也、爾雅、定、題也、郭璞注云、題、額也、引詩云、麟之定、張注上林賦亦云、雄曰麒、雌曰麟、其狀麇身牛尾、狼題一角、是也、說苑辨物篇、麒麟、麕身牛尾、圓頂一角、含仁懷義、音中律呂、行步中規、折旋中矩、擇土而踐、位平然後處、不羣居、不旅行、紛兮其有質文也、紛與彬聲相近、藝文類聚引說苑作彬彬然、周南麟之趾義疏云、麟角端有肉、音中鐘呂、行中規矩、遊必擇地、詳而後處、不履生蟲、不踐生草、不羣居、不侶行、不入陷穽、不罹羅網、王者至仁則出、亦與廣雅同、各本行步譌作步行、陷穽譌作穽陷、章譌作彰、彬彬譌作彬也、案、說苑作行步中規、詩義疏作不入陷穽、左傳正義引廣雅行步中規、不入陷穽、文章斌斌、禮運正義引不入檻穽、文章斌斌、初學記引行步中規、不犯陷穽、文章彬彬、今據以訂正、又左傳正義禮運正義引廣雅麔上有麒字、狼題作狼頭、翔必後處、左傳正義作翔必有處、禮運正義作詳而後處、不羅罘罳、作不入羅網、初學記作不羅罘罳、案、罹與羅古字通、

《疏義》說文、麒、仁獸也、麇身牛尾、一角、麐、牝麒也、麟、大牝鹿也、經典相承、以大牝鹿之麟爲麒麐字、段借用也、周南麟之趾傳、麟信而應禮、以足至者也、麟角所以表德也、箋、麟角之末有肉、示有武而不用、爾雅、麐、麕身牛尾、一角、李巡云、麐、瑞應獸名、孫炎云、靈獸也、禮運云、麟以爲畜則獸不狘、大戴禮易本命云、有毛之蟲三百六十、而麒麟爲之長、逸周書王會解云、規規以麟、麟者、仁獸也、說苑辨物

篇、麒麟、麕身牛尾、圜頂一角、含仁懷義、音中律呂、行步中矩、折旋中規、擇土而後踐、位平然後處、不羣居、不旅行、紛兮其質文也、幽閒則循循如也、初學記引蔡邕月令章句、天官五獸中、有大角軒轅麒麟之信、凡麟生于火、游于土、故脩其母、致其子、五行之精也、又引春秋感精符云、麟一角、明海內共一主也、王者不刳胎、不剖卵、則出于郊、禮記疏引京房易傳、麟、麕身牛尾、馬蹄、有五彩、高丈二、又引服虔左傳注、麟、中央土獸、土為信、信、禮之子、脩其母、致其子、視明禮脩而麟至、史記孝武本紀云、郊雍、獲一角獸、若麃然、有司曰、陛下肅祇郊祀、上帝報享、錫一角獸、蓋麟云、太平御覽引西京武昭王麒麟頌云、一角圓蹄、行必中矩、游必擇地、翔而後處、不入陷穽、不罹網罟、無德而至、為之投股、舊本作文彰彬彬也、初學記作文章彬彬、禮記禮運疏引文章斌斌、又多故呼為大角之獸七字、案、大角云云、與月令章句相合、是今本有脫誤也、今據補正、

𪕬鼠、

《博雅音》𪕬、佳、

《疏證》說文、鼠、穴蟲之總名也、象形、方言、宛野謂鼠為𪕬、郭璞注云、宛、新野、今皆在南陽、音錐、玉篇云、南陽呼鼠為𪕬、本方言注也、各本鼠字誤入曹憲音內、埤雅引廣雅𪕬鼠、今據以訂正、

《疏義》方言云、宛野謂鼠為𪕬、郭注、宛、新野、今皆在南陽、音錐、玉篇南陽呼鼠為𪕬、舊本𪕬下注云佳鼠、案、鼠是正文、佳是音釋、今訂正、

鼩鼠、鼫鼠、□疏義鼫鼠作鼯鼠、

《博雅音》鼩、爵、

《疏證》爾雅、鼫鼠、孫炎注云、五技鼠也、郭璞云、形大如鼠、頭似兔、尾有毛、青黃色、好在田中食粟豆、關西呼為鼩鼠、見廣雅、音雀、說文、鼫、五技鼠也、能飛不能過屋、能緣不能窮木、能游不能渡谷、能穴不能掩身、能走不能先人、晉九四、晉如鼫鼠、九家易云、鼫鼠喻貪也、五伎皆劣、四爻當之、荀子勸學篇、梧鼠五技而窮、大戴禮作鼫鼠、字通作碩、魏風碩鼠篇、碩鼠碩鼠、無食我黍、正義引舍人樊光爾雅注、以詩碩鼠為彼五技之鼠、義疏云、今河東有大鼠、能人立、交前兩腳於頸上跳舞、善鳴、食人禾苗、人逐則走入樹空中、亦有五技、或謂之雀鼠、其形大、故序云大鼠也、雀與鼩通、各本鼩下鼠字誤入曹憲音內、埤雅引廣雅鼩鼠鼫鼠、今據以訂正、

《疏義》說文、鼩、胡地風鼠、之若切、郭注爾雅云、鼫鼠形大如鼠、頭似兔、尾有毛、青黃色、好在田中食粟豆、關西呼為鼩鼠、見廣雅、音雀、陸璣詩疏、今河東有大鼠、能人立、交前兩脚于頸上跳舞、善鳴、食人禾苗、人逐則走入樹空中、亦有五技、或謂之雀鼠、是也、舊本鼩下注爵鼠二字、案、鼠是正文、爵是音釋、非以為爵鼠也、郭注鼩音雀、爵與雀同、今訂正、說文、貂、鼠屬、大而黃黑、出胡丁零國、玉篇、鼩、古文貂字、鼠也、毛可為裘、類篇、鼩鼠屬、義與說文同、管子立政篇、百工商賈不得服長鬈貂、太元視次八、狐貂之毛、躬之賊、魏志烏丸傳、把婁國出貂、今所謂把婁貂是也、

《補疏》鼩鼠、　郭璞之所謂鼩鼠音雀、即鼩之借字、曹憲以鼩鼠為鼫鼠、蓋本郭說也、然鼩鼠又有一種、說文、鼩、胡地風鼠、爾雅釋文引字林、鼩鼠出胡地、廣韻、鼩、鼠屬、能飛、食虎豹、中山經、銅山其獸多豹、即此也、據此、則鼩鼠判為一物、張氏之意、不必即以為鼫鼠也、

鼷鼠、鼧鼠、□疏義鼷作鼹、

《博雅音》鼢、墳、

《疏證》爾雅，鼢鼠，郭璞注云，地中行者。說文，鼢，地中行鼠，伯勞所化也，一曰偃鼠。或從虫作蚡。偃與鼴通。莊子逍遙遊篇，偃鼠飲河，不過滿腹，是也。偃之轉聲則為隱。名醫別錄，鼴鼠在土中行。陶注云，俗中一名隱鼠，一名鼢鼠，形如鼠大而無尾，黑色，長鼻甚強，常穿地中行。蓺文類聚引廣志云，鼢鼠深目而短尾。案此鼠所在田中多有之，尾長寸許，體肥而匾，毛色灰黑，行於地中，起土上出，若罐之有封。故方言，蚍蜉犂鼠之場謂之坻。郭璞注云，場，音傷。犂鼠，蚡鼠也。爾雅疏云，謂起地若耕，因名云。今順天人猶呼鼢鼠。莊子釋文引說文，舊音鼢，扶問反，正與俗音相合矣。鼴各本譌作鼹。說文、玉篇、廣韻、集韻、類篇俱無鼹字。集韻鼴或作鼹，今訂正。

《疏義》別二名也。莊子逍遙游云，偃鼠飲河，不過滿腹。郭注爾疋，鼢鼠，地中行者。說文，地行鼠，伯勞所作也，一曰偃鼠，或作蚡。本草，鼴鼠一名隱鼠，形如鼠而無尾，黑色，長鼻。陶注，鼴鼠一名鼢鼠。爾疋釋文，鼢鼠，廣疋云，鼴鼠也，字或作鼴。同，方言謂之犂鼠。郭注，蚡鼠也。鼴偃同，隱偃聲相轉。

《補疏》鼴鼠。　鼴鼠亦別有一種，陶宏景說鼴鼠云，諸林山中有獸，大如水牛，形似豬，灰赤色，下腳似象，胸前尾上皆白，有力而鈍，一名隱鼠，人取食之，肉似牛，多以作脯，乃云是鼠王，其精溺一滴落地，輒成一鼠，災年則多出也。案此即爾雅所謂鼴鼠，身長須，秦人謂之小驢者也。初學記引郭氏洞林云，宣城郡有隱鼠，大如牛，形似鼠，腳有三甲，皆如驢蹄，身赤色，胸前尾上白。金樓子云，晉甯隸境出大鼠，狀如牛，土人謂之偃牛，時出山游，毛落田間悉成小鼠，苗稼盡耗。光緒初，山西荒，鼠食禾稼，土人見一大鼠如陶所說狀，當即此也。

鼠狼、鼬、

《博雅音》鼬、由、溜、

《疏證》爾雅，鼬鼠，郭璞注云，今鼬似鼦，赤黃色，大尾，啖鼠，江東呼為鼪。說文，鼬，如鼠，赤黃而大，食鼠者。夏小正，九月，鼬鼬則穴。傳云，穴也者，言蟄也。莊子徐無鬼篇，藜藋柱乎鼪鼬之逕。秋水篇，騏驥驊騮，一日而馳千里，捕鼠不如狸狌。崔本狌作鼬。鼬善捕鼠，故有鼠狼之名。蓺文類聚引廣志云，黃鼠善走，凡狗不得，惟鼠狼能得之。今俗通呼黃鼠狼，順天人呼之黃鼬，好夜中食人雞，人捕取之，以其尾毛為筆。

《疏義》鼠狼一名鼬。鼪能食鼠，故謂之鼠狼。說文，鼬如鼠，赤黃而大，食鼠者，余救切。玉篇，鼬鼠名。引郭注爾疋云，今鼬似鼪，赤黃色，大尾，啖鼠，江東呼為鼪。案，今鼬鼠所在有之，形狀具如郭說，善盜人家雞食之，俗謂之黃鼠狼，亦曰黃狼。

陽鼠、□疏義陽作⿰鼠昜、

《疏證》諸書無言陽鼠者。玉篇，⿰鼠昜音愓，鼠也。疑陽字本作⿰鼠昜，曹憲音陽，正文脫去⿰鼠昜字，音內愓字誤入正文，愓又譌為陽也。

《疏義》玉篇，⿰鼠昜音愓，鼠也。舊本⿰鼠昜訛陽，今據玉篇訂正。

⿰鼠冗鼠、□疏義本條與下條合併解釋、

《博雅音》⿰鼠冗、如勇、

《疏證》說文，⿰鼠冗，鼠屬也。龍龕手鑑，⿰鼠冗，小鼠也。玉篇以為即⿰鼠冗鼠，音如勇切。

《疏義》別二名。說文，⿰鼠冗，鼠屬。⿰鼠冗，⿰鼠冗今鼠，一曰鼠子。玉篇，

䶄、䶄鼠也、䶄步丁切、䶄鼢鼠、

䶄鼠、

《博雅音》䶄、瓶、

《疏證》說文、䶄、䶄令鼠也、

䶉鼠、

《博雅音》䶉、於革、

《疏證》說文、䶉、鼠屬也、或從豸作貖、

《疏義》說文、䶉、鼠屬、或作貖、

𪖈鼶、

《博雅音》𪖈、讒、鼶、乎、

《疏證》說文、獑𪖈鼠、黑身、白腰若帶、手有長白毛、似握版之狀、類蝯蜼之屬、獑與𪖈同、廣韻、𪖈鼶似猨、黑身白腰、手有長白毛、善超坂絕巖也、玉篇𪖈仕緘切、𪖈戶吾切、漢書司馬相如傳、獑𪖈彀蛫、張注云、獑𪖈似獮猴、頭上有髮、要以後黑、郭璞獑音讒、史記作獑、徐廣音在廉反、似猨黑身也、西京賦杪木末、擭獑𪖈、薛綜注云、獑𪖈猨類而白腰以前黑、諸家或云腰以前黑、或云腰以後黑、或云黑身白腰、未知誰得其實也、

《疏義》𪖈鼶、說文作斬𪖈、云、𪖈、斬𪖈鼠、黑身、白腰若帶、手有白毛、似握版之狀、類蝯蜼之屬、玉篇𪖈仕緘切、鼶戶吾切、𪖈鼶鼠、黑身白腰、上林賦獑胡彀蛫、張揖注云、獑胡似獮猴、頭上有髦、要以後黑、揚雄蜀都賦獑胡雖獲、𪖈獑斬獑、鼶胡並同、

𪕯𪕫、

《博雅音》𪕯、博、𪕫、唐、

《疏證》玉篇𪕯布各切、𪕫徒當切、廣韻、𪕯𪕫鼠、一月三易腸、𪕫或作唐、藝文類聚引梁州記云、壻水北壻鄉山有仙人唐公房祠、山有易腸鼠、一月三吐易其腸、束廣微所謂唐鼠者也、又引博物志云、唐房升仙、雞狗並去、唯以鼠惡不將去、鼠悔、一月三出腸、水經沔水注亦云、公房白日升天、雞鳴天上、狗吠雲中、惟以鼠惡留之、鼠乃感激、以月晦日吐腸胃更生、故時人謂之唐鼠、案此曲說也、漢仙人唐公房碑云、鼠齧被具、公房乃畫地為獄、召鼠誅之、又云、公房妻子屋宅六畜、翛然與之俱去、是殺鼠與升仙各為一事、後人乃合二事以為此說耳、唐鼠自是山中異產、不以唐公房也、

《疏義》玉篇𪕯布各切、𪕫徒當切、𪕯𪕫鼠名、類篇、𪕯𪕫鼠屬、一名易腸鼠、謂一月三易腸、

𪕽𪕒、

《博雅音》𪕽、古熒、𪕒、零、

《疏證》玉篇、𪕽公熒切、班鼠也、𪕒力丁切、𪕽屬、又云、鼤班尾鼠、廣韻、𪕽𪕒班鼠、又云、鼤班鼠也、鼤鼠文也、則𪕽𪕒即爾雅之鼤鼠矣、各本𪕽譌作鼩、今訂正、

《補正》𪕽𪕒　注、爾雅之鼤鼠矣下、補北戶錄引廣志云、蛔蛉鼠、毛可以為筆、蛔蛉與𪕽𪕒同、

《疏義》玉篇、𪕽公熒切、班鼠也、𪕒力丁切、𪕽鼠、廣韻、𪕒、即丁切、𪕽𪕒班鼠、舊本𪕽訛从同、今訂正、

白𪖙、

䶅、

《博雅音》䶅、煩、

《疏證》說文、䶅，鼠也。讀若樊。玉篇、䶅、白鼠也。初學記引晉起居注云、白鼠一見東宮。藝文類聚引地鏡圖云、黃金之見、為火與白鼠。又引廣志云、白猴長尾白腹，善緣登，若家鼠小異者。䶅之言皤也。釋器云、皤，白也。

《疏義》說文、䶅，鼠也。讀若樊，或曰鼠婦。玉篇、䶅、父元切，白鼠也。

䶂、

《博雅音》䶂、谷、

《疏證》玉篇、公祿切，鼬鼠也。

《疏義》玉篇、䶂、公祿切，鼬鼠也。

《補疏》䶂鼥鼠 廣韻、䶂鼥，䶂鼥鼠名。是䶂即鼧鼥也。案唐書有鼧鼥鼠，鼧鼥即䶂鼥音之轉。鼧鼥之音又訛為土撥。陳藏器云、土撥鼠生西番山澤間，穴土為窠，形如獺，夷人掘取食之。

《拾遺》䶂 原注、玉篇、公祿切，鼬鼠也。案、本草綱目、鼬鼠一名䶂鼠，想即據玉篇也。集韻、類篇䶂字注云、䶂鼥鼠名，恐是下一字誤衍連引成文。

鼶鼥、

《博雅音》鼶、卜、鼥、音支。○支音普木反。各本譌作支，今訂正。

《疏證》未詳。

《疏義》玉篇、鼶，補木切。鼥，普木切。並云鼠名。廣韻、鼶鼥，鼠屬。舊本鼥誤从支，音釋亦訛為支，今訂正。

《拾遺》鼶鼥 原注、未詳。案、玉篇、鼶，補木切，鼠名。鼥，普木切，鼠名。廣韻一屋、鼶鼥鼠名。集韻類篇並引廣雅鼶鼥鼠屬。鼠，一名鼥鼥。李時珍曰、唐書有鼥鼥鼠，即此鼠。鼥鼥言其肥也。廣韻有鼶鼥，音僕朴，俗譌為土撥。土撥鼠生西番山澤間，穴土為窠，形如獺，夷人掘取食之。據此，則是土撥、鼥鼥、鼶鼥、鼥鼥一物而異名也。土撥、鼥鼥一聲之轉。時珍參引唐韻為證，今附存其說備攷。

《拾補》鼶鼥 王氏言未詳。按鼶鼥以疊韻為名。戰國策秦策云、周人謂鼠未腊者朴，尹文子大道下篇云、周人謂鼠未腊者為璞。樸、璞與鼶同聲，其名蓋有所自。

《補釋》鼶鼥 案、玉篇、鼶，補木切，鼠名。鼥，普木切，亦鼠名。兩字同訓，則鼶即鼥鼠異名。

䶊鼠、

《博雅音》䶊、音俊、

《疏證》廣韻、䶊，子峻切，石鼠出蜀，毛可作筆。

《疏義》玉篇、䶊，子狗切，䶊鼠也。案說文、鼫，五技鼠也，能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。易晉九四、如鼫鼠。子夏傳作碩鼠。

䶖鼠、

《博雅音》䶖、耳、

《疏證》北山經、丹熏之山有獸焉，其狀如鼠，而菟首麋身，其音如獋犬，以其尾飛，名曰耳鼠，食之不眯，又可以禦百毒。郭璞贊云、蹠實以足，排虛以羽，翹尾翻飛，奇哉耳鼠，厥皮惟良，百毒是禦。耳與䶖通。各本䶖下脫鼠字，集韻、䶖，䶖鼠屬也，則所見已是誤本。今據北山經訂正。

《補正》䶖鼠 注、加墨藏云、爾雅釋獸釋文引博物志

云、鼷鼠之最小者、或謂之耳鼠、
《疏義》玉篇、鼷、人市切、鼠名、類篇云、一說鼠形如獸、盧學士曰、北山經、丹薰之山有獸焉、其狀如鼠、而菟首麋身、其音如獆犬、以其尾飛、名曰耳鼠、食之不脁、又可以禦百毒、郭注、脁、大腹也、見裨蒼、音采、

鼲鼠、

《博雅音》鼲、古門、
《疏證》說文、鼲鼠出丁零國、皮可為裘、玉篇、鼲、胡昆、古蒐二切、鹽鐵論力耕篇、鼲鼦狐貉、充於內府、字通作昆、魏志烏丸鮮卑東夷傳注引魏畧云、丁令國出名鼠皮、青昆子白昆子皮、昆子、即鼲子也、後漢書鮮卑傳云、鮮卑有貂豽鼲子、皮毛柔蝡、故天下以為名裘、其尾又可以飾冠、魏志王粲傳注引典略云、鼲貂之尾、綴侍臣之幘、
《疏義》說文、鼲鼠出丁零胡、皮可為裘、玉篇、鼲、胡昆、古魂二切、鼠名、可以為裘也、後漢書鮮卑傳云、禽獸異于中國者有貂豽鼲子、皮毛柔蝡、故天下以為名裘、注云、貂鼲並鼠屬、
《補疏》鼲鼠　鼲字或作貚、江表傳、魏文帝遣使之吳求貚皮、張儼謝賚表然餑啟云、元豹青貚、未能適體、時珍謂即韓文所謂禮鼠拱而立者也、

䶃鼠、

《博雅音》䶃、胡貪、
《疏證》即鼸鼠也、爾雅、鼸鼠、孫炎注云、鼸者、頰裏也、郭璞云、以頰內藏食也、釋文、鼸、下簟反、鼸與䶃聲近義同、鼸之言嗛也、爾雅寓鼠曰嗛、郭注云、頰裏貯食處是也、故鼸或作嗛、夏小正、正月田鼠出、傳云、田鼠者、嗛鼠也、墨子非儒篇、鼸鼠藏而羝羊視、蓋謂其藏食也、說文、鼸、䶃也、䶃、鼸屬、讀若含、䶃與鼸同、䶃之為言含食也、龍龕手鑑云、䶃、似鼠無耳、
《疏義》玉篇、䶃、胡貪、公含二切、蜥蜴也、䶃同上、與此義不合、
《箋識》䶃鼠、　疏證云爾雅、鼸鼠、孫炎注云、鼸者、頰裏也、按裏或作裹、

䶉鼠、

《博雅音》䶉、榴○各本榴譌作抑、今訂正、
《疏證》說文、䶉、竹鼠也、如犬、玉篇、䶉、力久切、似鼠而大、廣韻、䶉、食竹根鼠也、藝文類聚引劉欣期交州記云、竹鼠如小狗子、食竹根、出封溪縣、䶉或作猫、莊子天地篇、執留之狗、釋文、留、本又作猫、司馬彪云、猫、竹鼠也、後世謂之竹䶉、出南方、居土穴中、大如兔、人多食之、味如鴨肉、揚雄蜀都賦云、春羔秋䶉、埤雅引燕山錄云、煮羊以䶉、煮鼈以蚊、
《疏義》說文、䶉、竹鼠也、如犬、从留省聲、力求切、玉篇、似鼠而大、力久切、

鼠屬

《疏義》題上事也、說文、鼠、穴蟲之總名也、象形、此專指鼸鼠以下言之、自麒麟以前諸獸、爾雅所謂寓屬也、此不言寓者、寓、寄也、謂寄託于木上、此篇如豕豚貗貜之類、非寓所能該、且世人共知之物、故不為別立名也、

獸一歲為豵、二歲為豝、三歲為肩、四歲為特、

《疏證》說文、豵、一歲豚尚叢聚也、豝、二歲豕能相把拏、引召南騶虞篇曰、一發五豝、豜、三歲豕肩相及者、引齊風還篇曰、並驅從兩豜兮、豜與肩通、騶虞篇壹發五豵、傳云、一歲曰豵、正義云、傳以七月云、言私其豵、獻豜於公、大司馬云、大獸公之、小禽私之、豵言私、明其小、故彼亦云、一歲曰豵、獻豜於公、明其大、故彼與還傳皆云、三歲曰豜、伐檀傳云、三歲曰特、蓋異獸別名、故三歲者有二名也、毛詩肩特皆三歲者、此云四歲爲特、與毛異、鄭衆注大司馬引詩言私其豵、獻肩于公而釋之云、一歲爲豵、二歲爲豝、三歲爲特、四歲爲肩、五歲爲慎、此云三歲爲肩、四歲爲特、亦與鄭異、

《疏義》鄭司農注大司馬云、一歲爲豵、二歲爲豝、三歲爲特、四歲爲肩、五歲爲慎、說文云、豵生六月豚、一曰、一歲豵、尚叢聚也、豝、牝豕也、一曰、二歲能相把拏、豜、三歲豕、肩相及者、小爾疋、豕之大者謂之豜、小者謂之豵、名南、彼茁者葭、一發五豵、豳風七月、言私其豵、傳並云、一歲曰豵、齊風還、並驅從兩肩兮、豳風七月、獻豜于公、傳並云三歲曰豜、肩與豜同、還詩作肩、說文引作豜也、後漢書注引詩齊風薛君傳、獸三歲曰肩、是韓詩與毛公同、而魏風伐檀傳又云、獸三歲曰特、故孔疏謂鄭司農說與毛或異或同、不知所據、盧學士曰、案、三當本是四字、古三四皆積畫爲之、故易致舛、毛已三歲曰豜、則此定當云四歲曰特、廣疋之文必本於此、明矣、

附引廣雅一條

貀、豹也、

《疏證》見太平御覽、貀亦豹之屬也、爾雅、貀、無前足、郭璞注云、晉太康七年、召陵扶夷縣檻得一獸、似狗、豹文、有角、兩腳、即此種類也、或說貀似虎而黑、無前兩足、釋文引字林云、獸無前足、似虎而黑、即郭氏所引或說也、說文、貀、獸無前足、引漢律能捕豺貀購百錢、字亦作豽、廣韻、豽、獸名、似貍蒼黑、無前足、善捕鼠、

釋嘼

《疏義》嘼即畜也、爾雅有釋畜、釋文云、畜本又作嘼、音同、字林云、嘼、產也、是古本爾雅有作釋嘼者、故廣雅與之同也、說文、嘼、犍也、犍、畜牲也、以其畜于家者、故謂之畜、在野者則謂之獸矣、列子謂、今東方介氏之國、其國人數數解六畜之語者、蓋偏知之所得也、攷祭義云、古者天子諸侯必有養獸之官、獵牲祭牲必於是取之、鄭注天官獸醫云、獸、牛馬之類、是對文言之、則在野爲獸、在家爲畜、散文言之、則四足而毛、通謂之獸也、天官庖人辨六畜之名物、鄭志、六畜、六牲也、始養之曰畜、將用之曰牲、周禮牧人職、掌牧六牲而阜蕃其物、鄭注、六牲、謂牛馬羊豕雞犬、是六畜皆牧人所養、而又有牛人、羊人、犬人、雞人、馬爲國之驚用、特立牧師、圉人、以別掌之、獨無豕人之官、鄭氏謂豕屬司空、冬官亾、故不見、案、羊人職云、若牧人無牲、則受布于司馬、買牲而供之、然則牧人專主放牧之事、而牛人羊人犬人雞人之屬、各掌其事、以供官之所需也、爾雅釋畜專及馬牛羊犬雞而不及豕、此則六畜全備焉、

白馬黑脊、驔、

《博雅音》驔、大安、知連、

《疏證》脊、各本譌作脊、今訂正、

《疏義》玉篇、驔、知連切、白馬黑脊也、廣韻、又徒干切、歲

同、本此、

白馬朱鬣駮、

□疏義駮作駁、

《疏證》定十年左傳釋文引舍人爾雅注云、鬣、馬鬉也、駮、各本譌作駱、段先生若膺云、爾雅、白馬黑鬣、駱、駱非朱鬣之馬、駱當為駮、逸周書王會篇、犬戎文馬、赤鬣縞身、目若黃金、名吉黃之乘、說文文作駮、海內北經亦云、犬戎有文馬、縞身朱鬣、目若黃金、名曰吉量、乘之壽千歲、郭璞注云、縞身、色白如縞也、今從段說訂正、

《補正》白馬朱鬣駮、　注加墨藏云、爾雅釋言釋文引廣雅曰、白馬朱鬣曰駱、與今本同、蓋三家詩說、不必改駮、續漢書禮儀志、立秋之日、乘輿御戎駱、白馬朱鬣、即月令之乘白駱也、

《疏義》小雅四牡、我馬維駱、月令、秋駕白駱、鄭康成高誘並云、白馬黑鬣、本爾雅也、說文亦云、駱、馬白色黑鬣尾也、詩釋文云、樊孫爾雅並作白馬黑鬣、則與郭本不同、此云白馬朱鬣者、盧學士曰、段氏以為當作駁、說文、駁、馬赤鬣縞身、目若黃金、名曰媽、吉皇之乘、周文王時犬戎獻之、春秋傳曰、媽馬百駟、畫馬也、西伯獻之、以全其身、尚書大傳、散宜生之犬戎取美馬、駮身朱鬣雞目者、取五六壽、獻之紂、然則古之馬有朱鬣者、後世畫以象之、左氏定十年傳、宋公子地有白馬四、公嬖向魋、魋欲之、公取而朱其尾鬣以與之、亦此類也、駁馬又名吉黃、互見後、孫侍御云、埤雅駱類引此文、亦作駱、與爾雅異說、不必改駁、

《補疏》白馬朱鬣駁、　御覽獸部引符瑞圖云、王者貴人而賤馬、則白馬朱鬣集、開元占經馬占引瑞應圖云、王者服乘有度、則白馬朱鬣至、禮記威儀曰、周王白馬朱鬣、

飛黃、

□疏義有飛黃至駮鹿十八條合為一條解釋、

《疏證》一名乘黃、逸周書王會篇、白民乘黃、乘黃者、似騏、背有兩角、海外西經、白民之國有乘黃、其狀如狐、其背上有角、乘之壽二千歲、郭璞注引周書似騏作似狐、云、即飛黃也、淮南覽冥訓、青龍進駕、飛黃伏皁、高誘注云、飛黃、乘黃也、出西方、狀如狐、背上有角、乘之壽三千歲、初學記引符瑞圖云、騰黃者、神馬也、其色黃、一名乘黃、亦曰飛黃、或曰吉黃、或曰翠黃、一名紫黃、

《疏義》上大以毛色別為、此專釋駿馬之名也、○飛黃、淮南覽冥訓、黃帝治天下、青龍進駕、飛黃伏皁、高誘注、飛黃、乘黃也、出西方、狀如狐、背上有角、壽千歲、顏延之赭白馬賦、昔帝軒陟位、飛黃服皁、盧學士曰、海外西經、白民之國有乘黃、其狀如狐、其背上有角、乘之壽二千歲、郭璞贊曰、飛黃奇駿、乘之難老、又注引周書云、白民乘黃似狐、背上有兩角、即飛黃也、案、今周書王會解、似狐作似騏、管子小匡篇、地出乘黃、注、乘黃、神馬也、若漢之渥注神馬之比、○騶吾、海內北經、林氏國有珍獸、大如虎、五采畢具、尾長于身、名曰騶吾、乘之日行千里、郭注引六韜云、紂囚文王、閎夭之徒詣林氏國、求得此獸獻之、紂大悅、乃釋之、周書曰、央林酋耳、酋耳若虎、尾參于身、食虎豹、大傳謂之怪獸、吾亦作虞也、淮南道應訓、散宜生乃以千金求天下之珍怪、得騶虞雞斯之乘、詩召南傳、騶虞義獸也、白虎黑文、不食生物、有至信之德則應之、孔疏引鄭志張逸問、傳曰、白虎文、又禮記曰、樂官備、何謂、答曰、白虎黑文、周史王會傳云、備者取其一發五豝、言多賢也、陸璣疏、騶虞、白虎黑文、尾長于軀、不食生物、不履生草、應信而至者也、○吉量、海外北經、犬戎國有文馬、縞身朱鬣、目若黃金、名曰吉量、乘之壽千歲、逸周書王會解、犬戎文馬、文馬赤鬣縞身、初學記亦引作吉黃、史記周本紀、紂囚西伯于羑里、閎夭之徒求驪戎之文馬獻之、紂大悅、說文作駁馬吉量、又作吉皇、皆一物而異其名、○朱駮、說文、駮、獸如馬、倨牙、食虎豹、與爾疋同、管子小問篇、桓公乘馬、虎望見之而伏、桓公問管

仲曰、今者寡人乘馬、虎望見寡人而不敢行、其故何也、管仲對曰、意者君乘駮馬而洀桓迎日而馳乎、公曰然、管仲對曰、此駮象也、駮食虎豹、故虎疑焉、說苑辨物篇、晉平公出畋、見乳虎伏而不動、顧謂師曠曰、吾聞之也、霸王之主出則猛獸伏不敢起、今者寡人出、見虎伏而不動、此其猛獸乎、師曠曰、鵲食猬、猬食鵕鸃、鵕鸃食豹、豹食駮、駮食虎、夫駮之狀有似駮馬、今者君之出、必驂駮馬而出畋乎、西山經、中曲之山有獸焉、其狀如馬而白身黑尾、一角、虎牙爪、音如鼓音、其名曰駮、是食虎豹、謝莊舞馬賦、方疊簃于冊綸、亦聯規於朱駮、○飛兔、呂氏春秋離俗覽云、飛兔、要褭古之駿馬也、高誘注、飛兔、要褭皆馬名也、日行萬里、馳若兔之飛、因以爲名也、褭字讀如曲橈之橈也、文選注引劉劭趙都賦云、良馬則飛兔、奚斯、常驪、紫燕、御覽引孫氏瑞應圖云、飛兔者、日行三萬里、禹治水平、勤勞歷年、救民之害、天應其德則至、○金喙、司馬相如上林賦、騕褭、李善引張博士彼注云、騕褭、馬金喙赤色、一日行萬里者、此亦云金喙、亦騕褭之類歟、○騕褭、淮南原道訓云、馳要褭、高誘注、要褭、馬名、日行萬里、又齊俗訓云、夫待騕褭飛兔而駕之、則世莫乘車、注、騕褭良馬、飛兔、其子褭兔走、蓋皆一日萬里也、史記集解引郭璞曰、騕褭、神馬、應劭漢書音義、古有駿馬名騕褭、赤喙黑身、一日行萬五千里、藝文類聚引孫氏瑞應圖、騕褭者、神馬也、與飛兔同、明君有德則至、○走狐、未聞、○駃騠、說文、駃騠、馬父驘子也、李斯上秦始皇書、駿馬駃騠不實外廄、史記匈奴傳索隱引發蒙記、駃騠刳其母腹而生、漢書鄒陽傳云、蘇秦相燕、人惡之燕王、燕王按劍而怒、食以駃騠、孟康曰、駃騠、良馬也、生七日而超其母、○飛鴻、盧學士曰、御覽東方朔傳、騄騎騂諸博士、朔曰、騏驎、綠耳、蜚鴻、驊騮、天下良馬也、蜚與飛同、藝文類聚作騏驎綠耳飛鴻、○野麋、盧學士曰、野麋見鄒昂八馬坊碑頌序、其名則蒲梢、啟服、野麋、駮鹿、駮一作蛾、唇事見曰、鄒昂、唐人、

即用廣韻爲故事耳、○騰丹、未聞、○騏驥、說文、騏、馬青驪文如博棊也、驥、千里馬也、孫陽所相者、騂騮一日而馳千里、史記刺客列傳注云、騏驥盛壯之時、一日而馳千里、郭璞穆天子傳注云、赤驥、世所謂騏驥、案、淮南注云、蚌騏驥而求千里、荀子性惡篇、驊騮、騹驥、纖離、綠耳、此皆古之良馬也、然而前必有銜轡之制、後有鞭策之威、加之以造父之御、然後一日而致千里也、楊倞注、皆周穆王八駿名、驥讀爲騏、謂青驪文博棊、列子作赤驥、與此不同、○騄䮍、穆天子傳云、丙寅、天子屬官效器、乃命正公郊父受勅憲用仲八駿之乘、以飲于枝洔之中、積石之南河、天子之駿、赤驥、盜驪、白義、踰輪、山子、渠黃、驊騮、騄耳、又云、天子命駕八駿之乘、右服盜驪而左綠耳、右驂赤驥而左白義、天子之車、造父爲御、又云、次車之乘、右服渠黃而左踰輪、右驂驊騮、而左山子、郭注云、紀年曰、北唐之君來見、以一驪馬、是生綠耳、魏時鮮卑獻千里馬、白色而兩耳黃、因名之黃耳、即此類也、淮南主術訓、雖有騏驥騄䮍之良、臧獲御之、則馬反自恣、而人弗能制矣、王逸九思云、赴崑山兮騁騄、注云、騄、駿馬名、○驊騮、說文、騮、赤馬黑毛尾也、淮南主術訓、夫華騮綠耳、一日而至千里、然其使之搏兔、不如豺狼、伎能殊也、揚雄反離騷云、騁驊騮以曲囏兮、顏師古曰、驊騮、駿馬名也、其色赤而華、郭注穆天子傳云、色如華而赤、今名馬驃赤者爲棗騮、棗騮赤也、○駣驊、駣驊與驪聲相近、即盜驪之異文、史記、造父爲穆王得盜驪華騮綠耳之馬、御以西巡遊、見西王母、樂而忘歸、郭璞注穆天子傳云、盜驪爲馬、細頸、驪黑色也、玉篇、驊、駣驊馬、本此、案、是馬亦名纖離、楊倞荀子性惡篇注云、纖離、即列子盜驪也、○汗血、史記大宛傳、有馬汗血、其先天馬子也、集解、漢書音義云、大宛國有高山、其上有馬、不可得、因取五色母馬置其下與交、生駒汗血、因號曰天馬子、傳又云、初、天子得烏孫馬好、名曰天馬、及得大宛汗血馬、益壯、更名烏孫馬曰西極、

名大宛馬曰天馬云漢書禮樂志云、太一況天馬下霑赤汗沫流赭應劭曰、大宛馬汗血霑滯也、流沫如赭也、○驒騱說文、驒騱野馬也、一曰、青驪白鱗、文如鼉魚、史記匈奴傳、其奇畜則橐駝驢贏駃騠驒騱集韻、徐廣曰、驒音顛、騱巨虛之屬、索隱本作驒奚、云、鄒誕本奚字作騱、鹽鐵論云、驒騱騵馬盡為我畜、○巨虛索、邛邛距虛本一獸、見爾雅攷、司馬相如子虛賦、蛩蛩驒騱、距虛、則又為二獸、張博士彼注云、蛩蛩青獸、狀如馬、距虛、似贏而小、巨或作距、岠並同、○騊駼、盧學士曰、韓非外儲說、馬似鹿者千金、贓鹿之名或以此、

騶吾、

《疏證》海內北經、林氏國有珍獸、大若虎、五采畢具、尾長于身、名曰騶吾、乘之日行千里、郭璞注云、六韜云、紂囚文王、閎夭之徒詣林氏國、求得此獸獻之、紂大悅、乃釋之、周書曰、央林酋耳、酋耳若虎、尾參於身、食虎豹、大傳謂之怪獸、吾宜作虞也、又為贊云、怪獸五采、尾參於身、矯足千里、儵忽若神、是謂騶虞、詩歎其仁、

吉量、□疏義正文作吉良、

《疏證》量與量同、詳見上文白馬朱鬣駮下、

《補疏》吉量、　海內北經吉量、李善注東京賦引作吉良、藝文類聚、太平御覽並引作吉彊、皆音借字、

朱駮、

《疏證》爾雅、騵白、駮、孫炎注云、騵、赤色也、駁與駮同、開元占經馬占引禮斗威儀云、君乘大而王、其政和平、則南河輸駮馬、注云、駮馬者、黃赤色馬也、謝莊舞馬賦云、方臺鎔於丹縞、來驎規於朱駮、

飛兔、

《疏證》呂氏春秋離俗覽、飛兔、要褭、古之駿馬也、高誘注云、飛兔、要褭、皆馬名也、日行萬里、馳若兔之飛、因以為名也、開元占經馬占引瑞應圖云、飛兔者、馬名也、日行三萬里、禹治水勤勞、採氏之害、天眷其德而至、

金喙、騕褭、

《疏證》騕或作要、漢書司馬相如傳、羂要褭、張注云、要褭馬金喙赤色、一日行萬里者、是金喙者為騕褭也、開元占經馬占引應劭漢書注云、騕褭、古駿馬、赤喙元身、日行一萬五千里、與張注小異、餘見上條、

《補正》金喙騕褭、　注、金喙者為騕褭也下、乙開元占經二十五字、改武帝紀、吏黃金為麟趾褭蹏、應劭注云、古有駿馬名要褭、赤喙黑身、一日行、

𧺆狐、

《疏證》未詳所出、

《補疏》走狐、　走狐當即周書及山海經所謂乘黃、其狀如狐者也、

《拾遺》走狐、　原注、未詳所出、案、太平御覽八百九十三引廣雅曰、飛兔、飛鴻、野麋、蛾鹿、騶吾、走狐、桃騋、金喙馬屬也、

《補釋》𧺆狐、　案、𧺆狐當是疑狐傳寫之誤、福以古義訂之、疑狐之下又奪去野干二字、止觀輔行記云、狐一名野干、多疑善聽、漢書文帝紀云、朕狐疑、顏監注、狐性多疑、每渡冰河、且聽且渡、是其證也、惟狐有疑狐之稱、其下不當無訓、偏考博雅、無此體例、今據唐釋湛然止觀輔行記訂正、

駃騠、

《博雅音》駃、決、騠、啼、

《疏證》說文、駃騠、馬父驘子也、逸周書王會篇云、正北以野馬騊駼駃騠爲獻、史記匈奴傳索隱云發蒙記、駃騠刳其母腹而生、列女傳云、生七日超其母、騠或作題、御覽引尸子云、文軒六駃、題無四寸之鍵、則車不行、駃之言趹、騠之言踶、疾走之名也、釋詁云、趹、疾也、釋宮云、踶、奔也、說文、趹、馬行皃、趹、踶也、高誘注淮南脩務訓云、踶、趍走也、

《補正》駃騠　注、以野馬騊駼駃騠爲獻下、補列女傳辯通傳云、駃騠生七日、而超其母、　匈奴傳索隱云發蒙記、云改引字、記下補云字、　刳其母腹而生下、乙列女傳云十字、

飛鴻、

《疏證》御覽引東方朔傳云、騏驎、綠耳、蜚鴻、華騮、天下良馬也、蜚與飛同、

野麇腹丹、

《疏證》皆未詳所出、

《補疏》野麇、　御覽獸部引春秋命歷序曰、有人黃頭大腹、出天齊、號曰皇次、駕六飛麇、上下天地、與神合謀、飛麇當是馬名、野麇之屬也、

《拾遺》野麇、腹丹、　原注、皆未詳、案、野麇馬屬、見上、

《補釋》野麇、腹丹、　案、腹丹者、乃麇腹下之色也、鄉射禮云、麇之言迷也、此言腹丹者、能使射者迷目也、又漢書王莽傳云赤麇聞之、亦此條之旁義、　又案、春秋莊公十七年、冬多麇、劉向以爲麇色青、腹丹或腹青之說與、

騏驥、

《疏證》說文、騏、馬青驪文如綦也、驥、千里馬也、孫陽所相者、論語憲問篇、驥不稱其力、稱其德也、鄭注云、德者、謂調良之德也、穆天子傳、天子之駿赤驥、郭璞注云、世所謂騏驥、莊子秋水篇、騏驥驊騮一日而馳千里、騏或作騹、荀子性惡篇、驊騮騹驥、纖離綠耳、此皆古之良馬也、楊倞注云、騹讀爲騏、

騄駬、

《疏證》或作綠耳、竹書紀年、穆王八年、北唐來賓、獻一驪馬、是生騄耳、穆天子傳、天子之駿綠耳、郭璞注云、魏時鮮卑獻千里馬、白色而兩耳黃、名曰黃耳、即此類也、商子畫策篇、騏驊騄耳、每一日走千里、有必走之勢也、

《拾補》騄駬、　王氏所引諸書作綠耳騄耳、按文選赭白馬賦李善注引史記云、造父取驥之乘匹、與桃林盜驪驊騮騄駬、獻之繆王、字作騄駬、

驊騮、

《疏證》說文、騮、赤馬黑髦尾也、驊或作華、穆天子傳、天子之駿華騮、郭璞注云、色如華而赤、今名馬驃赤者爲棗騮、騮、馬赤也、餘見上文騏驥下、

駣驪、

《博雅音》驪、力兮、

《疏證》史記秦本紀、造父得驥溫驪、徐廣云、溫一作盜、索隱云、鄒誕生本作駣、音陶、則盜驪即此駣驪也、爾雅云、小領盜驪、穆天子傳、天子之駿盜驪、郭璞注云、爲馬細頸、驪黑色也、玉篇作桃驪、御覽引廣雅亦作桃、集韻云、駣騋、

獸名、似馬、

汗血、

《疏證》史記樂書、太一貢兮天馬下、霑赤汗兮沬流赭、集解引應劭漢書注云、大宛馬汗血霑濡也、流沬如赭、又引應劭云、大宛舊有天馬種、蹋石汗血、汗從前肩膊出如血、號一日千里、大宛傳、大宛多善馬、馬汗血、其先天馬子也、集解引漢書音義云、大宛國有高山、其上有馬、不可得、因取五色母馬置其下與交、生駒汗血、因號曰天馬子、藝文類聚引神異經云、西南大宛宛邱有良馬、其大二丈、鬣至膝、尾委於地、蹄如升、腕可握、日行千里、至日中而汗血、乘者當以緜絮纏頸腰小腹以避風病、其國人不纏也、

驒騱、

《博雅音》驒、顛、

《疏證》說文、驒騱、野馬屬、司馬相如上林賦、蛩蛩驒騱、郭璞注云、驒騱駏驉類也、驒音顛、騱音奚、史記匈奴傳其奇畜則橐駞驢贏駃騠騊駼驒騱、

巨虛、

《疏證》爾雅釋地、西方有比肩獸焉、與邛邛岠虛比、爲邛邛岠虛齧甘草、卽有難、邛邛岠虛負而走、其名謂之蟨、郭璞注云、邛邛岠虛狀如馬、前足鹿、後足兔、前高不得食而善走、岠與巨通、或作距、逸周書王會篇、獨鹿邛邛距虛善走也、孤竹距虛、孔晁注云、距虛、野獸驢騾之屬、穆天子傳、邛邛距虛走百里、郭璞注云、亦馬屬、引尸子云、距虛不擇地而走、漢書司馬相如傳、蹵蛩蛩轔距虛、張注云、蛩蛩青獸、狀如馬、距虛、似贏而小、郭璞云、距虛卽蛩蛩、變文互言耳、李善七發注引范子云、千里馬必有距虛、

駴鹿、

《疏證》韓子外儲說篇夫馬似鹿者、題之千金、謂此類也、御覽引廣雅駴作娀、

馬屬

《疏義》題上事也、莊子馬蹄篇、馬蹄可以踐霜雪、毛可以禦風寒、齕草飲水、翹足而陸、此馬之真性也、說文、馬怒也、武也、象馬頭髦尾四足之形、漢書石奮傳、書馬者與尾而五、今迺四、不足一、獲譴死矣、服虔曰、作馬字下曲者五、建時上書誤作四、初學記引春秋說題辭云、地精爲馬、十二月而生、應陰紀陽以合功、故人駕馬、任重致遠、利天下、月度疾、故善走、淮南地形訓、天一地二人三、三三而九、八九七十二、二主偶、偶以承奇、奇主辰、辰主月、月主馬、馬故十二月而生、詩鄭箋云、國馬之制、天子十有二閑、馬六種、三千四百五十六匹、邦國六閑、馬四種、千二百九十六匹、鞹人注云、國馬謂種戎齊道、高八尺、田馬高七尺、駑馬高六尺、說文、馬一歲曰馬、二歲曰駒、八歲曰馲、周官牧人職、掌牧六牲、鄭注、謂牛馬羊豕犬雞、又大司馬、喪祭奉詔馬牲、是古馬亦牲也、穆天子傳、獻食馬三百、是古者有乘馬、又有食馬、此篇所釋驪騵之屬、皆經典之詁訓也、馬取其良則能升高逵遠、故凡天馬神馬野馬及遠方絕域所貢獻者、皆備錄之、

鄭料、丁犖、□疏義鄭料作郭料、

《疏證》集韻、大牡謂之料、說文、犨、駁牛也、藝文類聚引桓譚新論云、夫畜生賤也、然有尤善者、皆見記識、故馬稱驊騮驥騄、牛譽郭椝丁櫟、料與料通、櫟與犖通、鄭卽郭字、

各本鄲譌作鄿、𤘏譌作料、今訂正、

《補正》鄿𤘏、丁犖、注、加墨識云、𤘏當為犐、集韻、犐、苦禾切、引博雅、鄿犐、牛屬、玉篇廣韻並云、犐、牛無角也、桓譚新論作鄿椒、乃料之誤、蓋料作犐、與隸書椒字作枓者相似、故誤為椒也、淮南子說山、髡屯犂牛既科以橢、段氏說文犂字注引此二書、謂料椒同韻、非也、

《疏義》藝文類聚引桓譚新論云、夫畜生賤也、然有尤善者、皆見記識、故馬稱驊騮驥騄、牛譽郭椒丁櫟、羅願爾雅翼亦引之、蓋牛之佳者、郭氏名椒、丁氏名櫟、猶言韓盧宋促也、櫟犖聲相轉、犖即櫟也、料字未見所出、曹亦無音、集韻、犐、苦禾切、引廣雅、郭犐、牛屬、案犐字玉篇苦戈切、無角牛也、與非此義、字當从斗、料音為椒、舊本郭作鄿、因為古鄿字而譌也、今訂正、

牛屬

《疏義》題上事也、賈誼新書胎教篇、牛者中央之牲也、高誘注呂氏春秋季夏紀云、牛屬土、史記律書、牛者冒也、言地雖凍能冒而生也、牛者耕種萬物者、說文、牛、大牲也、蔡邕月令章句、十二辰之禽、五時所食者、家人所畜、丑牛、未羊、戌犬、酉雞、亥豕而已、春木勝土、故春食未羊、夏火勝金、故夏食酉雞、季夏土生水、當食豕、而食牛者四時之牲、無足以配土德、故季夏食牛、秋金勝木、而虎屬寅、冬水勝火、而馬屬午、虎非可食、而禮不以馬為牲、犬豕無角、皆其類也、案、蔡說非也、古者馬亦為牲、說于上、此篇舉郭椒丁犖二者以釋之、

吳羊牡一歲曰牡䍮、三歲曰羝、其牝一歲曰牸䍮、三歲曰牂、吳羊犗曰𦍩、羖羊犗曰羯、

《博雅音》犗、古轄、𦍩、博、羖、古、

《疏證》爾雅、羊、牡羒、牝牂、夏羊、牡羭、牝羖、郭璞注羊牡羒云、今人便以牂羖為白黑羊名、是羊之白者為吳羊、其牝為牂、黑者為夏羊、其牝為羖、又或通稱白羊為牂羊、黑羊為羖羊、小雅賓之初筵篇、俾出童羖、箋云、羖羊之性、牝牡有角、是黑羊牝牡皆得稱羖也、說文、䍮、羊未卒歲也、玉篇音雉矯切、䍮之言肇、始生之名也、爾雅、肇、始也、前釋獸云、羝、雌也、大壯九三云、羝羊觸藩、小雅苕之華云、牂羊墳首、釋獸云、羯、犍也、說文、羯、羊羖犗也、各本牡䍮、䍮譌作翔、吳羊犗、犗作𦍩、說文、玉篇、廣韻俱無𦍩字、今並據初學記御覽所引訂正、

《疏義》此別吳羊之牝牡也、說文、䍮、羊未卒歲也、故一歲之牡者曰牡䍮、牝者曰牸䍮、牸本母牛之名、羊之牝者亦以名之也、說文、羝、牡羊也、牂、牡羊也、牂本牝羊、傳寫之訛、初學記、集韻、古今韻會、引說文並作牝羊、小雅苕之華、牂羊墳首、傳、牂羊、牝羊也、舊本牡䍮譌為牡翔、今據太平御覽及埤雅所引訂正、盧學士曰、說文、羯、羊羖犗也、犗、騬牛也、無犗字、初學記所引亦是犗、似犍羊亦可云犗、玉篇、羊部亦不出犗字、漏也、集韻、犗、居轄切、騬羊也、𦍩、伯各切、引此文、玉篇、羠、居謁、巨謁二切、羖犗羊也、羯同上、史記貨殖傳、其民羯羠不均、徐廣曰、羯羠皆犍羊名、

《補疏》吳羊牡一歲曰牡䍮、三歲曰羝、其牝一歲曰牸䍮、三歲曰牂、爾雅釋文引字林、羝、羊也、三歲曰牂、玉篇、牂、羝羊、說文、牂、牡羊也、案、此皆有誤、後漢書注、太平御覽、集韻、俱引說文作牝羊、說文、牂、牝羊生角者也、足證其誤、爾雅、羊、牝牂、顏注急就篇、牂、吳羊之牝也、詩苕之華

傳云、牂羊、牝羊也、皆不以牂爲牴、一切經音義十四引字林云、牂、牝羊也、據此、則爾雅釋文所引字林當作牴、牡羊也、三歲曰牴、傳寫者錯誤、

《箋識》吳羊牡一歲曰牡⿰羊巽、　疏證云、⿰羊巽之言肇、始生之名也、按、⿰羊巽之言少也、

羍、𦍩、羜、⿰羊巽、美也、

《博雅音》羍、撻、𦍩、務、⿰羊巽、辛究、

《疏證》說文、羍、小羊也、讀若達、大雅生民箋云、達、羊子也、正義引薛琮荅韋昭云、羊子初生達、小名羔、未成羊曰羜、大曰羊、長幼之異名也、說文、𦍩、六月生羔也、讀若霧、小羊謂之𦍩、猶小雞謂之鶩矣、爾雅、未成羊、羜、說文、羜、五月生羔也、讀若煮、小雅伐木篇云、既有肥羜、以速諸父、顏師古匡謬正俗云、今謂小羊未成爲旋子、何也、荅曰、按呂氏字林云、⿰羊巽、音選、未晬羊也、今言旋者、蓋語訛耳、當言⿰羊巽子也、晬、玉篇音子對切、周年也、說文云、羊未卒歲曰⿰羊巽、是也、⿰羊巽之言⿰月旋、方言、⿰月旋、短也、郭璞注云、便旋、庳小貌也、後漢書王渙傳注引韓詩章句云、小者曰羔、大者曰羊、

《疏義》此釋羔之名、說文、羔、羊子也、後漢書王渙傳注引韓詩章句、小者曰羔、大者曰羊、春秋繁露執贄篇云、羔、有角而不任、設備而不用、類好仁者、食于其母、必跪而受之、類知禮者、故卿以爲贄、白虎通義、卿以羔者、取其羣而不黨、卿職在盡忠率下、不阿黨也、羍者、說文、羍、小羊也、讀若達、或作⿱人羊、初學記引說文作七月生羔也、大雅生民、先生如達、達即羍也、詩疏引薛綜荅韋昭云、羊子初生曰達、小名羔、未成羊曰羜、大曰羊、長幼之異名、𦍩者、說文、𦍩、六月生羔也、讀若霧、羜者、爾疋、未成羊、羜、郭注、俗呼五月羔爲羜、小雅伐木、既有肥羜、傳、羜、未成羊也、說文、羜、五月生羔也、讀若煮、⿰羊巽者、玉篇、廣韻並云、羊也、羊疑羔之譌、匡謬正俗引字林、⿰羊巽音選、未晬羊也、舊本羔譌美、今據說文御覽及埤雅訂正、

美皮、冷角、□疏義美作羔、

《博雅音》冷、零、

《疏證》冷與羚通、或作羚、羔羊之皮、可以爲裘、冷羊之角、可以療疾、召南羔羊篇、羔羊之皮、素絲五紽、傳云、古者素絲以英裘、不失其制、大夫羔裘以居、周官司服、王祀昊天上帝、則服大裘而冕、鄭衆注云、大裘、羔裘也、爾雅、麢、大羊、郭璞注云、麢羊似羊而大、角員銳、好在山崖間、說文、麢、大羊而細角、西山經云、翠山多旄牛麢麝、本草、羚羊角、陶注云、羚羊今出建平宜都諸蠻中及西域、多兩角、一角者爲勝、角甚多節、蹙蹙圓繞、陳藏器拾遺云、羚羊角有神、夜宿以角挂樹、不著地、角彎中深銳緊小、猶有挂痕、耳邊聽之、集集鳴者良、

《疏義》美疑當作羔、天官司裘、掌爲大裘、以共王祀天之服、鄭司農云、大裘、黑羔裘、服以祀天、示質、詩周南、羔羊之皮、檜風、羔裘如膏、皆卿大夫朝祭之服、則羔裘皮尚焉、冷當作羚、玉篇、廣韻並云、羚、羊子也、案、羚與麢同、爾疋、麢、大羊、郭注、麢羊似羊而大、角圓銳、好在山崖間、本草、麢羊角、味鹹、寒、主明目、益氣起陰、去惡血注下、安心氣、埤雅、羚羊似羊而大、角有圓繞蹙文、夜懸角木上以防患、羔之皮、羚之角、皆用于世、故又併及之、

增補一條

《佚文》筍姊、神羊也、通雅四十六動物類、

羊屬

《疏義》題上事也、高誘注呂氏春秋孟春紀云、羊屬土、鄭司農注周禮云、羊屬司馬、火也、火爲視、

羊亦祥、故屬犬、二説不同、説文、羊、祥也、春秋繁露云、羊之為言猶祥與、羊在六畜、主給膳、故美、善、養皆从羊、盧學士曰、莊子徐無鬼篇、未嘗為牧而牂生於奥、釋文、奥、西南隅、未地、是古以羊配未也、

頓北、□疏義自頓北至貆四條合并為一條解釋、今分别繫於各條之下、

《疏證》此蓋頓北之良豕、即以頓北為名、其詳則未聞也、

《疏義》此釋豕之名也、頓邱、未聞、盧學士曰、詩衛風送子涉淇、至于頓邱、則衛之地也、漢書地理志、頓邱縣在東郡、即爾疋之敦邱、詩正義引郭璞曰、敦、盂也、音頓、蓋此地出豬、因即其地以名之也、

梁貗、

《博雅音》貗、之涉、

《疏證》初學記引纂文云、梁州以豕為貗、之涉反、玉篇、貗、良豬也、廣韻、貗、梁之良豕也、

《疏義》玉篇、貗、良豬、廣韻、貗、梁之良豕、太平御覽引何承天纂文云、梁州以豕為貗、

重顱、

《博雅音》顱、盧、

《疏證》未詳、

《疏義》廣韻、㸚、落胡切、呼豬聲也、重顱者、疑若今吳人呼豬曰顱顱矣、盧學士曰、蓋謂豕之首大者、彘顱見淮南説林訓、

《拾遺》重顱、　原注、未詳、案、淮南子、牛蹏彘顱亦骨也、而世弗灼、

貆、

《博雅音》貆、原、

《疏證》説文、貆、逸也、讀若桓、六書故引唐本説文作貆、豕屬也、逸周書周祝解云、狐有牙而不敢以噬、貆有蚤而不敢以撅、玉篇、貆與貆同、西山經、竹山有獸焉、其狀如豚而白毛、大如笄而黑端、名曰豪彘、郭璞注云、貆豬也、夾髀有麤豪長數尺、能以脊上豪射物、亦自為牝牡、吳楚呼為鸞豬、亦此類也、

《疏義》北山經、乾山有獸焉、其狀如牛而三足、其名曰貆、逸周書周祝解云、故狐有牙而不敢以噬、貆有蚤而不敢以撅、蚤即爪段借字、玉篇、貆、豕屬、盧學士曰、顏師古注漢書楊雄傳云、豪豬、一名犻、貆也、自為牝牡者也、

豕屬

《疏義》題上事也、淮南地形訓、六九五十四、四主時、時主彘、彘故四月而生、又氾論訓、夫饗大高而彘為上牲者、非彘能賢于野獸麋鹿也、而神明獨饗之、何也、以為彘者、家人所常畜、而易得之物也、故因其便以尊之、高誘注呂氏春秋孟冬紀云、彘、屬水也、鄧展漢書注云、東海人名豬曰豨、

殷虞、□疏義自殷虞至狂猿七條合并為一條解釋、今分别繫於各條之下、

《疏證》爾雅釋文引廣雅、殷虞晉獒楚獷韓𤞤宋猉、而釋之云、皆良犬也、此殷虞當為殷之良犬名虞、然未詳所出、

《疏義》此釋犬之名也、殷虞、未聞、盧學士曰、尚書大傳、西伯戡耆、散宜生之徒、於陵氏取怪獸、大不辟虎狼、閒尾倍其身、名曰虞、獸之紂、鄭注、閒、大也、虞蓋騶虞也、案、此豈

即所謂騶虞歟

晉獒、

《疏證》爾雅、狗四尺爲獒、宣二年左傳說晉靈公將攻趙盾云、公嗾夫獒焉、杜預注云、獒猛犬也、宣六年公羊傳、靈公有周狗謂之獒、何休注云、周狗、可以比周之狗、所指如意、案、獒者、大犬之名、釋詁云、駿、大也、聲義與獒同、

《疏義》說文、獒、犬知人心可使者、爾疋、狗四尺爲獒、左氏宣二年傳、公嗾夫獒焉、杜注、獒、猛犬也、釋文、獒、尚書傳曰、大犬也、公羊宣六年傳、靈公有周狗謂之獒、呼獒而屬之、何注、周狗、可以比周之狗、所指如意、疏云、今呼犬謂之屬、義出于此、盧學士曰、案、周書有旅獒篇、乃後出古文、故此但云晉獒、不云周獒也、

楚黃、楚有犬名如黃、○各本犬譌作大、惟影宋本皇甫本不譌、

《博雅音》楚黃、

《疏證》呂氏春秋直諫篇、荊文王得茹黃之狗、宛路之矰、以畋於雲夢、

《疏義》呂氏春秋直諫篇云、荊文王得茹黃之狗、新序正諫篇、荊文王得如黃之狗、箘簬之矰、以畋于雲夢三月不反、

《補疏》楚黃、　御覽獸部十六引廣雅曰、殷虞、晉獒、楚獷、茹黃、韓盧、宋鵲、並犬屬、爾雅釋文引廣雅、殷虞、晉獒、楚獷、韓獹、宋浞、皆良犬也、據此、則楚下脫獷字、黃上脫茹字、楚獷、茹黃、二犬名、呂覽、荊文王得茹黃之狗、傳元走狗賦、震茹黃而惜宋鵲兮、越妙古而揚名、皆稱茹黃、不稱楚黃、

《拾遺》楚茹黃、　原注、未詳、案、太平御覽九百四引廣雅有茹字、今據補、

韓獹、

《疏證》初學記引字林云、獹、韓良犬也、浞、宋良犬也、獹通作盧、齊風盧令篇傳云、盧、田犬也、秦策云、譬若馳韓盧而逐蹇兔也、少儀、守犬田犬則授擯者、既受、乃問犬名、鄭注云、名、謂若韓盧宋鵲之屬、正義云、戰國策云、韓子盧者、天下之壯犬也、桓譚新論云、夫畜生賤也、然其尤善者、皆見記識、故犬道韓盧宋浞、又魏文帝說諸方物亦云、狗於古則韓盧宋鵲、則浞鵲音同字異耳、孔叢子執節篇、申叔問曰、犬馬之名、皆因其形色而名焉、唯韓盧宋鵲獨否、何也、子順答曰、盧、黑色、鵲、白黑色、

《疏義》戰國齊策、齊欲伐魏、淳于髡謂齊王曰、韓子盧者天下之疾犬也、東郭逡、海内之狡兔、韓盧逐東郭逡、遶山三、越岡五、兔極于前、犬廢于後、俱爲田父之所獲、高誘注、韓國之盧犬、古之名狗也、新序善說篇云、臣聞周氏之嚳韓氏之盧、天下疾狗也、見兔而指屬、則無失菟矣、

宋浞、

《博雅音》浞、七勺反、

《疏證》詳見上條、

《疏義》博物志、宋有駿犬曰鵲、少儀云、守犬田犬則授擯者、既受、乃問犬名、鄭注、畜養者當呼之、名謂若韓盧宋鵲之屬、疏引桓譚新論云、夫畜生賤也、然其尤善者皆見記識、故犬道韓盧宋浞、又魏文帝說諸方物亦云、狗于古則韓盧宋鵲、是浞鵲字異音同、玉篇、浞、宋良犬、盧學士曰、宋書樂志孟冬篇云、韓盧宋鵲、呈才騁足、御覽引三國典略曰、徐之才嘗與朝士出遊、望羣犬竝走、諸人令目之、之才應聲曰、爲是宋鵲、爲是韓盧、爲逐李斯東走、爲負帝女南徂、

狼狐、□疏義狼狐作槃瓠、

《疏證》未詳

《疏義》後漢書南蠻傳、昔高辛氏有犬戎之寇、訪募天下有能得犬戎之將吳將軍頭者、購黃金千鎰、邑萬家、又妻以少女、時帝有畜狗、其毛五采、名曰槃瓠、下令之後、槃瓠遂銜人頭造闕下、羣臣怪而診之、乃吳將軍首也、帝大喜、而計槃瓠不可妻之以女、又無封爵之道、女聞之、以為帝王下令不可違信、因請行、帝不得已、乃以女配槃瓠、槃瓠得女負而走入南山、止石室中、經三年生子十二人、注引魏略云、高辛氏有老婦、居王室、得耳疾、挑之、乃得物、大如繭、婦人盛瓠中、覆之以盤、俄頃化為犬、其文五色、因名槃瓠、舊本槃瓠作狼狐、盧學士曰、狼狐二獸、犬之形有與相似者、說文、狼似犬、段氏玉裁云、禮記玉藻、青豻褎、鄭注、豻、胡犬、正義、熊氏亦解此胡作狐字、謂狐犬雜、然則犬之似狼者、亦得名狼犬也、大昭案、段說亦似皮傅、究以槃瓠為正、

《拾遺》狼狐、　原注、未詳、濂案、史記秦始皇紀、呂政蓋得聖人之威、河神授圖、據狼狐、蹈參伐、佐政驅除、

《補釋》狼狐、　棨案、說文玉篇皆無訓狐之說、福謂狼上當脫去一㹠字、證之山海經中山經云、蛇山有獸、其狀如狐、白尾長耳、名曰㹠狼、見則國內有兵、故玉篇㹠下云、㹠、時爾切、獸如狐、白尾、

狂、獖、

《博雅音》狂、霔、獖、扶粉、□疏義獖下無音釋、

《疏證》說文、狂、黃犬黑頭也、讀若注、初學記引纂文云、守犬為獖、扶本反、

《疏義》此釋犬之名也、說文、狂、黃犬黑頭也、讀若注、獖、御覽引何承天纂文云、守犬為獖、集韻引此、犬屬、亦作獖、父吻切、

犬屬

《疏義》題上事也、說文、犬、狗之有縣蹏者也、象形、孔子曰、視犬之字如畫狗也、淮南地形訓、七九六十三、三主斗、斗主犬、犬故三月而生、高誘注呂氏春秋孟秋紀云、犬、金畜也、說卦傳、艮為狗、九家易云、艮止主守禦也、曲禮疏云、通而言之、狗犬通名、若分而言之、則大者為犬、小者為狗、故月令皆為犬、而周禮有犬人之職、無狗人職也、

辟雉、鷄也、□疏義本條與下條合併解釋、今分別系於各條之下、

《博雅音》辟、避、雉、渠夷、

《疏證》方言、雞、陳楚宋魏之間謂之鸊鴟、郭璞音避祇、鸊鴟與辟雉同、

《疏義》此釋雞之名也、方言、雞、陳楚宋魏之間謂之鸊鴟、桂林之中謂之割雞、或曰鐖、郭注、避祇兩音、棨、碑鸊雉鴟並同、

杜、艾、李、蜀、

《疏證》藝文類聚引桓譚新論云、馬稱驊騮驥騄、牛譽郭椒丁櫟、少儀正義引桓譚新論云、犬道韓盧宋猳、此上文郭椒丁櫟、韓盧宋猳所本也、杜艾李蜀、文正與之相似、且騄櫟猳蜀、句末為韻、疑杜艾李蜀亦新論之文、蓋杜艾李蜀皆良雞、杜李乃畜雞者之姓氏、猶郭椒丁櫟矣、爾雅、雞大者蜀、郭璞注云、今蜀雞、

《疏義》莊子庚桑楚云、越雞不能伏鵠卵、魯雞能之矣、向秀注、魯雞、大雞、今蜀雞也、爾雅、雞大者蜀、蜀子雓、郭注、

今蜀雞、此云杜艾李蜀、盖雞種之佳者。杜氏名艾、李氏名蜀、

雞屬

《疏義》題上事也。説文、雞、知時畜也、籀文作鷄、説卦傳、巽爲雞。九家易云、應八風也、二九十八、主風。淮南時則訓、大寒之日雞始乳、雞雛六畜之最小者、而其始乳、古者亦以紀候焉。新序雜事篇、田饒謂魯哀公曰、君獨不見夫雞乎、頭戴冠者文也、足傅距者武也、敵在前敢鬬者勇也、見食相呼仁也、守夜不失時信也、

廣雅詁林卷第十下

一畫

乙 428, 728

二畫

(一)

二 304
二十七弦 698
十紀 705
十二斿 753
丁 319, 728
丁丁 476
丁父 899
丁拳 1018
七星 720, 729
七斿 753
七堳行道 721

(丨)

卜 389

(丿)

八佾 702
八風 712
八疾 494
人 314
人葠 843
人蔘 843
入 250, 273
匕 214, 558
几 676
几几 472
九 348
九天 708
九州 755
九斿 753
九頭 705
乃 11, 380, 396

(㇇)

刀 668
刀削 665
力 115
了 177, 307

三畫

(一)

三 383
三斿 753
三淵 740
千 671
千隊 665
千將 665
于 400
工 282, 340
工雀 987
士 272, 753
士杠 752
士祭 749
士廟 545
士二廟 544
土 360, 771
土瓜 858

土神　722
土蜂　943
土蛹　954
下　94
下支　930
下妻　507
下謀　692
大　4
　456
大巾　584
大夫　2
大予　692
大白　734
大坎　741
大豆　870
大辰　736
大祈　741
大角　735
大武　692
大昭　741
大優　716
大帝　739
大室　817
大夏　692
大原　776
大黄　822
大麥　873
大鹵　776
大壹　739
　740
大章　692
大稽　748
大當　740
大壇　741
大鐸　961
大護　692
大蠶　734
大頀　692
大角之獸　1007
丈夫　507

（丨）

上　2
　85
上翔　993
口　511
山　434
　789
山李　916
山神　721
山崖　854
山榆　928
山薑　830
山龍　361
山蘄　819
山纍　569
山李雀　916
巾　579

（丿）

乞　252
　254
　391
川　794
夕　180
久　277
　445
凡　247
　364
丸　348
勺　692
及　9
　105
　307
　377

（丶）

亡　275
　373
　415
之　370

（乛）

尸鳩　986
己　380
　404
　728
已　58
　241
　263
　307
　330
巳　429
弓　691
弓藏　661
也　329
女　505
　792
女子　507
女木　842
女青　855
女莞　846
女腸　846
女牆　536
女鷗　987
女蘿　829
小　141
　457
小豆　871

小君 507
小華 821
小陵 777
小參 873
小急 484
叉 387
920
予 2
331
404
429
442
504
505
子鴂 977
孑 190
669
670
孑孓 177
950
巛 15
342

四畫

(一)

比 14
55
213
237
273
427
481
切 49
153
158
237
409
410
切切 449
479
支 422
918
云 8
23
426
元 2
347
357
687
元天 707
元矩 545
元秬 545
元圃 790
元氣 478
元蚼 933
元鳥 976
元參 843
元駒 933
天 4
357
383
天一 727
天子 753
天豆 846
天杜 953
天社 953
天狗 713
天河 724
天柱 785
天度 709
天庭 736
天宮 735
天雄 876
天淵 739
740
天旗 736
天漢 724
天廟 740
天子杠 752
天子祭 749
天子廟 545
天子樂 702
天圜廣 708
天下名山 789
天子五廟 544
夫 506
夫襓 663
井 16
219
377
不 312
不平 484
491
不安 460
不借 592
不帶 489
不進 489
不善 483
不解 489
不周風 711
不挽過 750
不捷單 750
不題禽 750
木禾 820
木神 722
木稷 888
木實 909
木欄 926

木下肢 930
木劒衣 663
木藜生 922
歹 43
281
王 4
750
王白 806
王瓜 859
王宮 741
王連 821
五色 993
五味 818
五弦 697
698
五龍 705
五韺 692
五帝號 717
五帝廟 545
五方之異物 769
帀 132
431
牙 672
屯 21
245
264
友 274
太 4
太白 734
太初 704
太阿 665
太始 704
太素 704
太華 786
太陰 727
太微 736
太歲 727
太翼 734
尤 363
弋 36
戈 669
仄 76
匹 55
215
304
巨 4
巨虛 1018

〔丨〕

止 168
241
330
397
791
少 220
264
少辛 834
少宮 697
少原 758
少商 697
丈 141
中 280
356
内 385
内虛 822
日 2
304
340
374
723
日御 726
日之神 728
曰 310
329

〔丿〕

仁 8
314
481
993
仆 311
化蛇 769
仇 277
仍 14
293
358
仍仍 475
仂 320
刈 49
102
371
刈草 750
卬 92
319
814
爻 271
夊 384
今 386
介 206
672
969
公 19
501
公黄 866
分 46
254
兮 329
父 501
504

父嫁 507
壬 375
728
丰 528
毛 198
634
881
夭 99
261
409
夭夭 464
夭蟜 484
午 429
牛蔓 814
牛卻 814
升 177
679
升麻 858
片 328
388
斤斤 481
反 368
482
反坫 521
反側 495
爪 969
勿 300
凶 277
丹 659
684
丹參 820
月 436
723
月御 726
月衡 720
月之靈 728
月行九道
719

〔丶〕

六佾 702
六體 692
文 136
192
217
993
文祖 545
方 1
4
8
19
158
210
273
299
350
447
方山 575
方斛 647
方澤 741
亢 43
153
223
319
333
720
729
户 341
户牡 535
火 419
火神 722
斗 720
729
心 338
514
720
729

〔乛〕

刈 49
以 254
352
引 109
282
345
430
引無 951
孔 438
尺蠖 942
尹 340
丑 429
巴尗 855
巴豆 855
予 254
水 409
796
水芋 845
水芝 895
水衣 906
水苜 853
水茵 853
水神 722
水銀 637
水精 765
水蘇 897
毋佔 928
毋姑 928
毋句氏磬
699
手 232

五畫

〔一〕

刋 49 153 409
刊 217 287
㓚 638
巧 282
邛 32
功 412
圹 132
打 227 437
扑 227
扒 390
扔 109
执执 452
札 348
艾 9 18 749
艾但 812
平 263 280 456
平均 372
平趯 663
丙 428 728
正 2 19 376
正陽 715
玉 764
玉延 860
示 345
古 1
卉 257
去 29 137
去蚁 972
末 65 283 411 420 506
未 147 429
本 1 251 921
世 427
甘 53 134 630
甘草 832
甘遂 827
布 26 227 261 284
布穀 978
石 289 789
石衣 862
石英 765
石首 962
石榴 914
石髮 862
石鹼 659
石之次玉 769
右 273
戊 361 728
戉 638
可 233
可錯 712

〔丨〕

北 231 515
北寓 728
北辰 739
北方七宿 709
北斗七星 732
叶光紀 717
叨叨 462
叩 407
叩叩 462
占 80 303 400
只 329
兄 4 504
出 107
呂 429
目 80 374 510
且 154 268 396
田 173 771

由 29
135
352
353
申 345
申申 464
甲 348
428
672
728
甲乙 728
四佾 702
四海 756
四坎壇 741
四海九州 756
囚 373
央 108
330
356
402
冉冉 461
466
冉鐻 70

（丿）

仜 8
付 254
代 213
仙 214
仙鼠 991
仡 186
仡仡 450
仛 324
仉 198
仞 396
仔 429
刉 48
犯 349
358
外 299
外方 787
夗 360
卯 273
674
氿 513
令 2
103
275
292
357
383
403
仝 348
孕 337
冬 339
冬瓜 895
冬至 717
乍 418
禾 862
884
889
矢 19
211
662
矢臧 662
生 72
107
508
失 173
失足 500
丘 255
白 76
459
686
717
白茅 841
白芷 865
白苴 910
白珩 761
白蔡 805
白魚 954
白道 717
白楊 668
白銅 636
白鯰 896
白鷺 998
白鼈 1010
白招拒 717
白帝廟 545
斥 238
411
756
781
瓜 895
瓜屬 896
乎 43
329
句 94
匃 252
254
包 346
426
処 132
241
用 352
483
氐 422
720
729

（丶）

詞目	頁
氾	166
	213
	350
	406
	781
氾氾	470
立	168
	263
	316
立冬	717
立春	717
立秋	717
立夏	717
主	2
	247
	259
市	210
宄	3!2
必	350
半	328

（乛）

詞目	頁
阬	333
阬阬	454
阤	47
	780
加	123
	147
弘	397
	430
弢	397
幼	220
召	118
	357
	377
台	173
弁和	761
矛	668
民	290
	407
弗	312
皮	276
	361
皮弁	575
尼	24
	239
凥	132
尻	517
司	259
毋	501
	504
毋佸	928
毋侈	507

六畫

（一一）

詞目	頁
幵頭	788
邦	335
	384
刓	49
	435
	446
刑	19
	247
	263
	336
	344
	393
式	16
	353
	437
戎	261
过	23

（一丨）

詞目	頁
圪圪	454
地	4
	226
	400
	537
	771
地毛	832
地血	830
地侯	734
地黄	826
地葵	902
地筋	831
地榆	808
地精	843
地膽	934
地膚	902
地髓	826
地蠶	936
朾	437
朴	4
	276
芋	4

芋 850
芧 810
芊芊 471
芍藥 815
芓 542
吉 12
29
吉良 1016
吉量 1016
圭 240
寺 529
老 18
老鶴 981
考 116
374
西夷 728
西方七宿
709
西 657
再 304
358
共 307
438

〔一丿〕
列 26
173
247
261
列缺 715
殀 234
631
夸 4
104
夲 921
有 8
40
258
有司 59
在 132
戍 247
成 263
293
508
成夭 707
百業 620
而 329
924
死 281
299
366

〔一フ〕
攷 228
扺 531
扞 346
扛 92
扤 97
扣 92
268
托 200
扟 157
扱 40
109
139
265
扚 227
邢 540
邦 335
划 639
匠 59
105
410
匡 21
至 9
791
夷 256
330

〔丨一〕
此 74
366
尗 870

〔丨丶〕
劣 111
157
264
424
光 226
294
366
436
463

〔丨フ〕
吁 87
吐 352
360
吃 175
吸 340
帆 579
岌岌 454
472
吕 144
早 373
683
687
同 55
247

307
同門 507
因 193
274
349
792
因提 705
因塵 822
回 180
曲 83
99
曲枅 526
曲梁 565
曲道 643
曲腳 517
曳 109
肉 616

〔丿一〕
竹 383
847
竹頭 964
牝 1006
舌 512
先 1
先後 503
廷 280
529
年 31
754
年紀 707
朱 684
朱天 707
朱明 723
朱鳥 976
朱駮 1016
缶 548

〔丿丨〕
休 12
86
429
休流 692
伏 231
301
伏虎 698
伏兔 607
伏豬 820
伏翼 991
伏羲氏琴
698
伏羲氏墨
698
伐 102
227
234
342
仳倠 171
仵 429
任 103
117
375
392
505
514
仰 92
274
389
伇 103
彷徉 486
伈忪 450
伊 792
似 147
210
327
404
437
延 132
134
延延 460
延居 996
自 14
自鳴 697
血 615

〔丿丿〕
朸 115
行 11
29
137
173
282
466
行行 480
行李 355
彴 543
彶彶 461
舟 797
798

〔丿丶〕
刎 46
全羽 752
合 165
307
348
679
合雒 705
合雜 705
企 418

忘 364

〔丿フ〕

犴 545
兆 275
舛 159
刖 49
70
肌 616
肋 514
刎 49
旨 53
名 263
270
各 329
多 243
危 19
70
450
720
729
色 150
旬 247
旬始 713
匈 513
旭 294

〔丶一〕

充 21
29
36
199
349
充蔚 883
充君之庖 750
亦 590
巟 4
132
妄 206
363
交 165
287
430
衣 575
亥 429
㐬 211

〔丶丨〕

忓 12
60
忔故 86
忖 66
128
忋 274

〔丶丿〕

灱 121
州 335
373
416
517
529
770
791

〔丶丶〕

次 190
237
344
汗血 1018
汙 213
231
423
汙濊 491
江 792
江神 721
汏 152
796
汔 107
108
汲 40
汲汲 461
汎汎 470
汜 406
池 756
761
汝 396
792
宇 132
守 247
277
宅 779
宎 351
安 24
330
字 72
136
374
它 219
并 26
307
370
417
羊角 836
羊泉 812
羊桃 824
羊觳 896
羊頭 663
羊躑 813

羊躑躅 838
弙 28
弜 28
弛 134
286
344
446
那 433
艮 105
屄 111

（ㄱ丨）

阪 180
781
防 388
542
750
防汗 612
收 40
265

386
575

（ㄱ丿）

奸 349
如 367
395
404
411
505
妁 328
妃星 740
好 60
480

（ㄱ丶）

羽 635
697
牟 39
274
419
牟牟 461

（ㄱㄱ）

糸 325
丞 79
533
巡 29
382

七畫

（一一）

形 218
338
麦 130
294
吞 330
444
戒 185
430
迋 11
158

（一丨）

坻 550
攻 105
231
247
441
1006
坻 549
坍 219
255
330
圿 434
坎壇 741
均 404
418
792
坄 523
坑 398
794
杆 925
杠 92
618
杜 206
879
杜艾 1023
杜仲 925
杜伯 935
杜衡 844
杖 404
653

材 232
304
杙 539
杓 65
560
杝 537
豆 558
豆角 885
克 429
汞 637
志 188
190
369
芙蓉 886
芾芾 471
芽 1
880
芼 40
花 878
芤 910
芥 881
芥菹 897
芬 239
881
芬芬 466
蒧母 819
芴 858
芨 857
芳 632
英光 838
走 137
465
走狐 1016
赤 684
717
赤天 707
赤水 803
赤道 717
赤蝦 761
赤銅 636
赤霄 715
赤帝廟 545
赤熛怒 717
孝 193
337
348
394
416
481
李耳 998
巫 331
酉 193
車 601
車橘 996
甫甫 475
束 224
吏 213
274
275
394
497
吏吏 480
迖 275
連 180

(一丿)

犾 43
否 86
312
辰 429
辰星 734
夾 237
甙 512
豕 1001
豕北 1003
豕韋 738

(一丶)

忒 338

(一乛)

扶 436
506
扶持 692
抎 173
批 228
扽 109
抝 200
扣 124
195
424
抐 308
357
拼 40
92
261
265
392
折 46
83
94
99
654
抓 124
163
扳 418
扲 287
扮 97
抈 99
抵 440

抑	24		144	吪	310	吳公	946		299
	247		441	听	101	吳羊	1019		364
	262	坐	190	吟	119	吳越	729		389
	446	医	662		702	吳魁	671	囪	414
拋	228	臣	562	吻	511	足	395	囧	294
投	28	匣	563	吹	135		1005	貝	292
	196	求	252		381	足足	993	貝父	820
	289			呁	352	足鼓	694	見	83
	534	〔丨一〕		吲	101	邑	335		218
	774	步	29	忦	577		770		345
抆	162	步橋	544	㤋	577	岑	4	里	132
	265	些	132	[illegible]	590		40		536
抗	28	芈芈	943	盱	227	岑崟	333		770
	92			的	294	岑青	955		
	117	〔丨丶〕			390	罛罛	469	〔丿一〕	
	345	肖	16	助	95	罕罕	255	牡	1002
	406		141		135	男	2		1005
抌	48		210	別	46		505	牡丹	841
抉	195		327		443	男子	507	牡荊	911
把	268			呈	67	罕	255	牡羝	1019
扰	97	〔丨𠃍〕		吳	251	困	43	牣	21
抒	137	吠	118	吳山	788		192	牞	201

劫	399		402	伯趙	997		509		446
劫場	104	佂伀	161	伶	383			生	241
利	114		485	低	344	〔ノノ〕			
	163	何	116		354	役	135	〔ノ㇇〕	
	239		117	位	408		273	狂	211
	314		203	伺	433	危	557		311
	410		216	佊	180	免	541	狁	145
私	141		381	邱	132	近	237	狄	256
	307		792		255	返	158		422
欲	254	佐	135		257		356		635
每	329		267		776				728
告	76	佑	135		777	〔ノ丶〕		狄鞮	355
	222	伾伾	475		778	含	237	肝	514
秃	125	佢	233	兵	388	含桃	915	肛	148
秀	55	伹	233	皂	59	含樞紐	717	肚	514
	107	伸	149		613	谷	101	肑	515
	361		211		687	坌	222	彤	684
	446		241	皂帔	981	希	579	删	639
	929		345	皃	218	谷	137	劬	268
		佚	14		338		790	卧	199
〔ノ丨〕		作	1		423	孚	72	系	307
佞	282	伯	2	身	337	希	200	角	362

角 376 441 446 682 697 720 729
角猯 1020
兔 158 340 403
兔罝 734
灸 130
卲 596
迋 23

〔丶一〕

言 14 116 310 376
言言 452
亨 26
辛 437 728
吝 317
㐬 132
忘 187
庇 216
庉 519
庌 519
序 190 357 407 529
序命 705
疕 378
疓 32
迒 144 282 540

〔丶丨〕

忼 60 114
怖 126
忮 236
忦 44 161 317 320
忼慨 494
快 176
忸怩 495

〔丶丿〕

灼 130
灼灼 457
灺 351

〔丶丶〕

冷 297
汪汪 456
沐 152
沛 4
沛沛 469
沛澤 758
汰 796
沚 258 791
沙蔘 843
沙蝨 953
沘 258
汩 51
沃 53 96 166 354
沸 792
次衣 589
沒 79
沆瀣 715
沈 4 79 241
決決 469
判 46 411
羌 319 380
兑 197
弟 504
完 348
宋 729
宋[illegible] 1022
牢 105 532
究 348 528
宏 136
冏 141 234

〔丶フ〕

戺 533
社 387 503
祀 394
祀處 743
初 305

初 438
帍裱 580
庋 535
良 12
106
347

〔乛一〕

改 275
攺 101
即 193
417
即即 993
刜 49
359
勑 343
忌 313
尿 440
646
651
尾 325
353

413
720
729
局 237
431
尿 388
君 2
410
君妻 507

〔乛丨〕

阿 180
237
777
阽 70
阻 180
367
780
阼 259
附 95
237
324

435
附子 876
附支 899
陁 47
陀 780
陶 276
陂 756
780
陂陀 180
壯 145
176
289
壯判 911
狀戒 539

〔乛丿〕

姸 60
姅 60
姘 240
妧 60
妣 501
妭 196

妙 60
妠 273
妊 337
388
妖 282
妖妖 464
妎 104
姂 60
姊 502
506
妨 241
417
妒 104
241
405
卲 389
刟 408
邵 333
忍 388

〔乛丶〕

甬 17

103
矣 241

〔乛乛〕

孜 504
孜孜 461
紗 141
㡭 156
災 351
422

八畫

（一一）

玟 767
玫瑰 765
玞 417
盂 554
555
青 683
青州 732
青蚨 956
青道 717
青蓑 844
青蒿 811
青龍 727
青蟲 934
青蠵 934
表 299
346
422
奉 120
268
318
356
奉宗廟 750
武 630
武 145
186
282
450
武夫 767

（一丨）

坯 222
坺 222
坦埋 456
坿 95
坼 46
124
280
坻 205
528
坎 219
坬 784
枉 83
292
409
枉矢 713
枅 526
杬 652
林 245
257
枝 424
728
920
杯 556
杯落 558
枇 598
柧 659
杜 676
杪 65
141
枘 185
杼 546
杵 656
枚 144
265
364
918
析 46
425
析羽 752
板桐 790
杸 649
松 913
松蘿 829
杓 646
杭 28
117
枓 560
枕 691
枎 555
杷 656
刵 49
348
取 40
273
刺 48
176
到 194
218
420
卦 214
382
劼 320
乳 175
428
直 19
158
211
直象 791
直衿 582
直視 497
茆 852
苦 90
176
197
299
318
苦心 843

詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁
苦杞	811	苟	19	述	357	歾	190	拘	185
苦菜	811		268	迸	153	歿	339	拂	227
苦莘	833	茆	850	雨	455	殀	43		261
苦蘵	972	苞	852		724	刲	194	拔	107
茮	830	苾	632	雨師	725		420		253
苛	126	苨苨	471		924	奇	363		261
	432	茀茀	471	兩	304	奇相	721		332
若	279	茅	883	東	97	奄	4		662
	395	茅蒐	874	東井	720		129	拈	268
	437	苺	900		729		161	担	227
茇	879	苺蒲	910		738	厓	19	抯	40
茂	139	昔	1	東蒙	728		350	押	332
	361		11	東君	723		781		428
	471		315	東根	819	厓隅	785	抽	261
苹	903	昔邪	904	東膠	530	虎	208	拇	268
苗	65	爽	349	東壁	720	來	357	抶	227
	250	爽菜	906		729			拙	233
	257	幸	104	東方七宿	709	(一フ)		扶	227
英	53	者	329	事	272	抾	137	拊	51
英葯	885	其	329				438		228
茁	107	其蒿	844	(一ノ)		拑	413		252
苓耳	836	或	8	殀	442	抴	302		440

拍	228	抳	241		373	長庚	734	呱呱	480
扲	109	拂	137	坐	329	長襦	582	呼	118
抮	159		253	朵	534			咆	118
	327		261	卑	294	(丨丨)		咈	327
抵	9		332	卑巽	491	非	300	咍	101
	48		363	虎	998		381	呦	476
	238	招	118	虎王	952		402	岣嶁	787
	376		357	虎掌	896			怍	599
	391	披	28	虎魄	765	(丨丶)		怶	584
拘	86		284	虎蘭	825	尚	85	昕	294
	241	卧	311	長	2		92	明	26
	373		384		12		123		210
	447	爰	289		17		259		294
	610	妻	505		18		333		343
拄	308		506		144				457
拌	28		507		277	(丨乛)		明堂	737
拌拌	468	妻之父	507		343	味	429	明庶風	711
抆	196	妻之母	507		347	呵	371	昒	316
拕	109				390	呵呵	453	昈	192
抏	40	(丨一)			444	咀	441	欥	329
拗	48	歫	9		460	呻	119	𣅀	211
	228	叔	220	長腹	970	咄	434	杲	58

罘	294	罔象	722		407	氛氛	452		237
杲杲	459	固	105		453	迭	213		408
昆	139		179		673	迮	180		430
昌	1		422	秈	867	乖	159	佴	190
	139		433	秏	681		180	供	120
	436	固常	993	知	58		276		407
昌光	712	囷	529	刮	157		338	使	103
昌陽	814	囹圄	545		445		383	侑	335
易	367	囹圉	545	制	99	乖剌	491	侄	105
	521	罘	58		292	垂	420	佅	97
冑	159		446		375	垂棘	761	侏儒	177
炅	218	果蓏	987		403	秉	268		494
昊	405			委	28		679	侹	186
畀囚	566	(丿一)			37				211
具	185	牧	36		410	(丿丨)			213
	236		59	委兒	575	侙	364	佾	26
典	259		103	委蛇	493	例	393	佩紷	586
迪	416		504	季	220	佳	4	侚	51
迟	83	物神	722	季蜀	1023		12	佻	345
國	781	秆	863	竺	847		60	侘	216
周	566	和	239	氛祲	713		426	佼	430
周工	938		267	氛	129	侍	103	依	274

依 324
佯 111
佯層 657
併 26
侏 24
佽 213
佷 236
侔 317
版 568
版版 482
的 686
岱宗 785
阜 139
卑 415
417
兒 505
兒踵 819
迫 76
90
237
259

〔ノノ〕

征 23
154
往 9
11
78
137
往來 468
彼 439
442
欣 86
欣欣 452
所 108
132
447

〔ノ丶〕

攽 157
郜蟬 820
效 236
欲 112
乳 72
374
625
忿 126
瓮 550
侖 170
命 103
118
232
270
舍 344
519
金 636
金神 722
金喙 1016
金精 765
肴 616
斧 638
爸 501
采 40
481
受 213
250
341
395

〔ノ㇇〕

狙 1000
狎 198
370
狐桃 909
狗骨 865
狗脊 834
狗蝨 896
狗豢 817
狒 1004
狂 1023
狄 1002
肺 514
肬 148
443
肱 513
朋 210
273
770
胏 618
股 516
920
股肱 59
肥 139
416
468
肥鵝 980
服 29
117
437
506
刖 447
刳 84
兔子 1004
兔卯 831
兔罟 567
兔絲 831
兔頭 896
忽 187
198
433

炙 130
炙鼠 939
咎 274
277
399
帑 596
匌 794
匋 214
523
匊 431
周 9
55
132
290
400
545
728
729
748
周麻 858

〔丶一〕

氓 290
407
旂 550
放 137
271
286
324
363
381
於 132
400
於菟 998
刻 46
336
339
351
419
劾 441
祇 550
京 529
777
享 36

394
夜 315
384
夜光 723
765
夜明 741
卒 420
497
兖州 732
育 72
390
忞忞 478
妾 506
盲 267
府 40
245
519
529
庖 535
庚 275
728
疛 32

疛 32
疝 32
疙 211

〔丶丨〕

怽 187
怯 137
306
怵 161
怵惕 493
怖 161
怖懅 495
怦 90
怙 330
怛 44
66
128
怛怛 454
怚 250
怏 69
372
怳 311

性 258
怍 56
怕 330
398
怜 438
怐愗 77
忬譎 204
怓 206
怪鴟 980
怪鳥屬 996
怮 44
怮怮 453

〔丶丿〕

炬 679
炳 212
炘 130
炊 363
炕 121
122

〔丶丶〕

沫	152	泱泱	469	並	370	〔丶ㄱ〕		屆	137
沐	330	況	385		379	祅	442		
	422		504	宗	245	祅氣	714	〔ㄱ一〕	
法	16	泂	297		251	祈	252	弣	651
	165	泆	422		257		411	弧	327
	418	泠角	1020	定	287	祇	401	弦	660
泔	631	泡	139		563	衱	582	門	247
泄	175	泡泡	469	定甲	988	衫	587		532
	422	注	405	宜	384	衪	586	刷	217
	446	泣	366	宙	132	衩	588		445
河	792	泥	272	官	2	郎	2		644
	957		445		340	炾	550	居	404
河水	803	泥泥	456		530	炈	292		791
河伯	721	泜	330	宛童	929	戾	12	屄	173
河魠	958	沸沸	469	宓	24		287	屉	180
沰	365	泓泓	459	空	169	肩	753	屈	177
泧泧	469	沼	756		255		1012		910
沾	89	波	796	春	43	房	519	屈居	853
	95	治	247		78		676	英	4
	392		365		241		720	建	316
沮	96		531		436		729	建華	575
油油	469	劾	4				737	建通	705

迡　277

（乛丨）

陜　794
陋　76
　　422
陌　540
降　94
陊　47
限　260
　　317
　　533
沝　677
斨　638

（乛丿）

妹　502
　　506
姑　505
　　506
妬　104
　　405

娀　77
　　198
姐　501
妯　208
妯娌　503
姌姌　457
姍　60
姓　505
始　1
[illegible]　32
[illegible]　32
弩　691

（乛丶）

劬　69
柔　923

（乛乛）

孤　206
　　327
糾　90
　　92

　　304
　　407
虵　501
孟　1
　　502
孟勞　668
孟豬　758
甾　287
　　422
　　880
沓　165
亟　27
　　90
　　359
承　341
　　430
承露　580
函　512

九畫

（一一）

珂　767
珇　53
　　60
珍　53
　　284
玲瓏　322
珊瑚　765
毒　24
　　128
　　277
　　318
　　395
　　425
奏　120
　　346
春　434
春分　717
春草　574

（一丨）

垣　536
垣衣　904
城旦　988
垤　205
埏　756
埏　193
　　756
垢　434
垢濁　491
垙　779
垠　447
　　781
垺　781
枺　915
柯　555
　　651
　　920
柄　440
　　651
柘　925
柘榆　928

柩	252	枸簍	610		216	勅	346	茱萸	916
	690	柟	538	胡豆	872	勃	320	茯神	827
枰	280		539	胡桌	836		372	茯苓	827
	678	柳	601	胡麻	896	勃勃	472	荏	866
柤	543		720	胡蠅	972	剄	124	茷	857
	654		729	封	4		420	荅	871
相	375	柊楑	652		205	[illegible]蟬	820	荒	23
相雞	769	柱	527		316	南	375		162
柚	924		654		387	南夷	728	茭	429
枳	920		725		538	南方七宿	709		879
柍	653	柲	651		778	茱	141	荓翳	725
柷	698	柲邱	776	軌	282		176	茨	37
柶	558	柌	651		540	茵	324		159
柣	533	柂	916	敳	437	茈草	857		245
柎	440	柹	657	致	228	茈茂	857	荎	839
	678	枷	657	欨	129	茈葳	827	茛	903
柧	362		679	致致	453	茈綦	805	荍	851
	445	柖	677	荆	247	草	378	茹	114
柢	422	政	19		911		881		164
	440	故	272	荊州	732	草蒿	811		342
枸	613		506	荊葵	851	草蘇生	882		437
枸杞	831	胡	4	剌	180	茮	881	茹藘	830

苜蓿 822
荔 905
柰 433
914
耆 18
某 270
要 376
408
赳 304
赳赳 450
甚 433
具 180

(一丿)

殂 121
殃 234
399
424
殉 282
殄 193
[illegible] 70
殆 47
235
砫 317
砭 322
砌 533
研 359
砏 322
耐 388
奎 435
720
729
奋 139
奋奋 468
奔 1020
奐 111
厖 353
厚 239
厚朴 926
挈 190
契 53
虺 967
虺虺 476
[illegible] 436
[illegible] 450
[illegible] 148
咸 363
399
威 115
392
395
505
面 319

(一フ)

拭 162
[illegible] 238
挂 241
382
持 268
415
持勝 712
拱 16
179
[illegible] 228
363
栖 201
308
拋 227
桎 48
枇 270
挺 107
193
括 9
16
199
303
387
挺 40
134
144
193
株 253
振 124
把 426
拾 660
採 271
指 76
404
411
拘 228
格 391
拸 123
挑 51
186
195
218
挍 74
核 97
228
拼 415
按 94
262
根 109
剄 69
336
勁 69
皆 247
367
怎 23

毖 273
386
医 563
匽 670
匧 561

〔丨一〕

剅 49
貞 19
223
背 353
515
背文 993
背竈 981
扂 277

〔丨丨〕

韭 887

〔丨丶〕

削 157
217
省 80
省省 460

〔丨乛〕

哇 180
哳 322
咡 511
哂 101
哊 352
咦 101
咥 260
咽 444
512
咶 129
咹 241
帞頭 580
帗 579
帡 159
眛 316
眛眛 464
昫 294
昳 405
昲 122
昭 294
昭華 761
昞 80
眇 141
392
眇眇 476
眊 60
眊眊 483
盻 80
盼 80
眂 80
眑眑 451
眈眈 451
畎 790
794
毗 294
毗灝 156
畋 750
畍 193
甿 193
540
756
蚗 561
蚏 294
虵牀 822
虵要 934
虵粟 873
虵頸 993
則 417
447
剈 337
419
咸 539
品 16
317
353
432
437
耑 65
141
柔 351
是 366
410
425
427
昦天 707
星 741
咼 216
昴 720
729
737
昰 294
冒 159
351
冒焦 944
昷 417
畏 27
161
264
265
277
313
395
畏畏 449
畏敬 489

胃 514
620
720
729
界 260
思 170
385
483
冑 672
罝 567
罗 567
骨 508
615
号 447
幽 219
628
幽天 707
幽都 758
幽縈 741

〔ノ一〕

籼 236

牴 422
狥 118
拜 202
耗 157
438
粉 342
秭 37
秋 353
754
秋分 717
科 251
255
378
403
432
794
矧 144
鼓 550
香 466
632
看 80
竽 701

笑 611
重 284
293
337
358
重皮 926
重星 733
重華 733
重巘 1021
臿 332
655

〔ノ丨〕

侼 317
便 24
便旋 486
俠 186
俠斯 234
俓 274
修 145
247
俚 372
373
418
保 103
287
392
保長 993
㑮 186
促 237
374
俄 180
侮 198
250
306
396
446
俜 337
徐 314
俙 67
俗 169
俇 11
俇俇 461
俇攘 486

係 158
信 19
27
58
993
侻 233
侵 3?8
389
侯 407
脉 691
帥 366
396
579
660
怤愉 86
197
斛 790
皇 4
53
昇 92
叟 501
506

皇 771
777
追 283
禹 305
鬼 100
722
741
鬼桃 824
鬼箭 900
鬼督郵 899

〔ノノ〕

衎衎 453
侍 168
169
俟俟 466
徇 382
407
衍 4
121
756
衍衍 466

律 424
很 236
317
327
後 227
353
舡 797
般 798
盾 671

〔ノ丶〕

俎 676
瓴甗 531
刹 217
卻 150
389
卻非 575
卻退 500
盆 548
俞 95
弇 159
食 164
266
360
食閣 59
癸 245
爰 126
采 862
884

〔ノ乛〕

狡 145
328
狠 236
327
努 194
胠 513
胡 121
胖 620
胖[illegible] 620
胋 53
胂 515
胐 517
胅 148

胉 513
胗 35
胯 691
胞 508
胵 617
胘 620
胖 328
胎 192
508
509
敂 400
敀 228
欨 437
負 274
353
380
負攀 951
急 90
107
盈 21
73
126
300
349
411
怨 317
372
匍 231
367
匍跧 496
赳 259
勉 217
逃 192
275
風 97
222
257
323
381
387
447
456
635
風師 725

〔丶一〕
施 227
254
256
施施 466
玆 147
272
計 298
372
訂 280
312
訃 118
哀 39
128
哀哀 459
亭父 497
亮 375
帝 226
帝竟 755
弈 360
奕 338
奕奕 464
466
472
帟 590
度 74
193
416
653
康 519
庡 77
庠 36
289
529
庰 301
547
疤 430
疢 277
疥 32
35
疨 32
疫 32
盍 615
迹 282
迹迹 460
迻 606

〔丶丨〕
恇 306
恃 274
恒 66
277
恒山 786
861
恗 306
㤜 126
㤜㤜 478
恎 236
恎佟 161
恫 128
㤼 294
恬 330
恤 256
恮 320
恑 368
394
恉 190
恂恂 449
恞 176
恍 187
㤥 128
318
恨 317

〔丶丿〕
炳 428
炳炳 457
炯炯 463
炫炫 457
炤 294
炤炤 457

〔丶丶〕
洷 297
洼 213
洋 781
洹洹 469
洒 152
317
洿 219
231
245
洌 71
洸 74
361
洞洞 449
洫 794
派 804
洽 166
沨沨 455
洛 792
洋水 803
洋洋 469
津 792
津姑 939
洳 96
洴 206
剃 84
前 120
酋 203

茲 385
386
首 2
319
509
首文 993
宣 434
宥 383
宬 579
室 340
664
宗 330
宮 697
宮中 697
宮營 701
客 354
穽 398
究 528
突 180
183
穿 195
402
穾 60
窆 94
実 255
咨 116
506
染 213
差 154
180
190
200
338
美 53
394
美丹 832
美里 545
姜 319
帣 598
送 305
迷 279
382
逆 206
430
逖雎 492

（丶ㄱ）

祜 399
祓 253
743
祖 16
23
60
85
251
神 109
173
神斗 545
神農 755
神爵 900
神農氏琴 697
祝 49
祗祇 449
祕 78
301
445
袂 663
祎 587
衲 324
衽 586
587
衿 588
衳 589
衯衯 478
袂 586
587
冠 575
713
軍 432
袒 26

（ㄱ一）

既 107
173
330
郡 335
529
扆 254
屋 519
屑 517
屏 534
屏營 485
退 134
157
158
389

（ㄱ丨）

陠 180
陘 523
781
陗 90
333
陒 794
陞 85
120
392
陞鼠 698
除 58
137

253
528
540
院 536
陵 90
胥 135
眉 18

〔一丿〕

娃 60
姝 60
娗娗 464
姤 424
姽 60
姫 60
姰 311
姚娧 60
姣 60
396
姦 307
312
388
拏 201
怒 79
126
145
217
243

〔一丶〕

矜 70
75
90
651
911
[illegible] 668
[illegible] 48
勇 186
枲耳 836
急 164
柔 111
342
728
癸 428
728
飛 194
462
飛芝 844
飛兔 1016
飛黃 1014
飛鼠 991
飛廉 725
820
飛蝱 662
飛蟅 952
飛鴻 1017
飛蠊 952
飛鸓 991

〔一一〕

孩 220
紆 284
紅 683
紂 611
紃 573
級 409
紈 571
約 89
224
264
408
441
紀 188
380
紉 284
327
384
彖 304
428

十畫

〔一一〕

珥 713
珠 767
珠子 510
珽 675
班 190
261
357
耕 317
773
耘 253
耗 157
438
敖 201
363
441
素 121
251
255
350

571
秦 728
729
748
泰 26
569
泰山 785
絜 415
419
絜絜 453
栔 188
挈 206
268
336
[illegible] 550
契 201
445

〔一1〕

埻 222
埂 794
埋 94
垷 538
埋 94
垢 199
埒 781
垺 541
垿 521
埌 778
埃 222
栻 643
桂支 896
桂欄 926
桔梗 840
[illegible] 649
栟 185
921
栲橐 913
桓 44
桓桓 450
栢 913
栫 537
565
桯 546
桄 802
柖 524
桐 128
株 879
918
梗 653
栝 913
桭 645
栓 555
640
[illegible] 664
格擇 713
梾 271
918
桃支 848
校 311
372
529
649
919
样 649
栟櫚 914
根 1
879
耾 223
耿 294
耿耿 460
恥 240
309
軒 601
軒轅 740
欶 608
酎 625
酌 95
328
420
配 223
酏 625
剄 336
欬 86
欬欬 452
殷 12
都 4
245
301
335
756
770
都凡 497
都野 758
鬲 552
真 366
索 107
206
284
599
748
貢 85
154
356
412
792
華 878
887
華山 786
茝蘭 749

莽 881
莽莽 471
莢 885
葹 885
菫 251
920
莫 69
137
261
358
359
392
398
莫門 665
莫莫 471
荲 813
莧 101
莠 823
莁 874
莪蒿 809
莅 408
荼 128

154
莎隋 832
浹明 836
莵 101
889
910
曼 159
莊 367
莨 630
恚 126
恭 415
422
盍 216
耆 18
69
882
梁 267
拳 92
恐 161
313
413
恐懼 493

栗 922
924
速 28
397
連 147
165
307
連通 705
通 314
373
408
逗 168
579
透 90
起 316
356
起貫 855
栽 522
彧 192

〔一ノ〕

殘 107

殉 32
殊 49
341
373
殈 32
殞 194
砭 317
砰 322
砥 200
642
破 47
瓿 532
剞劂 668
勑 15
恧 56
烈 122
130
烈烈 454
恝恝 453
辱 213
240
277

781
夏 435
545
748
夏至 717
夏禹 756
夏夏 466
夏臺 545
原 251
776
逐 283
戚 330

〔一ㄱ〕

挪 268
捧 124
捋 261
振 28
386
390
429
振訊 97

	492
振澤	758
捕	40
	434
挾	332
	341
	343
捄	16
捍	660
捏	91
挽	162
捉	268
捎	28
	397
桅	137
	438
梏	249
梅	56
	114
捈	109
	137
	332
挫	99
捋	386
捊	40
挽	410
捅	415
	416
挩	279
	428
揤	162
挨	228
捘	262
毗	144
致	9
	357
剡	217
晉	120
	729
晉鼓	694
晉襄	1022
哲	204
娑	86
逝	29
匪	301
	338
	431
匪	300
	439
〔丨一〕	
柴	919
豨	580
虔	27
	100
	102
	264
馬	202
馬氏	668
馬先	822
馬辛	816
馬尾	824
馬帚	910
馬牀	823
馬莧	814
馬唐	829
馬蚿	940
馬第	910
馬舄	897
馬飯	829
馬鞅	612
馬蓼	890
馬蟣	947
馬蜩	932
馬踐	947
馬蠸	940
馬齎	905
〔丨丶〕	
郗	132
逍遙	485
〔丨フ〕	
哺公	837
啄	511
哨	180
哩	126
哯	352
唏	101
唏唏	453
哈	397
嘵嘵	234
財	292
貤	95
時	12
	426
	433
踺	275
晈	294
晈晈	457
晐	185
	363
	426
眐眐	466
眓眓	451
眂	76
眩	383
眝	80
眈	56
	80

〔丿丨〕
倩 508
倰 144
借 154
倈 345
倚 316
324
349
倚陽 657
倢 145
190
倒 398
倒懸 988
倒景 715
倀 311
俶儻 491
俶儻 491
俳佪 486
倏倏 463
倏 346
378
424
烏 621
笄 598
笔 647
笠 679
笓 190
565
笑 101
453
笏 675
第 677
氣 387
造 1
180
263
378
396
造舟 802
透 66
174
乘 36
304
313
特 206
422
1005
1012
牸 1006
牸䍦 1019
[illegible] 177
瓶 550
秫 867
秳 789
租 154
秩 190
357
406
秣 220
秛 154
缺 137
415
缺盆 512
斜 137
逡逡 481
郵 355
豈 329
峩峩 454
峕峕 458
晃 294
443
晃晃 463
晏 227
罟 566
[illegible] 565
罠 567
盎 548
恩 338
逞 51
176
圂 547
圃 221
畢 193
720
729
畢方 722
〔丿一〕
眡眩 206
眙 168
跛 358
畔 260
276
蚵 647
蚟孫 939
蚨虷 937
蚔 935
蚆蜺 937
趵 417
趿趿 466
悵 613
悗 579
悅 579
剔 84
202
剮 69
388
728
員 8
257

918
條風 711
條條 478
倚 144
618
倚警 697
俱 370
倡 198
250
候 88
267
407
倕氏鐘 699
倁 407
倪 180
倫 15
55
倜 312
倞 69
倬 73
倍 419
713
倓 24
330
倈 126
倢 145
480
倨 250
430
師 332
師 44
340
770
師師 475
蚍 349
442
射 29
407
440
750
射干 908
射工 975
肜 676
拳 431
756
桀 111
桀桀 457
悠 111
170
臬 16
臭 631
息 24
129
158
304
356
429
隼 983
烏 329
989
烏芋 845
烏韭 904
烏眼 856
烏毒 844
烏葛 855
烏喙 876
烏蔓 908
烏頭 876
烏麩 909

（丿丿）

徒 103
275
300
梭 180
274
282
382
540
790
徐 314
徐州 732
徐長卿 899
狴 11
殷 4
19
128
257
545
748
殷虞 1021
般 4
29
342
般桓 489
舫 797

（丿丶）

殺 102
157
241
豺 540
豹 1013
釘 640
釗 23
飤 266
飢 288
329
釜 552
679

豢 501
翁 501
翁翁 462
畚 550
舀 137
奚毒 876
衾 588
倉 529
倉鶊 983
倉螬 947
鬯 749

（丿乛）

卿 2
380
381
卿大夫 753
卿大夫杠 752
卿大夫祭 749
卿大夫三廟
544
卿大夫廟 545

狾 311
狼 327
1004
狼狽 1023
狼戾 236
狼毒 903
胹 203
胯 435
胱 517
脈 516
脂 406
508
620
脂肪 691
胳 513
脁 51
脃 111
胺 234
脛 617
鄒縣 859
般 598
[illegible] 228

致 243
[illegible] 243
留 386
留黃 574
桀 137
逢 431

（丶一）

旄頭 737
旅 36
203
257
354
旃 370
[illegible] 247
262
效 271
374
441
訏 4
訆 101
訆訆 453

訕 172
訖 307
託 414
訓 15
311
訊 116
390
訋 201
記 188
346
413
訑 425
訒 264
設 201
勍勍 450
郭 664
郭料 1018
郭州 1018
剖 46
328
411
高 23
27
36
85
333
431
454
高山 575
衰 180
衺 411
595
衷 12
衮 119
离 721
旁 4
121
350
430
旁旁 472
畝 36
394
欬 371
畜 36

詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁
畜	394	疲	43	〔丶丿〕		消	330	浮	389
席	657		164	烓	294	涅	79		416
康	519		460	烜	294		214		419
庫	519			烔	130		272		446
疰	311	〔丶丨〕		烟烟熅熅			687		470
病	32	悈	320		478	浞	166	浮浮	466
	264	悖	69	烗	197	涓	794	浮著	796
	318	悟	414		444	涓涓	469	浮梁	802
痁	377	悍	186	剡	163	浥	96	浮游	488
疽	148	悃	9		332	涔	565	流	29
疾	51	悔	317			浩浩	469		65
	90	悇憛	485	〔丶丶〕		浩溔	4		214
	318	悇憛	485	凊	297	浩蕩	493		382
	482	悅	86	凍	297	海	792		386
疰	32	悌	15	凅	289	海藻	902		469
疛	32		504	淬	297	海蘿	902	流火	719
	177	悢	197	浡	139	涖	107	流訛	705
疼	128	悢悢	459	浦	781	涂	241	涕	366
痓	32	悀	21	涑	419	浴	152	浪浪	469
疷	32	悛	27	酒	625		482	涌	107
痂	35		275	涅	792	浴牀	677	涌泉	791
	378			涉	117	浮	781	涘	781

浚 27
177
狒 1006
瓶 550
朔 1
406
欶 195
粃 312
料 149
粔 350
剜 218
337
益 95
123
392
益母 883
益智 927
豢 307
370
417
羔 1020
羔皮 1020
害 216
241
385
宮 316
370
家 301
宴 24
宰 375
宬 434
案 553
案凳 555
盎 528
窄 76
宸 94
宸裏 493
容 16
136
237
338
464
窌 301
窋 438
528
窈 219
窈窕 60
窈窈 459
秦 613
拳拳 461
恣 56
286
羞 203
240
309
盜 556

〔丶㇇〕

祩 447
祧 741
743
祥 12
226
743
祥氣 713
祛 280
袜 663
袔 586
祏 4
588
袚 584
590
祐 587
祖 60
袒 67
300
袒飾 582
袖 586
神 691
袡 584
袟 406
袙腹 584
袛裯 581
袧 398
袍 582
袑 588
589
被 123
588
被中 580
冣 37
冢 778
789
冥 316
冥冥 464
冤 83
292
409
446
展 301
扇 51
135
533
644
康 594

〔㇇一〕

弰 660
弱 111
457

詞目	頁
弱水	803
弢	228
剝	40
	228
	234
	276
	340
	361
	400
書	346
	411
	413
晝	351
席	584
展	211
	241
	264
	305
	349
展極	493
展轉	495
屑	78
	240
屑屑	460
屐	594
〔ㄱ丨〕	
陚	771
陬	362
	784
陼	791
陸	239
陸英	900
陸離	490
陵	313
	446
	777
	778
陵遊	842
陵澤	829
陳	26
	173
陳寶	668
陭	413
陴	781
陶	36
	253
	445
陰	416
	607
陰諧	992
陷	352
	397
陪	59
	95
陞	542
粃	568
	678
牂	1019
蚩	198
	206
蚤	556
奘	136
〔ㄱ丿〕	
媟媟	471
娕	12
娘	337
	388
姬	414
娙	60
	306
娟	502
	358
娌	304
娛	14
娉	241
	417
娥	53
娥娥	464
娩	60
娣	502
娣似	503
娣姒	503
娓	15
娭	306
匏	32
哥	233
砮	659
	663
恕	314
脅	350
	427
	513
	612
脅闔	161
〔ㄱ丶〕	
翀	668
務	23
	75
能	117
	446
貁貁	462
豺	635
剟	217
蚤	561
	655
桑飛	987
通	26

通 104
通天 575
逡 298
逡巡 500

〔乛乛〕

孫 504
缻 325
紘 224
599
紕 149
156
純 60
156
192
388
572
紉 284
紗 325
納 273
370
紟 593
紛 206
紛怡 86
紛紛 475
紛纕 483
紃 158
599
紐 224
384
429
674
紐茲 739
紓 67
脊 211

十一畫

〔一一〕

理 15
149
232
247
405
792
珽 317
琇 53
秛 773
琟鵝 990
責 79
舂 332

〔一丨〕

埴 771
域 335
埰 222
場 260
埤 95
135
254
埤堄 536
埝 94
埰 778
埳 352
埻 16
390
培 393
538
培塿 778
埽 253
堀 351
械 546
彬 192
桲 16
653
梗 32
176
215
316
319
414
梗榆 928
棶 524
梪 679
梭 532
梫 560
梂 678
梢 919
梩 655
桯 676
梬棗 913
梱 194
梋 221
555
梧 546
654
梔子 929
桶 524
649
桻 65
梳 598
梲 653

梳 676
918
梯 528
梅 643
桶 647
698
桶檻 558
掏 420
聆 14
308
聊 268
418
赧 56
赦 56
383
教 76
271
292
311
蜩蜩 462
敢 292
698
救 76
120
149
346
350
373
軒 679
斬 49
124
139
軟 606
軨 251
軝 608
軛 240
軏 240
瓩 635
致 186
酖 53
酌 420
酘 627
執 375
427
執法 733
埶 774
乾 2
121
145
357
388
乾乾 480
乾桂 750
殼 18
靪 324
勒 611
拳拳 471
菁 878
887
菽 190
678
着 221
294
324
370
409
449
569
菥蓂 816
菱 162
萋萋 471
菝葜 834
菝葀 853
菡蔯 808
菰蘧 892
菲 89
菲菲 466
萞 851
菖蒲 814
萌 1
880
萌類 719
菌 849
萆 595
萊 854
881
華 245
菸 353
631
菩 806
菭 391
萏 906
菅 883
菰 889
菡萏 886
菑 435
黄 685
717
黄文 822
黄芩 822
黄良 822
黄連 821
黄道 717
黄精 834
黄帝廟 545
堇 264
838
萮 223
菾姑 812
菾菫 842

焉 24
蛰 932
帶 29
224
585
基 414
堊 538
婪 114
叅 434
叅句薑 827
專 287
360
365
388
戠 80
遭 159
406
430
趑趄 466
趙 180
赾 264
趂 51
蠘蟛 464

〔一丿〕

殢殊 281
硐 200
硂 74
欶欢 129
鉁 557
894
鉋 894
豝 1012
發 19
夎夎 468
盛 139
213
243
472
脊 523
夏 669
厠 350
381
547
厩 519
戚 638
瘦 79
157
215
235
274
289
294
庵 208
尟 208

〔一丶〕

雩紫 741
雪 253
455

〔一乛〕

頂 85
掅 269
270
掫 263
268
掮 228
接 241
措 286
掏 811
掝 124
掎 416
掩 40
301
掋 333
掾 173
捷 100
359
掉捎 97
掉樵 492
掛 238
㨗 228
掍 307
捶 227
332
447
掐 270
捝 306
436
推 238
捭 228
280
掀 92
捨 286
捦 286
掄 91
414
授 254
掙 48
掤 662
捪 15
298
掏 137
揔 228
掠 424
捽 270
扵 228
掊 157
219

詞目	頁
	447
摟	132
	147
	165
	268
	506
捲	247
控	109
探	40
掘	195
	424
掇	40
敗	531
救	135
	361
悊悊	454
堅	69
	105
	347
	471
	514
	771
區	141
	679
區區	457
	461
匾	554
匾榼	554
〔丨一〕	
[illegible]	550
虒	347
虗	369
虛	255
	481
	720
	729
處	791
彪	192
逴	23
	66
	208
〔丨丶〕	
雀	939
雀目	611
堂	294
堂堂	464
堂堭	520
堂谿	665
常	17
	258
常山	786
常枲	836
常氣	716
常常	472
常蓼	824
〔丨𠃍〕	
啞	101
啞啞	453
唶	401
唶唶	476
唵	397
啄	260
唱	282
啯	352
唯	87
	206
啁	290
	421
啁歎	496
啐	269
	397
唹	101
唉	164
嘔嘔	453
啜	164
	269
崝嵤	219
崎嶇	483
崐崘	790
	803
崢嵤	485
崤山	787
崪	333
帾	596
[illegible]菟	613
帳	590
帷	590
帹	580
帿	591
晤	294
晣	294
晣晣	457
晧晧	457
晦	792
晞	121
晚	227
	353
㫟	80
	275
眽	80
眽眽	451
眭	409
略	80
略睛	367
眺	275
眛	24
眼	510

眸 274 510
略 16 29 40 247 252 376 414
蚏 635
蛢 561
蛕 635
戰 671
蚵蠪 966
蚴魚 954
蚲 956
蛆 128
蛆蝶 940
蚰蜒 937
蚯蚓 951
蛉姑 933
蚼蝝 933
蛞蝼 933
蛐蜕 943
敗 47 235
貶 157 363
販 251
野麋 1017
野鷄 990
趾 68
距 364 408 431 654
趻 370
跂踔 485
剬 49
勣 320
崔 916
崩 47 311
崇 37 245
眷 92
曼 144 359
曼剎 911
曼曼 460
曼榆 925
異 46 363 446 447
異祥 723
累 341 410
患 44 277 318
婁 720 729
過 23
遏 79 117 274 279
婁 558
圍 547
圉 59 103
國 298 335 384
圈 1003

(丿一)

犃 124 414
覘 80
梸 864
秸 72
移 89 256 275 287 364 365
甜 53 630
敏 51 359
剸 48
動 97 479 508
答 90
笨 848
苛 875
笘 649 654
笛 701
笙 141 657 701
笮 177 446 526
符 399

笭	647	偰	111		337		120	衒	209
笭箵	659		112	偯偯	479		461	舸	798
筩	346	偃	311	偏	180	進賢	575	舺	798
	651		389		350			舴艋	798
笠	535		440	假	9	〔丿丿〕		舶	798
	595	偃蹇	484		154	徛	544	舐	798
笥	563	偭	159		256	徙	275	船	797
笢	847	偺	370	假結	578		364	舳艫	798
第	662	偝	159	皎	686	徙倚	486	舷	802
第	190	偵	116	皎皎	457	徘徊	486	舥	802
	385	偲	402	皏	686	徜徉	494	乖	159
笯	647	側	430	貧	292	得	250		
笳	598	側匿	249	蚮	945	術	16	〔丿丶〕	
	920	偈	51	悠	170		424	欷	234
笞	227		145		175		540	欲	112
梨	18	偎	792	鳥摯	738	徥	442		114
	922	傁	18	鳥淺	944	從	14	釬	671
犁	773	傀	394	鳥逮	908		29	釭	609
犁如	840	御	43	集	369		103	釱	610
逶表	493		78	集	369		144	釣	640
			101	兜鍪	672		193	釙	60
〔丿丨〕		偁	92	進	29	從容	488	釨	669

詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁	詞目	頁
豝	67	脰	401	斛注	646	祭星	741		277
飦	624		440	彫	339	祭水旱	741	訛	236
創	337		510		390	祭四方	741	訬	328
	410	脤	616	彫胡	889	祭四時	741	訥	314
貪	112	豚	1002	象	271	祭先祖	741	許	120
	114	豚耳	814		327	祭寒暑	741		308
貧	351	脆	148		355	匋	367		420
悆	187	脈	620		569	逯	137	訢	277
畬	391	脛	516	象魏	533		173	訡	87
		脢	515	象魏	533		286		358
〔丿乛〕		脟	620	魚伯	956			訟	79
頄	511	脬	514	魚尾	993	〔丶一〕		訪	126
猜	161	脖	148	魚罔	566	旃	566	訽	183
	367	脫	276	魚腸	665	旌	299	設	165
猗	1006		280	魚薺	816		752		173
猪	145		340	祭	380	族	245		227
猝	180		365		393		392		383
猕猴	1000	脘	618		743	旋	342	訣	116
猛	145	鉤	243	祭天	741		400	執食	623
	215	鈎	243	祭日	741		732	劇	46
	241	鉈龍	968	祭月	741	訮	126		411
脯	618	斛	646	祭地	741	訦	265	毰毷	635

毫	635	章	381	庾	529	痕	148	惧	56
裒	597		650	庳	417	道	29	惛	9
袞	4	章甫	575	廊	519		287	悖	126
	585	章章	466	庸	77			惟	298
商	17		481		103	〔丶丨〕			329
	74	竟	193		213	情	330	悇	317
	697		299		239		425	惆	128
萌	75	望	9		352	悛	39		197
袤	144		80	庸庸	483	惜	39	惂	44
率	357		88	鹿車	604		128	悸	58
	372		267	鹿何	812	惓	39	悴	44
	424		743	鹿腸	843		187		175
	566	望舒	726	鹿豁	640	惓惓	459		389
素	922	庶	446	鹿藿	907	悵	128	悰	14
牽	109	庶人祭	749	痔	32		197	悺	44
	307	麻	870	痙	277	悼	39	悾悾	462
	410	麻黄	846	痿	289		175	悷	134
牽牛	720	麻黄莖	865	痎	32	惈	186		187
	729	庵	519	痑痑	460	惃	206	悭	39
牽引	487		521	痍	377	惕	161		
產	292	康	519	痒	32		201	〔丶丿〕	
	789	彪	4		289		211	烽	684

烱 130
烼 121
焇 121
焅 561
焥 130
197
444

〔丶丶〕

淎 392
淸 71
90
177
445
淸祀 748
淸英 625
淸明 722
淸酌 625
淸滌 796
淸醴 625
淸明風 711
渚 791
渚泚 758
淺 374
389
411
淯 543
淋 166
淅 152
淹 234
瀸 362
淑 71
淖 96
231
365
淖淖 475
混混 469
混混沌沌
478
渫渫 471
475
淟涊 231
491
涸 107
淮 792
淪 79
166
淪陰 715
淫 399
汎 625
淰 231
淘淘 469
涼風 711
淥 166
液 445
淬 297
淙 166
淚 366
漏斗 560
深 219
459
深冥 485
涵 231
涵涵 469
甁 1005
1019
羜 1020
秣 624
秸 624
粗 4
521
粗 350
致 40
445
寇 398
寅 429
寅卯 728
寄 216
324
354
寄生 840
929
寄屏 840
寄肩 840
宿 241
344
386
宿度 711
密 445
盡釐 555
窒 21
窕 104
237
羕 357
泰 743
眷 319
369
盞 555
渠 794
渠挐 656
渠渠 472
梁州 732
梁麗 1021
逭 29
287

〔丶乛〕

視 80
271
294

詞目	頁
	427
	451
祰	321
祱	743
袿	582
	586
袺	590
裓膝	588
裯	584
	587
祩	60
	587
袷	293
祼	586
袼	586
啟	254
	280
扈	103
〔フ一〕	
張	4
	28
	227
	280
	720
	729
	738
弴	124
弸	21
弸韔	605
強	69
	319
艴	150
敢	186
	349
剭	344
晝	294
屠	47
	194
屚蘆	820
屝	592
屐	157
	338
逮	105
逯	29
逯逯	475
閈	132
	536
閉	199
閉閉	472
閍	116
	217
〔フ丨〕	
陘	76
陻	543
隋	158
隋侯	765
隇陵	780
階	349
	528
陡	542
陽	319
	294
	435
陽天	707
陽門	611
陽侯	796
陽鼠	1009
隅	362
	442
	784
隈	?84
隉	70
隍	70
隆屈	610
隊	173
	540
隊	536
將	2
	29
	36
	53
	112
	144
	366
	396
	436
〔フノ〕	
娍	60
婞	274
娸	171
媌	60
婍	60
婥約	60
婎	60
	317
婗	505
婢	306
婬	104
娩	1004
婄	171
婘	60
婠	60
婉	15
婦	506
婦人	507
娺	126
絮	199

〔ㄱ丶〕
翈 635
翋[illegible] 194
敢 228
欸 87
翐 48
務 668
習 169
參 46
383
720
729
737
參伐 736
參差 490
參旗 736

〔ㄱㄱ〕
鄉 361
445
770
紺 683
紲 158
599
紱 674
絙 155
組 674
紳 224
585
細 141
325
771
細辛 834
細條 834
紬 287
572
絅 90
紩 370
紩絙 599
紨 572
終 43
299
339
絃 263
599
絆 613
紓絮 691
紇 302
絧 324
紭 158
紹 134
給 134
313
剝 84
巢 145
522
貫 29
341
402
414
貫衆 854
貫節 854

十二畫

〔一一〕
球璝 761
琦玩 492
琨琣 767
琱 317
761
瑎石 767
斑 46
190
琬琰 761
雅 989
𦓤 773
耠 773
絜 377
琴 292
貳 73
95
304
423
逸 1004

〔一丨〕
博 4
350
博帶 972
項 510
堪 147
213
354
堞 536
堙 199
堤封 497
場 205
741
埰 542
堬 778
㙌 199
堩 540
埃 523
堳 781
壻 507
508

揄	340		785		356	酤	209		682
棒	924	棋	676	聒	66	酢	627	敬	27
椊	385	棵	676	棘	173	款	19		449
楮	912	椎	173		176		39	戟	381
棱	362		652	軲	601		407		669
椒	919	椑	554	軟	743	款款	461	朝生	898
楛榴	914	椅桃	929	軸	609	款凍	833	朝菌	898
枸乳	811	棡	272	軹	753	瓶	550	朝蜉	949
植	243		522	軼	274	報	104	朝霞	715
	645	格	915	軫	19		369	甄	549
	649	椁	416		720	欹	43	彭彭	472
	774	棓	437		729	斯	46	彭蠡	756
植鼓	694		653		738		124	靬	604
棟	525		879		753	期	18	靯韝	607
棟星	735	棺	348	軫輗	489		344	靸	593
棯	921		690	軫軳	489		420	靮	612
棲	272	椀	555	軥	109		426	靸鞴	662
	677	極	23		568	欺	183	彭	192
棧	522		43		601	欺慢	496		294
棖	16		175	軺	601	斮	49	馭	447
	241		330	軛	598	散	261	剴	49
椒邱	776		333	酣	14		284	葉	245

葉	427	葠	810		452	越	23		316
	885	萲	853	壹	36		51	殘	300
葛	909	葼	141	蛩烘	161		117	殗	32
葽	823	萯	806	貿	53		247	殜	32
葸	201	葸	236		136		254		236
葬	301		353	貰	382	越林	916		353
葬地	779	葍	26	朞	190	趄	395	碎	193
蔽	810	葶藶	817	悲	277	超	23		341
萬	4	葹	836	惄惄	454		117	殕	234
募	252	落	132	惠	314	達	26	雄	1005
葺	159		234		439		792	雄戟	670
葥子	876		921	惠文	575	葳	617	雄傑	491
葃菇	845	萍	846	惑	206	裁	124	缺	32
蒠	424	萩	425		383		139	[illegible]	1002
董	179	葵	887	焚	121		375	耝	1001
堇堇	471	蒠	808		363			[illegible]	289
葩	878	葒	890	棼	522	〔一〕		裂	46
葂	141	葤	865	巷	393	硨渠	767		124
葰	843	堯	395	覃	144	硧	789		139
葆	251	壺	935	棗	147	硠	322	麻鹿	604
	425	喜	86		318	硠硠	471	厠	289
葆葆	471		445		398	殖	37	尰	148

尵 443
厥 145

(一丶)

雲 724
雲門 692
雲師 725
雲賓 846
雰雺 455

(一ㄱ)

揖 265
揲 37
揺 228
揀 91
揹 28
揻 358
揠 107
261
揩 200
245
提 336
提封 497
揚 92
151
346
435
732
揚榷 497
揖 120
揾 308
357
揭 92
203
揔 97
揣 74
97
253
359
揣抗 492
揰 48
插 139
搖 228
搜 257
揵 289
揗 15
揄 109
340
援 109
418
揟 48
掯 301
揥 76
174
揯 90
109
捲 203
揬 351
432
揮 97
摡 40
259
握 268
握舉 712
揶 253
揷 15
298
揆 74
341
428
揉 211
甄 200
斮 514
掔 236
擊 228
殖 89
厤 554

(丨一)

崪 169
覘 80
棠 349
511
659
棠宮 735
棠鮁 574
惄 44
128
175
197

(丨丨)

斐 773
悲 128
175
234
459

(丨丶)

甞 549
覚 187
掌 259

(丨ㄱ)

喓喓 476
喊 233
嗢 101
喝 442
喁 447
喘 129

喝 287
喤 126
喤喤 476
喉 512
喛 126
喻 383
喻喻 452
喑 401
嗟 119
嗞 101
喙 129
511
嵯峨 333
嶓山 787
愊 21
愒 582
惰 647
愧愇 574
惲 589
愇 597
惛 165
316
晻晻 464
晣晣 457
晫 294
晹 212
晛 80
睊睊 451
晞 80
88
晚 80
晚晚 451
晼 223
睇 80
蚮蠌 991
蛣 931
蛛蝥 938
蛭蛒 936
蛞螻 939
蛤解 966
蛫 972
蛥蚗 932
蛟龍 967
蛘 369
956
蛾 51
跌 338
389
405
跈 68
跃 187
跑 417
跸 167
貯 37
貱 95
斝 228
斝 173
228
652
殽 256
287
戟 139
斮 83
剴 200
凱 4
惠 442
鼂 333
鼂鼂 454
量 74
271
晷 725
景 226
725
景天 935
景景 459
景風 711
暴 92
655
鼎 327
633
貴 415
罟 567
買 210
罥 567
罪惡 534
罯 202
罩 556
悲 24
黑 687
717
黑道 717
黑鯉 964
黑帝廟 545
遇 424
尟 653
圌 221
圍 193
346
432
圍棋 360

〔丿一〕

頊顱 509
犄 1006
牿 1005
犍 1006
短 177
短矛 691
短狐 975
矬 177

稍	37		317	無	359		363	勤	4
	342		409	無心	846	傅	193	貸	73
稉	867	笨	141	無追	575		247		154
秧	342		176	無常	485		375		254
稍	108		654	無縲	574		416	爲	592
	447	筒	324		593	健	215	衆	257
稍稍	457	筐	648	無餘	896	傑傱	202		475
稃	864	笛	649	無慮	497	傺	573	集	19
程	271	筥	681	無賴	496	傍	237		24
	345	策	657	智	204	順	15		40
	406	筅	562	犇	541		504		193
	650	筳	193	毳	634		993		245
稇	193	筵	657			牌	650		263
秸	203	筏	801	〔丿丨〕		胳	568		307
稀	220	筕篖	657	徵	198	皔	686	集集	475
稅	154	筌	565		250	皓皓	457	焦	631
甀	550	筋	508		430	䑝	29	焦尾	697
喬	333	筞	654	傢	412	斛	271	舄	301
黍	884	筝	558	備	185		679	彭	722
黍稷	864	筝篗	657		236	甀罃	550		
等	55	答	224		263	剩	49	〔丿丿〕	
	249	筊	599		348		348	街	540

衖 132
535
540
徥 29
御 103
120
408
復 76
293
369
循 14
298
357
循蜚 705
徧 132
須女 720
舼 798
𦨴 798
艇 798
𦨭 798
遁 183
275
338

(丿丶)

貆 999
𧳜 1001
貀 1013
貁 1000
舒 305
314
舒勃 241
鈍 233
314
鉅黍 691
鉅勝 896
鉅闕 665
鈔 69
398
424
鈋 435
欽欽 476
鈞天 707
鈁 604
鈌 48
鈀 663
鈕 674
散 88
206
飥 623
飪 359
飭 185
飲 340
斂 199
創 1
35
289
傘 973
翕 109
197
245
禽 911
996
畬 501
爭 298
爲 58
227
263
273
舜 238

(丿乛)

猥 257
433
446
猾 206
306
猶 183
猶豫 487
猱 1000
腊 618
脼 616
豚 517
𦛗 185
脾 275
516
腆 9
53
187
277
脽 516
腖 515
脾 241
514
腍 55
腕 513
腹 616
勝 92
304
腠 384
腱 616
腒 277
402
618
𦨣 557
觚 682
魟 964
欿 112
114
794

欿欿	476	詛	447	詢	202		431	惰	264
結	243	詡詡	458	詖	100		784	惻	234
鈸	4	訳	439		448	廂	547	愓	201
鈜	243	訣	116	詀	188	瘑	32		211
歙	352		222		430	痞	378	慍	126
貿	256	詷	252	詃	126	痟	32	愲拼	494
然	87	詘	83	詑	183	痤	148	愒	393
	263		99	詠	702		432	愕	66
	423		292	詞	329	痾	32	惴	44
		詄	187	詔	346	痛	128	愎	236
〔丶一〕			279	詒	183		175	愉愉	453
竦	85	詐	183	就	158	痠	128	惺	161
	167	訴	172		193	逰	29	惺惺	461
	375		222		277	遊	186	惺劇	486
竣	231		437	敦	4		201	惺勵	486
	241	診	80	瓿甌	548			愯	204
証	310	詅	209	甑甑	550	〔丶丨〕		惾	364
詁	310		431	童	103	愖	213	惰	277
訹	86	訏	118	童童	472	慌	431	愫	204
訶	126	詆	172	廁	521	愊	21	愔	44
評	280		183	廋	252	愲	164	愅	298
	312		371		338	愞	111	惛	211

惛惛 478
愇 317
362
㥟 317

〔丶丿〕

焟 121
焯 130
[illegible] 139
焷 621
焠 385
焞 294
焪 107
121
勞 78
164

〔丶丶〕

馮 126
376
383
馮馮 475
馮馮翼翼
478
馮夷 721
湊 75
245
392
湛 24
湛湛 456
渫 441
湖 756
湮 79
減 157
264
湝湝 469
測 74
361
湜 71
湯 119
湯湯 469
溫 12
212
湑湑 455
渴 107
湲 79
渭 792
湍 794
滑 53
387
湫 107
湩 625
溲 388
淵 219
796
淵淵 459
溾涹 231
491
湌 164
溠 166
渙 276
渟 241
渡 117
137
274
游 399
419
游冬 811
游光 722
渻 96
617
湔 152
湭 445
湪 794
[illegible] 445
渾 139
渾渾 456
渥 166
231
239
414
湒 340
湄 781
津 796
滑 177
粦 1006
絕 150
割 49
139
153
348
385
寒 297
寓 216
寑 301
628
寐 384
寎 32
寤 301
438
窘 90
443
善 12
426
483
蛩蟜 936
叅 598
蒂 596
奠 286
290

	380		259		586	覘	80	閒	533
尊	27	遂	11	褐	587		267	間	58
	333		29	裕	232	尋	144		123
	415		193		237	費	363		172
孳	429		390		280		438		267
孳母	949				338		514		355
曾	381	〔丶ㄱ〕			395	巽	15		381
	427	稜	743	惢	12	畫	339		792
粢	884	稭	743	粲	918	壁	538		
盜	312		748	脊	516	犀	381	〔ㄱ丨〕	
普	406	稞	743	扉	533	屬	132	陽	86
道	94	禍	424	運	287	孱	277	隅	95
	151	稡	743		724	屠屋	264	隆	47
	232	祿	12	運日	992	閏	103	隊	124
	247		318			開	280	隍	144
	282		408	〔ㄱ一〕		開山	788		413
	335	補	324	弼	85	開陽	732	隍金	316
	447		348		333	閑	16	隋	542
	540	褖膝	588	彈	661		19	隘	76
道梓	913	補	587	强	660		153	隙	19
道軌	604	裲	587				408		350
適	237	裎	300	粥	624	閑閑	472		781

詞目	頁
疏	26
	188
	220
	247
	314
	430
	560
疏訖	705
違	159
	276
	402
	447
媒	298
	405
媟	432
媡	60
	111
媞	24
媢	104
媦	502
媼	501
婿	264
媎	306
嫂	506
媓	501
媿	309
媮	89
	268
	282
媛	53
媂	60
媥	198
婽	60
媉	60
媉媉	464
絮	199
賀	367
	400
〔ㄱ丶〕	
猬	668
豤	669
肇	610
肇帶	611
登	383
登登	475
發	92
	137
	280
	294
	343
	446
發明	993
矞	107
	195
婺女	737
〔ㄱㄱ〕	
絓	206
	345
	572
結	83
	147
	292
	303
	339
結縎	489
絠	660
絝	588
絰	340
絖	573
紹	156
	426
絎	156
絳	344
	683
	684
絡	313
	572
	601
絡頭	580
紾	293
絕	49
	117
	234
	330
	341
	291
絞	594
絯	224
統	149
	380
	385
絣	147
	156
絲	572
猷	561
彙	210
幾	70
	325

十三畫

詞目	頁
（一一）	
瑊玏	767
瑞	399
瑰瑋	492
瑕	124
	162
瑙石	767
瑋	284
碩	77
	233
精	774
糊	154
糒	773
豹	572
	645
菓	224
惷	206
勢	436
遨	201
（一丨）	
填	21
堙	94
塤	700
塌	189
塘	756
墷	771
棒	924
楱	924
榛	921
椹	652
楅	654
樺	272
椷	556
	563
楨	51
楷	16
	353
楊	435
楬櫫	539
樓	914
椵	539
楻	434
槌	649
椶	16
榔	654
楹	527
楟	922
楦	193
楮	526
楣	524
楺	679
椽	524
甝	126
虢	354
軾	606
輀	601
軭	327
輎	605
輇	608
輅	601
軫	9
	402
較	218
	294
輆軋	484
輧	601
施	150
	684
酧	627
酮	627
酪	626
蜂蠼	872
散	358
斡	24
穀	352
彀	28
毂	374
	505
新	605
瓶	635
靹角	592
靷	607
靶	612
敭	114
斟	95
	328
歃歃	472
甄	523
	531
	771
鼓	118
	646
鼓鼙	659
馴	12
	392
馳	374
	541
馺	105
	374
剸	49
剿	153
剽	217
勤	320
亂	114
蓁蓁	471
蕨	850
蓍	882

蒠 903
蓋 401
蓴菹 906
蓐 239
678
蒔 316
774
蓁 778
幕 159
521
590
蓼 330
華 537
蒺盆 900
蓮 73
蒩 807
蒨 830
蒦 268
幕蘇 805
苕蘭 886
蒼 545
683
717
蒼耳 836
蒼蒼 471
蒼帝廟 545
蓊 889
蔀 816
蒡葧 891
蓄 245
蓤 895
蒲 560
蒲盧 973
蒲穗 875
蒲蘇 669
蓍 866
蒻 885
蔆芰 835
蔭 108
蓪草 899
蓩蓩 471
蒸 53
104
679
蒸蒸 481
蒸螵 574
蓬 147
601
蒙 446
蒙蒙 464
壹 132
豊 193
賈 397
433
睪 608
蜀 552
嗇 37
114
禁 241
292
楚 728
729
911
楚黃 1022
楚鴆 985
楚衛 844
晳 686
想 430
聖 26
396
愸 206
掣 437
載 147
254
272
313
381
447
截 626
遠 23
220
476
遠志 821
遠游 575
趍 311
趑 244
趌趌 465

〔一丿〕

殜 32
殐 234
殟 32
43
殙 32
43
281
殔 43
碊 272
碏 332
碎 47
284
硍 157
甝 67
感 175
399
掔 200
437
粲 918

〔一丶〕

雷	724
雷鼓	694
雷澤	758
零	189
雲雲	455

(一ㄱ)

撲	395
搏	228
	363
	434
搏拊	694
搞	268
搏	308
摵	270
搷	346
搬	9
	48
	192
搢	139
損	157
	363
擱	413
搵	228
	287
搖	51
	85
	97
	247
	358
搖光	732
搖捎	492
搯	137
搊	388
搗	447
攜	305
搪	351
	432
搒	196
	228
攙	268
搐	163
搭	97
撰	538
搉	228
搌搐	493
搰	99
搔	163
頓	311
	433
	446
頓邱	1021
頓愍	206
剻	337
	410
剄	359
盞	556
愚	233
與	72
	254
	337
	367
	420
匯	4

(丨一)

嶂	282
覜頫	494
歇	347
肆	58
	102
	157
	173
	254
	286
	345
	400
肆兵	752
歲	31
	390
歲星	733
貲	292
觜觿	720
	729
訾	172
	436
虞	8
	24
	88
	91
	135
	183
	388
粲	192
	294
	426
督	149
	374
髡	348
髢	591

(丨丨)

業	1
	287
業業	472

(丨丶)

頎	550
嗇	164
當	211

當 223
691
當道 897
當歸 819

(丨フ)

嗜 114
嗼 24
287
嗖 14
嗶啁 985
嗃 118
嗌 512
愰 591
[illegible] 599
慊 591
[illegible] 159
579
606
慏 121
159
暍 212

暗 219
464
晅 122
睴 443
睦 58
睚眦 124
睞 80
睢 172
睢睢盱盱
478
睥睨 80
睩 12
號 222
480
號咷 118
號鍾 697
畸 180
[illegible] 124
蜅 972
蛺蝶 938
蛭 973
蛷螋 948

蛸 950
蛾 934
蛾蛘 933
蜂 941
蜣蜋 953
蜕 67
955
蝍蛆 946
賊 241
賆 95
跱 241
跨 117
跠 254
428
跦踏 489
跐 68
187
跧 231
367
跲 213
跳 85
167

480
跪 202
路鼓 694
路寢 740
跢跦 488
髡 635
歇 175
骫 517
鄙 141
309
335
424
446
亂 687
嵩高 787
罷喬 580
罪 575
署 286
署預 860
置 286
316
355

蜀 36
蜀山 787
蜀石 767
蜀黍 861
農 217
愚 77
愳 128
煦 130
照 226
粲 655
遝 377
匙 549
圓 221
圓丘 741

(丿一)

頊 125
揭 1006
雉 149
990
稗秕 177
稴穟 177

祺 31
稙 373
稠 224
稑 37
稚 220
358
444
稗 141
169
稔 31
754
稠 445
[illegible] 863
鼓 655
鼔 655
歃 397
齡齡 466
算 442
莢 559
筋 657
筵 598
筲 558
561
荼 46
425
箭 562
563
筠 611
筤 611
節 374
404
筩 144
築 19
504
724
甃 532
揫 141
179
愁 44
126
234
353
愁愁 453

〔丿丨〕

傳 309
519
傷 193
傈 198
傶 237
僾 277
傴 83
400
僂 83
400
傷 35
172
176
289
從從 465
傺 168
健 51
傾 180
傾側 483
僆 51
牒 421
434
568
腧 568
牑 568
船 509
毀 403
毀齒 512
晨 579
鼠耳 846
鼠狼 1009
貸 154
433
睾 172
265
絫 655
鳬 982
鳬葵 850
魁 4
259
魁岸 491

〔丿丿〕

徼 141
276
325
徯醯 70
衙 431
艃 798
艁舟 802
艅艎 798
艀 798
艂舡 798
艆[illegible] 798
覓 80
幣 579
嬰嬰 468
遞 213

〔丿丶〕

鉦 673
鉗 277
鉥 640
鈉 179
鉆 432

鉬 643
鋁 637
鋁礦 637
鈴 673
鈴鈴 476
鉤 640
鉤吻 903
鉤星 734
鉤腸 663
鈹 638
643
669
鉒 286
鈯 233
鉊 639
獀 1000
貉 277
鉆 164
飵 164
621
飾 136
221
飻 114
䬆 623
飽 21
飥 288
餅 266
飴 623
飯 550
飲 702
亂 149
206
247
478
愈 380
僉 243
418
會 9
245
344
385
會及 818
愛 39
274
313
410
461
遥 23
遥遥 476

〔丿乛〕

鳩 984
猼 118
腜 509
腜腜 468
腩 618
腸 515
腨 516
腫 148
789
腹 72
515
腹丹 1017
腹文 993
腴 359
腯 139
腳 516
塍 542
腄 203
597
腰 216
414
腧 406
620
䐶 171
腠 139
雎 118
鋝 243
鋅 243
肆 169
185
921
觡 441
解 67
197
282
284
解豸 575
剸 153
勤 97
豎 948
奧 1001

〔丶一〕

頏 510
靖 24
170
竫 12
試 269
359
446
誀 86
詿 183
279
詩 369
詰 79
116
150
詰詘 484
誄 346

詞目	頁
訹	372
誀	201
誇	422
誇誇	479
詼	290
誠	19
	27
	462
誅	79
	102
誄	341
詵	116
話	290
	310
誕	58
	402
誔	425
詮	236
誂	86
	174
詭	183
	381
詭隨	484
詢	118
詻詻	458
詄	256
諕	433
詳	12
	515
詪詪	458
詣	396
詡詡	456
斛	195
新	438
剸	49
裛	385
裏	597
稟	254
	318
棄	28
	397
雍州	732
意	190
	369
	446
意呂	855
裔	23
	65
	169
	299
	377
裔裔	466
庽	521
廓	255
	416
廉	71
	362
	856
廉薑	810
廕	448
廌	16
瘂瘖	494
痲	32
痾	177
	432
痳	438
瘃	35
瘐	369
痮	32
瘍	32
	211
痺	443
瘑	36
痿	32
痵	32
瘀	32
痦	35
	378
瘊	32
[illegible]	89

〔丶丨〕

詞目	頁
愪	364
愊	43
慄	421
	423
慄慄	450
愰	204
慎	44
	170
	313
	350
	364
	373
	424
愜	56
愾	21
愓	44
慆	206
愴	175
	234
愴愴	459
愶	306
慅	353
慅慅	453

〔丶丿〕

詞目	頁
煠	119
煙	631
煉	130

煩 78
208
煥 212
煬 130
122
熅 351
煶 197
煨 351
419
煟煟 463
煌煌 463
煖 212
焇 561
煆 130
煒煒 472
[illegible] 351
塋域 779
嫈 60

〔丶丶〕

漼溰 491
溥 794

潸 791
溘 324
漢 398
漢漢 471
渏 365
淨 96
滅 330
溼 44
96
溷 231
滁 152
滫 631
滔 405
滄 297
溏 365
滂滂 469
溢 21
107
139
166
溓 71
166

滓 631
漼 166
溺 79
166
滏 152
粰 624
粰粇 622
[illegible] 624
猷 15
嗀 322
歇 129
寖 315
塞 21
199
塞塞 460
寘 286
索 40
206
252
368
寖 37
寞 522

窩 794
窟 528
羣 199
義 158
384
993
羨 111
112
540
豢 83
豢局 496
資 40
116
292
352
407
羨 121
煎 108
121
慈烏 989
塗 538
塗 213

272
538
準 280
409
遡 29

〔丶フ〕

禊 743
禖 743
福 73
185
374
禔 86
374
禘 226
褊 76
褚 497
䘵 589
裲襠 584
裿 583
祾 590
裼被 489

裼 300
褌 254
514
褌襠 583
裲襠 586
裓 586
裾 588
裍 586
甋 549
督 80
433

〔ㄱ一〕
彃 660
辟 253
328
418
422
辟雍 1023
辟閭 665
辟廱 529
殿 353

羣 410
蜸蛉 947
裝 346
376
443
槩 271
280
愍 39
44
128
175
屧 593
屟 592
閑 280
556
肅 422

〔ㄱ丨〕
隙 165
344
350
393

障 86
165
障蔽 485
隟 124
軜 111
數 180
327
數懂 491

〔ㄱ丿〕
嫣 501
嬕 501
媱 104
201
婸 60
337
媄 104
241
277
嫱 60
104
嫋嫋 457

費 350

〔ㄱ丶〕
𥢶 668
黜 177

〔ㄱㄱ〕
紼緤 155
綆 601
絿 252
經 17
70
291
340
345
382
412
經梳 646
綃 572
682
絹 571
682

綏 305
358
612
綘 344
綐 572
統 313
總 640
絓 370
絅 572
辭 647
剿 40
勦 78
彙 1001
遯 137

十四畫

〔一一〕

瑹 675
瑣 307
瑠璃 765
瑭 761
精 154
䅖 774
秸 773
稻 773
龍 267
龍 267
355
斠 271
[illegible] 670
碧 683
碧[illegible] 761
嫛 60
126
141

〔一丨〕

墐 538
墆[illegible] 485
墟 132
228
塿 771
場 205
墉 536
榛 245
922
構 263
榱 646
模 16
榍 678
榝 916
榻 613
榱 524
榜 332
797
棚 538
榷 432
542
碣 137
碬 435
赫 126
343
684
赫赫 457
赬 684
覡 331
輔 135
332
510
輕 198
輓 109
568
輓 109
輅 609
輘 628
酺 340
酲 390
酴 625
酸 627
酸木 909
榦 19
251
272
513
514
728
921
輪 635
鞈 287
鞢 612
鞅罔 496
鞠 612
鞀鼓 694
駁 69
駁 1014
駃 541
駃騠 1017
歌 539
702
敲 552
歉 329
勤 318
嘉 367
嘉平 748
臺 55
169
422
萬 353
蓺 247
蓳 838
蓷 817
蓴 245
875
蔕 880
蓾 881
蓋 128
暮 315
384
搴 344
蔓 144
蓑 525
蔥 888
蔥蘢 808
蔥蒲 910

蔛	874	鋈	639	越纖	939		279	撏	124
蔡倫	665	蕞	171	趕	29	勞	69	摫	139
蔎蔎	466	綦	208	趨	541	厲	19	摼	12
蔏陸	824		593	對	628		70	摕	40
蓽	1	綦綺	574				85	摶	192
	107	聚	132	〔一丿〕			165		221
蕖	850		208	殞	509		237	摖	228
蝱	941		245	殦	121		273	摵	9
蔽	165	蜇蜴	966	碪	691		277	摿	280
	338	螢蛸	946	碶	767		333	摳	92
	611	蜩蟯	948	碫	642		585		442
蔽都	584	墊	301	磓	365	厭	233	摛	69
蔂	852	幣	579	磋	200		376	摜	40
蔚	77	嫛婺	452	豨	1001	臧	239	摣	228
	268	翥	92	聄	56			摞	149
蔚香	854		194	戩	670	〔一丶〕		摧	99
蔚蔚	471	截	49	慇	56	需	399		238
蔣	889		348	愿	12	䨕	189	摐	372
蔯	880	截截	472		387	䨕䨕	455	摭	40
蓿茵	853	遨	28	慇咨	56	霁	724	摙	359
寔	385	趙	377		495			摬	228
壽	277		729	奪	256	〔一乛〕		摘	40

摘 289
426
摍 109
摟 289
摺 99
摎 224
386
摻 40
141
386
摞 40
97
228
穀 383
鳶尾 908
誓 403
緊 90
407
慝 277
338
墅 222
毉 101

遣 123
264
563
遝 563

（丨一）

雌 1006
叡 335
奩 396
髦 634
聚 326
膚 239
厤 192

（丨丨）

對 223
247
319
346
391

（丨丶）

嘗 269
446

（丨ㄱ）

嘖嘖 476
嘈 322
嗎嗎 452
嘆 119
175
嗽 371
嘔嘔 452
嘔煦 150
嘑 118
嗺 437
441
嘞 702
鳴 118
270
476
鳴廉 697
嘩 269
嘖 101

嘒 434
幘 577
幘巾 580
慄 596
慺覓 613
慢 159
356
590
憏 190
慯 159
暱 32
暟 53
226
睩睩 459
暝 121
瞂 80
352
瞜 223
瞍 267
睃 80
睧 199
睽 223

383
喫 771
暘 144
暸 771
頔 60
蝀 694
蝢 511
蜻蛉 947
蜻蜓 939
蜋蠬 937
蜮 975
蝺 931
蝸牛 973
蜼 1002
蜩 951
蜿蜿 479
蜿蟺 951
賕 321
賒 382
踈 282
跡 167
踊 370

踈	678	〔丿一〕		箸箭	558	偕	154	僮	211
踊	85	犒	78	箕	561	僆	192		358
	167	犗	1006		720	儌儌	479	僮昏	494
嗣	517	稬	867		729	僚	292	僊	430
骶	515	稿	630	箖	596	僚僚	464	傳傳	475
嶄嶄	454	稰	154	箑	644	儆	430	像	218
業	333	稭	154	箋	346	僁僁	479	僪	311
罰	99	種	239		426	僭	306		713
	102		774	算	565		338	貌	686
	342	稱	74	箘	364	僕	103	貉	615
	446		428	箘簬	875	僨	144	貊	572
罰星	733		641	箠	654	僤	294	貌	124
遘	90	稱錘	700	箄	648	傪	277		549
盡	939	稷	681	管	702	僑	304	劁	49
綦	307	稭	863	管管	482	僬僥	494		371
	313	概	445	箓	676	僞	183		408
慁	44	毓	444	箑	644		273	鼻	1
	206	馛	632	舞	51		376		674
團	74	馛馛	466		479		378	態	51
	298	馝	632	熏篝	648		388	態怩	56
	312	馝馞	633				430		
	339	箸	559	〔丿一〕		僟	433	〔丿丿〕	

徹	596	銛	40		691	錤	243		994
銜	431		49	悳	39	鏍	243		
鯕	798		163		108	鏤	243	〔丶一〕	
鯩	802		564			錒	4	旗	752
鯛	798	鋌	669	〔丿乛〕		疑	367	旗幟	754
舨	671	銋	111	獄	545		414	端	19
槃	554		349	膠	208		446		287
槃瓠	1023	鋠	139		306	勦	617		376
擎	253	銓	641		328	毰	958		776
盤瓠	896	鉿	637	獟	241	賓	23	誣	123
		銚	553	膜	615		144		183
〔丿丶〕		銚弋	824	膊	122	賓賓	451		254
領	510	銚銳	555		618	鼐	633	誘	211
貍	999	銑	639	膭	619	黃	4	誧	4
貍頭	896	鉼	552	膟	148	婆	88		298
貌	247	餌	266	膍胵	620	冪	121		310
	282		623	膜	616	徇	293	誺	374
銍	638	餁	203	膀	513	遯	137	語	76
鋁	632	餉	164	膀胱	514	颯	323		310
銖	233		217	膝	645	颯颯	456		458
鍥	108	餃	623	膞	615	颭	323	語語	452
	637	餅	266		616	鳳皇	993	誤	279

誥 311
誘 86
誨 311
諦諦 458
誑 183
381
說 151
188
197
誣 279
認 222
誦 188
310
辣 437
韶 341
麼耗 635
蚝 635
彰 294
361
褒 346
齊 51
317
365
423
506
728
729
膏 337
508
誓 115
616
廑 448
廣 4
121
350
廣平 678
廣昌 994
廣莫風 711
麼 222
廏 141
325
腐 234
631
廌 529
麼 222
瘑麻 521
瘧 439
瘵 129
瘌 128
289
瘋 377
瘍 35
瘑 430
瘍 32
瘷 249
瘦 439
瘉 58
瘞 438
瘖 378
瘥 58
瘤 32
瘯 443
遮 153
適 12
401
414

〔丶丨〕

憒 425
慬 320
慓 90
慢 134
250
慛 44
慛慛 459
愓 44
128
175
像 441
慘 114
141
393
425

〔丶丿〕

熢 139
熄 351
熯 684
膂 620
熒熒 463

〔丶丶〕

漬 166
漢 126
792
漢漫 156
潢潒 493
滿 21
349
漳 774
漸 96
120
166
447
漱 420
漂 389
393
滯 781
漚 166
滮滮 469
漫 234

	405	精列	989		261	窪	94	褘	584
漫漫	456	粻	623	寨	24	養	14	敳	358
滚	781	糁	622	寖	94		36	屚	356
漾	152	粺	141		376		103		
漾漾	469	粹	307	寬	237		136	（乛一）	
漉	384		388	寡	206		407	彉	28
滰	177	綣	192	賓	26		743	彄	660
漼漼	475	歉	264		27	嫛	126	劂	441
漱	71		351	賓客	750				1006
	393		716	察	9	（丶乛）		盡	108
演	382	敲	226	察察	449	禣	89		481
	429	殼	240	寤	523	福	89	暨暨	450
漏	175	甄	550	蜜蔔	896	褋	581	獎	337
	422	勦	320	寧	316	𧛔	590	屣	592
漏盧	820	鄙	237	寢	440	禍	73		594
漻	71		770	寢衣	586	褗	582	屢	592
滲	107	鄭	293	寥	219	複	293	閣	255
	384		728		301	複襂	584	閘	204
瑣宮	529		729	實	19	複襦	583	閤	132
獄	32	剸	49		199	褖	589		536
精	141	搴	40		340	裬	589	閱	147
	188		92	實沈	737	褊	76		241

272
522
535
闋 408

〔ㄱ丨〕

隨 15
29
283
嗷 261
憒 47
94
180
403
隥 781
韍 584
墮 159
189
340
368
墜 173
189

〔ㄱノ〕

嫧 12
60
317
嫮 60
406
嫗 505
嫿 405
嫭 104
嫱 53
嫙 60
嫡 2
嫧 60
嫪 104
406
頗 180
264
翟 175
206
264

〔ㄱ丶〕

臧 194
戩戩 450
熊虎 752
態 430

〔ㄱㄱ〕

緅 683
緒 65
190
287
綝 241
綺 594
綻 84
緄 585
維 158
442
綸 232
674
綵 574
綾 674
綢 417
綢繆 313
497
綯 599
611
緫 325
綷 307
綰 249
綷 307
438
綠綬 574
綹 683
687
駢 561

十五畫

〔一一〕

瑾瑜 761
璜 761
璇 761
禡 215
267
304
335
773
稷 774
稼 773
靚 118
357
蕺 807
蕢 121
621
慧 58
100
輦 601
麾 634
蔡 177

憃 77
奭 157

〔一丨〕

墳 46
771
778
781
墜 536
墦 778
增 123
293
341
墣 538
樛 690
樍 924
橎 564
橫 377
樿 649
標 65
346
樗鳩 955
樗鷄 955
樞 251
732
槶 671
槇 922
樘 408
654
樓 114
樢 929
槵 558
樟槲 930
槢 613
橡 923
槽 144
輢 66
輫 605
輪 608
輖 354
輞 608
輜 601
輸 684
豍豆 872
豌豆 872
醋 14
醃 630
醆 556
䣼 626
629
醇 239
醇鈞 665
靚 80
218
鞇 607
鞓 585
鞿 585
鞈 612
鞘 635
駓駓 465
駏 385
駛 51
駟 283
駘 440
毅 36
72
378
393
912
穀熟 754
魷 685
魿 685
魁 685
劌 124
賫 209
菟 893
黃 660
蒣苑 821
蒣莞 821
蕙 849
蕙草 826
蕗 630
蕆 67
185
350
蔡 632
蕨 805
蕕 316
蕖 180
蕙 197
蕢 891
蕃 56
蕪 162
蕪菁 893
蕪精 893
蕎 887
蕈 806
蕉 687
蔚 816
蓸 851
蔦 214
366
426
蕁 245
蕰 37
139
蕩 286
蕩蕩 456
藺 809
蕟 657

蕎子 854
盞 617
630
慙 206
摯 67
109
236
暬 222
暫 180
418
426
446
摰 190
憖 56
數 416
磐 935
邁 11
遷 364
393
趣 75
趙趟 466
趠 341

趡 541
麪 623
麩糵 621

（一丿）

殨 32
殢 43
殤 175
磚 342
磌 527
碼碯 767
磒 105
磤 322
磔 28
280
417
磅 322
磏 642
確 106
頫 510
靦 80
甈 200

憂 44
445
454
慼 44
56
234
383
慼慼 453
慼咨 495
槩 203
鴈 983
廦 628
遬 23
遬遬 476

（一丶）

震 39
724
霅霅 455

（一乛）

摵 223

摞 224
撓 206
撻 227
228
撍 265
撝 99
163
撽 163
196
撩 40
149
撮 268
撣 336
撣撥 487
撫 8
24
268
287
358
395
撟 40
撟捎 91

撨 91
162
播 261
358
391
撐 114
撚 147
撞 48
372
撤 40
157
247
撈 40
撏 40
撊 215
撣 200
撰 236
287
350
撥 28
247
253

341
橡 149
鷗 982
甌 549
毆 750
歐 352
750
鼐 633
豎 316
賢 4
78
105
380

〔丨一〕

劌 163
176
410
齡 4
39
歔 234
劇 461

勵 51
433
461
膚 53
276
309
361
616
慮 121
298
312
髮 591
髫 326
髮 591
齒 31

〔丨丨〕

劃 147
輩 55

〔丨丶〕

製 599

〔丨フ〕

噴 379
嘶 447
嗯嗯 476
嘹 118
402
嘩咺 161
嘩嘩 475
嘺 384
嘰 164
411
憤 590
憔 28
159
憣 596
憧 595
606
懺 596
嶢 270
395
嶢嶢 450
嶕嶢 333

瞑 121
瞟 122
睹 83
瞋 28
瞜 80
瞕 223
瞳 88
蝶蚨 561
蝽蜍 938
蝒 932
蝡 97
蝰 967
蝹蝹 479
蝟 952
螵蛸 955
螋蝂 953
蝗 950
螮蟧 933
蝤 965
蝦蟆 972
賦 97
154

261
372
賭 382
賤 415
賜 439
賯 154
賝 382
賠 209
踧 208
踦 208
350
412
516
踐 68
420
522
踷楚 202
踥 99
踚 29
踕踥 466
踞 254
踮 115

踐 167
骷髏 517
骷 517
骼 615
骰 615
骸 615
骿翼 993
髦 635
數 79
268
302
424
戮 687
劉 620
劍 409
暴 333
暴 51
180
411
罵 566
[illegible] 286
罷 78
158
墨 687
墨陽 665
遺 189
190
217
254
276
305
365
415
419

(丿一)

犢 12
342
犓 1005
稹 445
稽 116
165
223
307
374
稷穰 865
稻 884
稻穰 864
稿 865
稼穡 868
覩 60
126
黏 291
葉 649
箱 605
蔚 801
葳 139
176
蔪 562
蔽 875
蔓 662
蔦蔽 848
蔦 647
蓰 253
655
蓯 657
蔞 654
蔑 644
蕤 679
蔟 610
蕍 644
662
848
875
落 537
萬 650
蔴菫 611
黎 687

(丿丨)

僵 311
儇 100
億 277
儉 264
441
儂 410
儋 135
價 206
儀 218
357
380
儀儀 464
牖 232
527
膛 686
膗膗 459
膝 89
141
227
307
572
膝膝 460
膓 332
[illegible] 332
魯 686
樂 14

(丿丿)

徹 311
德 250

詞目	頁
德	392
	993
徵	294
	697
衝	97
	223
	351
	395
衝衝	466
徹	26
	47
	154
徲徲	468
衛	728
	729
艓	798
艒艏	798
艖	798
艑	798
質	19
	116
	214
	258
	259
	263
	287
	320
	400
	691
暜暜	451
盤	554
盤跚	500
甆	550
甆氈	635
慫恿	59
嫛女	729
	737
〔丿丶〕	
領	510
貓	999
[illegible]	432
舖	173
	241
	261
鋇	637
鋗	553
鋂	639
鋝	322
	372
銼鑷	553
鋊	213
鋊鏞	643
鋒	670
銳	163
	332
鋅鑢	663
鋑	641
[illegible]	347
餔	164
飽	631
餓	288
餑	136
餘	190
	247
	277
	300
餒	288
餃囊	623
劍	665
劍耳	664
劍削	664
劊	49
樊	377
	426
〔丿フ〕	
獟	311
獖	1023
獁	66
	369
獢	145
膞	617
膕	517
[illegible]	177
[illegible]	119
膠	183
膠葛	500
膷	632
額	509
頦嗎	171
[illegible]	119
觰	4
觪	343
魨	958
魶	963
魧	958
劉	668
魯	232
	729
颳	323
〔丶一〕	
頦	171
請	116
	252
	391
	396
	446
諄	310

諸	257	課	359	敵	19		301	慴	39
	370		385		55	廞	519	憤	73
	400	諛	363		223	廖	438		411
諸公樂	702	諱	172		259	廛	132	憚	170
諸侯	753		436		445	廡	519	憭	100
諸侯杠	752	論	188	斛	271	慶	12		176
諸侯祭	749		447	敝	716		400		483
諸侯廟	545	諍	310	甗甑	531	廢	286	憯	128
諸侯樂	702	調	183	褒	586	瘛	436	憒	206
諸侯四廟	544		209	褒明	582	瘍	35	憒憒	478
諾	87		239	槀	863	瘼	378	懌	66
諗	201		290	蝱	948	瘨	311		69
	254		361	熟	203	瘧	32		126
誅	279		421		617	瘢	447		264
	384	諂	363	廚	535	瘠	359		277
諑	79	諒	204	廝	103	瘤	32		393
	172	諄	265		284	瘵	157	憯怛	183
	411		318	廟	423	瘚	32	憯悒	496
	437	評	310		544	瘡	443	憮	29
諓諓	483	誒	256		741	瘞	35		39
誹	172	誎	420	摩	15				170
	277	毅	364		237	〔丶丨〕		憍	250

憟	128	澌	107	潠	421		368		298
憧憧	468		366	穜	687		379		
憐	39	潏	71	羯	1006	窣	612	(丶乛)	
憎	264	潭	796		1019	寘	199	鴆鳥	992
	277	潛	79	槭	538	寮	219	褶	60
	318		85	稹	51	寮寮	459		399
	395		338	稷	291	窮	43		743
憫	156	潰	397	稯	622		299	褸	743
憪	156	澈	71	稽	622		351	褖	136
		潸	631	稼	88	寬	523	褥	89
(丶丿)		潷	177	頞	511	輦	83	褟	89
熯	121	澳	231	鋗	194		292	褫	445
熷	351		781	翩翩	462		349	禖	586
靚	218	潘	631	鄰	895	鋈	636		587
禜	743	潼	95	鮨	354	摯	227	褯	590
		澇	152	窮	199		228	翩翩	462
(丶丶)		潯	781	窯	354	憋	277	遹	418
潔	240	潤	95	寫	108	導	76		
	686		96		253	遴	114	(乛一)	
澆	166		136		406		206	彈	415
澒	637		166	寫	245		264		660
潰泉	791	澗	792	審	226	遵	29	駕	32

黎 626
慰 74
132
劈 46
124
履 68
592
履予 712
屢 284
遲 134
227
277
314
遲遲 460
選 91
132
273
閬閬 449
閬 302
400
閬風 790

(乛丨)

險 89
180
780
隮 352
戮 606
嬈 111
174
432
嬉 201
嬅 268
432
嬅檣 497
嬅檣 497
嫽 60
174
嫵媚 60
嫿 60
駕 29
313
447
駑 440

(乛丶)

豫 373
399
豫州 732
豬 669
豶豶 462
猴 251
635
骯 169
戮 102
240
265
鍪 194
鶩 1020
楘 571

(乛乛)

緝 599
練 572
緘 599
緤 249
緹 684
緼 206
344
緡 573
緦 245
381
緒 303
緶 84
縋 599
緩 134
452
緵 134
締 303
緪 237
緬 611
緯 224
編緒 573
緍 227
緯 224
377
緣 156
298
593

十六畫

(一一)

璑 761
璘 192
璣 765
鴣 982
耩 773
耤 774
耨 563
靜 330
377
贅 500
戴 107
闍 362

(一丨)

墿 540
墩 28
壇 741
橈 83
橫 678

樹	251	糉	224	醶	627		421		162
	678		607	醍	625	縠	393		210
	774	輸	245	醢	629	穀	571		217
橛	539		275	鋏	119	甑	550		245
	676		368	鞕	105	氈氈	635		259
橡	524		406	靳	665	劉	49		357
橄	649	糉	608	鞘	613	夢	880		435
橋	533	鞠鞠	476	鞘	604	蕕	852		649
樽	522	輝	240	鞔	324	蔑	162		882
	1003		342	鞔	324	蕢	373	薄平	592
機	534	糅	608	駿	51	蕁蕁	462	薄革	592
	672	頻	12	駐	241	蕎	203	薄落	788
	732		40	駱	1014	蕃	77	蘯	630
鴝鵒	983		274	駭	66		165	蕡	910
膵	223		373		356	蘚苔	835	蕭	180
瞑	308	醣	628	駢	379	蘚荀	835		749
頸	509	醍	627	駫驛	1017	薦	9	螢	557
錆	628	醍	625	黏	685		120	蘢龍	968
頰	105	醞	627	黇	545		380	燕	729
頼頼	471	醃	171	黔	557		657		976
糖糙	601		210	氈	635	薪	919	燕支	665
糨糊	601		307	歙	352	薄	9	燕薁	856

燕頷 993
熹 53
憩 12
320
387
憩憩 462
橐 598
塋 423
擎 92
憨 27
憝 628

（一丿）

殨 281
殫 107
磧 794
磚 342
365
磟碡 642
鴟鳥 989
頰 510
豭 1001
1002
1005
醒 213
勵 59
奮 97
120
305
390
鴛 541
憖 44
175
歷 29
274
431
613
曆 534

（一丶）

霖 367
霏霏 455
霆霆 455
霍山 785
霑 166
霝 367

（一乛）

撼 97
擓 162
200
據 109
262
287
404
擂 253
操 268
386
407
擇 91
擐 221
撿 303
擒 265
擡 92
203
擅 388
擁 268
擄 228
頤 18
36
510
頸 510
頸雀 996
劉 163
餐 631
墾 385
舉 92
舉動 488

（丨一）

頻 273
頻頻 481
叡 204
冀州 732
髻 326
盧茹 853
遽 75
161
[illegible] 129

（丨丶）

歔 351

（丨乛）

噦 233
噱 512
噭 126
噣 511
噎 44
164
260
400
嗷 118
402
噞 442
[illegible] 101
[illegible] 453
懆懆 471
懆頭 580
憯 596

嶰	790	蝥蛷	948	髆	517	穆	630	蒿	646
曉	100	蹀	68	戰	362	鴙	990	蕕	562
	151	路	167		393	頹	180	華	537
	176	踐	187		423	歃	269	遷	73
	204		389	戰戰	456	舒	632	蓉	648
	274	踥	117	默	687	舒舒	466	蓬	610
	294	踽踽	466	黓	687	舘	632	蔙	561
	427	踰	23	黔	687	舖舖	466	節	676
䁐	212		117	黔首	290	穊	291	蒡	647
睍	80	蹉跎	500	罵	202	新	291	蕡	611
瞗	80	蹁躚	500	還	158	劓	49	替	11
䁝	80	蹂	51		342		348		
瞰	80		68	覷	80	篝	565	槷	332
蟱	561	賹	223	圜	221		647	憝	316
鴏	997	賭	159	興	72	篤	149		
蹕	371		305		92	築	48	（ノ丨）	
蝹蝫	956	縣	335				656	僮	59
螵蟭	944		345	（ノ一）		蓺	247		171
螘	933		406	積	37	蓋莪	659		223
蟒	934		529		245	蔕	657	僛僛	483
螔蝓	973		617		293	箕	875	儒	342
螗蜋	943	縣鼓	694	穄	868	蓮	23	儒輸	77

詞目	頁
儔	55
儥	282
儵	683
翱翔	488
縠	624
勳	32
餐	621
鼩鼠	1008
〔ノノ〕	
獧	51
徼	153
衡	377
	654
	732
衡山	787
艗艄	798
[illegible]	557
蟞鼈	955
〔ノ丶〕	
貓	1000
錣	432
錯	200
	301
	350
	440
	642
鋙	641
錏鍜	672
錡	552
錈	173
錫	636
錕	609
錤	284
	552
錘	284
	641
錐	641
錞	564
	663
錚	322
錭	233
錚	354
鋏	668
錠	643
錧	610
鍵	535
錄	236
鋸	643
鍤	672
錔	641
餱	21
餣	623
餦餭	623
餛飩	691
餧	266
餘	440
餡	440
[illegible]	624
館	519
[illegible]	624
餟	743
甑甗	530
學	188
	271
	311
	316
	529
墾	115
	247
	418
	773
〔ノフ〕	
獲	240
	250
	306
獧	51
	90
獨	206
獨春	988
獨梁	543
獪	208
	306
	328
膠	615
[illegible]	632
膹	619
膞	53
臧	148
膰	53
膴	618
[illegible]	619
膱	631
膳	276
	616
膝	599
鴟鵂	980
觳觫	450
龜	243
觫	598
[illegible]	598
穎	239
鮭	976
[illegible]	957
鮎	958
穌	21
	40
	72

鮢	370		267	諱	275	龍跳	896	瘢	436
	406		279	辨	44	龍腦	842	瘸	311
鮒	959		335		132	甑	532	瘳	58
鮊	961	諟	226		579	劑	67	遭	287
鮁	958		410	親	237	褱	590		
鮂	965	謂	103		274		826	〔丶丨〕	
颼	323		151	韹	344	壅	86	憤	66
餇䬦	492		404	韸韸	476		165	憾	317
			439	龍	2	羸	300	憟	114
〔丶一〕		諤諤	458		239	羸羸	464	懌	275
螧	317	諯	150		366	憨	277	憸	69
謀	298	諻	172		560	廥	529	懀	277
	312	諛	86		890	廩	365	憺	136
諱	275	諭	222		968		529		330
諺	87		310	龍木	841	磨	200	懈	134
諜	355		427	龍沙	846		642		164
諫	19	諼	183	龍眼	927	廬	556	懍	27
	310	諷	311	龍業	929	膀	521		
	346		428	龍須	620	麇	1003	〔丶丿〕	
諴	290	諔	183		841	廦	536	燒	130
	358	諺	309	龍淵	665	瘸	35		363
諧	240	諳	428	龍銜	834	瘱	379	熺	197

燂 212
燎 121
363
燁 363
燔 121
燠 212
熓 139
燴 130
熾 197
螢火 935
營 74
85
250
407
773
營室 720
729
738
營惑 733
營營 468
蓊 194
蓊蓊 462

凝 241
287
濆 213
濛澒 715
澪 419
濊 231
濠 121
濈 361
澡 152
247
澤 387
756
澤泰 842
澤虞 986
澤鞘 812
澤蘭 825
濁 231
澰 71
166
濦 24
濂 166
淩 166

濇 71
澱 631
鴥 194
耨 1019
糒 622
糗 360
622
糈 622
甑 550
窺 80
433
窾 237
憲 523
527
窻 528
窹 523
羲 227
羲和 726
遼 107
177
憑 21

（丶フ）
襂 743
襌 743
禪 89
309
743
禪通 705
禨 743
禧 60
590
褾 587
褫 60
褞 589
褸 587
褫 581
褖 136
443
褵 589
縈 245

（フ一）
彇 661

壁 520
幦 607
嬖 274
避 275
閹 356
閶闔風 711
闌 302
閽 59
535
闍苫 280

（フ丨）
隱 24
74
77
287
338
400
575

（フノ）
嬗 306

嬡 276

(ㄱ丶)

彊 194
彌 635
發 154
蕩 686
醬醶 629

(ㄱㄱ)

縝 595
687
縛 224
縟 268
縹 683
繳 324
572
緵 249
繹 155
584
縚 417
縺 155

165
縞 572
645
縑 571
896
縫 291
縡 272

十七畫

(一一)

璐 761
璵璠 761
耩 774
耬 773
穤 774
稷 774
穙 773
穡 774
贅 236
245
250
287
373
443
謦 358

(一丨)

壔 542
壙 778

檉 924
檑 651
橡 537
檡 913
檆 645
櫛 598
檄 144
346
檢 348
387
檣 92
524
橏 921
橉 533
蟫 630
聮 308
聰 308
聯 308
聯 307
鵠鷄 978
輮 605
輾轉 471

鵓頭 601
醢 629
醯 629
蹋豆 872
顆 171
輸 231
韓 728
韓獹 1022
頼 221
339
隸 59
646
韔 661
鞞 665
鞬 661
鞕 51
駻 612
騁 541
駴鹿 1018
駸駸 482
騃 211
覬 80

黼	552	薱薱	471	縶	613		873	(一丶)	
黻	86	薐菇	859	擊	228			霝	255
翳翳	462	藋雀	981	擊轂	978	(一丿)			403
鮭	685	薰	749	懃	43	礔斫	43	霜雪	491
鮪	685		849	懋	373		281	霱	305
鮠	685	薰草	826	輿	92	盪	555	霞	724
縠絹	571	蕧	921		147	磛	200	霚	255
轂	608	薤	301		243	礚	322		
轂家	608		434		655	磶	527	(一ㄱ)	
觳	1002	藐	121	輿鬼	720	磷	89	擡	97
瞉	72		141		729	磯	794	擣	48
	505	藐藐	472		740	磟	1021		324
黏	403	薿薿	471	戴鵀	986	礁	1002	擨	228
薹	889	蘘荷	906	戴勝	986	磹	1002	擩	308
薉	247	薖	817	戴紝	986	雖	444		357
薵藷	888	薴	866	趚	311	斢	137	擻	40
藏	219	藋	838	趨	241		328	擸	227
	301	藋粱	888	趫	29	懇	58	擬	74
	778	聲	322		51	壓	221		306
藏藏	471		447	趯趯	466		382		436
藍田	761		476	麯塵	574	嬰	60	擿	163
藍背	697	蟄蟲	719	麰	628				196

擿 289
擠 238
擢 107
109
261
擴 287
臨 4
226
鬆 164
擎 105
翳 39
77
165
596
翳鳥 994
翳薈 487
繫 9
繫絡 589
匵 563

〔丨一〕

戲 126
175
180
201
227
234
戲蕩 494
彪 192
虧 137
264
403
齔 512
黨 177
618
壑 326
麋 676

〔丨丨〕

鬆 164

〔丨𠃍〕

嚏 379
嚇 352
嚌 269
嶠 159
590
懱 590
懚 346
349
曙 294
曎 294
曖曃 487
曄 409
瞤 44
170
瞴 60
瞭 80
螵蛸 944
蟋 942
蟈 970
蟭 951
蟭蟓 945
螻姑 939
螻蜮 939
螻蛉 939
賻 415
購 135
305
蹋 68
187
蹝 412
蹏 1005
蹊 540
蹈 29
68
416
蹈蹈 466
蹓 167
蹄 1005
蹍 68
踼 329
髁 515
黚 687
點 213
黜 137
157
黝 538
687
黝堊 545
歜 773
斲 218
嶺 781
嶽 789
罽 566
635
罾 566
罿 156
426
斃 190

〔丿一〕

矯 194
211
矯矯 450
矰 662
穗 234
687
穜 210
穉 227

[illegible] 124
[illegible] 994
魏 60
728
729
馡馡 466
馣 632
馣馣 466
黏 291
[illegible] 436
蕢 677
籔 848
蕺 247
848
黃 650
蕭篾 676
蔞 648
蔮 579
蔣 649
657
薙子 989
繁 243
257
繁母 891
繁弱 691
繇 321
332
743
盦 555

〔丿丨〕

優 414
償 369
394
415
僇 139
儵 974
儴 139
儦儦 466
儳 144
皢 686
皤 686
鵂鶹 981
顆 180
覬 218
擎 228
鼢鼠 1008

〔丿丿〕

徽 224
599
艜 798
艛 798
艢 798
[illegible] 304
[illegible]弘 896
顉 399
[illegible] 223
檗 241
445

〔丿丶〕

貔 999
谿 790
鍥 639
鍱 640
鍊錆 610
鍼 48
640
鍞摻 97
鍇 105
636
鍚 636
鍝 641
鍡鏜 491
鍾 673
679
鍰 552
鍤 640
鍛 173
鍠 322
鎡錤 643
鍲 154
442
鍏 655
餬 216
鍹 624
鍈 370
鍚 623
鍕 370
谿子 691
[illegible] 55
斂 40
265
歛 112
254
龠 679
701
爵 556
682
916
爵李 916
爵某 916
懇懇 462
舉 804
邈 23
邈邈 476

〔丿乛〕

詞目	頁
獷	1004
朦	353
臉	617
膾	153
	410
臆	21
	513
臑	618
臒	659
鰯	107
鮭	960
鮦	959
鮎	961
鮯	769
鮨	618
鮮	60
	426
鮮支	571
甑	550
斵	359
鍪	950
毚	328
懇	437
颸	51
颼	323
〔丶一〕	
講	188
	447
謨詰	309
譁	214
	366
謅	100
諸	126
謓	126
	367
謰謱	496
諒	74
謝	137
	321
謨	318
謗	172
	277
麟	870
褻	370
褻明	582
齋	27
	442
齋	60
甏	555
麋	622
	624
糜	158
	599
膺	513
膺文	993
應	228
	395
	694
應星	733
應龍	967
麋	1003
廝	284
癘	438
瘌	125
癇	32
療	247
癇	32
痺	318
癘	369
癄	249
癆	128
〔丶丨〕	
懱	65
	141
	198
懦	111
懠	353
〔丶丿〕	
燥	121
	414
𤑳	351
燩	121
爈	351
〔丶丶〕	
鴻身	993
濤	796
濡	166
澍	166
澤	774
濟	44
	792
濟濟	449
濱	781
濘	71
	272
	445
濯	152
	631
濯濯	468
穚	192
豁	255
蹇	208
	264
蹇產	484
蹇蹇	480
穋	66

寱	431		388	擘	46	嬥	60	縳	224
窾	255	襌衣	581		384	嬥嬥	480	縩	683
竀	80	襌襦	583		390	騖	984	縭	594
寮	255	襤褸	590		411			縷	595
竈	195	襘	239	臂	513	〔乛丶〕		繃	224
竃	528	襘褡	581	懋朴	180	穗	691	繀車	604
糞	107	襚	217	屨	592	鶩	989	總	245
	253		305	闌	153	鍪	552		247
	344	鵁鶄	984	闋	153	翼	53		303
蟞蚨	938				408		332		325
蟞蜉	933	〔乛一〕		闇	315		635		381
檗	862	彌	155		416		720		683
邉	97		165		447		729	總總	475
鴦	391		219	闇蜩	932	翼文	993	縱	286
邃	219		277	闊	121	翼翼	449	縫	158
		牆	536		220		453	縮	249
〔丶乛〕		牆居	648	闕	307		457		442
禮	390	襞	647		410		462	繒	84
	397	臀	516				472	頸	510
禬	743		517	〔乛丿〕				劉	49
襟	582	甓	531	嬭	501	〔乛乛〕			217
禪	89	壁	438	嬬	507	孺	72	嚮	319

嚮矗　954

十八畫

〔一一〕

瓊支　761
覲　80
釐　114
釐革　215
闕　118

〔一丨〕

檮　690
櫃　921
檻　532
檼　525
檯　555
櫌　640
櫂　555
殯　223
職　272
　287
轉　609
轉　29
　287
　478
轉戾　489
鞭　282
醪　625
醪　627
鞮　204
　592
鞴　604
鞨　601
鞨　592
鞦　190
騏驥　1017
騑騑　460
騄駬　1017
藪　989
蘋　890
燕　130
覆　105
藪　252
　756
蠆　935
藕　861
藪　879
藜　839
藜蘆　808
藤　861
藤宏　896
藁本　854
藨　773
　907
藩　537
藥實　820
藺蕩　903
藺碭　903
蘊　37
　245
鼖鼓　694
覆　159
　368
覆苓　607
覆碎　581
覆結　580
蟲　935
擊　354
聲　371
瞽　267
瞽宗　529
擡　556
翼翼　465
燾　159
　381
趨　92
　413
趨趨　475

〔一丿〕

礎　527
礦　642
磯　1012
鵠　981
雙　44
　90
　259
　265
雙雙　454

擘 262
懕 24

〔一丶〕

劌 124
賷 724
霤霤 455

〔一ㄱ〕

擾 12
206
208
306
392
擾擾 478
擨 228
擿 28
200
305
擦 226
擽 228
擸 99
268
鵠雀 996
騖 51
634
醫 331
豎 95
201
翳 87
鹽雜 180
覽 549

〔丨一〕

齗 628
覷 80
齕 260
齕眩 943
齕肬 943
齕腌 943
鬈 591
鬆 326
鬆帶 580
豐 21
353
417
豐隆 725

〔丨丨〕

叢 75
245
265
懟 317
372

〔丨丶〕

虩虩 450

〔丨ㄱ〕

嚜屎 183
矏 122
瞶 23
277
294
瞶瞶 456
457
曜 226
曜靈 723
曜魄 739
矇 267
矇瞍 494
瞻 400
璩 552
蟥 936
蟪蛄 933
蟬 931
蟬咺 161
蟱蜴 956
蟠 83
蟧 932
蟒 935
鵹鴞 988
贉 135
鵙 997
蹟 241
蹡 187
蹴 249
蹠 29
68
167
蹢 1005
蹢躅 488
蹯 241
蹡蹡 465
顓 4
171
髃骭 512
黠 100
黟 687
鼅 773
壘 37
293
罵 77
壑 124
邊 333
題 509
韙 425

〔丿一〕

穫 371

禮 224
穦 37
蹲 569
馧 632
馥馥 466
穢 291
簠 332
簣 687
簿 360
簿着 644
簦龍 610
穫 801
簞 657
蔡 647
簪 598
644
叢 565
簣 647
簞 648
篤 650
簨 562
簫 649

簡鍊 650
簡 400
651
簡戎事 750
簷 848
篷 595
簦 657
樊 121
邃 314

〔丿丨〕

儲 76
儵 51
687
儭 396
軀 400
歸 11
158
193
217
356
歸昌 993

豐 982
雙 304
邊 350
377
魌 4
鼩鼠 1008
鼪鼠 1010
鼮鼪 1010
鼬 1009
鼦鼠 1008
鼳鼠 1012
鼨鼠 1009

〔丿丿〕

艟 798
鶌鳩 985

〔丿丶〕

鶌鳩 985
谿 219
255
鎛 656

鏌釪 665
鎮 24
284
358
382
446
鎮星 734
鏈 637
鎛 643
鎖 307
鎵 656
鎧 1·14
鎧 672
鏑 637
鎢鏑 553
鎗 322
鎌 639
鎔 669
餽 129
347
餾 621
餹 623
餻 623

餼 114
鎪 617
翻翻 462
礜 279
繯 100

〔丿乛〕

臕 632
臏 139
臎 517
臈 416
515
鯉 965
鯇 618
鯷 958
鯤鰱 972
雛 989
贅 550
颺 323
颸 323
颼颼 456
龜 292

龜 969

〔丶一〕

旞 752
讀 126
150
謹 373
謹敬 492
謳 86
702
謯 420
謾 100
謾台 161
謾譠 183
謢 193
譙 411
謫 79
411
謸 290
361
402
422
譜 100
謬 183
279
辯 192
顏 509
雜 88
210
245
350
離 23
46
137
169
276
284
294
379
419
443
數 276
麐 1007
慧 44
瘵 35
癒 58
癰 148

〔丶丨〕

懵 447
憒 241

〔丶丿〕

燻 679
燼 190
燿 119
226
294
鎣 200

〔丶丶〕

灑 297
瀆 794
濼 801
漫 166
344
565
瀏瀏 456
瀍 792
瀌瀌 455
瀉 360
羵羊 722
羴 1020
翻 194
翻 92
194
竄 301
408
竅 438
鎏 97
濾 156

〔丶乛〕

禱 321
446
743
襠 589
禮 583
584
襜褕 581
襗 582
襡 582
586
襈 588

〔乛一〕

醬 629
屩 594
闌闌 472
476
闔 536
闓 112
280
294
闕 534
闕 137
436
533

〔乛丨〕

隤 94
403
韘 660
韞 301
304

〔一丿〕
嬻 432
嬽 60
嬽嬽 464

〔一丶〕
戁 635
鵝鵞 994
綸 594
戳 102

〔乛乛〕
繞 313
繞領 584
繚 313
繟 134
繹繹 452
纆 599
繽 613
繕 247
324
410
繏 599
繑 601
黰歁 561
斷 49
317
斷地 665
斷斷 462
懟 187

十九畫

〔一一〕
顢 333
藜 634

〔一丨〕
壚 771
壞 47
櫝 690
櫌 652
櫍 652
櫓 553
鞾 609
鞼鞔 601
鞵 607
鞸韠 608
轎 240
轓 605
606
轍 282
轔 411
轔轔 476
醰 53
醶 629
醮 743
醨 629
鶕 990
鶓鴞 981
鶖鶖 998
鵡鵡 986
麴麨 593
麹 324
麯麬 662
麶麩 593
麩 174
颿颿 465
騤騤 472
騣毲 1016
顛 65
85
383
顛棘 842
醱 552
難 264
480
難行 492
勸 59
135
311
蘺 60
藨 919
蘨 846
蘢 853
藿 885
蘀 921
蘧麥 827
蘆菔 892
藺 889
蘊 617
蘖 880
蘇 866
881
蘪蕪 809
蘸 876
藻 906

藥 878
龜 1
970
972
斄 615
麗 60
227
379
鼇 630
鏊 173
鏧 638
警警 460
櫜 661
韡 579
趫趫 466
麩 873
麯 628
麴 628
麴塵 574

〔一ノ〕

礪 200
203
642
礛礑 642
礦 319
637
礙 9
241
402
408
431
穨 1006
獸 247
壓 234
璽 674

〔一丶〕

霫霫 455

〔一ㄱ〕

攋 368
壚 28
109
攡 203
380
攄 306
攘 442
攋 193
鶖鶩 996

〔丨一〕

騤 443
騎 443
翽翽 462
齡 126
鬑 125
鬆 591
鬐 578
鬍 108
189
234

〔丨ㄱ〕

懵 596
曝 122
矇 80
蠓螉 941
蠍 935
蠅 932
蟻 942
蟦螬 936
蟦蠐 942
贆 382
贈 305
428
躂 371
蹶 167
389
躋 241
蹟 385
蹻 145
206
蹯 1005
蹲 254
428
蹬 68
羆 307
翻 194
翻翻 462
羅 177
離 26
圞 224

〔ノ一〕

穧 342
穮 632
穮穮 466
籆 646
簨 648
簾 558
648
簹 611
篘簜 848
簑 165
簿 649
簫 700
875
簫韶 692
簸 228

黧 976
贊 282

〔丿丨〕

僊 51
膭 568
鯀 366
鵦 631
頪頪 456
騅 983
繫 313
鼴鼠 1011

〔丿丿〕

䲗䲗 798
鱨 798
鞶 585
604
懲 241
364
413
懟 431

〔丿丶〕

鏋 633
鏂鈷 672
鏤 390
446
552
642
鏤胡 669
鐂 609
鏃 638
668
鏡 226
598
鏈 640
鏑 663
鏃 663
鏌 669
鏘鏘 472
鏞 641
饉 716
鏑 510
攀 109

〔丿乛〕

獺 1004
臏臏 468
臘 743
748
獽 243
觶 682
鵰 979
鶹鵂 985
鯪 965
鰈 961
鯤 960
鯪 234
631
鯢 963
鯶 964
鯚 964
鮈 962
鮃 974
劊 49
鳖 630
蟹 972

〔丶一〕

癩 509
譊 118
譊譊 458
譴謕 226
謁謁 472
譖 172
411
譆譔 496
譆譇 496
譏 150
371
譔 76
222
譌 366
426
譤 188
譛 421
譗 303
譎 183
394
713

譔 311
373
譏 116
310
372
427
鶉 979
983
鶉首 738
鶉尾 738
顙 4
麒麟 1007
鬭 194
廬 550
贏 300
羸 43
277
359
楚 187
蟄 956
甕 778
靡 273

靡 379
781
靡靡 466
廬 519
癥 148
癟 35
癠 177
癡 211

〔丶丨〕
懷 158
386
懷憂 485

〔丶丿〕
爆 130
鵝雛 996

〔丶丶〕
瀨 794
瀝 625
灌 166
瀧涿 166
瀾 213
獺 631
類 4
類 16
210
327
寵 366
窺 80
鼗 656

〔丶乛〕
襦 583
691
襤 589
襠 84

〔乛一〕
彇 661
疆 260
299
覷 80
翾 194
翾翾 462
聚 292
398
闚 80
88
關 527
闞 199
355

〔乛丨〕
隲 1005
韝 660
鞴 601
韜 134
237
301
417
661

〔乛丿〕
嬾 164
437
嬹 86
孅 60

〔乛丶〕
繳 594
顙 509
難 220
444
騖 541

〔乛乛〕
繮 612
繪 155
165
繩 211
284
599
繯 601
繰 571
683
繹 144
299
339
349
388
440
792
繾 599
繶 599
繐 224
573
繸 134
繸繸 452
鰥 561

二十畫

〔一丨〕

壤 222
櫄 526
櫰櫰 476
櫪 613
櫬 690
櫳 519
轘 608
醵 340
釀 239
醴 625
醶 627
鶒 592
鷁鶂 986
驐 4
驊騮 1017
驙 418
騋 1006
騶吾 1016
騷 208
韠 139
鶘 685
黴 47
蘪 891
蘡舌 856
蘫 630
蘗 919
蘛蕒 860
蘸 878
蘖 1
265
435
蘞 856
蘭 809
蠚 128
馨 632
蟄蛆 947
麵 360
621

〔一丿〕

殰衕 281
礩 527
顂 171
耀 214

〔一丶〕

寶 367
竇竇 455

〔一→〕

擠 91
攙 332
攘 222
238
攕 228
攖 206
攀 92
礜 337

〔丨一〕

齤 628
鹹 391
431
齲 628
齮 628
齣 260
齡 31
齣 260
獻 120
356
贊 69
警 125

〔丨丶〕

黨 12
53
204
273
401

〔丨→〕

嚵 269
嚪呼 496
巉巗 333
曣 212
賺 209
躁 51
208
508
鶡 997
鶚鶚 988
鶩 979
鶻鶻 992
鶴鶴 985
黥 687
劖 419
疊 189
292
239
386
甓 552
覺 124
罌 550
矍矍 451
魑 267
圍 414

〔丿一〕
玂 569
耀 177
籍 650
籃 648
籋 676

〔丿丨〕
儷 161
巇 615
軆 509
鼷鼠 1008
鼩鼠 1012
鼶鼠 1011

〔丿丿〕
儴佯 485
艦 798
籙 572

〔丿丶〕
釋 446
鐃 673
鐔 664
鐕 200
鐈 552
鏶 640
鎢 409
638
鐇 173
鐓 671
鐘 673
鐏 671
鐗 641
鐙 643
鏺 639
饒 95
243
344
饙 621
饎 203
饊 622
餯 21
饋 217
370
饌 236
401
饑 716
鶹鳩 985
覺 4
204
316
343
370
譽 46

〔丿㇇〕
臛 619
騰 51
85
117
274
541
觸 351
376
繙 616
鰻 958
鰑 959
鰝 964
鯹 631
鯸鮐 957
鰨 631
鰐 964
鰒 962
鰭 965
飂 323
飂飂 456

〔丶一〕
護 135
341
譝 337
譴 79
126
150
287
427
譟 118
譯 218
309
譈 172
譣 303
448
譠謾 134
議 298
310
312
譵 175
鶿鷀 986
競 333
競競 450
贏 95
190
274
饔 532
礱 87
麛 529
麝 1004
癧 378
癥 32

〔、丨〕
懷 264

〔、、〕
灌 166
245
瀾 631
瀰 177
瀸 166
襪 623
襤 624
襬 378
翻翻 462
騫騫 462
癢 430
431
羨 618
鶱 203
359
寶 232

〔、乛〕

襴 590
襠 583
襮 299

〔乛一〕
譬 383
闡 532
闞 540
闢 134
280
闥 280

〔乛丨〕
隮 630

〔乛丿〕
孀 60
孃 304
嬪嬿 662
醬 260

〔乛、〕

騰 595
鶖鳩 985
鶩 982

〔乛乛〕
纏 571
683
繻 150
繼 683
684
總 156
續 691
繽繽 475
纏 341
驁 83
159
327
鬯 956

二十一畫

〔一一〕
辯 571
醬 260
蠢 434
蘗 121
蠻 552
闢 291

〔一丨〕
權 284
641
732
櫟 646
櫺 524
櫻桃 915
欄 532
轞轞 476
轣轣 476
醺 629
辮 611

鞲 69
319
驅 541
驅馳 500
蠡 359
歡 14
86
蘖 893
歸 887
鬖 628
鼙鼓 694
鼛鼓 694
趯 66
趯趯 480
鬚 622
鬟 622
628
麵 333

〔一丿〕
礮 105
礦 169

礲 200
礫 1003
礰 1003
礮 44
齎 515

〔一丶〕
霿霿 455
露 166
234
456

〔一ㄱ〕
攝提 705
攜 336
鬖鬖 455
覽 399
鼙 324

〔丨一〕
齦 260
齡 557

獻 277

〔丨ㄱ〕
囔囔 475
懷 159
㦨 599
蠘蜋 953
躋 95
躐 420
躊躇 487
躍 85
120
167
顥天 707
躔 307
687
黯 687
纍 445
罍 569
纍 105
373
599

601
羂羂 481
囂囂 476

〔丿一〕
襱 342
贛 632
衢 875
籓 561

〔丿丨〕
儺 398
儷 335
儼 417
罐 686
罐罐 459
鼴鼠 1008
顧 49
魑 145
鼷鼠 1009

〔丿丶〕

鐵 636
鐵朴 637
鐏 639
鑯鑯 472
鐃 552
鐮 121
414
鐸 673
鐻 639
鐲 673
鑠 637
639
鐵 640
鑣 445
鐩 552
鑯 631
饘 192
饋 624
饑 411
鷄 1023
鷄斯 326
鷄頭 857

993
鷄翅 574
鷄狗猪 837

〔丿ㄱ〕
臛 171
臘 53
朦 139
朦朧 468
鰱 960
鱄鱄 962
鰨 964
鰻 961
鰭 958
鰺 965
鷂 986
甗 549
颼 323
飇 323
飂飂 456

〔丶一〕

讂 252
讗 545
譸 363
譺 290
辯 100
103
440
579
齎 268
305
376
415
讋 642
癩 35

（丶丨）

懾 437
懼 161
450
懏懏 453
懤 276

（丶丿）

爟 130
629
爚 119
130

（丶丶）

瀾沭 495
瀾 152
[illegible] 985
[illegible] 88
顢 309
顪 374
寶 4
鶱 194
鶱鶱 462
竈 378
523

（丶乛）

禳 321
743

襯 396
襱 588
顧 319
369

（乛一）

屬 67
147
373
515
屬鹿 665
屬屬 449
闢 540
闥 280

（乛乛）

續 147
572
續毒 903
續斷 826
纆 599
纏 224

313
纏緜 497
蠡 557
蠡蠃 973

二十二畫

（一）

攤 262
攢 247
攟 40
[illegible] 653
[illegible] 8
[illegible] 411
醳 627
[illegible] 604
聽 14
298
308
驍 145
驒騱 1018
髒 634
鬖 685
鵱鴝 985
顛 126
鼉 1004
甗 525

詞目	頁
蘺	130
蘼	221
蘱	810
囊	598
	613
匶	948
驚	236
	375
鷙	979
鷔	66
	356
	388
髒髒	476
邋	274
	443
麵	622
〔丨〕	
巗	333
巑岏	333
懼	538
蠦蠦	966
躐	118
躓	187
	446
躚	29
	282
	296
體	390
髒	661
髑髏	509
劘	48
巖巖	454
羇	354
饕	114
鑒	604
〔丿〕	
獿	306
	328
穰	353
	417
	866
曤	686
皭皭	459
鑪	548
鑯	637
鑑	226
	598
鑄	19
饘饘	164
鱭	623
鑃	210
鑕	959
鰨	962
鱗	348
鷉	984
穧	291
籟	700
權	565
蘆	648
籧篖	657
籧篨	494
	659
糵	596
鑠	676
贏	558
	647
龢	649
龔	647
龔脫	986
闤	645
龕	40
	213
鷩鳥	997
飋飋	456
鬔亂	1012
〔丶〕	
爤	212
讀	151
	447
韣	341
竊	40
	221
	307
	312
	362
鷩鴇	769
疊疊	461
聾	223
聾聵	494
襲	105
	293
	349
孌	426
彎	109
孿	60
	426
攣	215
	304
麞	1003
癭	32
癬	35
〔乛〕	
孏	60
孅	60
纑	595
繝	147

韣 224
661
韂 588
饕 948

二十三畫

〔一〕

攇 228
欉 228
攪 206
欐 537
欑 245
殲 32
𦗔 223
韉 609
驛 355
792
驛驛 472
驗 441
驙 264
1013
鱓 685
鐸 4
黴 261
302
蠶蚕 946
蠶蝝 946
蠶蠹 946
纍 687
鼙鼓 694

〔丨〕

㬮 212
曬 122
蠮蝓 943
蟌 932
髖 517
鹼 628
鑿 887
鷸鵠 977
鷳鶬 977
黴 187
黲 234
687
顯 294
顯紀 545
顯顯 449
457

〔丿〕

𪘏 260
齰 260
齮 260
齺 260
齚 260
蠱 272
儽 164
儽儽 460
黴 234
687
玃如 769
獿 12
342
392
臢 617
鑐 550
鱬 798
艬 798
觻 55
儺曉 497
鑢 200
鑨 773
鑙 105
鑠 200
鑣鑣 472
鱎 961
鱗 348
麷麱 868
麴 291
鳥 996
鳥托 996
鳥明 994
鳥鵬 987
顬 215
蘿 649
蘘 120
164
蘥 649
韱 163
640
蘸 565
蘘 562

魕 161
313
颾 323
飀 323
鼹 1011
鼹鼶 1011
鼷鼠 1008
鼸鼠 1010

〔丶〕

灡 414
禰 292
襴 573
禳 88
蠲 58
253
鼆 316
顧 870
顥 60
驚 979
驚 979
蠱 331
欒 526
攣夷 815
變 214
256
440
變天 707
攣 137
欒 166
麟 47
203
癰 124

〔𠃌〕

纙 577
纖 141
纔 426
纕 598
鷸鷗 981
鷸子 986
劙 67
鬻 633

二十四畫

〔一〕

攬 268
櫰 916
櫵 773
醶 627
醻 107
釀 627
驟 268
541
觀 80
399
蠹 936
靈 12
374
靈子 331
靈府 545
靈鼓 694
靈威仰 717
蠶 956
鹽 628

〔丨〕

闤 111
躞 68
261
黵 150
齷 385
齲 32
齴 101
顰 112
豔 53
羈 216
611
麗 177

〔丿〕

玃 1000
鑮 673
鱮 960
鱌 631
鱯 965
鱅 618
鸀鳿 991
蘺 537

〔丶〕

灝灝 456
爤 203
400
讙 118
150
論 279
讖 303
讒 241
讓 79
150
讋 80
讋讋 451
鷹 998
癱 148

〔𠃌〕

孎 12
攢 669

纖 249
纗 585
鸊鷉 992
鷫鷞 985
鸕鷀 994

二十五畫

〔一〕
欛 567
驥 241
囊囊 456
蠹 332
闤 362
闟 362

〔丨〕
矘 80
躡 68
　 90
糶 209
黶 687
黵 687
齵 260
甗 531
鬣 634

〔丿〕
鑯 332
鑱 638
籮 596
籬 561
籫 558
籩 654
鸑鷟 994
鷺鷥 994

〔丶〕
鷹鸝 989
鸜鵒 987
癰 24
　 376
蠻 250
齎 617
麢 1004

〔乛〕
纏 572
彏 74
闠 535

二十六畫

〔一〕
顴 511
攣 850
黶 687
趲 369
匵 529
　 556

〔丨〕
躦 187
虆 141
　 332

〔丿〕
鑷 643
鑴 633
　 641
籲 647
讞讞 1011

〔乛〕
纏 572

二十七畫

〔一〕

𨏥𨏥 454
糲 613
醿 630
醿菜 866
藾 855
鬭 102

〔丨〕

蠾蚗 938
蟜 29
釀 628
黷 370
446
齯 260

〔丿〕

艬 798
鑽 641
鱸 700

〔丶〕

鸄 982
鑾 673
麠 550

〔乛〕

響 49

二十八畫

欞 607
钁 564
黸 687
𩅦𩅦 456
鑿 195
409
戇 77

二十九畫

讞 128
277
鬱 107
144
170
628
631
916
鬱金 574

三十畫以上

鱺 959
蠽 598
鸓鸓 465
麤 4
592
爨 363
爨星 734
鸞 601
鸞鳥 994
鱡鰂 1010

附録一　有關《廣雅》各書提要及序跋

博雅十卷　　宋　晁公武

右隋曹憲撰。魏張揖書采蒼雅遺文爲書，名曰廣雅，憲因揖之說，附以音解，避煬帝諱，更之爲博云。後有張揖表。憲後事唐太宗，嘗讀書有奇難字，輒遣使問憲，憲具爲音注，援驗詳複，帝歎賞之。

衢本《郡齋讀書志》卷四

廣雅十卷　　宋　陳振孫

魏博士張揖撰。凡不在爾雅者著於篇，仍用爾雅舊目。館閣書目云，今逸，但存音三卷。今書十卷，而音附逐篇句下，不別行。隋志稱博雅，避逆煬名也。揖又有埤蒼、三蒼訓詁、雜字、古文字訓凡四書，見唐志，今皆不傳。博雅乃隋曹憲撰，憲因揖之說，附以音解，避煬帝名，更之以爲博爲。隨齋批注

《直齋書錄解題》卷三

敘廣雅　　明　吳本泰

廣雅者，博士張揖所纂輯，以廣爾雅者也。爾雅蓋傳自卜商氏，說者以爲周公所造，學士無從考信。莊生云，重言十七，安知爾雅之托周公，不猶方書之托軒轅、兵法之托尚父乎。然其敘次典質，文解古奧，如鼎彝法物，非周漢以上人不能作也。自終軍之辨豹鼠，蔡司徒之誤彭蜞，而此書遂大顯於世。乃張氏以爲文約而義固，其於撥百物、通訓故，未能悉備之，由是捭摭羣藝，劉覽方域，凡爾雅所不經載者，詳錄品覈，著於篇，以廣厥義。予聞之，神明無象，要言不煩，爾雅之列於十三經，已弁髦之，是編不贅宂甚乎。雖然，儒者冠圜冠知天時，履地屨知地形，一物不知，昔人所恥。彼眯目而朽腹者，雖攤比說經，援纂白戰，其亦昧如之民已矣。大易之廣卦象，乃至萑葦果蓏、蠃蚌龜鼈，此即太極真形也。浮屠氏有方廣諸經，乃至析塵爲墨，不能罄書，此即滅音以前消息也。廣雅一書，蓄藻翰之資糧，抑亦玄悟之闢鑰歟。且於爾雅拓境闢疆，厥功非尠。而吾郡郎公在兄弟有康成、茂先之好，振奇人也。其先公明懷先生浮湛仕路，一纏故吾，編纂最富。公在兄弟發父書讀之，手校卒業，懸諸國門，揖表所云，方徠俊哲，洪秀偉彥之倫，叩其兩端，摘其過謬，乃今得之郎氏，斯亦揖之功臣已。夫海人汎舟，蒼茫無際，望見魚背，以爲崖岸，其廣也，不知又有廣焉者也。盧敖豪如之游，睹犨身而入雲清者，則恧然色沮矣。讀廣雅者，其更廣之，無爲若士所笑。丙寅冬日吳本泰書於覲軒

明郎奎金堂策檻五雅全書本

博雅十卷　　清　錢曾

魏博士張揖採蒼雅遺文不在爾雅者爲書，名曰廣雅，表上之。隋曹憲因其說，附以音解，避煬帝諱，更爲博雅。正德乙亥夫刪山人手跋此本云，士人袁飛卿有此書，求之半載，壹十數往返，始得繕錄，償白金五十星乃去。錢物可得，書不可得，雖費當勿較耳。山人惜逸其氏名，亦一佳士也。

《讀書敏求記》卷一

廣雅十卷

魏張揖撰。揖字稚讓，清河人，太和中官博士。其名或從木作楫，然證以稚讓之字，則爲揖讓之揖審矣。後魏江式論書表曰，魏初博士清河張揖著埤倉、廣雅、古今字詁，究諸埤、廣，增長事類，抑亦於文爲益者也。然其字詁方之許篇，或得或失矣。是式謂埤倉、廣雅勝於字詁，今埤倉、字詁皆久佚，惟廣雅存。其書因爾雅舊目，博採漢儒箋注及三蒼、說文諸書以增廣之，於揚雄方言亦備載無遺。隋祕書學士曹憲爲之音釋，避煬帝諱，改名博雅，故至今二名並稱，實一書也。前有揖進表，稱凡萬八千一百五十文，分爲上中下。隋書經籍志亦作三卷，與表所言合。然注曰梁有四卷，唐志亦作四卷，館閣書目又云，今逸，但存音三卷，

憲所註本，隋志作四卷，唐志則作十卷，卷數各參錯不同。蓋揖書本三卷，七錄作四卷者，由後來傳寫析其篇目。憲註四卷，即因梁代之本，後以文句稍繁，析爲十卷，又嫌十卷煩碎，復併爲三卷。觀諸家所引廣雅之文，皆具在今本，無所佚脫，知卷數異而書不異矣。然則館閣書目所謂逸者，乃逸其無註之本，所謂存音三卷者，即憲所註之本。揖原文實附註以存，未嘗逸亦未嘗闕。惟今本仍爲十卷，則又後人析之以合唐志耳。考唐元度九經字樣序，稱音字改反爲切，實始於唐開成閒。憲雖自隋入唐，至貞觀時尚在，然遠在開成以前，今本乃往往云某字某切，頗爲疑實。殆傳刻臆改，又非憲本之舊歟。

（《四庫全書總目》卷四。）

廣雅十卷

魏張揖撰。（揖或作楫之楫，以其字稚讓推之，作揖爲是。）其書因爾雅舊目，採漢儒箋註，及三蒼、說文、方言諸書，以補所未備。隋曹憲爲之音釋，避煬帝諱，改名博雅，故至今二名並稱，實一書也。

（《四庫全書簡明目錄》卷四）

博雅十卷（校宋本）　清　黃丕烈

余向收李明古家書，內有皇甫錄本博雅，詫爲得未曾有，取余舊儲影宋鈔之本相勘，行款悉同，信乎陳少章先生云皇甫本最佳，誠不誣也。李本缺首序最後一葉，當日冀後日之或遇，斯刻可以補全，今果遇之，豈不幸耶。書出坊閒，收於郡故家，遂經朋好中往坊檢取，唯此獨遺，爲余收得。朋好聞之，亦謂檢書之法，萬不如余，並志之，以博一笑。戊寅處暑日重裝，越日晨起記。復翁。

（《士禮居藏書題跋記》卷一）

博雅十卷（校本）　清　黃丕烈

此書於丙辰年高郵宋定之曾借去，謂將携至王懷祖處，助伊校勘之用也。閱一二載，懷祖先生《廣雅疏證》出，見其中所有影宋本，未知即此與否。定之久不來，書亦未歸。及歲辛酉入都，晤王編修伯申，伯申，懷祖子也，問其端的，云此書曾由定之借閱，已還之矣。後問定之蹤迹，今始見還，雖幾乎遺失，而影宋本佳處，疏證已攗之，亦一幸事。俟取疏證一核之。壬戌之秋七月既望，堯翁丕烈識。（在末卷後，此本即據支硎山人影宋本校勘者，支硎原跋並數翻太守書及顧千里跋後，均照寫於卷之首尾，前已載《張氏藏書志》，故不具錄。）

（《士禮居藏書題跋記》卷一）

書正德乙亥抄本博雅後　清　顧廣圻

此正德乙亥支硎山人抄本博雅，載讀書敏求記中，其標題曰博雅，因此是曹憲所注本故爾。今自明畢效欽以下本悉改，復張揖舊名，似是而實非矣。揖表本在後，觀晁氏讀書志可見，今移之卷首者，非也。至如釋詁官、君也，廣韻二十六桓可證，今誤爲宮；桓、憂也，本方言一，今誤爲柏；孅、好也，今誤从孅，字書無此字也；覛、視也，與集韻六脂引合，今誤爲覛；艮、堅也，即方言艮堅也，今誤爲良；撰、廣也，與集韻二十三錫引合，今誤爲覡；繹闌緩也；䰣（集）健也；繪色縷也，今皆誤音爲正文；縚、縺也，與集韻二十三綱引合，今誤爲組；傺、眙、止、佇，立也；邅，說文止也，今誤爲遠；萊、藏也，今誤爲簡萊之萊；約、擊也，今誤爲斗約之約；逭、迹之，本爾雅、說文亦同，今誤爲亢；徐、遮也，即說文徐、緩也，今誤爲徐；釋吉誰、吁也，見史記本紀索隱、漢書志顏注，今誤爲誰；釋訓訽訽，與集韻一東及一屋引合，今誤不可識；謀、敢也，見集韻十八隊及三十七號，今誤爲許；釋器瓨、瓶也，今所誤字不知所从；甾，謂之導，今誤爲導；針、鏄也，字在翰韻，今誤从寸；瑒、蕩也，與集韻九魚引合，今誤爲藤；釋樂大鼖，今爲韄，與上韻缺字例不一；釋地陴、洋、厓也（陴洋二字文錯入注）且與集韻十九侯引字合，今誤洋，蓋不可通矣；釋草鄀、蟬，丹參也，今誤丹爲之；釋木檶、樲、棣也，與集韻五十職引合，今皆誤才；揉、柔之，今誤爲柔；釋魚鱒、鮹、鮪之，今誤爲鯆字，書無此字也。其餘偏旁音切足資是正者，往往多有，澗暑

本之已。支硎山人者，錢遵王以爲諱逸其姓氏，然跋後餘葉又有書札草藁一通，筆迹正同，末署庠拜告劉太守賢友，中稱曾任河南巡撫，壬申歲以戶侍歸別墅曰東溪，有東溪吟稿、續稿，求儀部楊先生序，似非必不可攷者，姑識以待熟于明代事跡者訪焉。

附支硎山人跋

右廣雅十卷，有士人袁飛卿舊云，在某家可蹤，因從求之，凡半載，僅十數往返，皆莫致，疑其吝也。適忽采昇燼餘整然，徽白金五十星，乃始釋去。錢物可得，書不可得，雖費當弗校，但今之學者崇尚輕鄙，古文奇字，貴無用，則此書寧非贅乎。小齋初夏稍清閒，聊書以識所自云。時在正德乙亥夏閏四月廿三日，支硎山人手書。

《思適齋集》卷十四

廣雅跋

清 陳澧

廣雅舊無善本，高郵王氏疏證本考校精博，其曹憲音別載於後，皇清經解刻疏證而未刻音，今彙刻廣雅以前書，曹氏音不可缺，故依舊本之式，隨文附音，小字夾注，或側注，其譌舛處悉依王氏校改，王氏所補正文，則小字當中寫以別之。甲戌二月陳澧記。

小學彙函本《廣雅》

新刻廣雅十卷 明刊校影宋本 王氏十萬卷樓藏書

魏 張揖著撰 隋 曹憲音解 明 胡文煥校正 清 丁丙

前有揖上廣雅表，按揖字稚讓，清河人，太和中官博士。其名或從木，然以字爲證，當作揖讓之揖。憲，隋祕書學士，後事唐太宗。嘗讀有奇難字，輒遣人問之，具爲音注，後驗詳審，此書凡不在爾雅者著於篇，仍用爾雅舊目。元和顧廣圻記云，嘉慶壬戌在西湖與蕭山徐君北溟同往孫山，學以嘉靖刊韓詩外傳見贈，乃檢此報之。北溟熟於此學者也。影宋本今藏黃蕘圃處，向曾爲之用畢效欽刊本校出，有以借王懷祖先生，今載入疏證中。後又記云，凡此本脫落處，畢效欽本有之，其改正出畢本外者，又得百十字，影宋本之所以爲獨善於他刻也。又曉閣居士記云，嘉慶壬戌北溟在詁經精舍爲芸臺侍郎讀勘經籍籑詁，其時千里以校勘十三經同寓精舍，此書乃所贈也。明年北溟死，此書歸於我，庚午十月六日檢篋得之，追憶故人，爲之憮然。北溟名鯤，曉閣者王宗炎也。

《善本書室藏書志》卷五

博雅十卷 明刊本 盧抱經藏書

魏 張揖纂輯 隋 曹憲音釋 清 丁丙

前有揖上博雅表，乾隆丙子正月盧文弨以吳琯本校，有文弨校正、盧文弨字紹弓、盧氏藏書三印。

《善本書室藏書志》卷五

博雅十卷 明刊校本

魏 張揖纂輯 隋 曹憲音釋 清 丁丙

此與盧校本同一版印，前缺表文，不知何人朱筆校正，費滿葉楠，有印蘇珍藏、子孫永保、鬻及借人爲不孝、叔其過眼四印。

《善本書室藏書志》卷五

廣雅十卷 明刊校本

魏 張揖撰 隋 曹憲音解 清 丁丙

此爲明葉自本重訂，郎奎金糾譌本，版心有堂策檻三字，前鈔上廣雅表并十卷目錄，又臚記通志藝文略、昆蟲草木略序，冊府元龜學校部、宋文總目小學上、新唐書藝文志、隋書經籍志、舊唐書經籍志、晁氏郡齋讀書志、陳氏書錄解題、隨齋批注爾雅釋草疏、文獻學校攷、續文獻六書攷、玉海藝文、朱氏經義攷之載博雅卷數者，以資攷證。又影鈔吳本泰序一篇，加之朱墨校正，可謂勤力於此書者矣。有大興金氏繩齋藏書之印、繩齋

金門綸印、金蓍之印諸圖記、

《善本書室藏書志》卷五

博雅十卷 校宋本　　清 瞿啓甲

余向收季明古家書、內有皇甫錄本博雅、詫爲得未曾有、取余舊藏影宋鈔之本相勘、行款悉同、信乎陳少章先生云、皇甫本最佳、誠不誣也、季本闕首序最後一葉、當時冀後日之或遇斯刻、可以補全、今果遇之、豈不幸耶、書出坊間、收於郡故家、壹經朋好中往訪檢取、惟此獨遺、爲余啟得、朋好聞之、亦謂檢書之法、萬不如余、併誌之以博一笑、戊寅處暑日重裝、越日晨起記、復翁、

（一編者案、本條錄自士禮居藏書題跋記）

《鐵琴銅劍樓藏書題跋集錄》卷一

畢效欽刻五雅本廣雅跋　　王國維

此書明刊本自皇甫錄本外、首推此本、胡文煥以下、便等諸自鄶、王石臞先生撰廣雅疏證、即以此爲底本也、皇甫本余曾見之、歸安蔣氏黃復翁以景宋校過、其字佳於此本者無幾、乙丑三月自京師履道坊移居西郊之清華園、部署略定、因以疏證本校改誤字、雖愛古籍者或以此爲殺風景事、然爲讀此本計則大得矣、晦日餔時、永觀翁記、

博雅十卷 魏張揖撰、隋曹憲音解　　傅增湘

明正德十五年皇甫錄世業堂刊本、八行十五字、黑口、左右雙闌、每卷書名下題魏張揖撰、隋曹憲音解、二行、後學吳郡皇甫錄校正、三行、黃丕烈用影宋本校正、宋本行款與此本正同、但每卷無撰人及校刻人兩行耳、前後有黃跋四則、不具錄、前有皇甫冲序、錄之子也、（丙寅二月稍見於蔣孟蘋家中）

《藏園羣書經眼錄》卷二

廣雅十卷 魏張揖撰　　傅增湘

明畢效欽刊本、九行十八字、白口、四周雙闌、卷第一首葉板心下方有鄧班寫、鶚一清刊小字二行、前有張揖上書表、（戊午夏得於文友堂）

《藏園羣書經眼錄》卷二

盧氏 文弨 廣雅注 三卷　　清 謝啓崑

翁方綱撰抱經先生墓志銘曰、公姓盧、諱文弨、字紹弓、抱經其堂額也、其先自餘姚遷居於杭、乾隆戊午中順天鄉試、壬戌授內閣中書、壬申一甲第三人進士、授編修、陞左春坊左中允翰林院侍讀學士、視湖南學政、以條陳學政事降調還都、旋假歸里、年七十九而卒、所著廣雅注釋、

《小學考》卷五

廣雅疏義序　　清 桂馥

今海內治廣雅者三家、一爲盧先生文弨、一爲王先生念孫、一爲錢先生大昭、馥幸得同遊、素聞風旨者也、錢先生之疏義先成、請而讀之、歎其精審、當與邵先生爾雅正義並傳、然治廣雅難于爾雅、爾雅主釋經、多正訓、廣雅博及羣書、多異義、一、爾雅有孫郭諸舊說、廣雅散見者少、惟曹音、二、爾雅爲訓詁家徵引、兼有陸氏釋文、廣雅無善本可據、三也、此非專且大不易了、昔郭氏注爾雅十八年而成、邵先生且二十年、今先生遲之三十年始有稿本、其爲專且久不已至乎、馥從事說文、蓋亦有年、素鈍未底于成、於乎、古人小學壹而習之、余乃白首紛如、讀先生之書、益加勤矣、乾隆五十八年癸丑七月、曲阜桂馥書于濟南濼西精舍、

廣雅疏證序　　清 段玉裁

小學有形、有音、有義、三者互相求、舉一可得其二、有古形、有今形、有古音、有今音、有古義、有今義、六者互相求、舉一可得其五、古今者、不定之名也、三代爲古、則漢爲今、漢魏晉爲古、則唐宋

以下為今聖人之制字有義而後有音有音而後有形學者之考字因形以得其音因音以得其義治經莫重於得義得義莫切於得音周官六書指事象形形聲會意四者形也轉注假借二者馭形者也音與義也三代小學之書不傳今之存者形書說文為之首玉篇以下次之音書廣韵為之首集韵以下次之義書爾雅為之首方言釋名廣雅以下次之爾雅方言釋名廣雅者轉注假借之條目也義屬於形是為轉注義屬於聲是為假借稚讓為魏博士作廣雅蓋魏以前經傳謠俗之形音義彙粹於是不孰於古形古音古義則其說之存者無由甄綜其說之已亡者無由比例推測形失則謂說文之外字皆可廢音失則惑於字母七音猶治絲棼之義失則梏於說文所說之本義而廢其假借又或言假借而昧其古音是皆無與於小學者也懷祖氏能以三者互求以六者互求尤能以古音得經義蓋天下一人而已矣假廣雅以證其所得其注之精粹有子雲必能知之敢以是質於懷祖氏並質諸天下後世言小學者乾隆辛亥八月金壇段玉裁序

廣雅疏證自序

清　王念孫

昔者周公制禮作樂爰著爾雅其後七十子之徒漢初綴學之士遞有補益作者之聖述者之明卓乎六藝羣書之鈐鍵矣至於舊書雅記詁訓未能悉備綱羅放失將有待於來者魏太和中博士張君稚讓繼兩漢諸儒後參攷往籍徧記所聞分別部居依乎爾雅凡所不載悉著於篇其自易書詩三禮三傳經師之訓論語孟子鴻烈法言之注楚辭漢賦之解讖緯之記倉頡訓纂滂喜方言說文之說靡不兼載蓋周秦兩漢古義之存者可據以證其得失其散逸不傳者可藉以闚其端緒則其書之為功於詁訓也大矣念孫不揆檮昧為之疏證殫精極慮十年於茲竊以詁訓之旨本於聲音故有聲同字異聲近義同雖或類聚羣分實亦同條共貫譬如振裘必提其領舉網必挈其綱故曰本立而道生知天下之至賾而不可亂也此之不寤則有字別為音音別為義或望文虛造而違古義或墨守成訓而尟會通易簡之理既失而大道多歧矣今則就古音以求古義引伸觸類不限形體苟可以發明前訓斯淩雜之譏亦所不辭其或張君誤采博攷以證其失先儒誤說參酌而寤其非以燕石之瑜補荆璞之瑕適不知量者之用心云爾張君進表廣雅分為上中下是以隋書經籍志作三卷而又云梁有四卷不知所析何篇隋曹憲音釋隋志作四卷唐志作十卷今所傳十卷之本音與正文相次然館閣書目云今逸但存音三卷是音與廣雅別行之證較然甚明特後人合之耳又憲避煬帝諱始稱博雅今則仍名廣雅而還音釋於後從其朔也憲所傳本即有舛誤故音內多據誤字作音集韻類篇太平御覽諸書所引其誤亦或與今本同蓋是書之譌脫久矣今據耳目所及旁攷諸書以校此本凡字之譌者五百八十脫者四百九十衍者三十九先後錯亂者百二十三正文誤入音內者十九音內字誤入正文者五十七輒復隨條補正詳舉所由（廣雅諸刻本以明畢效欽本為最善凡諸本皆誤而畢本未誤者不在補正之列）最後一卷子引之嘗習其義亦即存其說竊放范氏穀梁集解子弟列名之例博訪通人載稽前典義或易曉略而不論於所不知蓋闕如也後有好學深思之士匡所不及企而望之嘉慶元年正月高郵王念孫敘

廣雅疏證跋

清　陳鱣

憶初入京師與給諫王懷祖先生交最深時先生方著廣雅疏證而鱣亦譔說文正義每相見時必剖析字形叶求聲義娓娓忘倦或數日不見必手札往來且千百言後鱣將南歸先生執手而言曰廣雅卷帙浩繁余稿已數易近日多病恐不能必是書之成也鱣曰先生思精而學博志專而業勤何患不成遂擇淚而別越十年再至京師適先生擊權貴名振公卿時權貴已伏誅而先生杜門謝客獨鱣往謁則亟出見曰余待子已久矣廣雅疏證二十卷發憤垂成惟後二卷命子引之足成之今付剞劂竟特以初印本持贈子其為我校閱焉會先生出迴漕務

公子伯申以對策第二人成進士，入詞館，而體則罷舉而旋，遂攜是書于車中讀之，或就宿旅舍，則挑鐙展卷，不知漏之幾下，至將抵里門而畢業焉。歎其詳審精密，洵足為釋詁功臣，間有管見附列于上，俟質諸先生。方今從事于小學者，若邵校理與桐之爾雅正義，及先生之廣雅疏證，皆及見其書之刊行，獨愧暉之說文正義，用力已十餘年，草創未就，而風塵荏苒，業漸荒蕪，近更多病，且恐不能必其成也。先生得無憐之而嘅然者乎。嘉慶四年十月書。

（蘭莊綴文）卷三

廣雅疏證跋

清　張星鑑

星鑑囊聞諸陳徵君碩甫云，石臞先生之治是書也，日課疏三字，歷十餘稔而卒業。晚年手自校勘，始付梓人，故是書為先生精力所萃。板存天長孫之鄉家祠，江淮淪陷，已遭滅劫，即流播世間，想亦不及讀書雜誌之多。去冬偶遊廠肆，得是書於同文堂，重為裝訂，藏諸行篋。未幾，晤先生之曾孫孟海兵部，稱述家學，知先生未成之作，尚有小學鉤沉補一書，附記於此，俾讀王氏書者知所考云。同治元年歲在壬戌六月，後學張星鑑于京都正陽門東偏實事求是之室。

北京大學圖書館藏嘉慶元年刻本封面

廣雅疏證跋

清　王樹枏

廣雅疏證十卷，魏張揖撰，疏證則國朝高郵王念孫及其子引之所着也。揖字稚讓，清河人，太和中官博士，據其所上廣雅表，書本三卷，後析為四卷，又析為十卷。是書又以卷帙浩繁，每一卷分為上下卷，仍不易十卷之數，而以曹憲音附於後，各自為書，從其朔也。稚讓精於詁訓，所著埤蒼、三蒼、雜字、雜字錯誤字、古今字訓等書，今皆亡失，惟廣雅全書完具。然表言廣雅文凡萬八千一百五十，今本則止萬六千九百一十三字，蓋自隋唐以來，脫譌舛亂，失其舊者多矣。懷祖先生參稽致訂，為正其譌字五百八十，刪衍字九十六，補脫字五百九，其功力之勤，援據之博，考證之精，非惟張氏之功臣，抑亦曹君之諍友。余嘗以廣雅能補爾雅之所未備，而疏證則更能引伸廣雅之所未備，蓋訓詁淵藪，悉萃於此，自古及今言小學者，未有能及之者也。其書亦間有訂正未審之處，如釋詁乎極也，乎與呼通，禮記檀弓曾子聞之瞿然曰呼，鄭注云，呼，虛憊之聲。然則呼為困極，不必改為乎。呆，信也，說文，呆訓為明，明即有信誼，呂覽禁塞篇，以信其事，淮南氾論篇，乃始信於異衆也，高誘注俱云，信，明也。則呆不必改為杲。突，好也，突者，窔之俗字，集韻窔或作窈，窔窈，蓋一字，猶婘之與嬥也。說文，窔，窔，幽深也，窈，深遠也。凡幽深者皆有靜好之意，故釋詩關雎窈窕淑女者，兩誼兼取之，則突不必改為妖矣。止也，說文，矣，語已詞也，矣為決絕之辭，語之任句，故曰止，通作已，則矣不必改為侯。叢，遠也，叢族雙聲字，書大傳，卿安蔟蔟，注云，蔟或為族，族湊同音，曹憲作音時，讀叢為族，故音七候反，本書族湊也，白虎通族者湊也，皆同音字為訓，漢書律麻志太族之族，讀千候切，音湊，尤其證，則叢下不宜增湊字。殖殊膞瑚殰歺也，歺即死字之脫譌，稽書無訓歺為死者，宜改歺為死，不宜於歺下增死字。凡此之類，皆千慮中之一失，然不害其為全書精粹之。光緒十三年花朝前一日，王樹枏識。

畿輔叢書本（廣雅疏證）

廣雅疏證跋

清　王灝

爾雅尚已，廣雅亦博已。曹憲避諱，改廣為博，名與實稱，今作廣，從始也。高郵王氏掎摭加以疏證，更明且備，張氏之功臣，曹君之諍友，實為後學之良師。讀書先識字，蓋可忽乎哉。僕於小學無所窺測，晉卿校勘此書，約舉數條，附記於此，以俟有識者詳定焉。竹醉日王灝謹識。

畿輔叢書本（廣雅疏證）

廣雅疏證十卷　家刻本

國朝王念孫撰。念孫字懷祖，號石臞，高郵人。乾隆乙未進士，改庶吉士，散館改工部主事，官至直隸永定河道。魏太和中博士張揖采蒼雅遺文為書，凡不在爾雅者著於篇，其篇目皆依爾雅。表上廣雅，分為上中下卷，曹憲作訓注，分為十卷，避煬帝諱，改名博雅。其後曹注亡失，但存音三卷。曲阜桂馥嘗謂治廣雅難於爾雅，爾雅主釋經，多正訓；廣雅博及羣書，多異義。爾雅有孫郭諸舊說，廣雅惟曹音，爾雅為訓詁家徵引，素有陸氏釋文，廣雅散見者少，無善本可據。念孫師戴東原受聲音文字訓詁，遂通說文、爾雅，時邵晉涵為爾雅疏，段玉裁為說文注，遂綜其經學納入廣雅。官御史時注釋廣雅，日以三字為率，十年而成書，名曰疏證。凡漢以前倉雅古訓皆搜括而通證之，謂訓詁之旨本於聲音，就古音以求古義，引伸觸類，充于爾雅、說文之外，似乎無所不達，然聲音文字部分之嚴，則一絲不亂。此乃藉張揖之書以納諸說，實多張揖所未及知者，學者比諸酈道元注水經，注優於經云。自序謂此書凡字之譌者五百八十，脫者四百九十，衍者三十九，先後錯亂百二十三，正文誤入音內者十九，音內字誤入正文者五十七，皆隨條補正。廣雅諸刻本以明畢效欽本為最善，凡諸本皆誤而畢本未誤者，不在補正之列。最後一卷子引之說，放范氏穀梁集解子弟列名之例也。同時盧學士文弨有廣雅注釋三卷，實未成之書。錢徵君大昭撰廣雅疏義二十卷，亦未見。

《續修四庫全書提要》經部

廣雅疏證補正跋

清　黃海長

此廣雅疏證給刻成後，覆加勘定之本，朱墨燦列，凡所删補無慮四百餘條，皆精詳確當。卷五釋言的，漱也，下朱筆補疏有念孫案三字，知為石臞先生親自改訂者。其補自文簡者則冠以引之曰。卷七釋宮廟天子五下墨戳云：尚書後案第八盛有一德七世之廟可以觀德，引證甚詳。此條當改釋器幭領帗希也下墨戳云：段氏說文七下說幭領帗之義甚是，當據改，則是待改而未改者，八九兩卷獨無一字，則是待校而未及校者。藏觀諸條，的係先生親自修定之業，祠是曾否補完，曾否再刻，或祇此本，致尚有傳錄之本，無從徵考，不能臆測。阮文達刊入學海堂經解，揚州淮南書局光緒重鋟，悉據原疏本，似都未見此冊。無論世間有無第二本，而此冊信可寶貴已。獨不識何以流傳在外，入清河汪氏所藏，有汪氏珍藏桃花潭水二印。汪葵田先生名汲，春圃先生名孫，祖孫咸精經學，有著述，雖不若高郵王氏父子之盛，亦學人也。書賈獲自汪裔，索價頗昂，余初見，謂朱墨為汪氏所加，繼而諦審，始辨是王家故物，直端千得鍰，極艱趣畬緒未斷，力購得之。服書遍質通人，救法流布，懷是孤本，斷不敢自我韜其寶氣也。光緒庚子五月，古裏平黃海長謹識。

廣雅疏證補正跋

王國維

王懷祖先生廣雅疏證刊成後，補正數百事，皆細書刊本上，或別戳夾入書中，蓋意欲改刊而未果也。其手校補本舊在淮安黃惠伯海長家，後歸上虞羅叔言參事。余前在大雲書庫見之，書眉行間朱墨爛然，間有出伯申尚書手者，不盡先生筆也。光緒庚子，黃氏曾寫出為一卷，刊於淮陰，印書二十部，而板燬於寇，故世罕知此書者。余以黃刊本校原書，則原書朱墨戳間有奪落，已不如二十年之完善，故亟刊黃本而識其可貴者於後。丁巳八月海甯王國維。

廣雅疏證補正跋

羅振玉

光緒戊戌春，在邗江揚州書估夏炳泉挾書求售，中有廣雅疏證，書中夾墨戳甚多，間有朱書，偶見念孫案字，夏估疑是石臞先生手筆，索價至昂。予時未見石臞先生書迹，而加嚴處固極精密，識石臞先生當世殆無其人，惜少八九兩卷，因許以善價。夏估云，兩卷聞尚在某故家，當為覓之，因挾其書去。及明年夏，予返淮陰寓居，漢軍黃惠伯姻丈觴予於河下飲淥草堂，酒半，出新得書見示，謂是書當為王石臞先生手校，而未敢遽定，予

取觀蓋即夏估挾至滬上者予假歸一夕盡讀之決爲出石臞先生手因勸黄文條錄付梓其年秋黄文乃手編爲補正以新刊本見贈又數年文卒於淮安後嗣衰替鬻所藏書予得書十餘種石臞先生是書在焉而補正刊版則不可知丁巳在海東海甯王忠慤公國維從予假黄氏本刊入雜誌中且爲之跋及予由海東返寓津沽得王氏手稿及雜書一篋中有疏證初印本已佚數册而卷八九獨存中夾墨籤適足補衆本之闕因命兒子福頤移黏舊得本上黄文所錄間有遺漏因據原書重加校錄共得五百有一則視黄文所錄增數十則而一仍黄文舊名重爲印行並錄黄文原跋以記是書之得流傳自黄文始之至八九兩卷予初見時本佚去後夏估以他本足之黄跋遂誤認爲待校而未校至校正各條皆出自石臞先生忠慤謂間有伯申尚書手不盡先生筆其言殊渾淪今案其貫則朱書爲文簡所清寫墨籤則文簡尚未清寫者也爰於書首仍署石臞先生名至此書佚卷而北千餘里後先廿餘年終爲延津之合殆石臞先生所陰相歟謹書卷末以志欣慰戊辰八月上虞羅振玉

廣雅疏證補正一卷

國朝王念孫撰念孫注釋廣雅善以古音求古義旁推交通段氏玉裁謂讀疏證如入武陵桃源取徑幽深而其中曠朗刊成後覆加勘定補正五百有一事細書刊本上或別箋加入書中書眉行間朱墨爛然朱筆補疏有念孫案三字爲石臞親自勘定其補自文簡者則冠以引之曰引證甚詳學海堂經解淮南書局重刊悉據原書未見此本光緒庚子漢軍黄海長蕙伯編刻於淮安丁巳王國維刊入雜誌戊辰上虞羅氏重加校錄以校正各條皆出自石臞朱書爲文簡所清寫墨籤則文簡尚未清寫者也故仍署石臞名億臆滿之注憑噫即愊臆之轉下改小雅楚茨篇我倉既盈我庾維億億盈亦語之轉也易林乾之師云倉盈庾億漢巴郡太守樊敏碑云持滿億盈是億即盈也我黍與與我稷翼翼翼翼猶與與也我倉既盈我庾維億億猶既盈也此億字但取盈滿之義而非紀其數與萬億及秭之億不同傳以萬萬爲億箋以十萬爲億皆失之襄二十五年左傳今陳介恃楚衆以憑陵我敝邑不可億逞億逞即臆盈言其欲不可盈滿也文十八年傳云侵欲崇侈不可盈厭意與此同盈與逞古同聲而通用左氏春秋昭二十三年沈子逞穀梁作沈子盈左氏傳欒盈史記作欒逞又左氏傳昭四年逞其心以厚其毒新序善謀篇逞作盈皆其證也杜注訓億爲度逞爲盡皆失之隋儀差險衰也注義字亦是傾衰之意下補大戴禮千乘篇說司寇治民煩亂之事云作於財賄六畜五穀曰盜誘居室家有君子曰義子女專曰妖飭五兵及木石曰賊以中情出小曰閒大曰諜利辭以亂屬曰讒以財投長曰貨以上八者皆寇賊姦宄之事義即嶋義姦宄之義也剖析精審如肉貫串蓋生平專守經訓自壯年好古日有課程至老不倦成書後猶刪定不遺餘力如此也

《續修四庫全書提要》經部

廣雅釋詁疏證拾遺敘　清　俞樾

王懷祖先生作廣雅疏證其致力勤矣然廣雅字義賸有難曉者王氏之書遺漏尚多其以習見而不及者固有之而隱僻之義無可疏證姑從蓋闕者亦十二三也余從前著廣雅疏證拾遺於釋詁四卷頗有補苴餘則未及也以未卒業久藏篋中今精力益衰難乎爲繼而前功可惜又未忍棄之因取舊稿刻入樓纂中題曰廣雅釋詁疏證拾遺

《俞樓雜纂》三十三

廣雅補疏敘　清　王樹枏

魏博士張揖掇集羣經之詁爲廣雅三卷讀者至今多不能舉所自出古訓之散失衆矣國朝王懷祖先生及其子伯申尚書相繼爲疏證博稽而宏取引伸假借以通其誼而其書乃益貴

以傳說經之家守舊身已往往失古人之旨是書旁通觸類開舉以正其謬盭無不的破久湊厭學者之意嗚呼何其懿也余讀是書數年矣偶有所疑輒爲條記並爲詳其所暴者著于篇惜乎余生也晚不得一一質辯于高郵父子之前也光緒十五年五月七日王樹枏

廣雅疏證拾遺敘

清　張曾勤

自漢以來注四書者不下千數百家集注既作說經諸儒莫能或易加以功令所在人人童而習之凡夫人所以生之理身心性命之微讀集注者因此明聖賢之宗旨蓋聖賢立言簡而賅備三代之典章制度畢生性命文章聖人與諸賢問荅寥寥數言孟子立說最爲明暢然其言理之精深則亦未易剖析矣乃爲一一求其原委疏通而證明之使讀者瞭然於心目間四子並六經以傳集注即附四子以傳歷終古而不刊誠所謂日月經天江河行地也國初沿明制用四子文取士遵尚集注然而經師大儒講漢學者率左宋學因而譏及朱子如毛西河輩吹毛求疵詆毀不遺餘力顧其才氣縱横攷據淵博立說不無可采大都瑕不掩瑜其專與朱子爲難違形其論而已吾友王君星渠邃於經學小學而尤精研四子書積數多種凡先儒發明義理之說及考據家之精確不磨者一一筆之於冊大都皆可補翼集注其說始加甄錄久之積書盈尺屢以示余予勸以公之於世星漢析然甫刻首一卷而疾作遂不起疾亟時以囑予爲之成就此書及廣雅疏證拾遺並教囑其家人今年予館於君家杖閱遺槀塗乙刪改次序顛倒頗形棘手幸君之昆弟行附集兄亦在君家從君子讀助予編次並錫槀本互相校對始付之梓書成名之曰四書集注攷證其集注本無者則標以補集注三字以清眉目後附四書集釋一卷則君講究四子時有得於心之處凡十餘篇其中頗多見道語可知君於四子功候深矣刻既竣并爲之序并諸簡端使人知裒輯此書之旨云光緒戊戌年仲冬之月友人張曾勤序

廣雅疏證拾遺二卷

國朝王士濂撰士濂字臺溪高郵人盧文弨注廣雅自釋三卷未成王念孫廣雅疏證凡漢以前倉雅古訓皆搜括而通證之就古音以求古義引伸觸類不限形體苟可以發明前訓凌雜亦所不辭其或張揖誤采博考以證其失先儒誤說參酌而寤其非阮元謂此乃翼張揖之書以納諸說刊成後覆加勘定補正五百有一事可謂勤矣士濂於原注未詳疏證未析者復爲之博采群書拾遺補闕書中多采全祖望杭世駿錢大昕戴震余蕭客段玉裁錢繹洪頤煊郝懿行宋翔鳳鄒漢勳汪士鐸諸家之說亦足以資參訂

《續修四庫全書提要》經部

廣雅釋言補疏敘

朱師轍

余嘗讀高郵王氏廣雅疏證見其考訂精詳徵引該博貫穿羣經融會諸子誠九流之津涉六藝之鈐鍵也其爲稚讓功臣蓋與景純之注爾雅爭然閒有未詳竊爲考補得若干條仍依王氏體例引伸觸類條系於篇今先錄釋言補注求博雅君子是正焉

《國故》四期

廣雅疏證補釋自敘

陳邦福

隋志載廣雅三卷魏博士張揖撰至曹憲始有音至高郵王氏始作疏證然其中偽奪而未詳者共四十餘不免闕如之憾福年十五篤志學經治尒疋說文之學而旁及於廣雅凡王氏所存疑者福據鄭君注經改字之條獲邢邵日思誤書之益千慮之失前哲偶疏一孔之見後生自勉非敢與古人相角也亦自記其所學云爾丹徒陳邦福

《中國學報》第一、二期（一九一六年一月二日）

廣雅疏證拾補敘

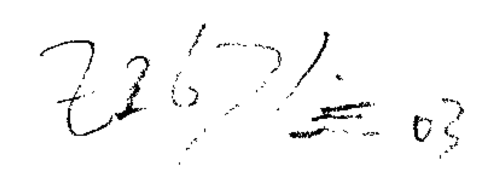
張洪義

高郵王氏廣雅疏證一書，精深博大，為研小學者之津梁，習之既久，乃知其間不能無闕。為王氏固言，於所不知蓋闕如也。然必謂王氏之所闕者皆非所知，則又不然。如云廣雅之訓本諸方言，疏證即用方言為說，王氏之旨如此，故雖廣雅之義或與方言微殊，而他書詮釋有可為廣雅之直證者，王氏既引方言，往往不復旁及，是以綜觀大體，若可會通，欲求其真，遂難免於迂折矣。至於甄用舊籍，闡明音理，錄其字句，而遺其箋注，詳於通假，而忽於本文，似此之類，亦所恆有，斯則郗袁以為是書之闕，拾補之作所自起也。拾補之意在補王氏之所未證，若已證而未安者，亦不敢曲為附和，必斷合於廣雅之文而止，倘亦王氏所謂不如量者之用心乎。徵引諸書，於理宜出廣雅之前，疏證乃多出入罕見之字義，與可證，僅取玉篇、廣韻充之，廣雅以後之書，所本即為廣雅，以子證母，猶未證耳。今故嚴為之限斷，自三國逮此限者，使非別有僅據，與其舉義足資考訂，皆不一采，蓋不必以多為貴也。稿創於庚午之秋，其後數有增易，壬申冬杪始克成編，前賢著述有涉於廣雅，或為王氏功臣者，如嘉定錢氏之養新錄，德清俞氏之雜纂，固不欲為苟同，錯為既定。又得襄平黃惠伯所刻王氏補正，及高郵王士濂之拾遺，丹徒陳邦福之補釋，新城王樹枏之補疏等數之，復刊落數十條云。

江都張洪義識

附錄二　引用資料目錄

書名	作者	簡稱
博雅音	曹憲	
廣雅疏證	王念孫	疏證
廣雅疏證補正	同右	補正
附，與桂未谷論慎憤二字說書		
廣雅校注	錢大昕	錢注
附：潛研堂文集		
十駕齋養新錄		
廣雅（釋天以下）注	盧文弨	盧注
附，鍾山札記		
廣雅疏義	錢大昭	疏義
洪亮吉然讀廣雅疏證		洪讀
朱彬過錄段玉裁校本		段校
廣雅釋詁疏證拾遺	俞樾	釋詁拾遺
廣雅疏證校	李慈銘	李校
清佚名抄本	佚名	佚名抄
廣雅佚文	王仁俊	佚文
廣雅補疏	王樹枏	補疏
廣雅疏證拾遺	王士濂	拾遺
廣雅釋言補疏	朱師轍	釋言補疏
廣雅疏證箋識	黃侃	箋識
廣雅疏證拾補	張洪義	拾補
廣雅疏證補釋	陳邦福	補釋
廣雅疏證餘遺	周祖謨	餘遺
讀廣雅音札記	章東農	札記
荅潘文伯暴書	劉獻宴	
釋毳	同右	
書廣雅釋親後	同右	
新方言	章炳麟	

詞目索引

說明

一、本索引以通行的繁體字為正體，列出詞目。

二、詞目按首字的筆畫數排列。筆畫數相同的字，按第一二筆的筆形，以一丨丿丶㇆為順序排列。詞目後的數字為頁碼。

三、起筆及筆順從習慣。一丨丿丶㇆以外的筆形作如下處理：

1. 趯（㇀）作橫（一），但趯和一個點相連的作點，如"氵"為丶丶。
2. 捺（㇏）作點（丶），短撇（丿）和點對稱並列的也作點（丶），如"羊"的第一二筆為丶丶。
3. 筆形帶鈎或曲折的作（㇆），如"了"為㇆㇆，"才"的第一二筆為一㇆，"犭"的第一二筆為

丿㇇，"心"的第一二筆爲丶㇇。

四、部分偏旁的筆畫數統一如下：

乃	2	癶	5	敖（敖）	10
阝	2	呂（呂）	6	馬	10
叉	2	差（羊）	6	鬥	10
廾（卄、廿）	3	足	7	黄（黃）	11
及	3	者	8	鳥（鳥）	11
辶（辶）	3	門	8	莆	12
片	4	录（彔）	8	與	12
礻	4	骨	9	黽（黾）	13
爿（丬）	4	鬼（鬼）	9	興（興）	15
衤	5	韋	9	龜（龜）	17

五、《廣雅》中有不少異體字，今統一爲通行的繁體字，列表以資對照。因偏旁不同而形成的異體字羣，只列出偏旁，而不逐一列出原字。表中加＊者，只作偏旁使用。

異體字表

亐*	亏	巛*	巜	歹	歺	月*	舟	去	厺
乞	乞	开*	幵	牙	牙	朩*	朿	丗*	世
亡	亾	支*	攴	月*	肉	灬*	火	田*	囟

着數敎縈糞盇華崋艸臬㓹棄㓿書胥屨脊款贊罙輿廄
眉敖 素蕣*盡華 莽栗殩乘旁書胥展責款曹票*爽麃

奉旾菩毒斻盈胃捧香夏憂夏変矦兪倉恆差蒯首旣退
春 毒虐盈*胃拜香复* 叟侯俞食恒差前首既退

徃脊肥高章韋韋韋韋韋韋韋韋韋竝咅瀍定突屈圅搴
往肴肥享 並音*法宜罙*屈函奏

叟釆别叵阜夅狌亭尾卽庲裹奔直直晉桂罒冈坐菲叏
更呆*別叵*皂希狂亨尾即厎表幸直*直昔杠罔罔垂乖臾

开冈北斥爪邪邪荆扗酉夗尭季犴耶邑弛彤夋夋夆夆
冉四*丘斥瓜卯*叻*刑在百*死光年并那艮*弛形走 孝*

聯虧穀數戲聾寱攖邊癰紊綠孿豔鬱
聯虧穀爵　糞寱擾邊癰纍*纍孿艷鬱

殷殷殿劉費撤纂堯衡徹履辭縣縣罵寤
殿　邊*賣撤暴峣衡徹履薛*縣　罵寤

牌皋隸壹憲截禹舊龠對種爆養甯寤寢
牌罪肆意　截壽　爾*對種燁養寧*寤寢

賚弼備曷羼善彝優寐弼粥巽蒙隸遷釁
責智備曷*舜善*彝*優寐粥　異蒙肆遣農

捹搨虛牯僵得斷豚敢逢散韓卷泉癸替
掩搨虛甜僵得斷豚尉*達散朝卷泉桼*替*